

عبد الرحمن بشكيري

المؤلفات النثرية الكاملة

المجلد الأول

تحرير وتقديم

د. أحمد إبراهيم الهواري

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

mohamed khatab

المجلس الأعلى للثقافة

عبد الرحمن شكرى

المؤلفات النثرية الكاملة

المجلد الأول

تحرير وتقديم

د. أحمد إبراهيم الهوارى

مقدمة

عبد الرحمن شكرى جدل الإبداع والحضارة

تشير هذه النصوص من المؤلفات الثرية الكاملة للشاعر الناقد «عبد الرحمن شكرى» (١٨٨٦-١٩٥٨) تساؤلات عن المداخل المنهجية الملاعبة أو الأصول الفلسفية المنهجية التى يمكن أن تفسر فى سياقها : سواء من منظور «تاريخ الأدب» أو «النقد» بحيث يفتدى منها مؤرخ الأدب : ومؤرخ النقد .

إن المتأمل فى «نظرات فى النفس والحياة» يلمس ريادة «عبد الرحمن شكرى» فى الكشف عن أسرار النفس البشرية . ولا تعدو الصواب حين ننظر فى تلك الشخصيات من أعلام الفكر الإنسانى بوصفها أقتعة أو «مرايا» تكشف عن مواقف الفكرية والسياسية والاجتماعية . وقد اندمجت فى آراء تلك الشخصيات التى غاص فى عقلها ووجدانها .

ومن قضايا «تاريخ الفكر» تسطع آراء «عبد الرحمن شكرى» فى الجديد والقديم وهذه لابد، لكى نتعرف على قيمة آرائه ، من تحقيق الوقائع الخارجية المتصلة بالنصوص التى تصدت أو أدلت بدلولها فى هذه القضية ، وملابساتها الزمانية والمكانية ، وعلاقاتها بعضها ببعض . وهنا تأتى أهمية أن يتسلح القارئ بسوسبولوجيا المعرفة، أو علم اجتماع المعرفة .

وعندما يضع القارئ الفاحص هذه النصوص من المؤلفات الثرية الكاملة للشاعر الناقد «عبد الرحمن شكرى» فى سياقها من تاريخ الأدب : فإنها تشير تساؤلات حول نوع المعرفة التى تطرحها ، وقيمة هذه المعرفة ؟ كما تشير تساؤلات حول الخطوات الإجرائية أو الأدوات التى يتبعها الباحث أو المؤرخ الأدبى للإفادة من تلك النصوص ؟ والتراكم المعرفى هنا رافد يلامس فكرة رئيسة فى تاريخ الأدب، أعنى فكرة التواصل أو الاستمرار الثقافى .

على أن هذا الجهد البليوجرافى والتوثيقى مظهر من مظاهر «الوعى» بما نملك من تراث تمهيداً لدراسته وتقويمه. وهنا تبرز أهمية التأكيد على «عقلية التدوين» على أن نفهم «عقلية التدوين» ليس على أنها اجترار عقيم كالطاحونة التى غدها بنفس الدقيق، بل نكون على وعى أن هذه العقلية «عقلية التدوين» وصاحبة لكل صحة فكرية أو قومية . فينبغى أن نفهم أن حاجتنا إلى «عقلية التدوين» أنها إحياء للذاكرة الحضارية للأمة، كما أنها تسهم فى إعادة النظر فى «تاريخ الأدب والنقد» .

ولا تنف هذه النظرة عند حدود أو تخوم «تقل» هذا التراث ، بل إن استراتيجيتها ترتكز على «نقد» هذا التراث ؛ ووضعه فى سياقه التاريخى، بوصفه مرحلة من مراحل التطور ، كل مرحلة تسلم للمرحلة التالية. وهنا تشير إلى أن مثل هذه المشروعات الثقافية؛ أعنى التوفر على جمع وإعداد الأعمال الكاملة لرموز الفكر والإبداع، من المشروعات القومية التى تتجاوز قدرة الفرد ؛ بل هى بحاجة إلى روح الفريق للتعرف على الوجه الحضارى الموروث ؛ من خلال . «الأثر» . إنها - فى إيجاز- إسهام فى صناعة الوعي وانهاش للذاكرة الحضارية للإنسان المصرى والعربى .

ولأرب أن قيام حركة علمية تؤرخ للأدب والنقد؛ لابد لها من مهاد يقوم على استقراء علمى دقيق يحدد أبعاد هذا الكم من العطاء الأدبى والنقدى تمهيداً للتعرف على قيمته النوعية . فالنقد - فى جوهره- على حد تعبير «يحيى حقى» (تسجيل وتبويب ، وتقويم وتبصير يلاحق ويسبق الأعمال الفنية التى تحاول الأمة أن تعبر بها عن نفسها) «المساء : ٨ مارس ١٩٦٠» .

ومعلوم أن أى حركة أدبية عظيمة لابد أن تسند لها حركة فلسفية عظيمة . وعندما نضع أمام القارئ المتلقى هذه النصوص من المؤلفات النثرية الكاملة لـ «عبد الرحمن شكرى» فإن هذه النصوص الإبداعية والنقدية والفكرية تشير قضية مقارنة تلك النصوص ، والأصول المنهجية لتلك المقاربة؟ وما دما قد أثرنا قضية المنهج . فنحن إذن نكون على مشارف «العلم» أو السياق الثقافى للعلم. وإذا كان العلم هو إحدى صور النشاط الإنسانى بوصفه جهداً يبذله الإنسان متميزاً عن غيره من الكائنات ، فإنه أيضاً نشاط يشترك مع سائر أنواع النشاط فى نطاق الثقافة السائدة وفى حدود المجتمع . فالثقافة السائدة هى الرحم الذى يتصل فيه العلم بأسباب الحياة. كما أن النظم الثقافية الأخرى هى الروافد الرئيسة ، أو بالأحرى هى المنابع الأصلية التى بها إما أن يتفجر نهر العلم أو تجف مياهه . ومن سمات العلم التراكم La Cumulation كما يقول «كورجانوف» Kourganoff فلا يتيسر اكتشاف علمى إلا بكشف أخرى من أجيال سابقة ، وفى مجالات أخرى، فاكتشاف «مدام كورى» لم يكن ممكناً إلا بعد اكتشاف بكرل Becquerel للنشاط الإشعاعى لليورانيوم : فلكل كشف بمفرده شجرة أنساب . ولا مكان فى العلم للتولد التلقائى . بل إن العلم ، كما يقول سارتون Sarton هو النمو الوحيد فى الخبرة الإنسانية .

بيد أن العلم ليس تراكمًا فحسب ، لأنه لو اقتصر على ذلك لتحول تراكمه إلى تصور ذاتي لا يؤدي إلى مزيد من التقدم . وقد كان ذلك القصور الذاتي التراكمي هو علة عجز علوم العصور الوسطى ووقوفها عند اجترار علوم القدماء . فالسمة الثانية إذن هي ثورية العلم ... ويتجمع من جانبي العلم التراكمي والثوري سمة أساسية للعلم ، هي طابعه التقدمي ، فهو يسير بخطى متلاحقة إلى الأمام ، فتتراكم معارفه حتى تصل إلى الدرجة التي تشرع وقائع جديدة في إعادة النظر في المعارف القديمة . وهكذا يرتفع معمار العلم طابقًا فوق طابق ، ويظل الأمل معقوداً في سواصلة تقدمه طالما لا تتجمد وقائعه عند مرحلة ثابتة لاتعدها . وهو أيضا جهد جمعي يقوم على التعاون . ولا يمكن لرجل علم بمفرده أن يتولى جميع الخطوات والإجراءات . ولابد أن تتكافل جهود العلماء في نطاق فريق . وهذا هو ما عبر عنه «قيوتن» في قوله بأنه لم يستطع أن يرى أبعد من الآخرين إلا لأنه استطاع أن يصعد على اكتاف سابقيه » كما لم تعد نتائج فروع العلم المختلفة منعزلة بعضها عن بعض ، بل أصبح كل علم معتمداً على الآخر ، يلتقط منه مشكلاته أو يعثر على حلها .

(د. صلاح قنصوه : فلسفة العلم، الطبعة الثانية ١٩٨٣ ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، ص ٥٦-٥٨) .

مصادر المداخلات بين القديم والجديد

قبل أن نتعرف على المداخلات بين «عبد الرحمن شكري» و«محمد أحمد الغمراوي» حول قضية القديم والجديد ؛ لابد أن نشير إلى أبعاد القضية التي بدأت حول «الرافعي والعقاد» وقد فجر القضية . سيد قطب» بوصفه من أنصار العقاد - ممثل الجديد - في مواجهة «محمد سعيد العريان» تلميذ الرافعي ومريده - ممثل القديم - وهذا الحكم ليس على إطلاقه . وقد أشار «عبد الرحمن شكري نفسه، بنفاذ بصيرة إلى ملكة الرافعي الإبداعية وطاقته الخلاقة ، بما يجعل النص لدى الرافعي أقرب رحماً إلى التجديد منه إلى المحافظة : «انظر مثلاً إلى إيجاز الرافعي في كتاب حديث القمر) والكتب الأخرى التي كتبها ، وكأنه لم يكتبها إلا لكي يثبت أنه يستطيع أن يزيد على معاني وصور أدباء أوروبا والمذهب الجديد، وأنه أغنى منهم بمعانيه ؛ كما أنه أغنى منهم بأساليبه الفصيحة العربية ، ولكن فصاحة لغته العربية لم تخف الحقيقة الفنية ، وهي أن الرافعي صاحب (حديث القمر) و (السحاب الأحمر) أقرب إلى أدباء الرمزية الأوروبيين منه إلى الرافعي صاحب كتاب (إعجاز القرآن) . وأغنى القرب في

أسلوب التخيل وأسلوب عرض الصور الفكرية وكل صورة مستقلة غير متدخلة في أختها .
 فإذا أراد إذا ناقد أن ينتقد المذهب الجديد أو الأدب الأوربي كانت الطريقة المثلى أن ينتقد ما
 يعيبه فيه على طريقة النقاد الفنيين فبين الغث من الثمين ويوضح أسباب حكمه على كل قول
 وكل أديب. أما أن يقول إن الأدب الأوربي كأدب المذهب الجديد فاسد المعنى والخيال ينبو عنه
 النوق العربى ومقبحه الفصاحة العربية . وإنه مباءة المجون والإباحية والزندقة ، فقول من لا يريد
 أن ينقد ولا أن تقدر قيمة ما يقول قدراً صحيحاً ، ولا أعنى الأستاذ الغمراوى فإن هذه أحكام
 شائعة (الرسالة : ٢٢ / ٨ / ١٩٣٨) .

وقراءة المداخلات كاملة، تكشف عن البنية المنطقية التى تحكم نسج المقالات المذكورة؛ بما
 تكشف عن سعة أفق صاحبها ، وعمق ثقافته وشمولها . والمقتبس بشير إلى جانب مما أشرت.
 ولعل من المناسب أن أشير إلى مكان القضية التى أثارها «سيد قطب» لكى تكون بين
 يدى الباحثين فى سوسيولوجيا الأدب وسوسيولوجيا المعرفة . ولنتعرف على أبعاد قضية
 القديم والجديد .

- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٢٥ أبريل ١٩٣٨ ، ص ص ٦٩٢-٦٩٤ .
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٢ مايو ١٩٣٨ ، ص ص ٧٣٢-٧٣٣ .
- مصطفى صادق الرافعى : الرسالة ٩ مايو ١٩٣٨ ، ص ص ٧٦١-٧٦٢ .
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٩ مايو ١٩٣٨ ، ص ص ٧٨١-٧٨٣ .
- مصطفى صادق والرافعى : الرسالة : ١٦ مايو ١٩٣٨ ، ص ص ٨٠١-٨٠٢ .
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١٦ مايو ١٩٣٨ ، ص ص ٨١٣-٨١٥ .
- بين الرافعى والعقاد : الرسالة : ١٦ مايو ١٩٣٨ ، ص ص ٨٠٨-٨١١ .
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١٦ مايو ١٩٣٨ ، ص ٨٣٨ .
- بين الرافعى والعقاد : الرسالة : ١٦ مايو ١٩٣٨ ص ص ٨٥١-٨٥٤ .
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١٦ مايو ١٩٣٨ ص ص ٨٥٤-٨٥٧ .
- نزاهة النقد : الرسالة : ١٦ مايو ١٩٣٨ : ص ص ٨٥٨-٨٥٩ .
- بين الرافعى والعقاد : الرسالة : ٣٠ مايو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٠٢-٩٠٣ .

- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٣٠ مايو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٠٣-٩٠٧ .
 - بين الرافعى والعقاد : الرسالة : ٦ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٣٣-٩٣٥ .
 - بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٦ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٣٦-٩٣٨ .
 - كلمة على الهامش : الرسالة : ٦ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٣٩-٩٤٠ .
 - بين الرافعى والعقاد : الرسالة : ٦ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٥٥-٩٥٦ .
 - بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١٣ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٧٨-٩٨٠ .
 - أهذا نقد. أهذا كلام : الرسالة : ١٣ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٨١-٩٨٢ .
 - تأملات فى الأدب والحياة : الرسالة : ١٣ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ٩٦١-٩٦٧ .
 - تأملات فى الأدب والحياة : الرسالة : ١٣ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ١٠٠٣-١٠٠٦ .
 - بين الرافعى والعقاد : الرسالة : ٢٠ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ١٠١٨-١٠٢١ .
 - بين الرافعى والعقاد : الرسالة : ٢٠ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ١٠٢٢-١٠٢٣ .
- (تعقيب)

- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٢٧ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ١٠٥٧-١٠٥٩ .
- كلمة ثالثة على الهامش : الرسالة : ٢٧ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ١٠٦٠-١٠٦١ .
- كلمة على الهامش أيضا : الرسالة : ٢٧ يونيو ١٩٣٨ ، ص ص ١٠٦٢-١٠٦٣ .
- الكلمة الأخيرة إلى الأستاذ سيد قطب : الرسالة : ٢٧ يونيو ١٩٣٨ ص ١٠٧٧ .
- إلى الأستاذ سيد قطب : الرسالة : ٢٧ يونيو ١٩٣٨ ، ص ١٠٧٨ .
- بين مذهبين : الرسالة : ٤ يوليو ١٩٣٨ ، ص ص ١٠٩٥-١٠٩٨ .
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٤ يوليو ١٩٣٨ ، ص ص ١٠٩٨-١١٠٢ .
- على هامش المعركة : الرسالة : ٤ يوليو ١٩٣٨ ، ص ص ١١٠٥-١١٠٦ .
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١١ يوليو ١٩٣٨ ، ص ص ١١٣٩-١١٤٢ .

مناقشات وشرح

- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١٨ يوليو ١٩٣٨ ، ص ص ١١٧٩ - ١١٨٣ .

- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٢٥ يوليو ١٩٣٨ ، ص ص ١٢٢٤-١٢٢٧ . .
(غزل العقاد)
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : أول أغسطس ١٩٣٨ ، ص ص ١٢٦٣-١٢٦٦ .
(غزل العقاد)
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٨ أغسطس ١٩٣٨ ، ص ص ١٢٩٤-١٢٩٧ .
(غزل العقاد)
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٢٢ أغسطس ١٩٣٨ ، ص ص ١٣٨٠-١٣٨٣ .
(غزل العقاد)
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٢٩ أغسطس ١٩٣٨ ص ص ١٤٢٥-١٤٢٩ .
(غزل العقاد)
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١٢ سبتمبر ١٩٣٨ ص ص ١٥٠٦-١٥٠٩ .
(غزل العقاد)
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١٩ سبتمبر ١٩٣٨ ، ص ص ١٥٤١-١٥٤٣ .
(غزل العقاد)
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ٣ أكتوبر ١٩٣٨ ، ص ص ١٦١٥-١٦١٧ .
(غزل العقاد)
- غزل العقاد : الرسالة : ١٧ أكتوبر ١٩٣٨ ، ص ص ١٧٠٣-١٧٠٥ .
- أسلوب العقاد : الرسالة : ٣١ أكتوبر ١٩٣٨ ص ص ١٧٧٧-١٧٨٠ .
- بين العقاد والرافعى : الرسالة : ١٤ نوفمبر ١٩٣٨ ، ص ص ١٨٦٤-١٨٦٦

بينى وبين الرافعيين

وقد اشترك فى هذه الحوارات : اسماعيل مظهر ، سعيد العريان ، سيد قطب ، عبد الجليل المحجوب ، على الطنطاوى ، محمد أحمد الغمراوى ، محمد رفيق اللبابيدى ، محمود شاكر ومن العسير أن نتعرف على أبعاد هذه الآراء إلا من خلال التعرف على الأصول الاجتماعية

لهذه الآراء ولأصحابها . ولعل هذا يسوغ لنا أن نقف أمام أبعاد موضوع سوسيولوجيا المعرفة ليكون مهاداً نضع تلك القضايا في سياقها .

واللافت للنظر أن محمد أحمد الغمراوي أطلق على عنوان المقالات : القديم والجديد ولاريب أن تقديم القديم على الجديد . يعكس الموقف الفكري للكاتب ، والعكس صحيح بالنسبة لـ « عبد الرحمن شكري » فقد قَدَّم « الجديد » على « القديم » بما يشي بالمسكوت عنه ؛ أو المضمّنون به على غير أهله . وقد قمت بنشر نصوص مقالات محمد أحمد الغمراوي كاملة ثم أردفتها بمداخلات عبد الرحمن شكري وحواراته مع محمد أحمد الغمراوي .

جدل الجديد والقديم في ضوء سوسيولوجيا المعرفة

كتب عبد الرحمن شكري تحت عنوان « الدين والأخلاق بين الجديد والقديم » (الرسالة : ٢٢ / ٨ / ١٩٣٨ ، ٢٩ / ٨ / ١٩٣٨ ، ٥ / ٩ / ١٩٣٨ ، ١٢ / ٩ / ١٩٣٨ ، ١٩ / ٩ / ١٩٣٨ ، ٢٦ / ٩ / ١٩٣٨ ، ٢٠ / ٢ / ١٩٣٩ ، ٢٧ / ٢ / ١٩٣٩ ، ٦ / ٣ / ١٩٣٩) وهذه المقالات أو المداخلات جاءت ثمرة حوار فكري بين عبد الرحمن شكري ومحمد أحمد الغمراوي (أستاذ الكيمياء بكلية الطب) وكانت في جوهرها تدور حول المذهب الجديد والمذهب القديم .

وهذه الحوارات بين عبد الرحمن شكري والغمراوي تدخل في إطار الأصول الاجتماعية لمكونات أبنية العقل العربي : الثقافية والحضارية . وهذه الحوارات دارت بين المحافظين والمجددين حول مفاهيم الثقافة والأدب، وكان من أبرز أعلامها في جناح المحافظين أحمد زكي باشا ، ومحمد فريدى وجدى ، ومصطفى صادق الرافعى ، ومحمد أحمد الغمراوي ، وشكيب أرسلان ورشيد رضا ، وفي جناح المجددين : العقاد ، المازنى ، وزكى مبارك ، محمد حسين هيكل ، طه حسين ، وسلامة موسى ، اسماعيل أدهم .

وقد بدأت هذه المعارك منذ وقت مبكر منذ عام ١٩١٤ ، برسالة منصور فهمى التى قدمها لنيل درجة الدكتوراه في باريس عن « حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها » وكانت فاتحة اتجاه أطلق عليه من بعده تيار التغريب « سار فيه كثيرون : من بينهم طه حسين ومحمود عزمى ، وسلامة موسى ، وعلى عبد الرازق ، واسماعيل أدهم ، وعبد العزيز فهمى ، ولطفى السيد ومحمد حسين هيكل ..

وقد دارت هذه المحاررات أو المعارك حول مفاهيم الثقافة والفكر والحضارة والأدب بين أنصار الجديد والقديم ، على نحو ما تجلت في الدعوة إلى العامية والفرعونية أو الفينيقية ، وقضية الشعر الجاهلي ، والجامعة الإسلامية ، ثم إزكاء النزعات القومية (أنور الجندى المعمار الأديبة في مصر، الانجلو المصرية) .

وهنا أود أن أشير إلى أن تناول موضوع أو قضية من القضايا الفكرية ، يعكس بالضرورة، موقف الباحث في تلك القضية ، ورؤيته لها، ومدى انعكاس هذه الرؤية ، وارتباطها بملابسات عصره .

والتعرف على موقف «عبد الرحمن شكرى» من قضية «الجديد والقديم» يتطلب أن ننظر إلى القضية في دائرة أوسع ، بحيث إننا نتعرف على أبعادها من خلال «مسافة» تساعد على المعرفة الموضوعية (ولتذكر أن المسافة من شروط المعرفة) .

وتشير قضية الجديد والقديم، والشرق والغرب مفهوم روح الشعب الثقافية Ethos , Cu- lural وهو عبارة عن الأفكار ، والقيم ، والمثل السائدة في ثقافته أو ثقافة فرعية معينة ، بحيث تعطى طابعاً مميزاً . والطابع الثقافي المميز Ehtnos عبارة عن السمات والمركبات التي تميز ثقافة معينة ، وتجعلها مختلفة عن الثقافات الأخرى (قاموس علم الاجتماع : تحرير ومراجعة محمد عاطف غيث ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٧٩ كما تشير مفهوم التراكم الثقافي Cultural accumulation وهو عبارة عن تدعيم ثقافة معينة عن طريق إضافة عناصر جديدة للقاعدة الثقافية الموجودة ، والتراكم هو ما تضيفه الأجيال أثناء نمو الثقافة إلى ما هو قائم من عناصر مثل الأدوات والمهارات ، والتصورات ، والأفكار (بما في ذلك الأفكار المتعلقة بتنظيم المجتمع) . وقد يشير المصطلح إلى عملية نمو الثقافة التي تضاف فيها عناصر أو سمات ثقافية جديدة ، سواء عن طريق الاختراع أو الاكتشاف أو الاستعارة إلى ثقافة جديدة ، سواء عن طريق الاختراع أو الاكتشاف أو الاستعارة إلى الثقافة القائمة ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المجموع الكلي للسمات أو العناصر الثقافية . وقد استخدم علماء الانثروبولوجيا هذا المصطلح لوصف الطبيعة المميزة للثقافة ، فليزلى هوايت L . A . white يقول : «إن الثقافة تتضمن الرمزية ، والاستمرار والتراكم وعمليات التقدم» المرجع نفسه

ولا يمكن أن نفهم حقيقة أبعاد قضية الجديد والقديم بمعزل عن المناخ الفكرى ومقاربات المفكرين حول قضية «الشرق والغرب» ومن المسلم به أن الموقف الفكرى ، أو النص الأدبى ، عطاء فنى أو فكرى لبيئة معينة. وكما يعلمنا علم اجتماع المعرفة Sociology of

knowledge ولا تصدر أى أفكار أو مذاهب أو نظريات جديدة عن فراغ . ولا يمكن فهم هذه الأفكار والنظريات فهما صحيحاً إلا بمعرفة المناخ الفكرى والسياسى الذى ساد قبل ظهورها فى مجتمع بعينه ، كما لا يمكن تفسير الأفكار والنظريات الجديدة بمعزل عن الخلفية الاجتماعية والثقافية لأصحابها ، والمصالح التى يمثلونها عن وعى أو غير وعى .

المبدع بين جدل الحاضر والماضى

من الأقوال المأثورة عن شيخ الأمناء أمين الحولى : « أول التجديد قتل القديم بحثاً . وهذه المقولة تستدعى مفهوم «عبد الرحمن شكرى» عن التجديد وموقفه من القديم . فهو يرى أن البحث فى الهوية الحضارية يزدهر عند بدء نهضات الأمم «... لأن كل خلق فى حياة الناس، يأتى قبله نقد وبحث ، يهدم ويفسح له مكاناً للبناء . والنهضات من مظاهر البناء، وكل نهضة أولها هدم وآخرها بناء (حديث إبليس : ٢) .

ويتجلى الحس التاريخى بنظرية الدورات الحضارية عند «عبد الرحمن شكرى» فى تأكيده « أن بعض الأمم مثل بعض الأفراد والآراء والمنازع الجديدة ، قد تغير حياة الأمة كل التغيير حتى تصبح كأنها أمة أخرى . ولكن خير الأمة أن تحيا حياة ثانية ، وأن تتغير أحوالها من أن تنعدم وتفتنى .

وإذا نظرت إلى التاريخ ، وجدت أن تلك الأمم التى فسدت أنظمتها القديمة ومرت عليها عصور مظلمة بالتعاسة والذل والضعمة ، يأتى عليها عصر تكون فيه بين عوامل التجدد والحياة، فلاتخش من التغيير وعوامل المحافظة على القديم ، فتجبن عن الجديد وتحجم عن تجديد حياتها باقتباس المنازع والرغائب والآراء الجديدة ، فإما أن تحيا حياة ثانية باقتباس المنازع والرغائب والآراء الجديدة ، فإمام أن تحيا حياة ثانية وإما أن تنعدم وتفتنى فى شخصية غيرها من الأمم (الثمرات : ٧٥ ، ٧٦)

ومن الأهمية أن نشير إلى النظرة التاريخية التى ينبغى أن يتحلى بها المتلقى من خلال نظرتة لقضية «القديم والجديد» ، و«الشرق والغرب» . والمقصود بالنظرة التاريخية إلى الماضى أو التراث عامة تلك النظرة التى تضعه فى سياقه الفعلى ، وتتأمله من منظور نسبى ، بوصفه مرحلة انتهى عهدها ، وتلاشت فى مراحل تجاوزتها بالتدرج حتى أوصلتنا إلى الحاضر. وفى مثل هذه النظرة التاريخية لا يكون الماضى قوة منافسة للحاضر . ولا تثار على الإطلاق مشكلة التوفيق بين الماضى والحاضر، لأن الحاضر بطبيعته يحمل فى داخله بذور الماضى ، ولأن الماضى خلق الحاضر عن طريق تجاوزه المتدرج لذاته» (فؤاد زكريا: التخلف

الفكرى وأبعاده الحضارية، بحث قدم فى ندوة أزمة التطور الحضارى فى الوطن العربى أبريل ١٩٧٤ . الطبعة الأولى ، الكويت ، ١٩٧٧ ، ١٩٨٠)

وإذا كان الواقع لا يتكلم إلا من خلال المبدع الذى يسهم فى صياغة هذا الواقع ويشكله ويتجاوزه ، فإن هناك بُعداً ثالثاً يكمل الدائرة الزمنية للإبداع هو البعد الماضى . والواقع أن كل لحظة حاضرة ما تلبث أن تصبح ماضياً . والفنان المبدع يدرك هذه الحقيقة من خلال موقفه من نفسه ومن إبداعه . ومن هنا يصبح الماضى مستمراً ومتصلاً باللحظة الحاضرة .

على أن فكرة الاستمرارية هذه - على الأقل من منظور الفنان المبدع - لا تمثل فى الواقع إلا تصوراً نظرياً للماضى ؛ أما على مستوى التجربة الإبداعية فالأمر يختلف ، حيث تنصهر كل الوقائع السابقة وتصفى وتقطر لكى تصبح - من منظور التجربة الراهنة - خلاصة للماضى ، الذى يصب فى الحاضر . وهكذا تفقد وقائع الماضى فى وقت واحد تسلسلها وتعددتها ، وتندغم فى كل موحد . ومرة أخرى يجد الفنان المبدع نفسه منخرطاً بالضرورة فى هذا الكل الموحد ، ولكنه بحكم إبداعيته - يمارس تجربته الآنية المتفردة التى تصوغ فى الوقت نفسه ذلك الكل (الماضى) صياغة جديدة ، ما تلبث أن تصبح هى نفسها جزءاً من هذا الكل .

يقول ميخائيل متياس : إن الماضى جُماع أحداث ، ولكن التجربة الآنية واقعة متعينة ومفردة . والوقائع الماضية الكثيرة تصبح واقعة واحدة ، تزداد بإضافة واحدة إليها هى الواقعة الجديدة التى هى تركيب طارئ . emerged Synthesis للوقائع السابقة » عز الدين اسماعيل فصول، قضايا الإبداع ، الجزء الأول، المجلد العاشر ، العددان، الأول والثانى، يوليو ١٩٩١ (أغسطس ١٩٩١) ، ص ١٣٨ . .

إن هذه الحقيقة تكشف لنا بوضوح عما تنطوى عليه عملية الإبداع من جدل بين الحاضر والماضى ، بين التجربة الآنية والتراث . ولأن كل تجربة آنية ما تلبث أن تصبح تراثاً فإن هذه الحقيقة الأخرى تلفتنا إلى جدل حديد ولكنه جدل متصل بالجدل الأول ومرتب عليه ، هو جدل المبدع مع نفسه ومع إبداعه ، فكل عمل إبداعى له ما يلبث أن يصبح تجربة ماضية ، أى أنه يدخل فى دائرة التراث الكل؛ وهو لذلك لا يمكن أن يكرر التجربة نفسها ، التى فرغ منها، إلا إذا كانت طاقته الإبداعية قد نضبت ، ولكنه فى حالة نشاطه الإبداعى المتصل يحد نفسه مطالباً بأن يتعامل مع إبداعه السابق كما يتعامل مع التراث الذى يستوعبه فى ضميره كلاً موحداً سواء بسواء (عز الدين اسماعيل المرجع نفسه) .

إن هذا الجدل بين الحاضر والماضى يندغم فى عطاء «عبد الرحمن شكرى» بوصفه مبدعاً

وناقداً فى آن . ومن هذا المنظور نعرف على خصوصية التجربة الإبداعية وتفرداها فى التراث الإبداعى لشكرى : شاعراً أو ناثراً ، ومن جانب آخر، يتألق هذا التواصل والماضى فى البنية الفكرية والنقدية التى يتركز عليها شكرى فى رؤيته النقدية ، على نحو ما تتبدى تجلياتها فى دراسته لشعراء العصر العباسى فى ضوء القرائن الحضارية «... ثم إنك لاتكون صادق الحكم فى آداب اللغة العربية مثلاً إلا إذا درست آداب العصور التى تعاقبت عليها ، فإذا درست آداب عصر واحد ، كان رأيك أبعد ما يكون عن الصواب (الثمرات ، ط الأولي ، الاسكندرية ١١١٦ : ٣٢ .

عبد الرحمن شكرى و «الشرق والغرب»

احتلت قضية «الشرق والغرب» مساحة كبيرة فى المداخلات الفكرية بين المفكرين فى نهايات ثلاثينيات هذا القرن . وارتكزت هذه الحوارات الأدبية حول مفهوم الثقافة والعلم بين (الشرق والغرب) والخصائص العقلية التى تميز الشرق عن الغرب، والأصول العرقية . وهذه القضايا تمس فى جوهرها المنهج الأنثروبولوجى والإثنولوجى الذى صدر عنه رجال الفكر والثقافة ، وامتدت هذه النظرة لتمس نظرية الأجناس الأدبية، ومدى معرفة العرب بفن القصة ، والنظر إلى شاعرية الشعراء وفق أصولهم الإثنولوجية . وهو ما عرف فى تاريخ الفكر بالنظرية الآرية . وهذه نظرية تتسم بالتعصب السلالى Ethnocentrism (أحمد الهوارى ، اسماعيل أدهم ناقدًا ، دار المعارف، ١٩٩٠ ، ص ٥٨-٦٠)

وأكتفى بالإحالة إلى مظان قضية الشرق والغرب (أحمد الهوارى : المؤلفات الكاملة للدكتور اسماعيل أدهم) الجزء الثالث قضايا ومناقشات ، بين الشرق والغرب دار المعارف، ١٩٨٦ ، ١١٩-١٧٥)

على أن اللافت للنظر فى موقف عبد الرحمن شكرى «من قضية الشرق والغرب. أنه تجاوز فى مرجعيته «المركزية الأوروبية» و «النظرية الآرية»، وكشف، بفضل ما تحلى به من حس تاريخى ثاقب ، بجدلية المكان والزمان ، وبإنسان صانع التاريخ ، عن نظرة مغايرة لما أدلى به نخبة المثقفين والمفكرين حول هذه القضية . فهو «عبد الرحمن شكرى» يرفض تقسيم العقل البشرى إلى عقل شرقى وعقل غربى، إذ يرى «أن العقل البشرى وأن النفس البشرية واحدة فى الشرق والغرب فى صفاتها الأساسية ، وأن الاختلاف بين العقول والنفوس فى الشرق والغرب لا يكون أكثر من اختلاف عقول ونفوس آحاد الأفراد فى الأمة الواحدة، ففي الأمة الغربية كما فى الأمة الشرقية أناس يغلب عليهم تحكيم المنطق وأناس يغلب عليهم تغليب الوجدان وأناس

يغلب عليهم تغليب الخيال في التفكير ، وفي الأمة الشرقية كما في الأمة الغربية أناس يقدسون العادات ويعدونها ذات قداسة كقداسة الدين ، وفي كل منهما أناس يحاولون في كل عصر تحرير العادات والأفكار ... (العقول بين الشرق والغرب ، مجلة الثقافة: ٢٥ / ٤ / ١٩٣٩ : ١٩)

وهو يركز في مرجعيته على منظور تاريخي حضاري «والذي دعاني إلى هذه الأفكار درس التاريخ ودرس الجغرافيا ودرس الشعر والأدب في الشرق والغرب . فالذي يقرأ تاريخ الإمبراطورية الرومانية وأثر الجواسيس فيها لا يجده أقل من أثر الجواسيس في أيام حكم السلاطين ذوي الأهواء والبطش في الدولة العثمانية ؛ أو في الدولة العثمانية» (نفسه)

ويرى أن العقول والنفوس في الشرق والغرب متقاربة جد التقارب متى تهيأت الأسباب والمسببات من أحوال وظروف . ويرتكز على منظومة من المعرفة بالتاريخ والأدب والفلسفة والجغرافية: «فالأفكار والعادات تتغير في الشرق كما تتغير في الغرب ، فالثقافة الإنسانية إذا كان الناس مشتغلين بالرعي تختلف عنها إذا كانوا مشتغلين بالزراعة أو بالصناعة ، والثقافة في الأمم ذات الحكومات المطلقة تختلف عنها في الحكومات الجمهورية ، ولكن ينبغي ألا ننسى أن أساس العقل والنفس لا يتغير ، وأن الأمة الواحدة تظهر في ثقافتها آثار الأحوال الجغرافية أو السياسية التي مرت بها ، وتظهر هذه الآثار حتى في عصر واحد في أفكار أناس مختلفي الثقافات . وتحسن طرق المواصلات في العصر الحديث ، أدى إلى تقارب الثقافات في الشرق والغرب ، وإن كان أثر القرون الماضية واختلاف الأحوال فيه ظاهراً في اختلاف الثقافات كما أن أثر اختلاف الأحوال الجغرافية والاجتماعية ظاهراً أيضاً» (نفسه) وهي نظرة - بلاشك - سابقة لعصره نبعت من الروح الديالكتيكية التي تتميز بها عقليته القادرة على الجمع بين النقيض والأضداد . ولنا أن نتصور مدى النظرة المتوازنة التي تحلى بها «عبد الرحمن شكري» عندما نضعها في إطار المشهد النقدي الذي يطرح السؤال الثقافي العام، والذي تألق عند مفكر فلسطيني كبير مثل إدوارد سعيد ؛ وفي إثراء ناقد مصري كبير مثل أهاب حسن .

إن ثورة الاتصالات والقنوات الفضائية ، وتدفق المعلومات عبر شبكات الإنترنت ؛ والتقدم المذهل للإعلام ؛ أفضى إلى العولمة والنظر إلى العالم بوصفه قرية كونية صغيرة ، كل ذلك مجتمعاً اقتلع هذه المفهومات التي تشطر العقول البشرية وفق نظرة آرية استعلائية ، لتصبح في متحف تاريخ الفكر بوصفها «تاريخاً» لا أكثر .

عبد الرحمن شكرى ونظرية الشعر

القارئ للمؤلفات الكاملة لـ «عبد الرحمن شكرى» يجد نفسه أمام منظومة من الآراء النقدية؛ ولا يمكن أن يصل القارئ إلى معرفة أبعاد مفهوم «عبد الرحمن شكرى» للشعر، إلا من خلال تكامل هذه الآراء النقدية المتناثرة .

ونلاحظ أن «عبد الرحمن شكرى» يعزف على أوتار المدرسة الرومانسية فى الشعر، وكثيراً ما نلمح أصداً تلك الآراء التى تكاد تشكر، أحياناً بلفظها ، ويشعر القارئ أن الحياة عند «عبد الرحمن شكرى» شعر بعاش : وأن الشعر عنده حياة تكتب ولعل هذا يفسر لنا هذا الإلحاح على أن يُفرد بالشعر وقيمته ، ويتجلى لنا هذا الإلحاح فى ديوانه ، وفى كتابيه «الاعتراف» و«الثمرات» فضلاً عن مقدمات دواوينه .

وتأتى آراء «عبد الرحمن شكرى» فى الشعر والشاعر، شارحة ما نظمه شعراً فى ماهية الشعر وحقيقته . صحيح أنه لم يصنع صنيع ابن عربى فى «ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» لكن قراءة المشهد النقدى تقدم لنا صورة عامة تؤكد تكامل نظرة الشاعر الناقد، وأن حياته كانت فى الشعر .

إن القارئ لديوان عبد الرحمن شكرى يلمس حرص الشاعر / الناقد على نظم مفهومه للشعر : شعراً . وفى قصيدته «عصفور الجنة» يقول : الديوان : الجزء الثالث «أناشيد الصبا» ، ص ٢٦٦ .

ألا يا طائر الفـردو س إن الشعر وجمـسـدان

وفى قصيدة «الشعر والطبيعة» يقول : نفسه ص ٢٢٦ .

وما الشعر إلا القلب هاج وجيبه وما الشعر إلا أن يثير مثير

نرى فى سماء النفس ما فى سمائنا ونبصر فيها البدر وهو منير

وما النفس إلا كالطبيعة وجهها رياض وأضواء بها ويحور

وفى قصيدة «أغاريد شاعر» يقول فيها : الديوان : الجزء الرابع ، ص ٣٤٧ .

وانما الشعر نغمة كحنين المزامير

يرفع النفس مسحرة عن وهاد الحقائق

يبلغ النفس أفقها كجناح الطائر
يفتح النفس ضوء مثل ضوء التباشير
مثلما يفتح الصبا حُ زهى الأزاهر

وفى قصيدة «شكوى شاعر» الديوان : الجزء الثانى «لآلى الأفكار» . ص ١٦٥ . يدحض آراء من يسخر بمهمة الشعر ويؤكد مفهومه للشعر:

وإنما الشعر تصوير وتذكيرة ومنعة وخيال غير خوان
وإنما الشعر مرآة لغانية هى الحياة فمن سوء وإحسان
وإنما الشعر إحساس بما خفقت له القلوب كأقدار وحدثان

إن عبد الرحمن شكرى رومانسى حتى النخاع ، فهو من «الأنا» يبدأ وإلى الأنا . يعود وعنده «... إنما الشاعر ، شاعر القلب ، فهو الذى يصف عواطف النفس وأطوارها ، فيصف عواطف الحب والجمال والجلال ، والخوف والفرع والأمل ، واليأس والرحمة والكره والحقد والبخل والجود والشجاعة والجنون وغيرها من عواطف النفس وأحوالها . وهو الذى يصف أساليب الحياة التى تجول فيها هذه العواطف كل مجال ، ومظاهر الوجود التى تتعلق بها العواطف . فهو الشاعر الذى عواطفه مثل عواطف الوجود ، مثل الأمواج أو الرياح أو الضياء أو النار أو الكهرباء ، فإن هذه عواطف الكون. وهو الذى يحكى قلبه الأوركستر الكثير الآلات ، الكثير الأنغام» الاعتراف ، ط . الأولى ، الإسكندرية ١٩١٦ ، ص ١٩-٢٠ .

ويقدم «عبد الرحمن شكرى» فى مقدماته لدواوينه تصوراً لنظرية الشعر عند المدرسة الجديدة ، ويرسى دعائم الأسس الجمالية التى تنهض عليها ، فالجزء الخامس فى ديوانه «الخطرات» وثيقة نقدية فى الشعر والشاعر وعملية الإبداع نفسها ، وإن صاغها فى قالب شعرى زاخر بالصور على أنه لوكتبها فى أسلوب علمى خرجت نظرية متكاملة جديدة .

لقد أثار «عبد الرحمن شكرى» فى هذه المقدمة نقاطاً هامة مستقاة كلها من النظرية الرومانسية فى إنجلترا ، ذلك أن ظروف هذه الرومانسية شديدة الشبه بظروف الرومانسية فى مصر . وهى أقرب إليها من الرومانسية الفرنسية ، ذلك أن كلا من الرومانسية المصرية والإنجليزية لم تكن ثورة على القديم وإنما كانت ثورة على طريقة إحياء هذا القديم . فالشعر العربى القديم شعر رائع ، ولكن الذى يستحق الهدم هو التقليد الحديث لهذا القديم . كذلك

أحسن شعراء الرومانسيه الإنجليزیه . لقد مجدوا الشعر الكلاسی القديم ولم تكن ثورتهم إلا على شعر الكلاسیه الجدیة الأقرب إلى زمانهم . وتنبی الرومانسیه المصریه فكرة تضخیم دور الشاعر إلى حد أن تجعله مسئولاً عن تغییر المجتمع كله إلى الأفضل ، لذلك فهي تطلب إلى الشاعر الكثير ، وكذلك فعل الرومانسیون الإنجلیز ، فقد جعلوه نبیاً مصلحاً . انظر : سهیل القلماوی : عبد الرحمن شکری، أعلام الأدب المعاصر فی مصر، دار الكتاب المصری اللبنانی .

أما عن الشاعر فإن أول ما نادى به شکری فی هذه المقدمة أن « يكون عند الشاعر ما سماه بالشعر العقلي الذي يجعل الشاعر راغباً في أن يفكر كل فكر وأن يحس كل إحساس ، وينبغي للشاعر لكي يجي شعره عظيماً أن يتذكر أنه لا يكتب للعامة ولا لقرية ولا لأمة وإنما هو يكتب للعقل البشري ، ونفس الإنسان أين كان . ولا هو يكتب لليوم الذي يعيش فيه ؛ وإنما يكتب لكل يوم وكل دهر » . مقدمة الديوان الجز ، الخامس ، الخطوات ط ، الأولى ١٩١٦ ، ص ٢٦ ، ٢٦١ .

وقد فرق عبد الرحمن شكري بين التخيل والتوهم ، فالتخيل هو أن يظهر الشاعر الصلات التي بين الأشياء والحقائق ويشترط في هذا النوع أن يعبر عن حق . والتوهم أن يتوهم الشاعر بين شيئين ليس لهما وجود . وهذا النوع الثاني يفرى الشعراء الصغار ولم يسلم منه الشعراء الكبار .

والمعرفة البينية بين الفنون تفسر مدى وعي الناقد لطبيعة الفنون وطاقاتها التعبيرية وركيزتها الجمالية على نحو ما بدت في نظرية لسنج « لا وكون » . ويمكن أن نفهم في سياقها الجمالي وضع الشاعر والرسام .

ينتقل « عبد الرحمن شكري إلى التأكيد على أن كل موضوعات الشعر تستلزم قدرًا من العاطفة والتفكير . ومن ثم ، ينبغي التفرقة بين شعر العاطفة وشعر العقل . وفي هذه المقدمة تتجلى السيرة الأدبية للشاعر « عبد الرحمن شكري » : فهي تؤذن بميلاد المذهب الذي أثره : « شعر الفكر والوجدان » وهنا يبدو تأثير شعر الغرب وأدب الغرب في شعر شكري وأدبه وما عجبت من شيء عجبي من القوم الذين يريدون أن يجعلوا حداً قاصلاً بين آداب العرب وآداب العرب ، زاعمين أن هناك خيالاً غربياً وخيالاً عربياً » .

ويحرص «عبد الرحمن شكرى» على التأكيد على أهمية التواصل مع التراث واستيعاب تاريخ الأدب العربى، فإرهاصات التجديد تبدأ باستيعاب المشهد الإبداعى القديم. فدراسة الأدب العربى تزيد الشاعر عمقاً . وهذا العمق أو بتعبيره المتانة تستلزم درس آداب كل العصور التى مرت على اللغة العربية حتى يكون ذوق الشاعر واسعاً صحيحاً (نفسه) لأمس «عبد الرحمن شكرى» قضايا التأثير بين الأدبيين العربى والإنجليزى فى مقال «واجب أدبى وانتحال المعانى الأدبية» (المقتطف: يناير ١٩١٧) وهذا المقال كان إرهاباً بنذر معركة أدبية عصفت بالعلاقة بين شكرى والمازنى فتركتهما صعيداً زلقاً.

ويصل «عبد الرحمن شكرى» إلى لب عملية الإبداع من خلال نظرة ترى أن عمل الشاعر فيما يضطلع به عمل النحل فى قول أبى العلاء :

والنحل يجنى المر من نور الرى فيصير شهداً فى طريق رُضاً به

فالعالم الماهر يخرج من الجيد جيداً، ولكن العبقرى يخرج أيضاً من الردى جيداً . ولكن بعض القراء يقن على صفحته ما قد قرأه بدل أن يخرج من أزهار ما قرأ شهداً. وهذا هو الفرق بين العبقرى وغيره من الناس (مقدمة الديوان الجزء الخامس ، ص ٣٧) .

ويشير شكرى مفهوم الأخذ أو الاتكاء على السابقين «إن المطلع بآداب لغة من اللغات لا يد أن يجتنى بعض ما يقرأ من المعانى والخيالات من غير أن يشعر. وإنك إذا أدمنت قراءة المتنبي مثلاً علقت بذهنك بعض معانيه . وأما المعيب فهو أن يأخذ الشاعر المعنى عمداً ، أما إثبات العمد فليس من الصعوبة بمكان ، فمن مظاهر تعمد السرقة النقل والأخذ لا المشابهة والتوليد . فإن المشابهة والتوليد لاتعد سرقة ، ومنها تسلسل المعانى كما فى الأصل وكثرة المتشابه وعجز الشاعر عن الابتداع والتوليد . وهو يؤكد أن الاحتذاء شئ والنقل والأخذ بالنص أو شبه النص شئ آخر . والأخير هو الذى لايرضى مطالب النفس والوجدان» (المقتطف : مايو ١٩٣٩) ومهما تكن عيوب الاحتذاء «فإنه أفادنى ومنعنى عند اطلاعى على الشعر الأوربى من الاندفاع وراء الأوهام والمغالاة والتجارب العقيمة (المقتطف يوليو ١٩٣٩) فليس ثمة حدود جامعة مانعة بين السرقة والتوليد والابتداع ، على نحو ما يشى سياق الحديث ، على أن إثارة القضية فى تلك المرحلة الباكرة من تاريخ النقد مما يحسب لشكرى .

عبد الرحمن شكرى ولعبة الفكر والكتابة

فى رسالة «عبد الرحمن شكرى» لرئيس تحرير المقتطف «فؤاد صروف» (الأبحاث، السنة ١٣ ج٢ يونيو / حزيران ١٩٦٠ ، ص ٢٢١) أشار إلى البنية العقلية التى يتميز بها : «أنا لا أعرف ألعاب الورق ؛ ولكن لعبة الفكر والنثر والشعر أصبحت عندي مثل لعبة Patience هذه أى أنى ألعب لعبة الفكر والنثر والشعر وحدى فأفكر وأكتب ثم أمزق ما أكتب ثم تستعيد الذاكرة بعضه وتنسى بعضه ... فالكون عظيم والحياة غنية . والفكر أشبه بالشرر الذى يتطاير من العجلة المولدة للكهرباء فى المعمل إذا اقترب منها أصبع . فهل يصح الندم على هذا الشرر المتطاير الذى يفنى . وأرجو أن لا يسوءك قولى لعبة الفكر، فهذا تعبير لم ابتدعه، بل له مثيل فى الإنكليزية حيث يقولون The Play of thought and feeling وقد يذكرون هذه الجملة فى أثناء مدح كتاب أو مقالة .

وفى موضع آخر يؤكد أن الكتابه عنده لعب . وهذا رأى لشكرى . ينحدر من نظرية معروفة تربط بين النشاط الإبداعى وبين اللعب . «... وعلى أى حال فإننى لا أدعى الشعر والنثر ولا التفكير ولا ماينهى لها كلها وإنما هى عندي لعب» «ومن رسالة لفؤاد صروف : ٢٨ يناير ١٩٤٣ ، الأبحاث، نفسه» .

وعند «عبد الرحمن شكرى» لا ينفصل السؤال النقدى عن السؤال الثقافى العام. والبنية النقدية لا تنفصل عن البنية الفكرية. ويحكى لنا منابع «التكوين» الثقافى الذى هباً - من بعد- أن ينهض بدوره فى التنوير والنهضة «ولعل أعظم مورد لثقافتى الأوربية كان سفرى فى البعثة العلمية إلى انكلترا ١٩٠٩ . وهذا المورد كثير الجداول والعيون فمنه الثقافة التى أدى إليها اختلاف مظاهر الطبيعة فى انكلترا عنها فى مصر، (وهو هنا يؤكد على ثقافة المكان) والثقافة التى دعت إليها دراستى جويتى الحكيم الألمانى ودراستى المعجبين به أمثال كارلايل وامرسون، والثقافة التى كنت أدرسها فى جامعة شيفلد فى التاريخ والجغرافيا والاقتصاد السياسى، وعلم السياسة ، والنظريات السياسية ، ونظم الحكم ، والثقافة التى سهّلها وجودى فى انجلترا، وهى ثقافة دراسة الشعراء الذين كانوا فى ذلك الوقت يعتبرون الشعراء الحديثى العهد مثل سونيبورن وروزينى وأوسكار وايلد وغيرهم» (المقتطف : يوليو ١٩٣٩) .

وفى سيرته الأدبية يشير إلى أنه قد تأثر «... عند دراسة هؤلاء الأدباء والشعراء بهذه الروح ، وأعنى روح الطموح إلى العرفان وكشف خبايا الحياة، والتمسست معينا على ذلك فى

كل ناحية من نواحي الآداب . التمسسته في وصف شكسبير وبروتنج للنفوس ، وفي وصف النفوس والحياة في قصص كبار القصصيين، وفي كلمات المفكرين .. كما التمسسته في الخيال الرومانتيكي الطليق الذي يعبر عن هذه الروح على الطريقة الخيالية الرومانتيكية. وهذا هو السبب، في أن جانباً من قولي يمثل الخيال ، وجانباً آخر يمثل التحليل النفسي ومظاهر النفوس في الحياة، لا على طريقة إميل زولا والمذهب الطبيعي، فليس في إميل زولا تحليل للنفوس ولاخبرة بحكمتها وفلسفتها ، بل على طريقة شكسبير وبروتنج في الشعراء ودكتور وذاكري ويلزاك وأناطول فرانس وفلوبير وموبسان وتلستوى وترجينيف وغيرهم . (المقتطف : يوليو ١٩٣٩) .

وقد تأثر عبد الرحمن شكري بجوته ، وكان من مبادئه أن يحاول المرء أن يستفيد فائدة ثقافية من كل شيء وأمر، ومن كل إنسان يقابله، ومن كل مذهب فكري أو مذهب في الإحساس حتى ما لا يلائم طبعه . وهذا هو في الحقيقة مغزى قصته (ولهم ماستر) وهذا هو سبب اختلاف نواحي الثقافة في شعر شكري ذلك الاختلاف .

وكان لدراسة «عبد الرحمن شكري» للفنون الإغريقية وعبادة الإغريق للجمال أثرها في النفس مما جعله يعد الجمال ثقافة .

وانشعاب جوانب ثقافة عبد الرحمن شكري تركت بصماتها في البنية الفكرية التي يتميز بها وتشتمل في «الاتزان الفكري» «قلما أعرض في قصيدة جانباً من الإحساس أو المشاهد إلا وأعرض ما هو ضده طلباً للاتزان الفكري» (الشعر والثقافة ، المقتطف يوليو ١٩٣٩) كما أن دراسته لنظرات المفكرين والأدباء الفلاسفة في النفس والحياة، تركت آثارها التي تنضج في أسلوبه، على نحو ما بدت تجلياتها في مقالاته التحليلية في الطبيعة البشرية والحضارة ، فنحن نلمح روح السخرية تسرى في أدبه، وهو هنا يتأثر بسويقت وفولتير وأوسكار وايلد وأناطول فرانس وسومرست هوم .

وقد أضفى عبد الرحمن شكري على فن المقالة من رائج أسلوبه ، كما أكسبها من الخيال والأدب والفكر والسخر والشدة وسخرية بحيث غدت مثل وخز سلاح المبارز. ويشعر القارئ أن كاتب المقال «عبد الرحمن شكري» يتحلى ببصيرة نافذة، وقطنة في فهم الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني ويحار المرء هل كان «عبد الرحمن شكري» يحب الحياة والناس على نحو ما كان رابليه ؟ أم كان يكره الحياة ويحتقر الناس على نحو ما كان سويقت ؟ ولعلك لو قرأت

مقالاته فى «الصفات المحسودة» ولعبة التخادع»، و«التفاؤل والتشاؤم» و«وسائل الاغتيال» ، و«عواقب النصيحة» و«مظاهر الشعور بالحقارة» و«عود إلى داء الشعور بالحقارة» لوجدت شيئاً مما أشرت إليه . فأراؤه فى النفس ، قد تدعو إلى احتقار النفس البشرية واليأس منها واتهامها بالأثرة والأثانية ، وهو هنا قد يكون متأثراً بمونتاني وجوته .

ويتبدى هذا التساوق الفكرى symmetry فى نظرة شكرى التى تنهض على أن «كل حقيقة ناقصة حتى تقرن بأمثالها . ومن أجل ذلك كان فى كل صواب شئ من الخطأ ، وفى كل خطأ شئ من الصواب . كل معنى ينتجه ذهنه جزء من معنى ، وكل حقيقة يقع عليها جزء من حقيقة . ومن أجل ذلك كان كل شئ فى الوجود مرآة لكل شئ وتفسيراً له» (الثمرات : ٤٨) .

و«عبد الرحمن شكرى» ينقد من يظنون أن الشئ إذا كان صواباً فليس به شئ من الخطأ . وسبب ذلك صلابة فى رأى خارجة عن قلة اختبارهم أمور الحياة اختبار المفكر الباحث . ومثل هؤلاء الناس يقولون إن الشئ إذا كان شراً فليس به شئ من السر . لكن أمور الحياة ليست كذلك ، وكما أن السم ، وهو شر ، جزء من الدواء ، وهو خير كذلك أمور الحياة تمزج الاضداد فيها ، هذا مفتاح الحياة ، ومن عرف الحياة كان أكبر من الحياة . فإن عرفانه الحياة يملأ صدره حزمًا وبصيرته صفاء» (الثمرات : ٥٦) ونلمح هنا أصداء الفلسفة الجدلية (بفتح الدال) تسرى فى البنية الفكرية لعبد الرحمن شكرى .

ومن جانب آخر ، يللمس القارئ لآثار «عبد الرحمن شكرى» تنوعاً فى الأسلوب ، وإلى قريب من هذا ما أشار إليه هو نفسه «وإذا كان فى م . ن عيب من حيث هو أديب ، فهو أن أسلوبه فى الوصف والتنقل من مقال إلى مقال ، مثل وميض البرق تراه يشرح لك عاطفة من العواطف ، كأنه يكتبها بالنار على وجه الدجى ، أو كأن كلماته الشرر المتطاير ، ثم يتركها من غير استئذان إلى وصف غيرها» (الاعتراف : ١١٧) لكن يظل «عبد الرحمن شكرى» غواص فى بحار الثقافة والحياة ينشد الكلمة العذراء «إن الكلمات والقوى النادرة لاقيمة لها فى نفسها ، بل قيمتها فى استخراجها واستعمالها وما ينشأ عنها من المؤثرات ، كما أنه الجواهر الكريمة أو المعادن النفيسة ، لاقيمة لها ما دامت فى باطن الأرض ، بل قيمتها إذا استخراجت وصادفت رغبة فيها . أما إذا لم يوجد رغبة فيها فلم تكن لها قيمة» (المؤيد : اذل يوليو

حول هذه المؤلفات الكاملة

تأتى هذه النصوص التى تطمح نحو توثيق نصوص الأدب والنقد الحديث، خطوة على طريق طوله ألف ميل، لإرساء بنية العقل النقدي العربى : مؤكدة استمرارية قضايا التنوير الأدبى والنهضة .

وقد ارتكز هذا المشروع العلمى الذى يعد بمثابة حفريات فى جدار الثقافة العربية لإرساء دعائم صناعة الثقافة الثقيلة ، على كتاب « عبد الرحمن شكرى » ضمن سلسلة أعلام الأدب المعاصر فى مصر ، وهى سلسلة بيوجرافية نقدية بيولوجرافية، أعدها د. حمدي السكوت أستاذ الأدب الحديث بالجامعة الأمريكية ود. مارسدن جونز أستاذ الدراسات العربية بالجامعة الأمريكية (دار الكتاب المصرى - القاهرة ، دار الكتاب اللبنانى - بيروت ، ١٩٨٠)

على أننى بذلت غاية ما فى الطاقة من جهد لجمع هذه الأعمال النثرية : إبداعاً ونقداً ، وهناك نصوص لم يتيسر لى العثور عليها منها المقالات التالية :

١٩٠٨ / ٦ / ٢٥	الجريدة	- جلال العظيم
١٩٠٨ / ٧ / ٢١	الجريدة	- جمال الطبيعة
١٩٠٨ / ٨ / ١	الجريدة	- الشهرة
١٩٠٨ / ٨ / ٥	الجريدة	- حرية المرأة
و ١٩٠٨ / ١١ / ٩		
١٩٠٨ / ٨ / ٨	الجريدة	- السوداء واليابس
١٩٠٨ / ٩ / ٢٩	الجريدة	- الرغبة فى الحياة
من ١٩٠٨ / ١١ / ٢	الدستور	- شعر حافظ إبراهيم
إلى ١٩٠٨ / ١١ / ٢٧		
١٩٠٨ / ١١ / ١٧	الجريدة	- «الصور» لمحمد السباعى
١٩٠٩ / ٨ / ٥	الجريدة	- كيف يقرأ الشعر
١٩٠٩ / ٨ / ٩	الجريدة	- العزيمة
١٩٠٩ / ٨ / ١٢	الجريدة	- منظر من مناظر الشقاء

١٩١٠ / ١٠ / ١٣	الجريدة	- فى الأخلاق
١٩١٠ / ١٠ / ٢٤	الجريدة	- بين الرجاء واليأس
١٩١١ / ٤ / ٢٦	الجريدة	- عظم النفس وعظم الحياة
١٩١١ / ٨ / ٩	الجريدة	- الحجاب والسفور
١٩١١ / ١١ / ٢٥	الجريدة	- أوروبا والمصلحة
١٩١١ / ١١ / ٢٦	الجريدة	- لحن الشعراء ومستقبل الشعر العربى
١٩١١ / ١٢ / ١٣	الجريدة	- الشعر العصرى ، لحن الشعراء
١٩١٣ / ١٢ / ٢٤	الجريدة	- الشعر العربى وديوان المازنى
١٩١٥ / ٤ / ٣	الجريدة	- مشترى الأحلام
١٩١٦ / ١١ / ٢٨	عكاظ	- شعر المازنى
١٩١٧ / ٥	المقتطف	- خلود فى التجارب
١٩١٧ / ١١ / ١٩	عكاظ	- شعر المازنى
١٩١٩ / ٤ / ٤	عكاظ	- خطوات فى الموت والحياة
من ١٩١٩ / ١١ / ١٨ إلى ١٩٢٠ / ٤ / ١٢	عكاظ	- كلمات فى المازنى
١٩٢٣ / ٤ / ١٨	السياسة	- ديوان «مرأتى» لحسن فهمى المحامى
١٩٣٤ / ٩ / ١٢	السياسة	- لاكيد ولاعداء
١٩٣٤ / ٩ / ١٤	المقطم	- الشهرة والخلود
١٩٣٦ / ٢ / ٥	المجلة الجديدة الأسبوعية	- رديارد كبلنج
١٩٣٦ / ١٠ / ١٢	الوادى	- العبقرى والفن

كما لم يتيسر لى العثور على قصص «عبد الرحمن شكرى» التالية :

١٩٣٧ / ٩ / ١١	مجلة الـ ٢٠ قصة	١- المجنون
---------------	-----------------	------------

١٩٣٧ / ١١ / ١	مجلة ال ٢٠ قصة	٢ - نحو الظلام
١٩٣٧ / ١١ / ١٥	مجلة ال ٢٠ قصة	٣ - لا لن أحب
١٩٣٧ / ١٢ / ١	مجلة ال ٢٠ قصة	٤ - الغروب
١٩٣٧ / ١٢ / ١٥	مجلة ال ٢٠ قصة	٥ - أغنية الموج
١٩٣٨ / ٢ / ١	مجلة ال ٢٠ قصة	٦ - هل يدوم الحب

وقد ذكر مؤلفا كتاب «عبد الرحمن شكرى د. حمدى السكوت ومارسدين جونز فى (ب) أعمال بالاشتراك . «مشاهير شعراء العصر فى مصر وسوريا والعراق ودمشق ، ١٩٢٢ بالاشتراك مع عباس العقاد وإبراهيم المازنى وآخرين . جمع أحمد عبيد . والواقع أنها مختارات أحمد عبيد من نتاج عبد الرحمن شكرى وليست أعمالا مشتركة .

ولد بتيسر لى العشور على ديوان الاسكندرية ، «الاسكندرية ، ١٩٣٥» بالاشتراك مع خليل شبيب وعبد اللطيف النشار وآخرين

وقد لاحظت أن هناك قصائد لم تنشر فى قائمة القصائد وذكرت فى المقالات والدراسات (ص ١٣٣) فمقال «فى الأخلاق» (الجريدة ١٣ / ١٠ / ١٩١٠) ليس لعبد الرحمن شكرى وإنما هو خلاصة المحاضرة ألقاها «حضرة محمود أفندى عزمى الطالب بإرسالية الجامعة المصرية مساء الأحد ٩ أكتوبر» فى الأعمدة الأولى ، الثانى ، الثالث . وفى العدد نفسه والصفحة ذاتها من الجريدة نشر «عبد الرحمن شكرى» قصيدة «وصف البحر» فى العمود الرابع . ولم يرد ذكر لهذه القصيدة فى كتاب د. حمدى السكوت .

كذلك قصيدة بين الرجاء واليأس نشرت فى الجريدة (٢٤ / ١٠ / ١٩١٠) وقدم لها شكرى بمقدمة نثرية

وقصيدة القلق والغفلة نشرت فى الجريدة (١١ / ١٢ / ١٩١٠) قدم لها عبد الرحمن شكرى بمقدمة نثرية .

كما يلاحظ أن مقال «عبادة القوة» وقد نشر فى الجريدة . كما ذكر كتاب. السكوت فى الجريدة من ١٩ / ١٢ / ١٩١٠ إلى ١٠ / ٨ / ١٩١١ (على فترات غير منتظمة) لم أعثر إلا على مقال واحد نشر فى الجريدة ١٩ / ١٢ / ١٩١٠ ولم يذكر الكتاب أن المقال نشر ضمن كتاب «الشعر» .

وبعد ، فهذه المؤلفات الكاملة تظهر بعد جهد قام به د. محمد رجب البيومي حيث نشر. «دراسات فى الشعر العربى» وهو مجموعة بحوث لشكرى نشرت بالرسالة والثقافة والمقتطف صدرت عن الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٤ كما نشر «نظرات فى النفس والحياة» صدرت عن الدار المصرية اللبنانية وأشار كذلك إلى أن د. عبد الفتاح الشطى قد جمع مقالات . «نظرات فى النفس والحياة» وقدم لها بمقدمة تحليلية وظهرت فى كتاب عن «الهيئة العامة للكتاب» (١٩٩٦) .

وتأتى هذه المؤلفات الكاملة لتستوعب كل ما وقعت عليه عين الباحث من آثار الشاعر الناقد «عبد الرحمن شكرى» . على أنى أشرت إلى ما لم يتيسر لى العثور عليه من أعماله. وأود أن أشكر الصديق الناقد والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لترحيبه بنشر هذه المؤلفات الكاملة، ومساندته ودعمه المستمر ليظهر هذا المشروع العلمى ويرى النور ، كما أشكر من ساعدنى فى العثور على مواد غابت عن يدي وأخص بالذكر الزملاء أ. د. مدحت الجبار أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الزقازيق . ود. محمد المسلمانى مدرس الأدب المقارن بكلية الآداب جامعة الزقازيق ، ود. جمال الدمرداش مدرس النحو بكلية الآداب جامعة الزقازيق ود. مصطفى الضبع الذى تجشم أعباء مراجعات تجارب «بروفات» هذه المؤلفات الكاملة ، رغم الأعباء التى كان يعانى منها .

ولا أنسى الجهد الكبير الذى نهض به الصديق المؤرخ الأديب الدكتور قاسم عبد قاسم أستاذ ورئيس قسم التاريخ ، ومستشار دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية حيث جُند فريق عمل لإنجاز كتابة هذه المؤلفات الكاملة فى فترة قياسية ، والله المستعان .

أحمد الهوارى

جامعة الزقازيق

جامعة الإمارات العربية المتحدة

العين فى ٢٧ / ٨ / ١٩٩٧

(١)

الاعتزاف

دومو قصة نفس،

الطبعة الأولى: الإسكندرية ، ١٩١٦

رسالة من صاحب الاعتراف

صديقي الأعز

لقد مللت الحياة في عالم المدنية، فرأيت أن أهييم في مجاهل السودان، لأن صحراءها أشبه بالأبد الذي أحببته من المدن وستضيّق الصحراء بنفسي ، كما ضاقت بها المدن . وقد رأيت أن أودع عندك (مذكراتي) كي تذكر بي ، وبما كان بيننا من الود . فإذا مضت سنة ولم أراجعك فانشرها إذا وجدت في نشرها ما يفيد .

المخلص

م . ن

مقدمة لمؤلف الاعتراف

لقد مضت سنوات لم أسمع فى خلالها شيئاً عن صديقى م . ن صاحب الاعتراف ، فجعلت أسأل عنه حتى علمت أنه صار يهيم فى فيافى السودان . حتى وصل إلى بلاد نيام فأكله أهلها رحمة الله عليه . لقد كان يحتقر الإنسانىة ، فانتقمته منه بأن أكله أبناؤها . ولكنه انتقام يثبت أنه كان مصيباً فى احتقاره إياها ، وقد زعم أناس أنه لم يمت وأنه توغل فى أواسط أفريقيا إلى مواطن الزوج فأسرته قبيلة منهم تدعى قبيلة الشناحجة ، ولكنهم أعجبوا بسكوته وعبوسه وكسله وقلة ميالاته ما يقع حوله من أمور الحياة ، فاتخذوه إلهاً ، حاسبين هذه الصفات من صفات الله . فإذا صح ذلك ، كان صديقى إلهاً لا يزال حياً يرزق ، يعبد زنوج قبيلة الشناحجة فى أواسط أفريقيا ، وليت شعرى ما حاله ، وما خواطره ، وهل هو سعيد بمنزلته بين أولئك الوحشيين الجهلاء .

وقد رأيت أن أجمع هذه المذكرات ، وأن أنشرها لأن فى نشرها عبرة كبرى لمن يعتبر . وسيرى كثير من القراء نفوسهم مكبرة مرسومة فى هذه الصحائف ، لأننا فى حياتنا الاجتماعية سواسية مثل أسنان الحمار ، هذا إذا صح أن أسنان الحمار سواسية ، ولأظن ذلك ، أو مثل أسنان المشط . وسبب ذلك أن العوامل الاجتماعية التى تعمل فى نفس الفرد منا ، تعمل أيضاً فى نفوس سائر الأفراد . فصفات الشاب المصرى هى صفات م . ن صاحب الاعتراف ، فالشاب المصرى فى حالة أمتنا الاجتماعية الحاضرة عظيم الأمل ، ولكنه عظيم اليأس . وكل منهما فى نفسه عميق ، مثل الأبد . والسبب فى ذلك ، أن حالتنا الاجتماعية تستدعى شدة الأمل ، وشدة اليأس ، ومازلت أجد بين حالة الأمة الاجتماعية ، وبين نفوس أفرادها رابطة متينة والشاب المصرى يكثر من اساءة الظن ، وهى صفة اشتهر بها المصريون ، والسبب فى سوء ظنه ، عصور الاستبداد الطويلة التى مرت على مصر . فانها أبقت هذا الإرث فى نفوس الأفراد ، لأن الاستبداد يبعث سوء الظن والشاب المصرى ضعيف العزيمة ، كثير الأحلام ، والأطماع والأمانى ، يمضى أيامه فى الأحلام ، بدل أن يمضيها فى مزاولة الأعمال وكذلك الخوف فيه ، فإن شجاعة الشاب المصرى شجاعة متقطعة مبتورة ، شجاعة تستحى من نفسها . وأما خوفه ، فهو مبدأ عام . والشاب المصرى عنده ميل شديد إلى مزاولة

الأعمال العظيمة المجيدة ، ولكن يعجز عنها ، والشاب المصرى مهيج العواطف ، ولكنه غير عظيمها . وهو كثير الغرور لأنه كثير الأحلام والأمانى . وهو ليس عنده شئ من الاعتماد على النفس ، وهو شديد الإحساس ، ولكنه يبكى فى ضحكته ، ويضحك فى بكائه ، وهو كثير الشكوى ، والتضجر ، قليل الصبر مثل صاحب الاعتراف ، تحز فى نفسه قيود القدر المحتوم ، فيحتهد أن يصدعها عنه فلا يقدر ، فيزداد حزناً وياساً ويفكر ، ولكن تفكيره غير منتظم ، وهو كثير الخيرة والشك ، بالرغم من غروره بترك ما يعنيه لما لا يعنيه . لا يعرف أى أفكاره وعاداته القديمة ، خرافات مضرّة ولا أى أفكاره وعاداته الجديدة حقائق نافعة . من أجل ذلك ، يضره القديم كما يضره الجديد ، فهو من قديمه وجديده غريق بين لجنتين ، أو مثل كرة فى أرجل المقادير فبالى أين تقذف به تلك المقادير .

أما . ن فإنه رحمه الله ، كان شاباً يحب القراءة والتفكير ، وكانت تلوح فى عينيه علامات السأم والحزن والتفكير ، وقد تقلصت شفته السفلى تقلص السخر . ولكن كان يلوح على وجهه ، بالرغم من ذلك ، أنه كثير الحنان رقيق القلب ، وأحياناً كنت لا ترى فى وجهه شيئاً من الحزن أو الألم ، وفى بعض الأحيان ، كان وجهه مثل السماء التى تراكمت سحائبها وتلبدت غيومها . وكان كثير من الناس يسيئون فهمهم وكان كثير من الناس يسيئون فهمه ، فأساء فهمهم ، كما هى الحال بين الناس قاطبة ، وكان أحياناً شديد التواضع ، وأحياناً شديد التكبر . كان لا يعرف كيف يعاشر الناس ويداريهم ، ويأخذ ما صفا ويتفاضى عما كدر . ويحتال للحياة ولاستجلاب السعادة فضاقت بنفسه الصحراء ، بعد أن ضاقت بها المدن كما يقول فى رسالته .

ذكرى الطفولة

إن المرء إذا جعل يتذكر أيام طفولته ، أحس لذة مثل لذة الرجل ، عند رؤية ابنه الصغير .
فاننا ننظر في أعماق السنين إلى ذلك الطفل الذي كناه في طفولتنا ، فنحنو عليه ونقبله بفم
الذكرى ، وهو لدينا ، مثل وليد لنا رضيع . ولقد يجول بخاطر المرء ، أن ذلك الطفل الصغير
الذي كانه ليس بذلك الرجل الكبير الذي يحتو عليه ، الذي يعبت بالذكرى ، ويكشف عن
الطفولة حجاباً مثل حجاب الحسان ، فإن أكثر المرء مكتسب من الأيام والحوادث . ومن أجل
ذلك صار يعد شخصه في الطفولة جزءاً صغيراً منه . ولو تفهم المرء قلبه في أطوار عمره ،
لرأى أنه ينتقل من حياة إلى حياة ، وأنه يخلق كل يوم حياة ويلبس أخرى .

لست أعجب من شيء عجيب ، من أنى لأزال أذكر حوادث من حوادث الطفولة . وأن المرء
ليزهى بالمقدرة على ذلك التذكر ، كأنه قد سلب جزءاً من الخلد ، وصفة من صفاته . ولقد قر
بالمرء ساعات يتوق فيها إلى طفولته ، ويناجى شخصه الصغير الذي كان يعمرها قائلاً:-

يا بنى قد جعلت بينى وبينك الأيام سداً ، فنحن لانلتقى حتى يلتقى الأزل والأبد ، أمد يدي
إليك كما يمد الأعمى يده إلى قائده وأقول لك أين أنت ... فيجيب الصدى قائلاً أين أنت ؟؟

ظل الطهر

على ذكر الطفولة وأيام الصغر ، أقول تحزننى رؤية علامات الشر على أوجه الأطفال ، والغلمان الصغار . فأنها بالرغم من طهارة الطفولة ، تلوح على أوجه الصغار ، كما تلوح على أوجه الكبار . وأما الطهارة التى تنسب إلى الطفولة ، فهى عجز الطفل عن مواجهة كثير من الشر ، لأنه ليس عنده من القوة والدهاء والتفكير ، ما يعينه على ذلك . وقد يجد الطفل يتعجب من وقوع الشر من غيره ، ويعزن لذلك لاسيما إذا كان الشر واقعاً به ، ولكنه لا يحس ما يفعله من الشر ، ولا يعرف أنه شر . وهذه الخصلة ، موجودة فى الرجال أيضاً فإنهم يفعلون الشر ، فلا ترتاع ضمائرهم . ولكن إذا فعل غيرهم الشر ، اهتمت لواعجهم ، وأرتاعت ضمائرهم من أجل ذلك ، وهذا دليل على أن الضمائر ، آلة من آلات العواطف والرغائب تحركها كيف شاءت .

إنى أرى على أوجه الأطفال ما تكنه أخلاقهم من أوائل الجشع ، والبخل ، واللؤم ، والقسوة . ولكن ضعفهم وقلة مكرهم ، تسدل على هذه الملامح حجاباً مضيئاً . وفراقاً كالسراب . وتبعثنى رؤية هذه الملامح ، إلى التفكير فيما يستقبل من حياة هؤلاء الأطفال الآمنين المطمئنين الضاحكين . فكأنى بأوائل شرهم صارت نهاية ، ونضارتهم شحوباً ، وضعفهم الذى يلين لهم قلوبنا ، قوة ومكراً . وكأنى بذلك السراب الرقراق الذى كان يلوح لنا فى وجوههم ، سراب الطهر والعفة ، قد اختفى ولم يبق مكانه غير آثار العواطف قد ارتسمت على أسرة تلك الوجوه ، فحدود شاحبة من معاناة الأقدار ، وشفاء مقلصة من الضعف أو السخر ، والكبر ، وعيون غائرة ، يلوح فيها بريق الشهوات . وابتسامة كلها خبث ودهاء . وجبهة قد رسم الدهر بها خطوطاً . فكأنما طيات تلك الجبهة المعقدة أطلال سنى العمر الماضية .

أزهار الشباب

هل تذكر طيش الحب فى أول الشباب. وما كان يفريك به من نزوات وهفوات حين أفقت من غفلة الصغر، فأحسست تلك العاطفة فى قلبك . إن الحب لا بأس به ، إلا إذا أغرى المرء بأعمال تزرى بعقله . ولكن من ذا الذى لم ينز به الحب فى شهباء نزوات التيوس ، أو العصافير . فإن طيش المحب مثل طيش العصافير فى حركاتها ، وإنه ليخيل له، أن الحب قد أنبت فى كتفيه أجنحة يطير بها إلى حيث يشاء . فيحسب أنه لو رمى بنفسه من نافذة منزله لم يسقط ، ولم يصبه أذى بل يطير به الحب ويخيل له أنه قادر على أن يقفز من شارع إلى شارع فوق المنازل ، من غير أن يلمسها ، ويسمع المحب أنفامًا وألحانًا غريبة ، لا يسمعها غيره، وليس لها وجود ويرى أشكالاً هندسية بدبعة لا تسمع عنها فى كتب الهندسة ويرى أزهاراً خيالية ، لا يعرفها الباحثون فى علم النبات ويحسب أنه مركز هذا الوجود ، وأن حبه موجود من الأزل خالد إلى الأبد ، مثل جمال حبيبه . ويحسب أن هذا الوجود، لو أصابه العدم، لبقى حبه مستقلاً عن الوجود ، وتراه يتصيد أصحابه ، فيخبرهم كل خبر تافه عن حبه، حتى يتضجر جليسه ، وهو لا يرى شيئاً من ضجره ، بل يحسب أن جليسه مضغ إليه كل الإصغاء وأنه يجد لذة فى حديث حبه كأنما هو قصيدة من قصائد النسيب والغزل فيا يؤس من يجالس المحب ، ثم يفيق المرء من ظلم الحب الذى يشبه أحلام معاقرة الأقيون ، فيخجل من جنون أحلامه ، ويتذكر الساعات التى قضاها تحت نافذة حبيبه ، والحالات التى كانت تعتوره كلما نظر إليه حبيبه ، نظرة غضب ، أو رضا أو إدلال أو إغراء ، أو زجر ، أو أمر أو نهى، أو تشجيع ، أو تشييط . ويتذكر رسائله إلى حبيبه ، وكلمات العشق التى كان يتلوها على سمعه ويتذكر ما كان يضل عقله من المواعيد. وكلما خاف أن يفوته ميعاد من حبيبه ، بحث عن نعله وهو لا يسه ، وسأل عن عصاه وهى فى يده .

شعر الألوان والروائح

الشباب كثير الألوان ، جم الروائح فهو حديقة من حدائق الربيع ، وروح من أروح الفردوس . وهو الحياة ولا حياة بعده . والألوان والروائح ، من أشد الأشياء إثارة للعواطف . وإنى لأجد لذة فى النظر إلى الألوان المختلفة ، من الحمرة ، أو الزرقة ، أو البياض أو الصفرة أو البنفسج أو الخضرة . وأجد فى كل لون معنى ولحناً من معانى العواطف وألحانها . فالألوان والروائح تبعث الذكر والأمانى . ألم تر قط لوناً بديعاً ، أو رائحة ذكية فأذكرتك حبیباً مضى ، وعهداً تقضى . أم لم توقظ ذكرى الساعات اللذيذة والأمانى والأحلام الحلوة ، التى هى جمال الحياة ، حتى كأنك تسمع تغريد العصافير فى صدرك ، وتجد لذة ليس بعدها لذة ، فى النظر إلى الأشياء حتى كأن الله قد كسا وجوه الحياة بنور من نوره . ولقد تنقلب الألوان فى أيام الشقاء والتعاسة ، فتصير جمرات مختلفة الألوان فتحس لهيبها فى العين والقلب . وكذلك فى الروائح لذة وألم . فإنى أحياناً أشم الروائح العطرية بعنف ، كما يلتهم الجوعان طعامه ، ولكنى تؤلنى الرائحة الكريهة ، مهما خفيت وأتاذى بها كما أتاذى بالخطب الجلل ، وأتمنى أحياناً ، لو تكون الحياة فى يدي خرفة أريق عليها ما أشاء من الروائح العطرية . أه ما أجمل الحياة ، التى يشم صاحبها منها رائحة الفل أو الياسمين أو البنفسج .

إن لذات الحس ، قد تبلغ بالمرء جنون اللذة ، ولكنها تبلغ به أيضاً جنون الألم . ومن كان كذلك ، لم ترج له سعادة فإن السعادة أن لا يكون إحساسك شديداً .

أه لبتنى أمد يدي إلى السماء فاخطف بها الضوء ، وأخط به على القرطاس خدوداً مثل خدود الحسان ، وعيوناً مثل عيون الملاح . تلك العيون التى تضى وجه النهار ، وتلك الخدود التى تنير وجه الحياة .

سماء الأمل

إن الأمانى والأطماع ، من أسباب الشقاوة ولكنها أيضاً عن مصادر السعادة . وهى بتات الخيال المستفز . ويخيل لى أحياناً أنها تملأ هذا الهواء الذى أنشقه . وقد يخيل لى أنى إذا نظرت فى المنظار المكبر ، رأيت جراثيمها فى الفضاء ، كالذباب الكثير الألوان الذى يتهافت على الرمم . ومن أجل ذلك ؛ صرت كأنى مريض بالأمانى . وكانت الأطماع تحوم حولى من صفرى ، وتطن فى أذنى طنين الذباب وتارة تسمعنى الحان البلاهل ، وتلبح لى بضياء يملأ السماء ، فكأنها قد فتحت أبوابها وخرج منها ذلك الضوء الذى يعشى البصر . وكأن هذا الضوء سلم ممدود بينى وبينها فأحب أن أتعلق به ، وأبلغ به طبقاتها العالية ، وإنى لأذكر فرحى بقوس قزح وأنا غلام صغير إذ كنت أصفق وأرقص طرباً برؤيته وأتمنى لو كنت مثله أزين السماء بتلك الألوان الرائقة . وكلما كبرت ، تمكنت من قلبى تلك الأمنية ، فأتمنى لو أعيش كالشمس أشرق كشروقها ، وأغرب كغروبها ، وأملأ السماء ضياءً وأنشد قول الأحرص .

إنى إذا خفى الرجال وجدتنسى

كالشمس لاتخفى بكل مكان

هكذا خلفت كثير الأمانى والأطماع . ومن أجل ذلك ، كنت أيضاً كثير البأس ، لأن من سما بع الأمل إلى سمائه ؛ لابد أن ينزل به البأس إلى حضيضه . ولقد كنت وأنا غلام صغير ، أصعد إلى سطح المنزل بالليل ، وأسهر الساعات الطوال ، كى أرى ليلة القدر ؛ ثم أحدث نفسى قائلاً : ماذا أطلب من الله ؟ أطلب الغنى ، أم الصحة والعافية ، أم السعادة أم التقوى ، أم القوة أم كبر العقل ورجاحة الفضل ؟ فتدركنى الحيرة وأخشى أن يظهر ليلة القدر وتنقضى وأنا فى تلك الحيرة ، لم أخترب بعد الشئ الذى أطلبه ، وعند ذلك أطلب من الله أن يؤخر ظهورها قليلاً ، ثم أرى أن أطلب كل شئ وصارت هذه الأطماع تعظم كلما كبرت ، فصرت أقضى الساعات فى أحلام الأمانى ، فتارة أحلم أنى زوس سيد الآلهة ورئيسها أو هرقله إله القوة أو مارس إله الحرب . وتارة أحلم أنى أفلاطون الفيلسوف أو باكون ، وتارة أحلم أنى

شكسبير أو ملتون أو وردزورث أو جيتى أو ابن الرومى أو المتنبى . وتارة أحلم أنى نابليون أو
 اسكندر الأكبر أو بوليوس قيصر أو كريستوف كولومب ، وتارة أحلم أنى جمس وات أو
 فارداي أو أركميدس . وتارة أحلم أنى جمعت كل هؤلاء فى شخص واحد، فكأنى لبست كل
 أزياء العظمة ، وكتبت كل شئ جليل فى الشعر والأدب والعلوم والفلسفه واخترعت كل
 مخترع وغزت العالم، وفتحت السماء والأرض . ثم أصبح من هذا الحلم، فأسمع توبيخى
 المدرس الذى يطلب منى أن التفت إلى الدرس . فأتعجب من جرأة هذا المدرس على توبيخى
 بعد أن عملت هذه الأعمال العظيمة .

هكذا كنت ، ولكن رياح الحوادث قد أطفأت نور هذه الأطماع ، فلا أستضىء الآن إلا بنار
 اليأس .

أحلام الأدباء

إن كل أديب أو شاعر أو فيلسوف فى أول أمره، أى فى شبابه، يحسب أنه مركز هذا الوجود. وأن كل شئ فيه، من أجرام أو علوم أو آداب أو أنظمة أو آراء أو عواطف، تدور حوله، منجذبة إليه. فيظهر الشاعر، وفيه من الكبير والغرور، ما لو وزع على الناس لملا نفوسهم. فيرى أن أشعاره هى الشعر وليس غيرها شعراً، وينظم القصيدة فكأنه قد تمخض عن وليد. ويحسب أنه لو وضع شعره فى كفة ميزان، ووضع الوجود فى كفة أخرى، لرجح شعره، ويرى أن الذكاء مقصور على الشعراء، ويحسب أن كل حسنة، تنشأ قول شوقى «أنتم الناس أيها الشعراء» فإذا نشرت له قصيدة فى الجرائد، حسب أن قد قرأها جميع الناس فى مشارق الأرض ومغاربها، وأنها قد سارت بها الركبان وأن ليس للناس حديث غيرها، وأن الملائكة تتغنى بها وتحذو بها الأفلاك فى دورتها، وأن أهل الجنة يتخاطفون الجريدة التى نشرت فيها، وأنهم يتسابقون إلى قراءتها، وأنها تلهبهم عن الرحيق، وعن غير ذلك، من ملذات الجنة. وأن الحور والولدان ترقص فى الجنة على نغمها وأنهم أرسلوا إليه وفدًا يهنئه بها ويشكره عليها.

ما أشد الدافع الذى يدفع المرء إلى ما تنهيا له نفسه وما يميل إليه قلبه من الأعمال، حتى ولو كان رزقه فى غيرها. إنه ليلهى المرء عن معاشه ومورد كسبه ورزقه وإنه ليلهبه عن كل ما تطيب به الحياة من الجاه، والمزلة العالية. إنى لأذكر يوم نشرت لى أول قصيدة وقد اشترت الجريدة التى نشرت فيها، وصرت اقرأ القصيدة مرات عديدة. وكان يخيل لى أن الحروف ترقص على الجريدة وصرت أخبط خبط الضال فى الطرق والأزقة. وكلما نظر إلى أحد حسبته قد قرأ القصيدة وأعجب بها، وكان يخيل لى أنها أحدثت ثراً باقياً فى نفوس الناس، وأنها أصلحت من عواطفهم وقوتها وزادت فى عظم نفوسهم وأنها ستحدث تغييراً كبيراً فى سنن الوجود وأنظمته، وخيل لى أن الهواء الذى كنت أنشقه فى ذلك اليوم غير الهواء الذى أنشقه كل يوم. بل ذاك كان أرق وأحلى. ولا يعدل مقدار هذا السرور شئ غير الحزن والغيب الذى نالنى حين قرأت نقداً لها فى إحدى الجرائد فخيل لى عند قراءته أن هناك مؤامرة فى هذا الوجود، يراد بها ضرى والإساءة إلى. ولكن بعد ذلك، ألفت المدح والذم وألف المدح والذم، يفيد فى

الحياة. أليس يغيظك أن يمدحك رجل ثم يغضب إذا لم تشكره على مدحه ، فإن هذا المادح إنما يمدحك كي تغتبط بمدحه وهو يحسب أنه لو ذمك لحزنت لذمه . هذا ولاشك غرور منه وعدوان .

أى رغبته فى أن تعلق فرحك وحزنك بحسن رأيه أو سوء رأيه فيك . ولا أكتحك أنى أحتقر رأى الجماهير، فإن ذوق الجماهير فى الآداب والفنون قاسد فى كل مكان . فهم ينحسبون أن من أجاد التهاني والمدح والمراتى والأهاجى ، وأوصاف الحوادث اليومية الخفيفة، كان من الصنف الأول من الشعراء . وأنا لأعد هذا من الصنف العاشر. هذا شاعر الحقائق، شاعر المظاهر الكاذبة والقلوب الكاذبة . وإنما الشاعر؛ شاعر القلب، فهو الذى يصف عواطف النفس وأطوارها . فيصف عواطف الحب والجمال والجلال، والخوف والفرح والأمل، واليأس والرحمة والكراهة والحقد والبخل والجود والشجاعة والجبن وغيرها من عواطف النفس وأحوالها. وهو الذى يصف أساليب الحياة التى تجول فيها هذه العواطف كل مجال ، ومظاهر الوجود التى تتعلق بها العواطف . فهو الشاعر الذى عواطفه مثل عواطف الوجود، مثل الأمواج أو الرياح أو الضياء أو النار أو الكهرباء . فإن هذه عواطف الكون. وهو الذى يحكى قلبه الأركستر الكثير الآلات ، الكثير الانغام. ولكن ينبغى لمن يحس فى نفسه عظمة الفكر وجلاله وقوة العواطف ، أن لايفتر بها فإن الناس يهتمهم اسم الأديب أو العالم ، ويحفلون به أكثر مما تهتمهم مؤلفاته حتى بعد موته، أليس الناس تهتمهم أسماء شكسبير وفكتور هيغو وجبتي وأفلاطون وأرسططاليس أكثر مما تهتمهم مؤلفاتهم .

أطوار العقيدة

لقد كنت فى صغرى كثير الاعتقاد بالخرافات ، وكنت ألتبس العجائز من النساء ، أسمع قصصهن الخرافية ، حتى صارت هذه القصص تملأ كل ناحية من نواحي عقلى ، وحتى صارت عالماً كبيراً ، ملؤه السحر ، والنفاريت ، وحتى صارت العفاريت حولى ، تحل حيث أكون . وأذكر أنى رأيت مرة عفريتاً على سطح منزلنا ، وكان أسود الجسم ، شخصه مثل شخص الإنسان ، ولكن جسمه يعلوه الشعر الكثيف . ولا أدري أكان عفريتاً ؛ أم كان من مخلوقات الخيال؟ أم من ظلال الثياب التى كانت معلقة على الحبال لتجف . ولما حدثت العجائز بأمر هذا العفريت ، جعلن يعلقن على جسمى التمانم ، ويرقبننى بالرقا .

ثم أتى على بعد ذلك دور التعب ، إذ كنت كثير الصلوات كثير الأوراد ، أكثر من قراءة كتب المتعبدين ، فكنت أقرأ فيها عن العبد الصالح ، والعبد الفاسق ، وعن عقاب الله الفظيع وكانت هذه الكتب تشرح لى عقاب الله بالغاً من الفظاعة حداً لا يطاق . فكنت أقوم من النوم مذعوراً حينما كنت أحلم بذلك العقاب . وكنت أقرأ فى تلك الكتب عن كرامات الأولياء من إحياء الموتى وإماتة الأحياء ، ومن إزالة العمى عن أعين أهل العمى ، وإزالة البصر عن أعين أهل البصر . ولم يمنعنى هذا التعب الشديد من مواجهة الشهوات ، بل كانت كثرة مواجهة الشهوات بقدر شدة التعب . فلم يمنعنى تخويف تلك الكتب وإرهابها من اللذات . بل كان يفزعنى من عواقبها فى الآخرة . وقد كنت أحسب من فزعى أن كل كلمة أقولها ، وكل عمل أعمله ، جريمة كبيرة ، فكنت أبكى وانتحب خشية عقاب الله . حتى إذا قضيت حاجة أعصابى المهيبة من البكاء والانتحاب ، رجعت إلى مواجهة الشهوات ، من غير أن يعوقنى عنها ذلك الفزع وذلك البكاء ، لأن الفزع نتيجة قراءة تلك الكتب والبكاء ، حاجة يسلمها هياج الأعصاب .

كما أن للشهوات حوائج أخرى فلما يعوق عنها الفزع من عواقبها ، وقد بلغ بهى الفزع من عقاب الله أنى كنت يخيل لى وأنا نائم ، أن فوق الفراش عقارب وثعابين . بعثها الله لعقابى وأحيانا يخيل لى أن الفراش كله من جمرات نار فأتبته مذعوراً صارخاً .

ثم تركت بعد ذلك قراءة كتب التعبد ، وجعلت أقرأ كتب الشعر والأدب ، ففطنت إلى جمال الحياة وقللت مطالعتها من ذلك الفرع الذى كان باعته الدين . ثم أتى على دور الشك والبحث والشك إذا ابحت العنان جرى بك فى كل مكان حتى يريد أن ينزل الله عن عرشه وأن يعزله عن ملكه ، وما يزال الشك بالمرء حتى يدفعه إلى الإنكار والجحود .

نحن الآن فى عصر لا ترقى معه إلا إذا خلصنا من رق الأوهام والخرافات التى هى كالأغلال والقيود . ومن أجل ذلك ، صرت أتعصب للإنكار والجحود بقدر ما يتعصب غيرى للإيمان . غير أن هذا الإنكار يخيفنى ولا يرضى ذهنى ، فلا يفسر لى شيئاً . لا يفسر لى من أنا ولماذا خلقت وإلى أين أذهب ؟ فنفسى من النفوس التى لا تنفع بالإنكار لأن لها حاجات دينية ليس لها غنى عنها . ومن أجل ذلك : كان الإنكار بورثنى اليأس والحزن ، فكنت أهيم فى شوارع المدينة ليلاً ؛ لأن الليل أشبه بما كنت فيه من اليأس والحزن . وكنت أنظر إلى النجوم وهى تنظر إلى بحزن وإشفاق وإسألها عن الحياة والموت ، عن البقاء والفناء ، عن الله والإنسان ، عن الدنيا والآخرة ؛ فتتنظر إلى بحزن وإشفاق . ويخفق سهيل كأنما بهز رأسه قائلاً لا أعرف عنها شيئاً فتصير الحياة أثقل من الكابوس أو كأنها حلم فظيع يروع ويقلق ولا يبعث الطمأنينة والسكينة .

فأعيد النظر إلى النجوم وأقول هل فىك من كوكب كريم يضحى نفسه خدمة للناس فيصاوم كوكبنا الذى نسميه الأرض فيهشمه ويتهشم ، ويستريح جميعاً من عبث الحياة وامرصها ومصائبها وبؤسها وشقائها وجرائمها وحماقتها ، وذلك الجهل العظيم الذى يضغط علينا كالكابوس . اللهم ارسل كوكباً نشيطاً من عندك يقوم بهذا الأمر ، فتومض النجوم كأنما وميضها وميض أسنانها حين تفتح أفواهها قائلة آمين... آمين .

وقد رجعت إلى الإيمان لأستفيد منه شيئاً جديداً ، فعلمنى الإيمان أن للوجود روحاً كبيرة لها حياة وشخصية ، وأن هذه الروح توحى إلى أرواح الأفراد بما تريد ولها من المقادير جنود ولكنى على شدة إنكارى لمعتقدات العامة ، تمر بى حالات أعتقد فيها كل شئ حتى السحر ، وحتى ما يخرق سنن الطبيعة ويعلقها عن العمل كما يقول النحويون .

أما السحر فإنى أفسره بتغليب إرادة على إرادة ، وأنه نوع من التنويم المغنطيسى ، أما السنن الطبيعية فإنى أبغضها لأنها تعوقنى عن أطماعى وآمالى . ومن أجل ذلك لا أرى بأساً فى خرقها ، وأكثر ما أكون إيماناً عند المصيبة أو المرض ، فإن أمثال ذلك يذل قلب المرء ويخيفه ويوهن عزمه . وفى بعض الأحيان أخاف خوفاً شديداً أن يظهر لى إبليس ، وأن

يخدعنى كما خدع فوست فأتلفت كى أثق أنه لم يظهر بعد . وفى بعض الأحيان أعتقد وجود العافريت والجن ، كما كنت أعتقد فى أيام صغرى .

لقد سمعت البارحة القطط تعوى وتصرخ، مثل عواء المجاتين أو عواء الأرواح الحائرة المعذبة، التى تتخذ الليل جلباباً ، ثم تفرغ فى ذلك العواء ما تقاسيه من العذاب . فلما سمعت عواء القطط كأنها الحرس ، إذا حاولت الكلام لم أشك فى أنها عفاريت من الجن وأصابتنى رعدة شديدة، وما زاد الطين بلة ، كما يقولون ، أن النافذة كانت مفتوحة ، وكان يصيبنى منها تيار بارد من الهواء فحسبت رعدة البرد من فعل العفاريت .

وقد سمعت مرة عواء الخنازير كأنه عواء جنية أصابها الموت فى ولدها . إن النفوس تتأثر بالأصوات تأثراً غريباً ، لاسيما عند هياج العواطف. انظر مثلاً إلى صوت فرع الباب فى قصة ماكبيث ، أو إلى صوت لبومة الذى يسمعه الخائف فى المكان الخراب الموحش ، أو إلى صوت الغراب الذى يسمعه المتشائم ، أو إلى صوت الرعد الذى يسمعه القاتل .

لذات الحياة

نرى فى الناس الضاحك الجذل الذى يزل الخوف عن صفحات قلبه زلول الماء عن صفحات جلده . ونرى فيهم الحزين الباكي الذى يبكى على الحياة والناس والدنيا ، والذى يرى النعيم والشقاء كبيلين من كبول الحياة ، الذى يرى أن الأرض قبر الأحياء ، وأن السماء غطاء ذلك القبر . ولكنى وجدت نفسى تارة أقرن مع الأول وتارة الز* مع الثانى فبانى أرغب فى لذات الحياة حتى لو اختبأت منى لذة تحت قدم غلة ما فبانى أرى فى الضياء لذة ، وفى الظلام لذة ، لذة فى النعيم ولذة فى الشقاء . لذة فى الألم وألما فى اللذة . أرى لذة فى استنشاق الهواء حتى ولو كان كله جراثيم . أرى فى النشاط لذة ، وفى الكسل لذة وفى الاستضاءة بالقمر لذة ولذة فى الإستضاءة بالشمس ولذة فى الاستضاءة بالفتيلة . أرى لذة فى الاضطجاع على الأرائك . ولذة فى القعود على الأرض . لذة فى الطعام الفاخر واللباس الفاخر ، ولذة فى المش والفجل ، والشباب ، الثياب الخلقية ، أرى لذة فى حرارة الشمس ، ولذة فى برودة الهواء . لذة فى المطر والغيم ، ولذة فى الصحو . أرى لذة فى الصباح وحسن مرآة . ولذة فى الظهيرة المكسالة . لذة فى المساء ووقاره ، ولذة فى الليل وسواده ونجومه ونسيمه . أرى لذة فى الماء ، ولذة فى النبيذ وغير ذلك من الأثرية ولكنى ، بالرغم من ذلك ، كثير التفكير فيما أعانيه وبمآلئى الناس ، وما قد عانيناه وما سنعانيه من آلام الحياة ومصائبها . وأدوائها . وأرى كأن الحياة حمل ثقيل ، وحلم يروع ففى بعض الأحيان أحسب أن شقائى فى الحياة أعظم من لذتى فيها . ولكنى أراجع نفسى ، فأحسب أن لذاتى فى الحياة أعظم من شقائى . ولاعجب فى ذلك الشك ، فإن من كانت لذاته عظيمة ، كانت شقاوته عظيمة . حتى أنه ليشك ، فلا يعرف أى الجانبين أرجح . نعم قد شربت كأس الشقاء حتى لم أدع فيها بقية ، ولكنى جرعت أيضاً كأس اللذات حتى لم يبق فيها سؤر . وحتى امتصصت ما علق بالكأس من حلاوة الحياة ، وكنت وأنا أنعم بالحياة ، كأنى قد استعرت من الوجود عظمه وعواطفه ، فكنت لا أبالى فى حب الحياة كل رادع أو زاجر أو مانع أو لوم أو أمر أو نهى . كنت أحس أن نفسى غير مقيدة بقيود

العادات والحزم كنت أحسن أن نفسى إله أعظم له أن يفعل ما يشاء . وكنت أتمنى أن أقطف
 أزهار الحياة كلها ، وأن أخرج من الحياة عطرها ، فإن للحياة عطراً كما أن للزهر عطراً . كنت
 أتمنى أن أمتع نفسى بكل شئ فى هذا الوجود ، وفى كل وجود تتصوره وتتوق إليه النفس .
 كنت أتمنى أن أعانق الوجود ، وأن أقبله قبلة أمتص بها كل ما فى روحه من الجمال والجلال ،
 فأتذكر عند هذا التمنى قول الشاعر:

وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً

لقلبك يوماً أتعبتك المناظر

رأيت الذى لاكله أنت قادر

عليه ولاعن بعضه أنت صابر

عشق أصحاب الفنون

إن ألد شيء في الحياة ، هو قدرة المرء على أن يجعل إرادته غالبة لإرادة مخلوق جميل . وبواسطة ذلك التغليب ، يبحث عن روح ذلك المخلوق الجميل ، ويعطيها من آرائه وعواطفه وخيالاته . فحينئذ يكون كأنه أعطى لآرائه وعواطفه ، جسمًا جميلًا هو جسم ذلك المخلوق الجميل . ويكون مثله مثل صانع التماثيل ؛ الذي يودع آراءه وعواطفه في ذلك الرخام الذي يصنع منه حسان الدمى . ولكن الشاعر المحب أجل صنعة ؛ لأنه يودع عواطفه وآراءه في روح حية ، وجسم جميل حي . وينظر الشاعر المحب إلى جسم حبيبه ، كأنه ينظر إلى تمثال آرائه وخيالاته وعواطفه . آه ما ألد تلك الساعة التي تشعر فيها أن حبيبك يجد لذة وسعادة في حبك إياه . إن حب الشاعر أو غيره من أصحاب الفنون الجميلة ، غير حب الفرد من أفراد جمهور الناس ، لأن حب الأول وسيلة ؛ ولكن حب الثاني غاية يسعى إليها . أما حب أصحاب الفنون الجميلة ، فإنه وسيلة يريدون أن يوقفوا بها قواهم وملكاتهم الكامنة ، ويشعلوا بها التخيل ويهيجوا بها العواطف ، ويجعلوا حبيبهم تمثالاً لما ينشدونه في فنونهم من الجمال .

لقد مضى على زمن كنت أعد الجمال فيه عقيدة . ولكني الآن أكاد أعد هذه العقيدة خرافة ، مثل غيرها من الخرافات ؛ التي كنت أحسبها عقائد ، لأنني صرت أشك في الفنون وقيمتها في الحياة .

الإحساس والحياة

ليس الشاعر من يملأ أذهان قومه بالمعاني الجديدة والآراء الجليلة؛ وإنما الشاعر الذى يملأ قلوبهم بالرغائب الجديدة؛ والذى يقوى عواطفهم ، لأن العواطف هى القوة المحركة فى الحياة* والأديب العظيم؛ هو من كانت كلماته كهرباء النفوس ؛ هو الذى يُحرك النفس ؛ كما يحرك العواد عوده ؛ فيوقّع عليها من الألحان ما تهتاج له قوى النفس فى أعماقها . هو الذى يجعل لكل عاطفة من عواطف النفس ؛ روحاً وحياة وشخصية . لأن النفوس يعملوها صدأ مثل صدأ المادة، ولا يجلو عنها هذا الصدأ إلا ما يحرك أعماقها فى النفس ؛ كالماء الراكد الذى تعلوه المواد العظنة . وكما أن هذا الماء الراكد لا يجدده غير تيار جديد . كذلك الروح ينبغى أن تكون معرضة للتيارات الروحية . وليست حياة الأديب إلا تياراً من تلك التيارات التى تحرك النفس . لقد كنت فى أول الأمر أحسب أن الأديب حلية لقومه، وأن الأدب زينة فكنت أقضى الأيام فى تصيد الألفاظ، واختلاس الأساليب اللفظية . ولكنى ضجرت من هذه المنزلة الحقيرة، وقلت: إن كان الأدب فى تصيد الألفاظ ، فلاخير فى الأدب . ثم فطنت بعد ذلك ، إلى الحياة وأساليبها، وإلى الروح وعواطفها . وعلمت أن الشاعر ، هو الذى يعبر عن أساليب الحياة، وعواطف النفس ، ولا يستقيم له ذلك إلا إذا تقلب فى أساليب الحياة، وكانت عاطفة مثل البحر الزاخر، بل كانت كل عاطفة فيه، عاصفة تبعث الخوف والجلال . ومن أجل ذلك ، صرت أجد لذة وألماً فى هياج العواطف . وكنت أبحث فى عواطفى ، وهى هائجة ، كأنى أنظر إلى الرياح الهوج العمر*، أو الحريق المتلف. وأجد فى تلك العواطف ما أجده فى قوى الطبيعة . وكنت أبحث فى قلبى بعد سكون هذه العواطف ، فكأنى أنظر إلى مكان خراب دمرته العواصف ، أو إلى ميدان الحرب بعد الحرب، كله أشلاء وأطلال . ولكن الضرر الذى يحدثه هياج عواطفى ؛ أقل من الضرر الذى يحدثه خمودها وسكونها . لأن روحى لاهية لها إلا إذا اشتعلت فهى تحيا بأن تحترق وتفنئ نفسها .

فإذا خمدت عواطفى أحسست كأن هذا الوجود كله يضغط على قلبى ، فأحس كأنى أكاد أختنق . وفى مثل هذه الحال، يخيل لى أن لو وضع هذا الوجود كله فى كفة ميزان ، ووضع

* هكذا فى الأصل ؛ ولعل الصواب «العياب الغمر» كما يقتضى السياق. «المحرر»

ضجرى ومللى من الحياة فى كفة ، لرجع مللى وضجرى ومن أجل ذلك ، أجتهد دائماً أن أهيج عواطفى فراراً من ذلك اليأس الذى يأتى به جمودها . ولقد بلغت بى تلك الحاجة إلى تهيج العواطف ، أتى أحياناً أطل على الأماكن المنخفضة من الصخور ، أو البيوت العالية ؛ فأحس دواراً غريباً . وكأن نفسى أعمق من الأبد . وكأن فكرى يهوى فى عمقها الذى لانهاية له ، ثم أرمى بنفسى إلى الوراء لأتى أحس اندفاعاً إلى ذلك المكان المنخفض . وأحياناً أقف على شاطئ البحر ، وكان عيني زجاج آلة التصوير فينطبع هياج الأمواج فى نفسى ، وفى عواطفى وأحياناً أحس كأنى سهم قذف به فى الفضاء ، فهو إلى الأبد يخترق ذلك الفضاء الذى لانهاية له .

أذكر أنى رأيت مرة حريقاً هائلاً فى جنح من الليل؛ فهيج فى قلبى عواطفه ، ولم بهيج سطح العاطفة ، بل هيج أعماقها وجعلت أشعر بالجلال ، جلال ذلك المنظر الهائل ، وبرقت عيناي حتى كدت أرى بريقها ، وصارت النار تاكل المنازل فتتهدم ، وتنهال وتتصاعد ألسنة النار ، والدخان يعلوها والظلام حولنا ، وعلى أوجها نور يزيدنا شحوباً . فكأننا نحن فى الأحلام وكأننا لانرى حريقاً ، بل قطعة من الجحيم . وكنت أحس لفح تلك النار فى خيالى وذهنى . وأذكر أنى رأيت هياج الأمواج فى المحيط ، فأحسست ضعف الإنسان وقوته؛ ضعفه أمام قوى الطبيعة ؛ وقوته التى فى خياله وقلبه ، والتى تمكنه من أن يجد لذة حتى فى مظاهر الطبيعة التى تهيج خوفه وتبعث فى قلبه الإحساس بالجلال .

هذه هى المناظر التى التذها ، ومن الغريب أنى يخيل لى أن هذه المناظر ، وما تبعثه من الإحساس تعين المرء على تفهم معانى الحياة ومعرفه سرها ولكن كيف ... هذا لغز أشد غموضاً من لغز الحياة نفسها . استغفر الله أنا لا أعتقد أن للحياة لغزاً ، لأن هذا الاعتقاد يكون إحسان ظن بالحياة ، وهل من العقل أن نحسن الظن بالحياة إلى هذا الحد ؟ ليست الحياة لغزاً ، بل هى نكتة باردة لامعنى لها - استغفر الله - لقد حرت فى أمرى ، فلا أعرف هل الحياة لغز عجيب جليل ، أم هى نكتة باردة .

أكبر ظنى أن الخيال ، هو الذى يجعل الحياة لغزاً لأنه يعطيها قيمة أكبر من قيمتها ، وهو الذى يجعلها نكتة باردة لأن المغالاة بقيمتها تؤدى إلى اليأس منها .

الغرور

إنى إذا قلت كلمة أو فعلت فعلاً يبعث سخر الناس، أعانى من توبيخ الضمير من أجله؛ أكثر مما أعانى إذا أتيت جريمة. فإن المرء مهما عظم احتقاره الناس؛ يتألم من سخر الناس، أكثر مما يتألم لهم إذا أصابهم بسوء. فليس الذى يصيبه بشر أعز عليه من نفسه، حتى يتألم له. ولو كان تألم المرء إذا أتى جريمة، لمن وقعت عليه الجريمة، لما تألم كثير من الناس من جرائمهم. وإنما تألم المرء إذا أتى جريمة، أن اتيانها يفسد أعصابه، مثل إدمان الزنى أو إدمان معاقرة الخمر فهذا التألم، ناشئ من تأثير الجريمة فى أعصابه ونفسه.

فإذا سخر الناس من رجل من أجل كلمة قالها، أو فعل فعله، عانى هذا الرجل من ضميره تأنيباً على ما قال، أو فعل. لاسيما إذا كان كثير الإحساس، فإن المرء ليس عنده شئ أعز عليه من نفسه. فاعجاب المرء بنفسه؛ أعز عليه من فضائله ومن رذائله وبعض الرذائل، عزيز ومن حسناته ومن سيئاته. فاعجاب كل امرئ بنفسه جزء من حياته، لا تستقيم الحياة إلا به. والناس أشباه سواسية فى هذا الإعجاب، سواء الأمير وسائق الحمير. فإن كل الناس مغرور؛ ولكن على حسب طبائعهم تختلف أنواع غرورهم. والغرور من أسباب سوء الظن، فإن من كان مغروراً، خشى أن يهينه أو يؤلمه الناس. وهذا الخوف، قد يزداد بالمرء حتى يجعل إحساسه مثل جلد اللديغ الذى إذا احتك به الحرير ألم.

وما يدربنى؛ ربما كانت معائب الإنسان فى الإنسان مثل الملح فى الطعام. أليس غرور الناس من التوايل التى تسبغ بها الناس. ولا أنكر أن التوايل والأصلاح؛ إذا أكثرت منها أتلفت عليك الطعام. وكذلك الغرور، إذا أكثرت منه، لم تسفك الناس. ولكن هذا الإكثار لا يقلل من فضل التوايل ولا من مزايا الغرور. والغرور شئ يصح أن تصرف به الضمائر، فتقول أنا مغرور، وأنت مغرور إلى آخر ما ذكر النحويون من الضمائر.

استعرض على خيالك جماعة من الناس، ليس عندهم شئ من الغرور. إنك لتكلف نفسك شططاً، لأن المرء إذا لم يكن فيه نوع من الغرور، فإنما سبب ذلك، أن فيه نوعاً آخر من أنواعه. فالضحك مغرور، والباكى مغرور، والفقر مثل الغنى، مغرور بما يجده فى العيش من اللذات والآلام. فهو فى ذلك، مثل الغنى حذوك النعل بالنعل، لا يختلفان إلا بمقدار ما تختلف القدم اليمنى والقدم اليسرى. والجواد مغرور بماله مثل البخيل والغبى مغرور بعقله مثل غرور صاحب الذكاء بذكائه، وصاحب التفوى مغرور بتقواه، مثل غرور صاحب العهر بعهره.

الخوف والعى

إن الرجل الذى يخشى إيلام الناس إياه، مثل النبات الذى لا يعيش إلا فى بيوت الزجاج . فإن خوف المرء أن يؤلمه مؤلم، يضعف عزيمته ويمنعه من العمل ، والسعى إلى ما فيه منفعته . ويعوده البأس من الناس، ويورثه العى ، ويغطى على فصاحته ، ويلبسه ثوب الغباوة ، فيخفى ذكائه خشية أن يكون فى كل قول يقوله : أو عمل يعمله : ما يبعث إهانة الناس إياه، أو سخرهم به ، ومن أجل ذلك : تقف الكلمة فى حلقة خشية أن يصيبه من جراها ما يؤلمه ، فيتردد فى إخراجها؛ فيكون كالآخرس إذا حاول الكلام ، فتسقط الفرص من يديه ، كما يسقط الماء من ثقب الغربال .

ومن أجل هذه الصفة التى أعالجها وأعانيها ، صار من لا يعرفنى إذا سألتنى سؤالاً وترددت فى رجابته ولم أحسن الكلام، يحكم على بالعى والغبا . ولو تفرس فى وجهى فى تلك الساعة، وكان أكثر الناس معرفة بالفراسة : لقال هذا ملك الأغبياء . والسبب فى ذلك أن كل عصبى المزاج : مهيج العواطف تختلف هيئات وجهه حسب ما فى نفسه وذهنه . وقد لاحظت ذلك بالنظر إلى أوجه الناس . فإن الوجه يختلف حسب أطوار النفس، وأحوالها، حتى كأن للمرء أوجهًا كثيرة . ومن أجل ذلك، تختلف صور الرجل العصبى الفوتوغرافية ، حسب ما يجيش فى صدره من العواطف .

إنى فى خلوتى بنفسى ، أعد الكلام البليغ والحجج الراجحة ، والكلمات البليغة، وأتخيل محادثات تجري بينى وبين الناس، تكون كل كلمة من كلماتى فيها آية من آيات البلاغة . ولكنى إذا لقيت هؤلاء وحادثتهم : لم أجد فى كلامى هذه الآيات البينات . ثم إذا خلوت بنفسى بعد ذلك؛ أقول كان ينبغى أن أقول لهم كذا وكذا فينطلق لسانى بالكلام الفصيح البليغ ، ولكن أى مزية فى أن يكون المرء عيباً فى المجالس ، فصيحاً فى الخلوات . وهذا سبب من أسباب انفرادى ووحدتى . ويرى الناس سكوتى ووحدتى ، فيحسبون حياتى هادئة مطمئنة، وتفرهم مظاهر سكوتى، كما يفر مجاور البركان الذى لا يعرف متى يشور مظاهر سكوته وخموده . فإن سكون المرء يخفى عواطف نفسه، إلا ما بدا للناس منها فى عينه وأسرة وجهه . ويحسب الناس أنى سعيد وما أنا بسعيد .

إن العواطف سبب شقاء الناس وعظمتهم ، وسبب سعادتهم وتعاستهم ؛ وسبب مصائبهم ومحامدهم وهى سبب لذاتهم والآمهم إنها تملأ الحياة تاراً ولكنها أيضاً تملأ الحياة نورا فما أقبح الحياة . والحياة وابزدها* وأغشها لولا جمال العواطف، وما أجمل العواطف لولا مصائبها والآمها . أه يا صديقى أبعد تفرسى بالحياة والنظر فيها؛ تطلب منى أن أومن بها وبمال الناس فيها، ولو كان ذلك موكولاً إلى لآمنت بها. ولكن للنفس أطواراً وأحوالاً يستحيل فيها الإيمان بالحياة .

وسائل النجاح

من العيوب التى حالت بينى وبين النجاح فى كثير من أمور الحياة أنى أحتقر الأشياء الصغيرة ، فلا أتطلب معرفتها . وإنما وجه العيب فى ذلك ، أن الحياة مكونة من هذه الأشياء الصغيرة ، انظر إلى الساعة من ساعات العمر ، تجدها مملوئة من الحوادث الصغيرة والأشياء الحقةرة الدقيقة التى لا يحويها إلا التفصيل . ومن أجل ذلك ، كان الرجل الذى تفرس بأسباب النجاح لا يهمل شيئاً مهما صغر ، ولا يحتقر شيئاً مهما كان دقيقاً . فلا تعرض عليه شيئاً من الأمور اليومية ، وحوادث الساعات إلا فصله وشرح لك كنهه ومصدره وقيمته ، وقد حدثنى رجل من أهل النجاح مازحاً قال ، قد يكون النجاح فى الحياة رهيناً بإجادة مشية خاصة ؛ أو بأن نعرف أن فى دكان فلان يباع الشئ الفلاتى ؛ أو بأن نعرف أن فلان بك الذى أنت صنيعة يعرف فلان باشا ، وأن فلان باشا يحب كذا من أنواع المأكولات ، وكذا من أنواع النساء ، أو بأن تذكر دائماً أن فلان بك يكره من يذم أمامه الكذب ، وأن الشيخ فلان يبغض من يمدح أمامه الأمانة . هذه أشياء صغيرة ، ولكن العمل بها ، قد يكون سبباً من أسباب النجاح . كما أن إهمالها قد يكون سبباً من أسباب الفشل - هذا ولا شك مزح ولكنه مزح ترقص فيه الحكمة رقص العريد . وأنا من الناس الذين لا يعرفون الفرق بين الخروف والدجاجة ولا أيهما أحلا فى حلق فلان بك ؛ ولا يهمنى أن فلان بك يحب رأيه أكثر من حبه الحق والصواب ، وأنه مفتون بمكانته بفرور بجاهه . ثم إنى أجهل أثمان الأشياء وأستحى من شرائها ، ومن أجل ذلك ، أود لو أمد يدي فأخذ كل ما أريد من الهواء ، وبما زادنى رغبة فى هذه الأمنية؛ الكسل وحب الغريب المعجز ومن أجل حب المعجز أتمنى لو أملك خاتم سليمان الذى يسخر لى الإنس والجن آه ما ألد المعجز ؛ وما أجل المستحيل ، وما أحلا أن يستحيل المستحيل على غيرى من الناس وأن لا يستحيل على .

لو يستحيل المستحيل على الورى

وأنا من أحلامه ما أطلب

لجننت جنة قادر متحكم

يرضى على هذا الأنام ويغضب

وأخذت من هذى الحياة لباتنى

وشربت من أكوابها ما يشرب

إن الوراثة والبيئة والتربية رأس مال السعيد . وإنك ليخيل لك، أن فى الناس من تسعدهم هذه العوامل حتى أنهم لو تطلبوا الشقاء لما وجدوا إليه سبيلا . هنيئًا لهؤلاء ؛ فإنهم أبناء هابيل الذين يحبهم الله . وإن فى الناس من تشقيهم هذه العوامل حتى يأنسوا إلى الشقاء يابؤس هؤلاء ، فإنهم أبناء قابيل الذين يبغضهم الله هؤلاء الذين رأس مالهم القمل والذل والمسكنة والجهل والآلام والمصائب ، وهم الذين أراد الله أن يخلقهم بهائم لا تحس ، ولكنه رأى أن يعذبهم فى الحياة الدنيا ، فخلقهم من البشر ، هؤلاء هم أهل الفشل .

إن النجاح فى الحياة يستلزم طبائع لا يستقيم إلا بها؛ وإنه ليخيل لى أحيانا أن ليس عندى هذه الطبائع ، مثل التمليق والرياء والتناق والضعف والاهتمام بالأشياء الدقيقة الخفية والمكر والتطفل وارتقاب الفرص الوضيعة ، واتخاذ كل وسيلة مهما كانت دنيسة ؛ لاكتساب ثقة الناس والإلحاح فى طلب المنافع منهم؛ وإظهار الحاجة إليهم والتذلل لهم، والتهافت عليهم وإخفاء مقابحهم مهما عظمت، أو إظهارها فى مظاهر المحامد والفضائل، وأن أكسر لهم سلسلة ظهري الفقرية احترامًا وتبجيلًا ، وأن أضحك أو أهش أو أقهقه ، إذا تبسط أحدهم بالفكاهة الفشة الباردة . وأن أضعهم فى منزلة أفلاطون وسقراط إذا اجتهدوا أن يجدوا بالحكمة العالية، وأن ابتسم إذا ابتسموا وأن أعبس إذا عبسوا ؛ وأن أجعل عرضى لهم خرقة أمسح بها أعراضهم النجسة . كل هذه الصفات ليس عندى منها إلا القليل النادر (هذا ما أظن) ؛ وافتقادها هو سبب من أسباب فشلى فى كثير من المساعى . ولا أكتمك أنى أحاول التخلق بها فلايقرنى ذلك التخلق من رغائى شبرًا ؛ كأنا هذه الصفات مثل كلمات السحر التى تؤذى من يفوه بها، إلا إذا كان قد أجاد معرفتها . فأى ساحر كريم يعلمنى كلمات السحر التى افتتح بها باب النجاح ، فقد طرقت الباب حتى كل ذراعى ، وناديت بأعلا الصوت، افتح يا سمس فما فتح سمس ولاصنوبر^١.

ومن أسباب الفشل فى المهن ؛ أن رئيسك أبدًا يحاول أن تكون لك أربعة أرجل ضعة وذلا، وأنت تأبى إلا أن يكون لك رجلان ويدان، فإن بعض الرؤساء يجد شهوة فى تنفيذ أوامره . ويلتذ تعذيب مرؤسه كما يلتذ أهل نيام الزوج شى لحوم أسراهم من البشر . إن رئاسة هؤلاء الرؤساء من حجج أهل الفوضى ، ومن بواعث التذمر فى صدور أهل التذمر .

١ افتح يا سمس من كلمات السحر المستعملة فى قصة من قصص ألف ليلة .

الحياء والوحشة

إن الحياء من أكبر أسباب الفشل فى الحياة . وهذا الحياء ؛ يعتادنى إذا جالسنى أو حادثنى من لا أعرفه . وإذا كنت فى رفقة كلهم لى صديق ؛ غير واحد ، صاروا كأنهم كلهم أجنب لأعرفهم . ومن أجل ذلك ، صرت أستتر هذا الحياء بالكبر والاحتجاز والتصلب واعتزال الناس ، كى لا يزرى بى ويخفض من شأنى . فإن الحياء ينزل الرجل منزلة الصبيان الصغار ، ويغضى على فضله وأدبه وعلمه ، ولو شئت سردت لك من نوادر الحياء ما يوضح ذلك ؛ ولكن ليس فريضة على صاحب الاعتراف ، أن يذكر كل نقائصه . هل فعل ذلك روسو أو جيتى أو شاتوبريان ؟ كلا إن النفس لاتسخو بذلك ، ولاتطيب ؛ فأنها لاتقدر أن تنزع عنها غطاءها كل النزع ، ومهما عظم نصيب صاحب الاعتراف من الصراحة ، فلا بد أن يكون عنده من الجبن والحزم واحترام النفس ، ما يغريه باخفاء كثير من نقائصه ومعائبه .

لعلك أيها القارئ قد رأيت أو سمعت بغلام صغير إذا نظرت إليه خجل ؛ وإذا كلمته خجل ؛ وإذا دعوته خجل ؛ إنى ما رأيت غلاماً كهذا إلا أشفقت عليه مما يستقبل من حياته . لأن هذا الخجل الشديد ، هو رأس المصائب فلا ينتفع المرء معه بحياته . وإنه لفرض على الآباء والمعلمين ، محو هذا الخجل ؛ وأن يعودوا الغلام الجرأة . فان الوقاحة أقل شراً من الحياء . ولا يعرف قدر المصائب التى يأتى بها هذا الخجل ، إلا من عالجته وعاناه ، وهو أكبر عيوب التربية المنزلية عندنا .

لقد كنت فى صغرى كثير الحياء ، وكنت أنظر إلى جرأة أترابى من الغلمان ، وحسن لهجتهم ، وأعجب بها وأتمنى أن أكون مثلهم . ولكنى لم أعود ما عودوه من الاعتماد على أنفسهم . أذكر أن أبى زار بى صديقاً له من الفرنسيين ، وكنت صغير السن ، وكان لصاحب البيت ابن فى عمرى ، فجاء الغلام وصافحنا وحيانا بفصاحة وطلاقة ورشاقة أعجب بها الحاضرون ، وصاروا ينظرون إلى ويضحكون من خجلى . ثم جاء الغلام ومد ذراعه إلى كى نذهب فنلعب ، ولكنى انزويت وراء أبى ، فلم أخرج إليه إلا بعد القيل والقال . وهذه قصة توضح الفرق العظيم بين تربيتهما وتربيتهم ؛ وكنت أخجل فى صغرى من الزائرين والزائرات وأستحى من النظر إليهم أو إليهن ، وبقيت متصفا بهذا الحياء ، حتى بعد أن عاشرت الكثير

من الناس ، وليس سببه الهيبة والاحترام أو الخوف ، فانى لم أجد عند الناس من كبر العقل ورجاحة النفس ، ما يسوغ أن أخجل منهم . وليس إعجاب المرء بنفسه ولا إحساسه أنه يفضل الناس ذكاً ، وعلماً بمنعه من الخجل منهم ، إذا صارت هذه الصفة طبيعة فيه .

ومن أجل هذا الحياء ، صرت لا أأنس بالناس ؛ وأحس قلقاً شديداً عند رؤيتهم ؛ فيه شئ من المقت والاحتقار . فلا أحضر مجالس الناس ، ولا أتخذ صاحباً جديداً إلا فى القليل النادر . ومن أجل ذلك ، وصرت أعوذ بنفسى أن أجالس أهل الجاه والشر ، والذين لا يبالون عواطف جلسائهم وصرت أحب الوحدة فأتجول منفرداً فى الأماكن الخالية . وصرت لا أحب الأماكن التى يزدحم فيها الناس ، بل أبغضها كل البغض . ولا تحسب أنى أجد لذة فى الوحدة ، بل إنى أحس فيها وحشة وغربة . فأحس كأن قلبى صحراء مقفرة ، ليس بها أنيس ولا رفيق . ولا تحسب أنى استميتك الشفقة بوصف هذه الوحشة والغربة . فان رحمة الناس تقلل من احترام المرء نفسه ومن احترامهم إياه .

الحياة والرحمة

ولكن أى الناس فى غنى عن الرحمة . إنها مصدر قوة لمن أحسها ؛ ولمن رقت عليه . فإنها تزيد المرء ثقة بنوع الإنسان ، وتعدده لاستئناف مكافحة الحوادث ومناجزتها . وليس القوى العظيم ، ولا الملك صاحب الجند والحرس ، ولا المصارع الجليد ؛ ولا السرى المنعم ؛ ولا الوارث المتترف ؛ ولا صاحب الدهاء والقدرة ؛ بأقل حاجة إليها من الأرملة المريضة ، أو الطفل الرضيع ، أو الشيخ الضعيف . وهى أساس كثير من أنواع الحب . وقد يصدر عنها من الأعمال ما يدل على أنها مظهر من مظاهر القوة . والناس فى حاجة إلى الرحمة حتى ولو كانت رحمة عاقر ، لا يصدر عنها عمل جليل . فإن إحساسها يولد التفاهم ؛ الذى يوقظ قوى النفس ، وينعشها . يقول نيتشه . إن الرحمة تضر نوع الإنسان .. إلا أنه لأحوج الناس إلى الرحمة . وأى الناس يقدر أن يحو من قلبه عاطفة الرحمة ؛ إذا زار مستشفى ورأى الأمراض والأدواء ، وكأن المرضى قائلها . أليست هذه الدنيا أيضاً مستشفى كبير ونحن فيه قائل الأمراض والمعائب والنقائص والحقايق والخرافات والجرائم . وإن من كانوا كذلك لخلقون بالرحمة .

ضعف العزيمة

إن ضعف العزيمة له مظاهر كثيرة، من مظاهرها عند المفكر، أنه يفكر فى ألفاظ الحياة التى يود أن يوفق إلى حلها؛ وهى ليست لها حل . وإنى أحياناً أسلى نفسى بالتفكير فيها؛ وأتبع ما يصدر عن الناس من أقوال وأعمال . وأجتهد أن أجد فيها حلاً لهذه الألفاظ . وأحياناً أتعب نفسى وأجلب لها الهم ؛ بهذا التتبع والاجتهاد فى حل ما ليس له حل . والسبب فى ذلك ، ضعف عزيمة المفكر ، فلولا ضعف عزمته، لما خطر بباله أن يجتهد فى حل ما ليس له حل من ألفاظ الحياة؛ ولوجد فى الحياة والعمل، من اللذات ما يلهمه عن هذا التفكير ويغنيه عنه. وضعف العزيمة صفة فىنا، تلحقنا من طريق الوراثة ؛ كما تلحقنا من التربية المدرسية والمنزلية، فينبغى أن تعود التربية المرء الاعتماد على نفسه، ذلك الاعتماد الذى يبعث فى المرء نشاطاً وثقة بنفسه .

والتفكير إذا تملك المرء، وكان الصفة الغالبة عليه؛ يفقده الإقدام والنشاط وغير ذلك من مميزات الرجل الذى طبعه يميل إلى العمل؛ وكل شئ عملى من أمور الحياة . وليس معنى هذا القول إن التفكير ينفى قوة العزم، ولكن الصفتين لا يجتمعان إلا فى القليل النادر من الفحول . وفى بعض الأحيان أقول لو كان لى عقل أفلاطون ، لبعته بذهن من الأذهان التى يعيش بها الجماهير من الناس؛ وعزيمة كبيرة . فإن التفكير يغرى بالتفكير ؛ وهذا التفكير يغرى بغيره ؛ فتضيع الفرص قبل انتهاء المفكر من تفكيره وابتدائه فى عمله .

ومثل هذا التفكير المطرد المتسع؛ مثل الدائرة التى يصنعها الصخر إذا قذف به فى الماء فإنها ما تزال تكبر وتتسع حتى تفنى . ولكنى لا أجهل لذات التفكير ، وإن كنت لا أحمد آلامه . فإنه المعين على الحياة ، يكبح من جماح الخيال والعواطف ؛ وما تغرى به العواطف من الأعمال . نعم إن صاحب الخيال والعواطف ، يحس لذات الحياة أكثر مما يحسها غيره، ولكنه يحس متاعها أكثر مما يحسها غيره من البشر. ومن أجل ذلك ، كان فى كل يوم من أيام حياته ؛ من الحزن والسرور؛ ومن النعيم والشقاء ؛ ما ليس فى السنة من سنى غيره. وماذا تفيده عظم لذاته، إذا كانت شقاوته عظيمة، بقدر عظم لذاته . وماذا تفيده تلك العواطف التى تتضارب فى صدره .

ولقد يخيل لى أحياناً ؛ أن تلك العواطف شياطين تجذب أعصابى ؛ وتجرى مع الدم فى العروق ، وترى فيه السم. وماذا يفيدنى أن فى تلك العواطف شيئاً من اتساع الأبد. فهى

لاحد لها ولا نهاية . هذا هو الشقاء الذى ليس بعده شقاء . فإن المرء مقيد بقيود الضرورة ومحدود بحدود القدر . حولى أسنة المقادير وسيوفها ، تشير إلى ، فإذا سعيت إلى يسارى وخزت جانبى الأيسر ؛ وإذا سعيت إلى يمينى وخزت جانبى الأيمن . وإذا سعيت إلى أمامى أو إلى ورائى أحسست وخزها . وإذا هممت أن أطير ، وجدت سيوف المقادير معلقة فوق رأسى . وقد تمر بى ساعات تهبط فيها السماء وتضيق فيها الأرض ، حتى أحسب الحياة أضيق من تنور عبد الملك بن الزيات^١ . وفى تلك الحال أحس كما يحس المجنون المقيد الذى يريد أن يفك عنه سلاسله ، وأن يهيم على وجهه لا يقر فى مكان .

ولكن إلى أين يفر أسير الحياة؟ إلى أين يفر من عواطفه وآماله وأفكاره وذكره ومن الزمن الذى يعيش فيه ؟ فالإنسان لا يقدر أن يفر من كل ذلك إلا إلى الموت. فلو كان للإنسان أن يهيم فى فياقى الأزمان ، كما يهيم فى فياقى الأرض فيفر إلى الزمن الماضى، أو إلى الزمن الآتى آه لو أمكن ذلك ؛ كأتى بك أبها القارئ تعجب من هذا التحنى ، وتراه ضرباً من الجنون . هيه كذلك ؛ فما ألد الجنون ؛ ألم تحزن قط ، ألم يخطر ببالك أن هذه الأرض ، إنما هى مارستان كبير وأن هذه الأعمال التى تعملها والمساعى التى نسعى إليها ، إنما هى جزء من الدواء ؛ جزء من طريقة العلاج . وأن هذه النجوم والأفلاك التى فى السماء ، إنما هى لعب معلقة فوق رؤوس المجانين . وأنها أيضاً جزء من العلاج ، وأن هذه العلوم والفضائل التى نفاخر فيها ، هى الأكاذيب والقصص والخرافات التى يقصها الممرض أو الطبيب على المجانين وأنها أيضاً جزء من العلاج .

إنى لا أريد منك أن يكون هذا رأيك فى الحياة؛ وإنما أريد أن أبسط لك أسباب الشقاء . فليح لك أحياناً بالجحيم الذى يخلقه الخيال والذى تؤججه العواطف . فإذا كان هذا الجحيم الذى يخيفك ويفزعك ، فاطو هذا الاعتراف ، واقراء قصة من القصص، التى أعشق عاطفة يشرحها الكاتب فيها، لا يبلغ عمقها ستيمتراً واحداً . فأنت من الناس الذين يريدون أن يكون الشعر والأدب بمنزلة التثاؤب والتمطى .

١ تنور عبد الملك بن الزيات الوزير صنعه لتعذيب العمال الذين وضعوا يدهم فى أموال الدولة . وكان يقول الرحمة خور فى الطبيعة كما يقول نيتشه فلما نكبه المتوكل ادخله فى هذا التنور فقال ارحمنى قال له الم تقل الرحمة خور فى الطبيعة .

سلطان القضاء

لا يعرف سلطان القضاء ولا يفهم سطوته؛ ولا يحس قيوده ، إلا من خذله القضاء وعالج شدته . أما السعيد ، فإنه يحسب أن القضاء خادم بيته وصنيعة أبيه وعبد من عبيده . فإن السعادة هي الغفلة ؛ وأكثر الناس يعيشون غافلين . ويقدر غفلتهم ، يكون نصيبهم من السعادة . ولكن الرجل الذي تعود التفكير ، يبحث في نفسه فيرى أنه يعجز عن أشياء كثيرة يريد كل الإرادة أن يأتيها ، ولكن تقصر إرادته وقوته عنها؛ ويسكن إلى أشياء يود كل الودادة أن ينأى عنها ، فلا يقدر على تركها . ألم تر رجلاً يريد إتيان الفضل والخير فيعجز ؛ واجتناب الرذيلة والشر فيعجز . فيحس قيود القدر تحز في نفسه ، ويعرف عند ذاك حقارة الإنسان وضآلته ، فينسل عنه غروره الذي هو رداء كل نفس . ويرى نفسه عريانه من ثوب النفاق والغرور الذي كان يزينها ، فيرى فيها العجز والضعف .

وإذا نظرت في حجج المفكرين الذين يقولون إن المرء مخير ، وجدتها مغالطات . فإن حججهم المشهورة أن الله خلق للإنسان عقلاً يهتدى به ، وخلق له روحاً ، وأودع فيه عوامل الخير والشر . فإذا اختار الشر؛ كان جانياً على نفسه باختيار الشر . انظر إلى هذه المغالطة السخيفة ، وكيف أن قائلها لا يثبت شيئاً لأنه فرض الشيء الذي يريد إثباته . ولو أنه قال فإذا اختار الشر ، كان الله قد أودع في نفسه من ذلك الشر أكثر مما أودع فيه من نقيضه ، لصح قوله . فإن المرء لم يخلق عوامل الخير والشر التي في نفسه ، حتى تزعم أنه جعل الشر في نفسه غالباً للخير ، أو أنه خلق ميولها إلى الشر . ولو كان الإنسان هو الذي خلق نفسه ؛ لصح أن يقال إنه خلق فسادها الناشئ من تغليب قوى الشر فيها ، على قوى الخير . ولكن الأغبياء ينسبون إلى المرء خلق الفساد؛ كأن خلق الشر أسهل من خلق الخير . والصواب أن المرء يعجز عن الخلق ، سواء كان ذلك خلقاً للشر أو للخير .

وإذا تأمل المفكر ؛ وجد أن المرء لا يكون مختاراً إلا إذا كان مستقلاً في أموره عن الله والكون ؛ وإلا إذا كان هو الذي خلق نفسه . أليس كل شيء في الوجود يتبع سنناً وأحكاماً لا يقدر أن يخرقها . والإنسان تحكمه عوامل الوراثة والتربية والبيئة؛ فهو لا يقدر أن يتعدى حكمها .

إن الإنسان محكوم حتى بطعامه وشرابه وملبسه ؛ وحرارة الهواء أو برودته ؛ وبالضياء والهواء والمطر ، وبغير ذلك من أعضاء الوجود . وقواه في آرائه وعواطفه وأخلاقه وعاداته ،

ومن أجل ذلك ، قد يرى المرء ما فيه ضرره ، فلا يقدر أن يتجنبه . ويرى ما فيه خيره :
 فلا يقدر أن يأتيه على أنه ليس بينه وبين ما فيه خيره حاجز يمنعه عنه ، غير تلك العوامل
 النفسية التي لم يخلقها ولم يردّها . بل هو يبغضها ويريد أن يصدع عنه قيودها . ولو كان
 مخيراً لما اختارها . وفي مثل هذا المعنى ، يقول بشار بن برد :

طبعنا على ما في غير مخير

هوى ولو خيرت كنت المهذبا

أريد فلا أعطى وأعطى ولم أرد

وقصر علمي أن أنال المغيبا

فأصرف عن قصدي وعلى مقصراً

وأسمى وما أعقبت إلا التعجبا

حدثني رجل من الجهلاء المعتمدين قال : أنت مخير لأنك إذا أردت أن ترفع يدك لم يمنعك
 مانع . قلت : لقد كنت تكون مخيراً لو أصابك الله بشلل في يدك ، فأنكرت أن يصيبك شيء
 لم ترده ، ورفعت يدك بالرغم من شللها الذي أنكرته : لأنك لم تخلقه ولم ترده . فإذا كنت لم
 تخلق الشلل في يدك ؛ ولا الحبل في عقلك ؛ ولا الجنة في نفسك ؛ فكيف تنسب إليها فسادها
 وميلها إلى الشر ؛ وهذه أشباه سواسية .

خواطر الانتحار

يرى المرء ما فيه خير؛ فلا يقدر أن يدركه . ويرى ما فيه ضره فلا يقدر أن يتجنبه . ويريد أن يكسر قيود القضاء ؛ وأن يكون مخيراً فلا يقدر . ويوجعه عض تلك القيود التي هي كالذئاب المفترسة ، ويؤلمه نهشها حتى يصرخ صرخات تجرح الحلق وتخرج بالدم ؛ وكأنى به قد جرى مع الصبا سلس العنان ، فأحیی الليل وأمات النهار ، وفعل ما يفعل المرء فى شبابه ، من تصيد اللذات ؛ يفعل ذلك فى أول الأمر خلصة حتى يصير عادة محبوبة . ويبلغ من حب الخمر واللذات الجنون ، فيصدق فيه قول حسان بن ثابت :

إن شرخ الشباب والشعر الأسـ ود ما لم يعاص كان جنونا

فما يزال يزاول هذا الجنون حتى يتقصاه ناحية ناحية ومعنى معنى وعاطفة عاطفة ؛ يرجع إلى بيته فى أواخر الليل وقد قضى منه ما قضى . فيرتقى على فراشه حتى يقوم فى الظهيرة منتفخ العينين ؛ مرجع الأعصاب يمسى كأنه قد انفق فى تلك الليلة خمسين سنة من سنى عمره ، وهو يحسب أن الشباب كنز لا يفنى ، فيعذل نفسه ويسمعها تقريبا مرأً ويلطم وجهه ؛ ويضرب ناحية قلبه بيده ، ويبكى بكاء شديداً ثم يعزم كل العزم على هجر ما فيه ضره . فما هو إلا أن يجيئ الليل وينسى آلام الصباح ؛ ويرتدى ثيابه ثم يحس كأن شيطاناً قد أفاق فى نفسه ، وتمطى فيها فيعيد فى الليلة ما فعله فى ليلة أمس . ثم يقوم بين الصبيحة والظهيرة مر الحلق ، مر الفم مرجع القلب والعظم . فيقول أين عزم الصباح أين ما أردته وأين ما يزعمون من التخبير أين معين على ما لا أقدر عليه من نفسى . كم عزمت وكم أردت وكم خادعت نفسى ، وزعمت أنى قادر . وكم حاولت أن أكون قادراً ولكن القدرة ليست فى يدى ، أصرفها كيف أشاء . أصحيح ما يزعم اللاتم من تقصيرى فى إرادة ما فيه خيرى ، واجتناب ما فيه ضرى . كلا فقد أردت كل الإرادة وعزمت كل العزم ، حتى صرت أود لو يظهر لى ذلك الشئ الذى يمنعنى من اجتناب ذلك الضر ، أو بلوغ ذلك الخير فأقتله حتى ولو كان فى قتله العقاب ، وعندئذ يحس المرء ضعفه أمام القضاء ، حتى يخيل له كأن القضاء يبرز له وجهه فى الفضاء ، ويسخر منه ويهزأ به ضاحكا فيكاد المرء من غيظه يلقيه الحجر ثم يعاود نفسه ، فيقول ينبغى لى أن أتشجع وأن لا أياس وأن أعزم عزمًا أعظم من العزم الأول ، فيعزم ويريد ولكن شيطاناً يفيق فى نفسه ؛ ويتشأب ويتمطى فيها ، ثم يرقص فيه رقص المجنون أو رقص الزنوج . فيرى

المرء نفسه غريقاً في تيار المقادير ؛ الذي يقذف به إلى الشقاء ثم يخطر له خاطر الانتحار ، فيقول الانتحار سلاح أحارب به القضاء ؛ وأمنعه به من أن ينال مأربه عندي . ولكن قدرة المرء على التخلص من الحياة ، تسليه عن كثير من همومها ؛ وتساعده على تحملها . فإنه يقول لنفسه تشجعي يا نفس فاذا اشتدت بك الهموم أطلقتك من إسارك ؛ فاذا اشتدت به الهموم ، ناجى نفسه قائلاً قد اشتدت بك الهموم ؛ ولكن بعد العسر يسراً ، والحياة حلوة والموت مر مجهول . فلا بأس من تحمل الهموم ؛ ما دامت للحياة حلاوة . ولكن إذا اشتدت بك الهموم بعد اليوم ، أطلقتك من إسارك . هكذا يخادع المرء نفسه ، ويعطّلها طول حياته ، كي لا تتأذى بمرارتها . فإن المرء لا يقدر على الانتحار متى شاء . فإنه قد يريد الانتحار ، ولكنه يعجز عنه بالرغم من شدة همومه وآلامه ، ثم إنك تجد أناساً ينتحرون لأسباب تافهة ، مثل وجع الضرس أو فشل في أمر يحاوله أو موت قريب أو ضياع شيء عزيز ، ولكنك إذا تأملت ، علمت أن هذه الأسباب ؛ ليست أساس انتحارهم ؛ وإنما هي حوادث يقع فيها الانتحار . أما سبب انتحارهم ؛ فهو تغلب رغبتهم في الموت ؛ على رغبتهم في الحياة . وكره الحياة الذي يدعو إلى الانتحار ؛ ليس مما يتهيأ لكل إنسان ولا يكون نصيب المرء منه على قدر مصائبه ، بل هو دافع لا يملك المرء له دافعاً حتى ولو كانت تظلك غصون النعيم وثماره وأزهاره . وليس من سبب لبفض المتحررين وانتقاصهم إلا حب الأحياء أنفسهم ، وخوفهم من الموت .

لقد حاولت مرات أن أنتحر فراراً من سلطان القضاء ، فأخذت سكيناً وأدنيته من صدري ، ثم قدرت مكان القلب وقلت هنا ينبغي أن أضرب نفسي الضريرة القاضية ، فلم تهن على نفسي ، فقلت الليلة الآتية أفعل ذلك . ولما أتت تلك الليلة أرجأت الانتحار إلى ليلة أخرى ؛ حتى أفكر في طرق الانتحار ، وأختار منها واحدة ، وكلما حزت بنفسى قيود الأقدار ، وحاولت أمراً فيه خبرى تمنعني عنه الأقدار وتدفعني عنه إلى ما فيه ضرى ، عاودنى خاطر الانتحار ، ثم أتناساه بالملاهي والغفلة والتغايبي والتبلى . ويل للإنسان يخضع لسلطان القضاء حتى في رغبته في التخلص من الحياة .

إن الحياة حلوة بالرغم من مرارتها ، نعم إن حلاوتها لا تنسى المرء مرارتها ، ولكن مرارتها أيضاً لا تنسيه حلاوتها . على أن المرارة تغطى على الحلاوة وتفسدها ، وتمر طعمها ولكن الحلاوة لا تصلح طعم المرارة ، وإن كانت تكسر من غضاظتها .

العجب واليأس

لا تطلب من الناس الكمال فتیأس منهم، وتضيع ثقتك بهم. وتَمَلُّ من أجل ذلك الحياة ، فإن طلبك الكمال من الناس؛ ضرب من الفرور ، وحب النفس والعجب . فإنما تطلب منهم ذلك الكمال لتنتفع به.

لقد كنت فى صغرى كثير الثقة بالناس، كثير المودة لهم. ولربما كان ذلك سبب قلة ثقتى بهم الآن. كنت أتى إليهم وأظهر لهم الثقة بهم فيظهرون الحذر منى كنت أدور على بيوتهم استجدى قليلاً من الإخاء فلا أجده لديهم . كنت دون كيشوت صغيراً يطلب من الناس الكمال، ولكنى لم يكن عندى صبر دون كيشوت وأمله وعزمه. ولا غرابة فى جزعى حين رأيت أن الناس ليسوا عندما ظننت فيهم من الكمال ، فإن من أعمته ثقته بالناس عن عيوبهم ؛ لابد أن تعميه التجارب عن حسناتهم . ومن أجل ذلك ، صرت إذا رأيت من إخوانى مللاً حسبته غاية الغدر. وإذا رأيت منهم خدعة ؛ حسبته غاية النفاق واللؤم . وإذا رأيت منهم جفوة ، حسبته غاية البغض. وما زاد امتعاضى منهم أنى لم أفطن إلى ما فى نفسى من الفرور ، والأنانية . ولم أعرف أن فى غرورى وأنايتى عذراً للناس على ما فى نفوسهم من أمثال هذه الصفات .

إن إعجاب المرء بنفسه لا يأس به إذا أغراه بالمحامد وزجره عن المقايح . ولكنه إذا عظم واشتد كان سبب شقائه ؛ لأنه يريد أن يحمل الناس على أن يكون فى كل كلمة يقولونها أو عمل يعملونه ؛ ما يرضى إعجابه بنفسه . وهذا لا يستقيم له فيحزن وييأس ، ولا ينتفع به طول حياته ولا ينتفع هو بحياته .

الكذب

ينبغي لك أن توطن نفسك على أن كل الناس كاذب، من الأمير إلى سائق الحمير. فاتخذ لنفسك عدة تنفى بها ما قد يجلبه لك كذبهم من الشر. ولا تنس أن المرء مهما كان، واسع الجاه؛ معظماً أو كثير التقوى والصلاح؛ لا يأنف من استخدام الكذب فى مآربه. لأن الكذب سهل المخرج، يخرج من الفم كاللبصاق، ولولا ما يخشاه المرء من عاقبة الفضيحة إذا ظهر كذبه، لكانت حياته كلها كذبة كبيرة مستطيلة. والحياة عند كثير من الناس مثل هذه الكذبة. وبعض الناس يشوب كذبه بشئ من الصدق، ليكون أسير فى الأقوال، وهذا أخبث الكذب وأشدّه إيلاًماً وأوسع ضرراً. ثم يحسب أنه صنع الخير والإحسان والبر بأن لم يكذب الكذب كله وهو يعلم أن شوب الكذب بشئ من الصدق أبلغ فى الكذب. والكذب هو الطعام الذى يتغذى به الإنسان، والشراب الذى يروى به ظمأه، والهواء الذى ينشقه، والسما الذى تظله والأرض التى تحمله. فليس له غنى عنه فى كل لحظة من حياته. فالإنسان حيوان كاذب ثرثار. والناس يزينون كلامهم بشئ من الكذب إما بثلاث أو بربع أو بثمان والحق الذى بالباطل أسير من الحق المحض، والصدق المشوب بالكذب. كالدنابر التى يشاب معدنها النفيس بمعدن خسيس، كى لا يبريها لمس الأيدي. وكلما كانت الأمة أقرب عهداً بالجهل والظلم وأوفر منهما نصيباً، كانت أوفر نصيباً من الكذب. فالجاهل كثير الكذب، لأنه لا يعرف أن مقادير الكلام نعين قيمته من صدق أو كذب. والمغلوب على أمره يكثّر من الكذب، كى يتجنب بوادر المستبد.

يكذب الناس أحياناً وهم يعرفون أنهم كاذبون. وأحياناً يكذبون وهم لا يعرفون أنهم كاذبون، والمغالاة باب إلى الكذب. أعرف رجلاً يتعمد الكذب، ثم يخادع نفسه حتى يعتقد أن كذبه صدق لا شك فيه. وأكثر الناس مثل هذا الرجل؛ ولكنهم لا يشعرون.

إنى قليل الكذب، لأن الكذب يوقفتى مواقف تخجلنى وتؤلمنى. فإن ذا الشعور الشديد يكره أن يأتى الكذب خشية الفضيحة. فيصير ضحكة إذا عرف كذبه، فتهتاج لو اعجبه من سخر الناس وضحكهم. ولقد كذبت مرة كذبة بغضت إلى الكذب، حتى صرت لا أستخدمه الآن إلا بقدر اللازم منه، ولا أرى هذا اللازم كثيراً.

أما قصة هذه الكذبة فهي أنى كنت مرة أجالس جماعة من الناس ، فجعلنا نتكلم فى تقتير بعض الأغنياء ، فقال صديق إنى رأيت فلان باشا مراراً قاعداً فى عربة الدرجة الثالثة من الترام. ثم مضت أيام وجلسنا مجلساً آخر نتذاكر بخل الأغنياء فقلت إنى رأيت فلان باشا مراراً قاعداً فى عربة الدرجة الثالثة من الترام. ومن الغريب أنى وجهت كلامى إلى الصديق الذى قال هذه الكلمة فى مجلسنا السابق فتبسم، وخجلت خجلاً شديداً . وأكره الغش أيضاً وأبغض إثياناً لأن انكشافه مؤلم . أذكر أنى مرة حاولت الغش فى امتحان مدرستى فوضعت المذكرة فى ثيابى ثم أردت أن أخرجها وقت الامتحان، ولكن خجلت حينما وضعت يدى فى ثوبى لإخراجها ؛ واحمر وجهى حتى صار كالجمرة ، وخفت أن يرى المراقب خجلى فيعرف سببه، فتركت المذكرة فى ثيابى ولم أستخدمها.

الخوف والوهم

إن للخيال تأثيراً كبيراً فى الحياة سواء النوم واليقظة. فالإنسان محكوم بخياله فى آرائه وخواطره بآله ومساعيه وآماله . وما يزعم من الحقائق وفى معاملته الناس. ومن أجل ذلك ، كنت أتهم رأى فيعود اتهمه بالووال. إذ يدعو إلى التردد والإحجام عن المضى فيما يحاول الإنسان عمله. والخيال يشرك المرء فى عواطف الناس وحالاتهم؛ مما يدعو إلى التعاطف والتفاهم. ولكنه يخلق من الصغيرة كبيرة ومن الكبيرة صغيرة . والخيال جنة الأحلام وجحيمها ؛ ألسنا نمضى الحياة بين أحلام النوم وأحلام اليقظة . بين أزهير الأحلام وأشواكها ، وبين ملائكة الأحلام وشياطينها . فتارة أحس كأنى نقلت إلى وجود غير هذا الوجود . إلى حيث الهواء شذى والماء عطر ، والناس من الحسن والفضل فى الكمال فيخيل لى كأنى :

أكاد أرى الفردوس خضرا غصونه

فليت مقاما فى الجنان مقامى^١

وأبصر فيها الضوء لاضوء مثله

له بهجة فى زهرها المتسامى

واسمع منها الطير تشدو فأنثنى

وقلبى من ذكرى الفرداس دامى

فيا حلم الفردوس حبك ذكره

لأيام عيش فى الجنان سام

ففى بعض الأحيان أرى فى اليقظة أحلاما لا أقدر على وصفها من قرط جمالها . ولكنى فى بعض الأحيان أرى أحلاماً سوداء من أحلام اليأس والأسى ، فأخشى كل مصائب الحياة التى يمكن أن يصورها الخيال فى صحائفه ذات الألوان الكثيرة المختلفة، وأتوقعها وأحسها وأتألم منها مثل ما أتألم منها لو أنها وقعت بى . فأخشى الكهرباء فى السحاب وفى عرباتها

١ - من قصيدة (حلم بالفردوس) من شعر المؤلف .

وما ركبت عربة منها إلا خشيت انكسارها ، وأخشى أخطار السكك الحديدية فى الأسفار ، وأخشى الحريق كل ليلة أو نهار ، وأخشى وقوع المنازل أو سقوط شئ من نوافذها إذا كنت بين المارة؛ وأخشى الكلب الكلب، وأخشى الحشرات مثل الثعابين والعقارب ، وأخشى الفيران والصراصير ، وأخشى البرق أن يصيب هينى بأذى ، وأخشى اللصوص على عدمى. وأخشى الحاجة والفقر المترب، وأخشى العمى. وأخشى الجنون وأخشى الأوجاع والأمراض . وأخشى الموت ولاسيما الموت المؤلم. وأخشى الحياة وما قد تأتى به من الأحزان والمصائب. وأخشى الهرص . وأخشى الطاعون، وأتوقع كل المصائب والأضرار وأتألم منها كأنها قد حلت بى جميعها . وهذا التألم من جنون الخوف الذى سببه الخيال . ومن أجل ذلك ، كان من رحمة الله أن الخيال فى الجمهور من الناس ؛ كالنسر الحبيس لا يبلغ الشمس ولا يفترس الطير.

سوء الظن

إنى أسئ الظن بكل شئ سواء الحميد والذميم فلا غرو إذا رأيت فى الضياء ظلاماً ورأيت فى سواده ما يخلقه سوء الظن من الأوهام التى هى كخيالات الشياطين فى ظلام الليل. ومن بلغ به سوء الظن هذا المبلغ، يسمع همس شياطينه فى أذنه، فإذا تلفت إلى يمينه وجد سوء الظن يهمس فى أذنه اليمنى، وإذا تلفت إلى يساره وجد سوء الظن يهمس فى أذنه اليسرى. ومن العجيب أن هذه الشياطين التى يخلقها سوء الظن لاتخفى قبحها لتخدعنا، بل تظهر قبحها فى حركات وجهها وجسمها. هذه الشياطين هى الخواطر التى يهيجها سوء الظن، تمرح فى ظلامه كما يمرح الوطواط فى الظلام، وتؤدى بالمرء إلى الجنون. نعم فإنى قد عانيت من أجلها الجنون، وجرعت كأسه المرة وبلغت أعماقه، ولأعنى جنون من لا يحس جنونه، بل أعنى جنون من يحس جنونه، ويفكر فيه ويعرف أسبابه ونتائجه. ذلك الجنون الذى لا ينسى المرء الذكر والأمانى.

على أنى لا أقول إن سوء الظن كاذب أبداً إذا كان فى الكون حق. فالحق ما يسئ ظنك بالناس، فإنهم خليقون بأن تسئ بهم الظن، ولكن ينبغى أن تسئ ظنك بنفسك، كما تسئ الظن بالناس. أليست نفسك من نفوس الناس، ومن أجل ذلك، كنت أحياناً أسئ ظنى ببعض الناس، ثم أسئ ظنى بنفسى، وأتهمها فى ظنهما، ثم أسئ ظنى بالشئ الذى جعلنى أتهمها بسوء الظن وهكذا، لآحد ولانهاية لسوء الظن.

إنى أسئ الظن بالناس؛ لأن فى كل عمل يعملونه من الأعمال، حتى الحميد منها شيئاً من اللؤم والدناءة. وقد بلغ بى سوء ظنى أنى ما رأيت اثنين يتساران إلا ظننت أنهما يذكرانى بسوء فأنا من الذين يصدق فيهم قول بشار بن برد

يروعه السرار بكل شئ مخافة أن يكون به السرار

وكذلك ما رأيت أحداً ينظر إلى إلا حسبت أنه يحدث نفسه عنى بسوء. وإنى لأسئ ظنى الآن بمن سيقراً هذا الكتاب، وأزعم أنه سيحدث نفسه قائلاً لو لم يكن مظنة السوء، لما خيل له أن الناس تسئ به الظن. ولكن هذا القول ليس من المنطق فى شئ، وإن كان معقولا جائزاً

ولكن يصح أيضاً أن يكون باعث المرء إلى سوء الظن ، لثوم الناس قاطبة ، وليس لثوم نفسه إلا جزءاً صغيراً من لثوم الناس . وما رأيت أحداً ينظر في ثيابي إلا حسبته رأى فيها شيئاً خفى عني . وما رأيت أحداً ينظر في وجهي إلا حسبته رأى فيه شيئاً قذراً . وما رأيت أحداً عابساً إلا حسبته يعبس من أجلى بفضاً أو حقداً . وما رأيت أحداً باسمًا إلا حسبته يسخر مني ويهزأ بي . وما سمعت ضحكاً لم أعرف سببه إلا خجلت خجلاً شديداً ، وحسبتني غرضاً لذلك الضحك أرمى به . ومن أجل ذلك ، صرت أعبس في وجه كل من يبسم في وجهي من الناس ؛ إلا من عرفت سبب ابتسامه ، وأحياناً أعرف سبب ابتسامه لا يمنعني ذلك من إسائة الظن به . فأحسب أنه يظهر غير ما يخفى من سبب ضحكك ، وأنه إنما يفعل ذلك مكرراً وسخراً وإنني اعتمد كثيراً على حسن رأى الناس في بالرغم من سوء ظني . وأنا أعرف أن سوء ظن الناس بي ؛ مثل سوء ظني بهم . ولكن معرفتي ذلك ؛ لا يمنعني من الاعتماد على حسن رأيهم . فلا أبرر أعمالي لديهم اعتماداً على حسن ظنهم ، ورغبتهم في تبرير أعمال الناس .

وإذا أتيت زلة لم اعتذر ؛ اعتماداً على كرم الناس وميلهم إلى غفران الزلات . وأنا أعرف أنهم ليس عندهم شيء من كرم النفس . والناس تعد هذا الاعتماد على حسن ظنهم وكرم أنفسهم ، وقاحة وكبراً كأن صاحب الزلة لا يعبأ بهم . وهذا يزيد نفورهم منه ولست ألومهم في ذلك . فإنني مثلهم فويل لمن يعتمد على حسن ظني به .

على أنني في بعض الأحيان ، أكره من الصديق أن لا يعتمد على حسن ظني به ، ولا ريب في أن هذه مناقضة لتلك ولكن النفس كلها تناقض .

الفرع من التهم

الفرع من التهم ، ضرب من سوء الظن والجبن . لقد رأيت فى الحلم البارحة ، أنى اتهمت كذباً بإتيان جريمة . ولم يكن عندى ما أدفع به التهمة ، من الأدلة والشواهد . وصرت أصيح أمام القاضى وأقول أنا برئ ؛ والقاضى يهز رأسه ولا يصدقنى ، والشاهد الكاذب يبتسم ابتساماً خبيثاً . ثم رأيت بعد ذلك ، أنى أساق للسجن والإعدام . إنه لحلم يفرع ذكره فلا أقدر أن أصفه . غير أنى قد استغدت منه أنى أحسست ما يكون عليه المتهم ، البرئ المحكوم عليه بالإعدام من اليأس . فيرى أن العدل حلم يفر ويخدع ؛ وأنه خيال جميل تلتصسه اليد فلا تناله ، وأحياناً أحس فى اليقظة أيضاً ما يحسه المتهم البرئ ؛ فأحسب أن العدل حلم يفر ، وأن الفضيلة خيال جميل .

أى الناس لم يتهم وهو برئ فى زمن من أزمان الحياة . إنى لأذكر أنى اتهمت زوراً وبهتاناً ، فى أيام صفرى ، بسرقة علبة من علب الحلوى . ولا أزال أذكر ما نالنى من الفرع ؛ أن تكون الحياة كلها تهم باطلة ، ثم سهرت ليلى أبكى وأنتحب من كذب الناس وتهمهم . ألم تتهم أياًها القارئ (باطلاً) فى أيام صفرك ؛ بسرقة قطعة من السكر ، أو بكسر إناء زخرف أو بأمثال ذلك من التهم . إذا فكيف تتقى أن تتهم غداً باطلاً بإتيان أفظع الجرائم وأعظمها .

على أنه من جنون اليأس والفرع والجبن ، توقع ما لم يحدث بعد ، من المصائب وقتل النفس بهذا التوقع . فكن كأنك قد ألفت من الناس الكذب واللاتهام بالباطل ، فلا تعباً به إذا استطعت إلى ذلك سبيلاً ، واجعل لك من صبرك جنة تتقى بها الناس . وخذ بقول ابن الرومى :

طامن حشاك فإن دهرك موقع

بك ما تخاف من الأمور وتحذر

فإن قلة الصبر وكثرة الضجر ، تنأى بالمرء عن كثير من عظام الأمور وجليلاتها . لأن المطلب الجليل والحياة العظيمة تستلزم الصبر . وليس الصبر أن يجهل المرء ما هو فيه أو ما يتوقعه من الضر ، وأن لا يحسه . بل الصبر أن يعرفه ويحسه ، ثم يجد من عظم نفسه ورجولته ما يغريه بالطمأنينة والسكينة ، فما أحقر من لاصبر له وما أذله .

قال صديق عرفت حلاقاً بطيئاً ، فكنت أذهب إليه إذا طال شعرى كى أتعلم على يديه الصبر ولكنى وجدت أنه يزيدنى من قلة الصبر .

إنه لمن سخر القضاء أن يعرف المرء الداء ، ولكن لا يجد إلى الدواء سبيلاً .

الحذر

الحذر أساس الحزم . والحزم من لوازم الحياة الهادئة المطمئنة ، ولكنه إذا عظم أتلف طعم الحياة.

إن الحذر مقرون بسوء الظن؛ ويقدر إساءة ظنى يكون حذرى . إني ما ركبت عربة ولادخلت دكاناً لأشتري منه شيئاً ، ولاجلست فى حانة ، إلا وضعت يدي على صرة الدراهم ، مخافة أن تكون قد سرقت منى فلا أجدها عند الحاجة .

إن شدة الحذر ، قد بغضت إلى القدر اللازم منه. لأن من كان شديد الحذر ، كثر خوفه وجبته. فكأنما قلبه جناح طائر، من كثرة الخفقان . ومن أجل ذلك ، أطفرف الطفرة أحياناً ؛ هرباً من الحذر ؛ فأوقع فى ضده فى التعرض للخطر.

كما أنى أمل الحياء الشديد وأبغضه ، فأجتهد أن أتخلص منه، فأقع فى ضده فى الوقاحة. ومن أجل ذلك ، صار بعض من يرانى فى تلك الحالات النادرة ، يحسب أنى كثير التعرض للخطر قليل الحياء، وهذا خلاف الصواب . وهذا الحذر الشديد الذى أعانيه ، جعلنى أحس اندفاعاً إلى الأخطار . كما أن من بطل على الحضيض الأوهد من المكان العالى، يحس اندفاعاً إلى الحضيض . وأحياناً أنظر إلى الأخطار، كما ينظر الجرذ الكثير الخوف إلى عين القط ، فيبلده الخوف، فلا يتحرك ، ثم يجمد دمه، ويسكن خفقان قلبه فيموت .

على أن للخوف مزية ، فإنه يشير القوى الكامنة فى نفس المرء ، حتى كأنه يخلق له روحاً جديدة . أذكر أنى خرجت مرة من المدرسة ، وأنا تلميذ صغير مع رفقة من التلاميذ ، فمررنا برجل من أهل الصعيد ضخيم طويل ، مفتول الذراع عليه مظاهر القوة، فرأيناه قاعداً لحاجة فأخذ أحدنا حجراً ورماه به، فأصابه فى أسفل ظهره ، فقام الرجل يعوى، وأخذ عصاه الغليظة، وصار يعدو وراءنا ونحن نعدو أمامه هرباً . وكان صحابى كلهم خفاف الأجسام ، معروفين بالحركة والعدو ، ولم يكن خوفهم إلا على ، لأننى كنت معروفاً ببطء الحركة ، ولكنى صرت أعدو لا أتلفت إلى أحد، حتى قطعت نصف المدينة عدواً ، ثم نظرت إلى ما ورائى فعلمت أنى سبقت إخوانى كلهم، ورأيتهم ورائى فى تعب ، وهم يعدون ، والصعيدى وراءهم يعدو رافعاً عصاه . فوالله ما استرحت من العدو حتى بلغت منزلى . ومن ذلك اليوم، صرت معروفاً عند التلاميذ بسرعة العدو، حتى أن الواحد منهم كان يخشى أن يجارىنى فأسبقه .

الخوف والرحمة

إنى لأستحي أن أجود بشئ أمام الناس . ولا أعرف لذلك الخجل من الفضيلة سبباً ، هل هو خشية أن ينسب الناس الجود إلى الرياء ، أو الضعف أو الجبن أو لكبر . وما يدرينى ربما كانت الحصلة نوعاً من البخل .

أذكر أنى مررت مرة برجل مقعد ضعيف أبرص يستجدى . فكاد قلبى يتقطع من الإشفاق والرحمة ، وأردت أن أبر الرجل بشئ ، ولكن الحياء الكاذب ؛ وضعف العزيمة حالا بينى وبين ما أردت . فلما رأى الرجل ميلى إلى أن أجود له بشئ جعل يلح على فى السؤال ؛ وأنا بين دافع الرحمة ، ودافع الخوف ؛ أن يلحقنى مثل سوء حاله يوماً ؛ فقلت للرجل أف لك يا تعس ؛ ماذا رأيت فى الحياة حتى رضيت بها وغبنت نفسك ، وماذا ترجى من الحياة وأنت مقعد أبرص ، ينتهرك الناس ، كما ينتهرون الكلاب ، ماذا تخشى من الموت ؟ هلا أبقت من هذه الحياة . أليس الانتحار خيراً لك وأبر بك ؟ أليس خوفك من الموت وتعلقك بالحياة مما يجعلك أهلاً للشقاء والانتهار . فلما سمع الرجل منى تلك الكلمة القاسية ، نظر إلى نظرة حادة لم أفهم معناها ، ثم تركنى وأبقى فى قلبى حسرة ، ولم يفه بكلمة . وبودى لو فسر لى معنى تلك النظرة فقد كان يكون تفسيره بحثاً فى النفس ودرساً من دروس الحياة .

وأذكر أنى مررت مرة بعجوز يرتعش جسمها من الضعف ، فأردت أن أجود لها بشئ ؛ ولكن لا أعرف ما الذى منعى من البر ، فتركناها وأنا أقول ما أهون قيمة الحياة وأبخسها ، وما ألتئم الإنسان . وكم فى الوجود مثل هذه المرأة ، من البؤساء والبائسين ومن هم أتعس منها ، إذا صح أن تكون أعظم من تعاستها تعاسة ، ثم كاد قلبى يتمزق ، وجعلت أضرب رأسى بيدى فلما اشتد بى ذلك جعلت أبحث عن العجوز حتى وجدتها وأعطيتهما ... نصف قرش ولا تعجب أيها القارئ من صغر العطاء ، فإن الناس يحون توبيخ ضمايرهم بأقل من ذلك ببلیم ، أو بكلمة طيبة أو ابتسامة . أليس يرا أكثر الناس ، تخديراً لضمائرهم وتسكيناً لوخرها . فليس جودهم إلا خوف عاقبة ما يدر منهم من الشر . وليست رحمتهم إلا خوفاً أن يصيبهم ما يصيب المسكين الذى يروته من سوء . ومن أجل ذلك ، كنت لا أجد فيما أحسن من الرحمة فخراً ،

فإن الرحمة ناشئة من خوف المرء وقع الشر. والجود من المتعشات التي تزيل عنه حمى الندم والحزن ، وأتھام النفس، وتعدده لاستئناف الحياة وشرورها ، من دناءة وقسوة وغدر ونفاق .

هیهات لا یرحم المسکین ذو ترف

منعم البال لا یؤذیه حدیثان^١

لولا المصائب والآلام قاطبة

ما كان فی الناس اشفاق وإحسان

داء الضمير

إن توزيع الضمائر بين الناس ، فيه غبن وظلم ، مثل توزيع المال. فلو كان نصيب المرء من وخز الضمير على قدر نصيبه من الآثام ، لهان الأمر قليلا ، ولكن نصيب المرء من وخز الضمير ، يكون على قدر رقة شعوره وأعصابه ، لا على قدر ذنوبه . وقد يشتد وخز الضمير حتى يصير داء ، وحتى يؤنب المرء على ما لم يجنه. وقد يبيع له بمعامده كأنها رذائل ، ثم يؤنبه عليها ، وقد يؤنبه على ما جناه غيره من الناس . وأنا من الناس الذين أصيبوا بداء الضمير . فأحيانا أحس وخزه في الرأس والقلب ، فتخور قواي وتخدر أعصابي ، وأحس يأسا لا حد له . وأرى الدنيا مظلمة فأود لو أتخلص من ذلك العدو الذي ينهش قلبي . ولكن أذكر قول العباس بن الأحنف :

كيف خلاصى من عدوى إذا

كان عدوى بين أضلاعى

وكما أن الضمير قد يشتد وخزه حتى يصير داء . كذلك الرحمة، قد تشتد حتى تصير داء. ومن العجيب أن المرء فى هذه الحال، لا يقدر أن يعين من تقع عليهم رحمته بل يحس انقباضا إذا وأهم فيه شئ من المقت . ولقد كنت أعجب من هذا الشعور ، ولكنى أظن أن باعته هو أن تألم المرء من رؤية آثار الشقاء ، أكثر من تألمه لمن أصابهم الشقاء فيحسب هذا التألم من آثار الشقاء فضيلة ، وما هو بفضيلة ، ويراها ضربا من الجود والبر وما هو بر . بل هو مثل تألم المرء من شم الرائحة الكريهة ، أو رؤية الشئ القبيح .

كنت وفئة من أصدقائى فى مكان؛ نأكل ونشرب ونضحك ، وعندنا غناء وجمال ، وبيننا أقهقه من السكر، تلفت فرأيت فتاة تستجدى؛ قد نال منها السل وأنهكتها الحمى ولها منظر تنقبض منه النفس . فلم أقدر أن أتم الضحك ، بل وقف الهواء فى حلقى ، كأنه الغصة واشتد خفقان قلبي. ثم صرخت قائلا أمن القدر المحتوم أن لاتنال ما نحن فيه من اللذة إلا ممزوجا بالتألم لما نراه من بؤس هذه الفتاة وشقائها ، ثم جرعت كأسا من الخمر كى أغرق فيها الآمى ، وصرت اتأوه بصوت عال. وكيف تفرق الخمر الآلام ، وهى خيميرة الآلام . ثم قمت أسير كالمجنون وأصابتنى من الآلام والتعاسة أضعاف ما أصبت من لذة الخمر . وربما كان هذا التألم الشديد من رؤية آثار الشقاء غاية الجبن أو جنون الجبن .

المجرمون والأبرياء

يحسب كثير ممن لم يتعود التفكير ، أن الناس منقسمون بفطرتهم إلى قسمين : فهم إما مجرمون وإما أبرياء . وهذا نظر فاسد ، فإن في نفس القديس جرثومة الإجرام ، كما أن في نفس الشرير بذور الطهارة والجلال . فإن في روح المرء شرًا لا حد له ، وخيرًا لا حد له .

وكما أن الروح معبد يحله الله وينيره بنوره ؛ فهي أيضًا مغارة إبليس التي ينيرها بناره . أي الناس لم تخطر بباله خواطر الإجرام ، ولم يفزع مما يتحرك في نفسه من حشرات الشر ، ونحن نعرف استحالة براءة النفس اللهم إلا من كان متغافلًا عن نفسه ، فلا يفهم هواجسها ولا يقدر أن يحكم على أعماله ، وأن يعرف كنهها . لقد مرت بي ساعات كنت أحس فيها تلك اللذة التي تدفع المرء إلى الشر ، فإن الجريمة مثل السراب اللامع ، والحياة كالصحراء القاتلة الحرارة ، والمرء فيها كالمصحح الظمآن يلبح له سراب الشر بضياته ، فيريد أن يروى ظمأه ، وينقع غلته ولكن لا يزيد السراب إلا عطشًا . وكنت أرتعد ، كلما فادنى التفكير إلى معرفة محتملات الحياة وأطوارها ، والروح وتقلباتها وأحوالها . فإن الروح البشرية تخيف الفكر وتفزعه .

أنا اليوم برئ ، ولكن ما يدريني ، ربما كنت في غد مجرمًا . وربما تحركت عوامل الشر التي في نفسي . إن قلبي يكاد يتقطع كلما فكرت في أمر هذه النفس ، فتسيل الدموع حزناً وفزعاً ، فيصيب يدي من بلل الدموع ، وأضعها أمام عيني كي أرى ما بها من ذلك البلل ، فتعروني الحيرة والدهشة ، وأقول ما أخس الإنسان ، وما الأم الحياة .

وكنت أشفق على المجرمين وأملأ لهم قلبي رحمة ، حتى لو أصابني أحدهم بسوء لما اشفتت على نفسي ، أكثر من إشفائي عليهم في تلك الساعة . فإنه لا يحزنني في الحياة شيء مثل رؤية آثار التعاسة التي يجلبها الإجرام للمجرمين ، ويعود بها الشر على الأشرار . لقد رأيت في الحلم مرة أنني أتيت جريمة القتل ، ثم وقفت أمام جثة المقتول ، وقد أحسست دواراً وصار العرق يتصبب على جسمي ، وكنت أحس جريه كأنه دبيب الحشرات . وقد جمد الدم في عروقي واسودت الدنيا في عيني . وكلما أردت أن أتففس ، أحسست شيئاً يسد مجرى النفس . وكنت أحس صوتاً كأنه صوت أعصابي تتقطع ، فيحكى صوت تقطع أوتار العود أو كأنه صوت سقوط نقط الماء من علٍ . وكنت يخيل لي كأن يداً من جليد قد وضعت على ظهري .

هذه هي الأحلام التي تمكن الأديب أن يعدم شخصه في أشخاص غيره ، وأن يلج إلى أرواح الناس وعواطفهم ، وأن يرحم المجرم كما يرحم التعميس . لأن تخيل عاقبة الإجرام في الحلم ، يجلب من الآلام والتعاسة ما قرأت وصفه ، فكيف يكون مبلغ تعاسة المجرم وشقائه ؟

أمواج النفس

إنى لأجد من نفسى فى بعض الأحيان ارتياحاً إلى السكوت التام ، فيزعجنى الكلام مهما قل ، سواء منى أو من جليس . ومن أجل نوبات السكوت التى تعتادنى أكره مجالسة الناس ، لأنهم يريدون منى أن أتكلم متى شاءوا ، فإذا خالفت مشيئتهم؛ عد ذلك ذنباً لديهم. ولكن فى النفس مدأ وجزراً. ومن أجل ذلك ، أجد ذهنى فى بعض الأحيان يجود بالمعانى ، كما تجود الأشجار بأزهارها وثمارها . وأحياناً يكون كالشجرة العاقر التى ليس لها ثمر ولا زهر ، أو كالبئر التى نضب ماؤها ، أو كالصحراء المجربة . فطوراً يرقى بى إلى منزلة الآلهة ، وطوراً ينزل بى إلى منزلة البهم.

ولا غرابة فى ذلك ؛ فإن المرء لابد أن يعدل فى عمره ساعات الإلهام النادرة الثمينة ، بأيام طويلة من أيام البلادة والغباء . فإن محامد المرء ومواهبه محسوبة عليه فى حياته . ومن أجل هذا المد والجزر الذى أراه فى النفس ، يخيل لى أن روح الإنسان ، آلة تمر عليها من الطبيعة روح تحركها فتجود تلك الآلة بأنغام المعانى ، ثم تركد هذه الروح فتبقى الآلة خرساء لا تجود بالنغم ، كذلك الأغصان، تهب عليها الرياح فتثن فيها أنينها، وتطلق فيها من أنغام الحفيف ما يستهوى السمع . فإذا ركدت الريح بقيت الغصون خرساء ليس بها من نغم .

الأبد فى دقيقة

آه لو أمكن أن أعيش الأبد فى دقيقة واحدة ، فأحس كل إحساس ، وأفكر كل تفكير ، وتخطر على ذهنى كل المخاطر وأجتبى كل المعانى ، وألتذ كل اللذات ، وأتألم كل الآلام ، وأحب كل الحب ، وأحسو كؤوس العواطف ، فلا أترك بها سؤراً. وأتخيل كل تخيل ، وأجنى ثمار الحياة فى دقيقة واحدة تكون أجلاً من الأبد ، وأعظم من الخلد . لا أحسب أن نفسى ترضى بلذة غير هذه اللذة ، التى تجمع بين لذات الأبد وآلامه فى دقيقة واحدة .

إن نفسى لتحس قيود الضرورة وتتألم منها كما يتألم الأسد المكبل ، وتريد أن تصدع عنها أغلالها وأن تعيش حرة، ولكنها بالرغم من ذلك، تعرف أن ذلك أمر لا يكون فإنه لا يصدع عن النفس قيود الطبيعة إلا الموت .

ما أروع أن تكون حياة المرء عاصفة تجتلى فيها لذات التفكير والتخيل . عاصفة تهيج ساعة ملؤها اللذة والجنون. ساعة ينال المرء فيها كل ما خطر بباله ، أو حن إليه قلبه أو جن به ليه ، ساعة تكبر فيها النفس حتى تملأ الفضاء ، ساعة تفى فيها النفس لذات هذا الوجود ثم لاتشبع فتخلص لذات كل وجود ، إن كان هناك وجود غير هذا الوجود . ثم لاتشبع فتخلص لذات كل وجود يمكن وجوده فيما يستقبل من الزمن ، ثم لايشبعها ما تناله فتخلص لذات الفردوس ، وكل فردوس يتصوره الخيال. ساعة تعظم فيها النفس حتى تملأ الأبد ، ساعة لايبالى فيها المرء الأقدار والأخطار ، ولا الموت والفناء، ساعة تصعد فيها النفس حتى تسامر الأفلاك، ساعة يعظم فيها المرء حتى يكاد يلمس النجوم قاعداً.

جنون الأمانى

آه من لى بساعة اقف فيها بين الحياة والموت، بين البقاء والفناء تكتنقنى الاقدار والخطوب
 وانا قوى العضد، قوى القلب، قوى النفس، قوى الإيمان بنفسى، لا أبالى الاقدار والاختار .
 من لى بساعة ألهم فيها بالفناء والموت، وأسخر فيها من الحوادث والمصائب واهزأ فيها
 بالسما والارض وما بينهما ، من لى بساعة احمل فيها روحى فى يدى، كالرمح أرمى بها كل
 مرمى، واطعن بها كل مطعن. من لى بساعة اصافح فيها الحياة بيد، والخصام بيد ، وانا قوى
 مثل الحياة قوى مثل الممات، مستقل عن الحياة والممات، اهزأ بالحياة واهزأ بالممات .. آه
 هذه امانى مجنون .

الضاحك الباكي

إن الحياة عندي ضحكة وبكاء . فأنا كثير الضحك ، كثير البكاء ؛ فتارة أضحك وأنا أبكى . وتارة أبكى وأنا أضحك ، تارة أضحك وأنا حزين ، يكاد ينفطر قلبي من الجوى ، وتارة أبكى وأنا جذلان مسرور . تارة أحس قلبي يتقطع من الحزن ، فأذكر قصة مضحكة أو فكاهة لطيفة ، فأضحك حتى أقهقه . فإذا فرغت من القهقهة ، رجعت إلى ما كنت فيه من الحزن والبكاء ، وتارة أكاد أطيرو وأرقص من الجذل والفرح ، فأذكر حادثاً مؤلماً ، أو قصة محزنة أو منظرًا من مناظر الشقاء ، فأبكي بكاء مرًا .

إنى لأبكى عند رؤية غروب الشمس ، وعند شروقها ، وعند رؤية الجمال المفرط . وأبكى عند قراءة قصيدة مؤثرة ، وعند رؤية الرسم الجميل والألحان الرقيقة ، وأبكى عند الغضب وأبكى عند الرضى ، وأبكى عند الفرح ، وأبكى عند الحزن ، وأبكى عند سماع قصة مؤثرة ، أو رؤية منظر من مناظر الشقاء ، أو منظر من مناظر الجلال والروعة .

غير أنى أجتهد أن أخفى دموعى بالضحك ، أو السخر أو الهزل والفكاهة . إنى بهي شيئاً كثيراً من الحزن الطبيعى ، لحقنى من طريق الوراثة ، وزادته القراءة والتفكير . وإنه لبخيل لى أن كل أمة لها روح ذات إحساس ، مثل أرواح الأفراد . وإن روح الأمة تلج إلى أرواح الأفراد وتبث فيها أطوارها وأحوالها ، فإذا صح هذا التخيل ، لم يكن غريباً أن فى نفسى شيئاً كثيراً من القلق وغيره من الصفات التى نكتسبها أرواح الأمم ، فى حالة التغير والانتقال من أخلاق إلى أخلاق ، ومن صفات إلى صفات .

عبث الفكر

إن بعض التفكير داء عياء ، ففى بعض الأحيان أفكر فى كل شئ وفى غير شئ فأفكر فى الطعام الذى أكله ، وفيما تقع عينى عليه من الأشياء ، وفى الأرض التى أمشى عليها ، وفى السماء التى تظللنى ، وفى الهواء الذى أنشقه ، وفى الناس الذين أراهم ، وفى غير ذلك من أمور الحياة .

وكلما فكرت فى شئ قادنى التفكير فيه إلى التفكير فى شئ غيره ، حتى إذا أردت بالليل عند النوم أن أوقف تيار هذا التفكير الذى ليس له جدوى ما قدرت ، فبخيل لى كأن عقلى آلة فسدت تركيبها ، وأسمع ضجيج روافعها وعجلاتها . ثم أريد أن أضع يدي على الرافعة التى توقف حركتها فلا أجدها فأتركها ، حتى تقف من نفسها بعد عذاب شديد . ومن أجل ذلك ، أحس أحياناً كأن عقلى طائر بهم بالطيران فارتاع ارتياعاً شديداً ، وأحياناً أحس كأنه طاحون تدور ولكن ليس بها طحين.

إن فى عقلى شرهاً إلى التفكير ، مثل شره الإنسان إلى الطعام ، فأتمنى أن أجتنى كل معنى ، وأن أتخيل كل خيال ، وأن أفكر كل فكر ، وأن أعرف كل شئ ، وأن أقرأ كل كتاب فى العلوم والآداب . ولا تحسب أن هذا الشره يعين على الاطلاع ، إنه يعوق لأن الخبرة تملكنى ، فلا أعرف بأى الكتب أبدأ ومن أجل هذا الشره ، اسرع فى قراءة ما أقرأه حتى بآلم ذهنى . وفى بعض الأحيان أعد كل تفكير عبثاً وباطلاً ، وأتمنى أن تكون الحياة مثل خواطر الشعراء ، وما يتخيلونه من الصور البديعة .

طعم الذل

لا يعرف المرء طعم الذل ، ولا يذوق مرارته حتى يهيئه من هو أقوى منه، فلا يقدر أن يحو إهانتة. وفي مثل تلك الحال، يصير المرء عند نفسه في منزلة الإله المعزول الذي بال عليه الشعلب . فإن في كل نفس شيئاً تجلده وتعبد، وتتخذة إلهاً. ونفس المرء بخير ما دامت واثقة من ذلك المعبود الذي فيها، وهو شرفها وعزتها. وعندما تفقد النفس عزتها، تكون مثل الفكر الحزين ، الذي يحزنه أنه صار لا يؤمن بمعبوده الذي كان يعبد، وأن ثقته به قد فنيت فيفقد ثقته بنفسه من أجل ذلك. وكذلك النفس، إذا فقدت عزتها أحزنها أنها فقدت ثقتها وإيمانها بمعبودها.

وإني لا زال أذكر ذلك اليوم التحس الذي لطمني فيه شقى، لم يكن يدري مبلغ إساءته إليّ، فرفعت يدي لألطمه كما لطمني ، ولكن الجبن وأخاه الحزم ، همسا في أذني قائلين : إنك إذا لطمته لطمك مرة ثانية، وهو أقوى منك فلا تصيبه إلا ببعض ما يصيبك . فخير لك أن تتحمل اللطمة الأولى، أن تنجو سليما ، فوقعت يدي إلى جانبي وأحسست أن روحي قد سلبت أجل شيء فيها. فنظرت إلى ما بين قدمي لأرى ما سقط منها، من العزة والأنفة والشجاعة . ثم أحسست كأن عظامي قد احترقت ، ولم يبق إلا رمادها وخارت قواي، وعرنتي حيرة وشككت في الحياة، فجعلت عدو من الغيظ وقد أسودت الدنيا في عيني . وجعلت أنظر إلى المارين وهم ينظرون إلى فأرميهم بلحاظ المقت والكراهة لأتني كنت أحسبهم يسخرون بي ويعرفون ما حدث لي، ويفهمون سر روحي التي قد اهينت ، ولم تعد تصلح للحياة. ثم وقفت على غدير وهممت أن أرمي بنفسي فيه، لكنني هزئت بنفسى وسخرت منها . تلك النفس التي تفر من اللطام إلى الحمام ، ثم ذهبت إلى البيت وأنا أرتعد، وقد جحظت عيناى وملاً الغل قلبى ، فارقيت على الفراش، وجعلت أتلقى وأتقلب وخطر لى أن أتابط سكيناً أو مسدساً وأن أنتقم من ذلك الشقى الذى أهانتى فأقتله، ولكن الحزم والجبن، وهما سميراي ونصيحاى ألاحا لى بالقضاء والمحاكم ، فجعلت أقرض أسناني من الغيظ ، حتى تكسر بعضها . وكنت فى حالة من حالات الجنون ، وما زلت كذلك ، حتى أنهكنى الغيظ والغل ، فنمت إلى الصباح ، ثم قمت متثاقلاً قيام المخمور من خماره ، ولم يزل بى أثر من نشوة الغيظ والحق.

وهذا الجبن من تأثير التربية والوسط الذى نعيش فيه، فقد ثبت فى نفوسنا أن الحزم والجبن

خير من الإقدام والخطر. ألم يكن أصلح لنفسى أن آخذ بتلابيب ذلك الرجل وأن ألامه . وماذا على لو أوجعنى ضربه أكثر مما أوجعه ضربى. أكان يؤلمنى أكثر من ألم الذل . أليست الآلام مع العزة، خير من الدعة والخزم والصبر والتوقى والجبن والذل . إن التربية تجنى على أكثرنا وتعودنا الجبن والذل والاستكانة . وكان ينبغي أن تعودنا أن لاتبالى الأخطار ، وأن نهزأ بها وأن نضع عزة النفس فوق كل ذلك.

لقد جرى بينى وبين رجل من الناس خلاف بعد حدوث هذه القصة ، فأردت أن أطبق هذه الفكرة الجديدة، فكرة الاعتزاز بعزة النفس . فلما احتد الجدال بيننا وخفت أن يبدأ اللطم ، بدأت به كما تفعل الأمم المتحاربة . فإن المبادرة نصف الظفر . فبادرته بلطمة بين عينيه ، وكنت أريد أن يخر مغشياً عليه منها . ولكنى خفت أن أفقأ عينه أو أن أصيب أحد أعضاء وجهه بتلف دائم، أو أن تكون ضربتى هى الضربة القاضية عليه، التى تودى بحياته فتعود بالطامة وبالعقاب الشديد. كل هذه المخاطر جالت بذهنى عندما مددت يدي لألطمه . ومن أجل ذلك، لم يكن وقع اللطمة عليه شديداً ، فمد إلى يده باللطام . ولكن بخيل لى أنه لم يخش ما خشيت من العقاب ، وإنما استنتجت ذلك من وقع لطماته ، فانصرفت بأنف مهشم وعين سوداء حمراء زرقاء كأنها قوس قزح . على أنى بالرغم من شدة المقت والكراهة الذى أعالجه، إذا أساء إلى مسئ لا أقدر أن أحمل الحقد مدة طويلة ، لأنه يورثنى التعب الشديد . ومن أجل ذلك ، صرت قليل الانتقام لنفسى من إساءة نالنى بها مسئ . وربما كان سبب ذلك، ضعف الإرادة فيانى لا أنسى إساءة مهما مرّ عليها من الزمن، ولكنى أذكرها إذا أذكرنيها شئ ، فإذا تناسيتها لا أمقت من نالنى بها حتى يذكرنىها شئ آخر . وفى أثناء ذلك ، قد يكون ذلك المسئ عزيزاً لدى ، فإذا ذكرتها تألمت منها مهما قدم عهداً ، ووددت لو أعاقب عليها من نالنى بها حتى أخشى عليه بؤادر غضبى وفتكى، ولكنى أسخر من نفسى وأنشدتها قول جرير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامة يا مربع

ثم أرجع إلى نفسى فأقول وأى نفع يرجى من الانتقام العجز عن إن الانتقام من صفات صاحب العقل الكبير ، والنفس العظيمة ، فأجد نعمة وسلواناً فى هذه الكلمة . غير أن الشك قد يعتورنى أحياناً فأقول إن صاحب العقل الكبير ، والنفس العظيمة يربأ بنفسه عن الانتقام. وليس كل عجز عن الانتقام دليلاً على كبر العقل، وسعة النفس . فيانى أعرف من الحمقى والمجانين ، وأهل البله والغباء ، من لا يقدر على ذرة من الانتقام .

سخر القضاء

ما أعجب هذه الحياة، وما أعجب تعجبي منها . على أن التعجب منها خير . لأننى إذا لم أقدر على ذلك أكون قد يئست منها، فأرى أنها لاتستحق أن يعالجها المرء.

ومن العجيب أنى عوقبت كثيراً فى الحياة على ما لم أجن من الذنوب . وكوفئت بالخير على ما جنيت منها . أحياناً أفعل الشر فيخفى عن الناس ، ويحسبون أنى فعلت من الخير نقيض ذلك فيخفى عن الناس، ويحسبون أنى فعلت من الخير نقيض ذلك الشر . وأحياناً أجد فى عمل الخير، فيحسب الناس أنى أسعى إلى الشر . وقد جلب لى فعل الخير من بغض أهل الخير، وإتهامهم إياى قدر ما جلب لى من بغض أهل الشر . ولست أعجب من شئ عجيب ممن يثق من نفسه ، أنه يفعل الخير الذى يبغض المسئ أكثر من بغضه إساءته ، ولا يعلم أن المرء قد يفعل الشر وهو يحسب أنه خير، ويفعل الخير وهو يحسب أنه شر.

ما أعوص لغز الضمائر وأعماقه وأبعده عن المتناول . وما أذل الناس للتهم الكاذبة ، والمصادر الخداعة والحوادث التى تفر، أليس كل ذلك مما يجعلنا نعتقد أن الإنسان كره فى أرجل المقادير ، إذا عظم كانت عظمتها منها ، وإذا حقر كانت حقارته منها . وهل يمنع أهل السعى والجهد ، والعمل اعتقادهم بسلطان القضاء عن السعى والجهد والعمل ؟ أم هل يزرع أهل الإرادة الضعيفة ، والكسل والذل نكرانهم سلطان القضاء عن ضعف إرادتهم كسلهم ودلهم ؟ كلا فهذا أسلوب من أساليب سخر القضاء .

الإنسان والكون

ما أحقر حياة الفرد من البشر فى هذا الوجود الذى ليس له حد ولا نهاية . انظر إلى هذه الأرض التى تحملنا ، أليست هى فلكا صغيراً من أفلاك كثيرة ، لاتعد ولا تحصى . وهذا النظام الشمسى ، أليس هو جزءاً صغيراً من الوجود . أليس هو نظاماً واحداً من أنظمة فلكية كثيرة . إنى كلما فكرت فى ذلك ، أحسست ضالة الإنسان وحقارته ، فيصغر الناس فى عيني ، حتى يصيروا فى حجم النمل أو أقل ، فهب أن غلة تشكت وقع الأقدام . أليس ذلك مثل تشكى الإنسان ظلم الأقدار وامتعاضه منها . وماذا يهم الكون أنه يتألم ويشقى . ألسنا نهزأ ونسخر من شكاية النمل . وكأنى بروح الوجود تهزأ بشكايتنا ، وكأنى بقوى الوجود تسخر منا . كلما فكرت فى ذلك ، تملكنى اليأس والملل ، وصغر عندى كل عظيم جليل من الناس ، أو من أمور الحياة ، أو من العلوم والآراء والآداب وأرى أن الحياة عبث ، وأنها فكاهة غثة ، فأود لو أريح نفسى من الاهتمام بما تستلزمه من الأشياء الحفيرة ، والأعمال الحفيرة والمساعى الحفيرة ، والقيام والقعود ، والكلام والسكوت ، والنوم واليقظة ، واليأس والأمل . فقد تمر بى ساعات أمقت فيها هذه الأشياء كلها ، وغيرها من أمور الحياة مقتاً شديداً . وسبب ذلك كله ، أنى أحس الحياة إحساساً شديداً وأحس الأبد ، فتصغر ، لدى الحياة ، وأحس الأطماع الكبيرة ، فأحتقر لها الحياة وأرى أن المرء ينبغى أن يسعى وراء المطلب الأجل الأكبر ، فأجد كل مطالب الحياة ، صغيرة حقيرة . هذه تعاسة كل من فكر فيما شابه الأبد من عظيم الآمال والمطالب والأعمال والمساعى .

وقد تمر بى ساعات ، أحسب فيها أن رأسى مثل خلايا النحل ، وأحس لذع الآراء والخواطير ، وأحس كأنى أحمل بذور الشقاء فى صدرى ، وأن له شجرات مرة الثمرات ، تنبت فى القلب . وكأنى أحس نموها فيه وأحس كأن الشقاء كلب يعدو ورائى ، فأتحفز للعدو هرباً منه وأتلفت ورائى لأرى مسافة ما بينى وبينه .

هب أن للوجود روحاً تسعى به إلى الخير ، أليس سعيها إلى الخير أبطأ من سعى السلحفاة . فأن هذه الروح تسير بالكون إلى الخير من الأزل إلى الأبد .

بقاء النوع وتعاسة الفرد *

ما أتعس الإنسان . إنه يمضى أكثر أوقاته فى السعى وراء قوته، وحاجات عيشه . ويضطر فى هذا السعى إلى إذلال قلبه . وقد لا يحصل على تلك الحاجات وما تستلزمه المعيشة . فإن أكثر الناس يعيش عيشة البهائم، يعمل طول نهاره لأجل لقيمات ، يسد بها سفيه. أليس هو فى ذلك مثل الحمار الذى يتعب طول النهار، فيكون نصيبه من الحياة قليلاً من البرسيم . وما نتيجة هذه المساعي ، وهذا الاحتيال وراء المكسب ، وهذا الشقاء وهذه الدناة ؟ هل نتيجة ذلك حفظ حياة النوع البشرى ؟ وماذا يهضى ويهم كل فرد مثلى من حياة النوع ، إذا كنا تعساء ؟ أليس الناس ما عاشوا، عبيد الشقاء والتعاسة ؟

ما يدرينى لعل أصدق الناس نظراً ، هم الفلاسفة القدماء الذين قالوا بقتل الشعور والعواطف ومحاكاة الإنسان الجماد فى فقدان الشعور. قد تكون شدة الإحساس ، من لوازم الشعر. ولكن إذا كانت نتيجة تعاسة صاحبه، فلاخير فى الشعر . وما يدرينى ربما كان الشاعر التعيس خير من المتسول البليد السعيد . لقد جاء فى المثل إله تعيس خير من حمار سعيد ، وما يدرينى لعل الحمار السعيد خير من الإله التعيس .

هذا من الهراء فى الصميم . أليس من غرور الإنسان أنه يلمتكى بمحاكاته سائر الحيوانات، وأنه يمضى أكثر وقته فى طلب ما تستلزمه المعيشة من القوت . ومن هو الإنسان حتى يشتكى ذلك . أليس هو حيواناً مثل سائر بنى جنسه من الحيوانات .

لا تقل إن سعادة كل الأفراد لا تسقيم . ولا تقل إنه ينبغي للمرء تحمل شرور الحياة من أجل حفظ حياة النوع . فهذه حجة يستخدمها الأغنياء المتعمون والسعداء ، من أجل إخضاع الفقراء والتعساء ، والبله والأغبياء ، والجهلاء والمجانين . وإنما سعادة الأفراد فكرة كبيرة يتم تحقيقها، إذا جن بها عدد كبير من الناس . ولكن الذى يجعل تحقيقها بعيداً : أن الجماهير من الناس يعيشون فى جهل، مثل ظلام الليل، ويتبعون خطة مطروقة وسببلاً ممهداً ، ويخشون الجديد من الآراء ، ويجنبون عن تحقيقه . ولكن الذين قاموا بالتهضات الكبيرة وجعلوا آراءهم حقائق ووقائع مقضية ، هم الذين قابلهم الجماهير فى أول الأمر بالأذى، ورموهم بالجنون . وهم كما زعم الناس، مجانين لأنهم أغرموا بالأفكار البعيدة ، الجليلة . وقد يندم هؤلاء المجانين على

عاقبة جنونهم ، ولكنهم مسوقون إلى ذلك الجنون، مكرهون عليه . وكل رأى كبير لابد أن يؤدي إلى نهضة كبيرة بين الناس . وأن يكون له أثر باق إذا جن به عدد عظيم من الناس . هكذا قامت الأديان والنهضات الكبيرة العلمية والاجتماعية.

وفى قديم الزمان ، كان الطاغية إذا أراد أن يلهى قومه عن طغيانه وظلمه ، أوقعهم فى حرب مع قوم آخرين . يريد طاغيتهم أيضاً أن يلهيهم عن ظلمه ، وطغيانه فعمت الحروب . وكان الطاغية يفعل ذلك سواء كان عارفاً ما يحبب إليه الحرب أو كان غير عارفه . فان المرم قد يكون مدفوعاً إلى الشئ بدافع من نفسه ، لا يعرفه تمام العرفان، ولا يفهمه تمام الفهم . ويعين الطاغية على عزمه ما أودع فى الناس من التذاذ القسوة ، فإن كل امرئ له نصيب من القوة يلتذ به .

وكذلك ترى الطبقات الطاغية السعيدة فى محالك هذا العصر، تريد أن تلتفت الطبقات التعيسة من الجماهير عن سوء حالها، وتشغلها عن حل مسائل الحياة بالحروب . مثل مسألة الشقاء والأمراض والجرائم ، ولو بطلت الحروب بين الأمم لاشتدت الحروب بين الطبقات السعيدة، والطبقات التعيسة فى الأمة الواحدة ، تلك الحروب التى تؤدى إلى حل مسائل الحياة . ولكن ويل للأمم التى يتفرغ فيها طبقات أفرادها إلى حل مسائل الحياة، فإنها تصير طعمة للأمم التى لا تريد فيها طبقاتها حل تلك المسائل، لأن الشقاق فى الأولى يكون نهزة تنتهزها الثانية .

وفى الناس من يقول إن مسائل الفقر والتعاسة والجهل والجوع والأمراض وغيرها من مسائل الحياة لا تحل، وأكبر ظنى أن الطبقات السعيدة ، هى التى تنشر هذا الرأى وتؤيده . ولكن ما يدرينى ربما كانوا مصيبين فى زعمهم . على أنه لو صح زعمهم، وكانت هذه المسائل لا تحل ، فلاخير فى الحياة ، فإنما يتحمل المفكر شقاوة الحياة إذا كان له إيمان بالحياة يعينه مثل أن يرى الحياة جهاداً فى سبيل تحقيق سعادة أفراد الناس .

ولقد يقول قائل ولكن كيف تهمنى سعادة أفراد الناس فى الأجيال القادمة؟ هذا من الذين يعيشون فى دائرة لا تتسع لغير مأربهم، ولا يهتمهم فى الحياة شئ، غير سلامة لحمهم وجلدهم وشهوة بطونهم وفروجهم وترفيه ذهنهم . كأن التفكير فى الحياة ترغيبه الذهن بعد التفرغ من كسب الرزق ، وكأنما ليس له لذع مثل لسع الظنابير . وكأن فروض الإيمان ، فقاقيع ثغر الأطفال وكأن الكون خلق للفرد من الناس لا أن الفرد خلق للكون.

ظل الموت

يخيل لى فى بعض الأحيان ، أن قد قرب أجلى وحان حينى ، فأخشى أن يمنعنى الموت من بلوغ آمالى وأطماعى ، ولكنى أرجع إلى نفسى ، فأرجو أن أجد فى الموت ، ما لم أجد فى الحياة من الطمأنينة والسكينة . وماذا على إذا عاجلنى الموت دون وطر لم أصبه ، ومطمح للنفس لم تبلغه ، وعرفان لم أعرفه؟ وماذا على إذا لم تجد الديدان إذا بحثت فى رأسى معنى ما اجتنبته أو علماً بما درستته؟ وما قيمة الأطماع ، والأوطار والعلوم والفنون والآداب لدى الموت؟ أليس الموت حقيقة الحقائق؟

غير أن هذا التفكير لا يمنعنى من الحزن ، إذا خيل لى أنى سأموت ولا أترك أثراً بعدى، خالداً كخالد رباقيا كالأبد . وفى بعض الأحيان، أنظر إلى أطماعى وآمالى ، وهى ماثلة لدى، نظرة الوداع ، وأحزن عليها كما أحزن على صديق عزيز، تفيض روحه . ثم أرجع إلى نفسى فأقول أليس من الغرور أن أحزن على ضياع أطماع وآمال يحول دونها الموت . وأى الآمال أهل لمثل هذا الحزن؟ على أن الشك فى قيمتها، لا يقلل من الحزن والأسف عليها.

جعلت أسير يوماً عند شاطئ البحر ، وأخط فى الترب رسوماً وأشكالاً . ورأيت كأن البحر يحاول أن يمحوها فما زالت أمواجه تغدو وتروح، حتى طغت موجة كبيرة عليها فمحتها . فذكرنى ذلك حياة المرء ، فإن الدهر كالبحر لا يزال بالمرء حتى تطفى عليه موجة من أمواجه ، فتمحوه كما محت أمواج البحر تلك الرسوم ، فالناس أيضاً رسوم تمحوها أمواج الدهر . والذي يعيش فى آثاره بعد موته عاماً كالذى يعيش فيها ألف عام . والذي تمتد شهرته ألف عام كالذى يعيش شهرته مليون عام . ولا تغيب هوميروس أو شكسبير على شهرته، فإن شهرة الأول قد امتدت بضع آلاف من السنين ، وشهرة الثانى بضع مئات، وهذا شئ حقير إذا قيس بالأبد. فلو كان المرء بعد موته يملأ اسمه الوجود ويبقى خالداً إلى الأبد، لجاز تمنى مثل هذا الخلد . على أن أمثال هذا التمنى غرور وعبث باطل ، فإن الذى يعيش باسمه إلى الأبد كالذى يعيش باسمه بعد موته بضع سنين .

وإنما الناس وسائل من وسائل القضاء ، لا يهتم القضاء سعدوا أم تعسوا . وإنما يهمهم أن يعطيه كل امرئ نصيبه من الحياة والقوة والعمل والسعى ... فالإنسان فى الحياة مثل!!^(١).

الخاتمة

كلمة للمؤلف فى نقد المعترف

يرى القارئ الجملة الأخيرة من هذه المذكرات غير تامة ، وقد تركتها كما وجدتھا ، كى تكون عنواناً للحياة ونعتاً لها ، وإشارة إليها . ألسنا نحيا حياة ناقصة مفتتة ، نحاول أن نبلغ تمامها وكمالها ، بالأحلام والأطماع والآمال والأوطار . فالحياة ، كالراقصة التى تدعوك بحركات رقصها ، ثم تفلت منك كالسراب الراقص الخداع . وأحياناً ترى الآمال على باب الحياة ، كالملائكة على باب الجنة ، يفتحون منه ناحية فيخرج منه نسيم الجنة ونورها . وتسمع منه ألحانها وتبصر منه جمالها ، ثم تغلق دونك أبواب الحياة ، كما تغلق أبواب الفردوس دون المحروم .

هذه كلمتى التى أريد أن أقولها فى هذه المذكرات كى يعرف القارئ ، ما أراه فيها ، وفى صاحبها فلايتهمنى بالمغالاة فى تقريره ، والتشيع له ولآرائه . ويحسب أن الود الذى كان بينى وبينه قد أعمانى عن خطأ .

أقول إنى أخالف صديقى م . ن فى بعض آرائه كما أوافق فى بعضها ، فقد وجدته فى هذه المذكرات ينسب إلى نفسه صفات مذمومة قد كانت خافية عنا .

نعم إن بين الفلاسفة من يزعم أن هذه الصفات كامنة فى جميع النفوس ، وأنها منازل وطبقات ، وهى لم تكن فى نفسه من الشده مثل ما يصف ، فبينما كان يصف نفسه كان أيضاً يستملئ من خياله ، صنع الأديب المؤلف . فهذه المذكرات ليست اعترافات عريانة من ثوب الخيال . تراه ينسب إلى نفسه الخوف والجبن وسوء الظن والكسل ، وضعف الإرادة والكذب . وأنه حاول الغش وأنه حاول الانتحار ، وأنه قليل الصبر ، كثير الضجر ، وأنه كثير البكاء . وأن فى نفسه خواطر الشر والإجرام ، وأنه كثير الغرور والعجب كثير الأطماع ، بالرغم من اطماعه ، وأنه شره البطن والعقل ، وأنه كثير الإنكار والجحود وأنه بالرغم من ذلك يعتقد الخرافات إلى آخر ما وصف من صفات السوء .

وأنتم أيها القراء لا تجدون شيئاً من هذه الصفات فى نفوسكم (ولاشك فى ذلك) معاذ الله أن تجدوا فى نفوسكم هذه المعائب . ومعاذ الله أن أتهمكم ، أو أن أتهم نفسى بها . إنى

وإياكم أبرياء منها، هنيئًا لأنفسنا، إنها بريئة منها ... كأنى بكم تهنتون أنفسكم ببراءتها وطهارتها . من هذه النقائص . وكأنى بكم تقولون إن م . ن لا يستحق إلا الرحمة والاحتقار . أما أنتم فإنكم أهل للإجلال والإكبار، والإعظام، والهيبة، والتوقير، والاحترام، والتبجيل، والتقريظ، والحمد، والثناء ... نعم إن بين الفلاسفة من يقول بأن صفات الشر والخير موجودة في كل نفس . وأن النفوس لا تتفاضل إلا بمقدار تمكن صفات الخير، وقلة تمكن صفات الشر منها . فإذا كان بين الفلاسفة من يقول بهذا الرأي، فهو فيلسوف مجنون ، لا يعتمد برأيه، والدليل على بطلان زعمه أنى وإياكم أبرياء من صفات الشر، مطهرون من سوء الذى يزعم أنه في كل نفس ، فاصحكوا معى من هذا الفيلسوف الأبله، الذى وجد نفسه بؤرة النقائص ، فظن أن كل نفس مثل نفسه .. هذا الفيلسوف لا يستحق أن يعيش ، بل ينبغي أن يشنق جزاء قذفه النفوس وافترائه عليها ما ليس فيها .

ولكن ما يدرينا؟ ربما كان فى قوله شئ من الصدق . ثم إن م . ن يعزو إلى نفسه من المحامد، قدر ما عزأ إليها من المقايح . فتراه يعزو إليها الفطنة والذكاء والعبقرية والخيال، وكبر العواطف، وسعة الذهن، والرحمة والكرم، وحياة الضمير، وحب الجمال، وحب الخير وكره الشر. وأنه يرى بنفسه عن مظان الدناءة، وأنه يكره التمليق والرياء والنفاق والذل . وأنه كثير الود والحنان، رقيق القلب، وبعض هذه المحامد التى يعزوها إلى نفسه يناقض ما قد عزأ إليها من المقايح، ولا غرابة فى ذلك فإننا نجد النقيضين فى نفس واحدة .

كأنى بكم تسخرون من صديقى م . ن . وتزعمون أن نسبة هذه المحامد إلى نفسه أعظم دليل على غروره، وأن مثله إذا ذم نفسه صدق، وإذا مدح نفسه كذب . ولاريب أنكم تجدون فى نفوسكم هذه المحامد وإنكم بمنعكم الوقار والحياء الصادق والتعفف من تقريظ نفوسكم، وأنكم من أجل ذلك تمقتون من يقرظ نفسه أشد المقت . لأنه يريد أن يخفض من شأنكم، يمدح نفسه وإعلايتها . ولكنه لم يرد أن يكون هذا الاعتراف صورة لنفسه، وإنما أراد أن يصف نفسًا من النفوس، وأن يشرح عواطفها، وأن يذكر محامدها ومقايحها . ولاريب أن الأديب فى وصف العواطف، يستملئ من نفسه ومن نفوس الناس، كى يجيئ الوصف صادقًا . فإذا رأيتم فى مذكراتى صفاتًا من صفاته، فلا تظنوا أن كل شئ فيها مأخوذ من نفسه أستم ترون أن من الخطأ أن لا تميز بين هامليت وشكسبير أو بين روتر وجيتى ؟ نعم إن شكسبير كان يرجع إلى نفسه فى تفهم العواطف وحركاتها، ومن هذا الوجه يصح أن نقول إن فى كل فرد من

أفراد قصصه شيئاً منه لأن روح الأديب ليس بالروح الجامدة الصلبة ، بل إن فيها من المرونة ما يمكنها من التشكل بأشكال متغيرة ، والتزيب بأزياء مختلفة . فتارة تراها فى جسم هامليت ، وتارة فى جسم ماكبث ، وتارة فى جسم فلستاف ، وتارة فى جسم روميو أو جوليت ، وتارة فى جسم شيلوك .

وإذا كان فى م . ن عيب من حيث هو أديب فهو ، أن أسلوبه فى الوصف والتنقل من مقال إلى مقال ، مثل وميض البرق تراه يشرح لك عاطفة من العواطف ، كأنه يكتبها بالنار على وجه الدجى ، أو كأن كلماته الشرر المتطاير ، ثم يتركها من غير استئذان إلى وصف غيرها ، ولكن مذكراته بالرغم من ذلك ، ليست أوراقاً مفككة ، ليس بينها ارتباط ، فإنه لم يرد أن يكتب مقالا ، مطرد الجمل والكلمات والمعانى فى سوء الظن أو الحب أو البخل أو الضمائر أو الشعر أو ضعف الارادة أو العقائد أو حب الحياة أو الجرائم ، أو القدر ولكنه يبيع لك بهذه الأشياء ويوقعها من النفس ، كالصور المتحركة ، وتراه دائماً يحاول أن يوجع عواطف القارئ ويحاول أن يستفز منه عاطفة الحب أو البغض أو الأمل أو اليأس أو الاحتقار ، أو الإجلال أو الرحمة أو الخوف وربما كان مغالياً فى ذلك ، فإن من يلعب بالعواطف مثل من يلعب بالنار .

ومن صفات م . ن أنه يمزج الفكاهة بالجد مزجاً غريباً فبينما يستأذن على قلبك بالكلام المؤثر المبكى ، إذا به يقهقه فى وجهك أو يسخر من كلامه الذى أراد أن يلين قلبك به ، وأخشى أن يكون كالغازل الذى ينقض بيده ما يغزله ، ولكن المزج بين الفكاهة والجد لا يكون عيباً دائماً . وأكبر ظنى أن م . ن كان يأتى بالفكاهة فى إثر الجد المؤثر لا لينقضه ، بل لجعل وقعه أشد حسرة فتكون الفكاهة ، مثل ضحكات الرجل الذى ييده خطب شديد ، يجل عن البكاء فيضحك ضحك المجنون من شدته وهوله .

وقد كان بودى أن أغير بعض فصول هذا الكتاب ، ولو كنت أعرف أن المعترف حى لقاتحته رأى فى تغييره ، ولكن لاسبيل إلى ذلك ، فإن الأمانة ختام الود .

(٢)

حديث إبليس

وهو كتاب خلقى جمع بين الفكاهة والجد
وهو أبحاث فى النفس والحياة

الطبعة الأولى : القاهرة : ١٩١٦

مقدمة وإيضاح

لقد وجدنا أناساً يرون أن ارتقاء الأمم في طلب الماديات . ولا يعلمون أن الأمة الخاملة ، الضعيفة العزيمة ، المفيقة من نوم طويل ، مثل نوم أهل الكهف ، لا تنجح في طلب الماديات ، إلا إذا حركت نفوسها واحتاجت عواطفها ، وبحث أفرادها في نفوسهم ، ونفوس الناس قاطبة ، فيفهمون حقائق الحياة . وإنما طلب الماديات ، مظهر من مظاهر النفس ، وعاطفة من عواطفها . ومن أجل ذلك ، يكثر البحث في النفس ، وعواملها ؛ وبواعثها ؛ وعللها ؛ وأمانيتها ؛ وصفاتها من فضائل وريذائل ، عند بدء نهضات الأمم . لأن كل خلق في حياة الناس ، يأتي قبله نقد وبحث ، يهدم ويفسح له مكاناً للبناء . والنهضات من مظاهر البناء ، وكل نهضة أولها هدم وآخرها بناء .

ومن أمثال هذا البحث النفسى الذى يأتى عند ظهور الأمم؛ ما كتب فى الشعر التمثيلي ؛ الذى هو بحث فى بواعث النفوس ؛ فى عهد الملكة اليزابث ؛ فى بدء نهضة انكلترة . وكذلك شعر أسكيل فى بدء نهضة انكلترة . وكذلك شعر أسكيل فى بدء نهضة أثينا وشعر جيتى وشيلر فى بدء عصر الاضمحلال . وذلك حين تلوح مظاهر الضعف ؛ فيكثر البحث النفسى . وشاهد ذلك شعر بوربيد ، الذى هو بحث فى النفس ، وتساؤل وشك . وحيث إن حياة الأمم أدوار ، أهل ويأس يكونان فيها بمنزلة المد والجزر . كذلك شعر الأمة ، يعبر عن أدوار حياتها . أنظر كيف يعبر شعر شيللى ، عن الآمال التى أنتجتها نهضة الثورة الفرنسية ، وكيف أن شعر بيرون^(٦) يعبر عن الغضب الشديد ، والتضجر الذى كان سببه نأى تلك الآمال .

وقد بدأ يكثر فى آداب اللغة العربية ، البحث النفسى والتساؤل والتفكير والتعبير ، عن حركات النفس وبواعثها . ولكن كل ذلك ، لم يزل بعد ، قطرة لا تعرف إن كان وراءها سبيل أنى .

وهذا الكتاب ، فيه شئ كثير ، من البحث النفسى ، والتساؤل والشك والسخر ، الذى هو مُحَرِّكٌ يُحَرِّكُ النفوس ويوقظها . فهو يعبر عن تلك الدنيا التى فى كل نفس . وفى فصل نصيحة إبليس مثلاً ، ترى السخر المودع فى هذا الباب ، ما أرمى إليه من بيان معائب تلك النفوس الجامدة القبيحة ، التى تشبه مياول الطرق . وقد جعلت إبليس ينصح بما ينبغى الانتهاء عنه ، وهذا ما يقتضيه الذوق الفنى الصحيح ، وقد لامنى فى ذلك بعض ضئال

الأفهام؛ أولى الذوق الفاسد الذين يريدون أن أجعل أقوال إبليس ، مثل أقوال الأتقياء من مشايخ الأزهر الشريف، فأجعل إبليس يحض على الأخذ بالفضيلة والإيمان. وهذا خطأ فى رأى ، فإن أقوال إبليس ينبغى أن تعبر عن نفسه ، لا عن الحقيقة المطلقة، أو عما نراه نحن حقيقة . وكذلك الأديب المسيحى الصادق فى مسيحيته ، إذا ألف كتاباً ووصف فيه ، فيمن وصف يهودياً ، جعل أقوال اليهودى، تعبر عن نفسه ، لا عما يراه المسيحى حقيقة . أنظر مثلاً إلى قصة (الفردوس المفقود) ، تأليف الشاعر ملتون . وملتون من زعماء المتطهرين المسيحيين، فإنه جعل أقوال إبليس ، تعبر عن بواعث نفسه وعواطفها ، وإنما مهارة الأديب فى دقة التعبير عن تلك البواعث ، وفائدة قراءة وصف أمثال هذه البواعث، لا تنكر ، إذ أنها تنير الذهن ، وتؤدى إلى سعة فى التخيل والفهم ، وكبر العقل .

وكذلك صحة الذوق الفنى ، تقتضى أن لا يكون كل ما يقوله إبليس باطلاً ؛ فإننا نجد أحيانا الشرير؛ يصيب رأى الرجيع ؛ من حيث بخطئ صاحب الخير. بل إن صفات الشر التى فى نفسه ، قد تجعل ذلك الجانب من جوانب الحق والصواب؛ أقرب إلى ذهنه ، منه إلى ذهن صاحب الخير. ومن أجل ذلك، جعلت إبليس ، ناقد النفس ، يظهر عيوبها، ويغرى باليأس منها بينما مُحدثه من الناس ، يستفيد من هذا النقد ، معرفة تلك العيوب ، والرغبة فى محوها. فإبليس إذا مزج كذبه بالصدق ، إنما يفعل ذلك، كى يكون كذبه أعظم تأثيراً . فهو يجتهد أن يضل محدثه فى (حجة إبليس) و (نصيحة إبليس) وفى (رقص الضمائر) وفى (طرق الانتحار) وفى (وصف الجحيم) وفى (دولة البغال) وفى (مؤتمر الحيوانات) وفى (اختراع التقبيل) ، ولكنه يريد أن يضلّه بالصدق ، كما يريد أن يضلّه بالكذب ، وخدع إبليس وتغريه، بمنزلة النار التى تصقل النفوس . وإنما يصفر الذهب الإبريز ، بالسكب ، ولكن بعض النفوس مثل التبن الذى تأكله البهائم ، فإذا أدخل النار احترق . فإذا أحس قارئ وهو يقرأ هذا الكتاب ، أن قراءته لم تبق من نفسه غير الرماد ، عرف أن نفسه من صنف التبن . وأما إذا رأى أن نفسه قد صقلها وهذبها تغرير التجارب، وخداع الحوادث والحياة ، كما يراه فى هذا الكتاب، مبيئاً مشروحاً ؛ عرف أنها من النفوس الذهبية .

ولم يكن عفواً إنى أخرجت المحدث من تغرير إبليس ، وأريتته أحلام اليقظة ، كى يزيد إيمانه بالإنسان ، وبالله والحياة والسعى فيها .

حجة إبليس *

جعلت أتنقل فى قراءة الكتب بين جحيم، دانتى، وجحيم ملتون، وجحيم المعرى، حتى أدركنى النعاس، فنمت ورأيت فى الحلم إبليس. وكان جميل المحيا، قد توجه الجحيم بتاج من النار والنور، عليه ثياب وضاعة، وله نظرة تنفذ إلى صميم القلب، فتضى له ما يضره. فلما رآنى حيّانى، وقال: أجنّت تنظر إلى ذلك الجرى الذى عصى ربه، ورأى أن الحرية فى الجحيم خير من الذل فى الجنة؟ فقلت على رَسْلِكَ يا أبا مرة فوالله ما أنا بالرجل الذى تغويه بكلماتك، لست ممن تستذله جهنم وعذابها، ولا ممن تزدهيه الجنة ونعيمها، فإن فى نفسى جنة وجحيمًا، وكفى بهما رادعًا عما تدعونى إليه من العصيان. وإنى ما أتيتك بالإعجاب ولا بالقت. ولقد كنت أستشعر لك الرحمة، لولا أنك ترى فى رحمة الرحيم، وإشفاق المشفق، إهانة لك واحتقارًا. قال إبليس: هون عليك، وخل الرحمة لمن هو فى حاجة إليها من البشر. هل ترى رحمة الرحيم من الناس، قد أودت بشقاء أهل النحاس منهم. اذهب إلى مكانك من الأرض، وانظر فى أكنافها، فإنك واجد من البؤس والشقاء ما تداويه بالرحمة، إن كنت رحيماً. وأكبر ظنى أنك لست بفاعل.

أما أن الذل قد نال منكم منالاً، حتى مكن الرياء منكم، فصرتم تشنون على الخير وفاعليه، وللشر أحب إليكم منه إلى. أما أنكم لتلعنون إبليس كى تلفتوا الله عما هو فيكم من صفات الشر، وهبهات أن يستقيم ذلك، وتسبون الشر وفاعليه كى لا يقال إنكم منهم. إنكم لتحتالون على كى أغويكم، فإذا لم أجد بداً من إغوائكم، رجعتم تستنزلون على اللعنات، أكان ذنبى إليكم يا بنى آدم أن قد دلت آدم على شجرة العرفان، وكان قبلها يعيش عيشة البهائم. أما أن الجاهل ليبغض العرفان كما تبغضوننى، وإن الأرمم ليشكو النور، كما تشكوننى. تقولون إنى أضلكم، فيا عجباً كل العجب! إنكم تحتالون على حتى أضلكم بالرغم منى.

لقد عانيت الليلة البارحة العناء كله، من امرأة شمطاء، ليس فيها للهوى مطمع، جعلت تحتال على لأغويها، وأنا أتمنع حتى لم أجد بداً من إغوائها رحمة بها. وإذا شئت، حدثتك حديث الشيخ فلان، الذى يحتال على بدهاء قلبه ولسانه، كى أضله ويتوصل إلى ويتضرع كل التضرع، كى أمكنه من إظهار الرذيلة فى لباس الفضيلة، حتى لم أجد بداً من إجابته. فيا

بنى آدم إني لو قمت بينكم واعظاً أرشدكم إلى الخير، وأستعين بدهائي على هدايتكم ، لما تابعتني أحد منكم إلى الخير ، كما تتابعوننى الآن إلى الشر. ولقلتم قد كبر الشيخ أبو مرة وخرّف ، وصار لا يقوى على إغوائنا ، وطلبتم من الله أن يعزلنى عما ولانيه من غواية الناس ، وأن يجعل مكانى من هو أقدر على إغوائكم منى.

ثم إن الشهوات أيها الناس، سبيل التجارب . والتجارب سبيل الحكمة ، غير أن هذا السبيل محفوف بالمكاره ، فمن الناس من كانت شهواته جنة، ونعيمًا ومنهم من كانت شهواته جحيمًا . وأنا إذا أغريتكم بإرضاء شهواتكم فإنما أغريكم بمزاولتها مزاولة العاقل اللبيب ، الذى يزاولها كي يرفه عن نفسه ، وكى يستفيد مما يجده فى مزاولتها من التجارب ، وكى يفتق ذهنه بما تجده النفس فيها، من الراحة واللذة . فهل ذنبى إليكم أنكم لاتفهمون قولى، وأنكم تزاولونها مزاولة الجاهل البليد.

يا بنى آدم ، إن من يخشى النار، خليق أن لا يرى النور. أليست النار مصدر النور؛ وكذلك من خاف العذاب ، أخطأه نور العرفان(انظر إلى احتيال اللعين فى ابتداع التشبيهات ومهارته فى ذلك) يا بنى آدم ، إن الماء الراكد يرث السم والوباء، وكذلك النفس الراكدة التى لاتحركها الرغائب ومطالب الحياة، فإنما أريد أن تفتقروا بها أذهانكم ، فما حيلتى إذا كنتم تنبمون بها ضمائركم . يا بنى آدم ، إن الإيمان المضلل شر من الكفر ، انظروا إلى القدماء ، الذين كانوا يتقربون إلى الله بالضحايا البشرية . وانظروا إلى القسس ، الذين كانوا يحرقون الناس فى محاكم التفتيش ، وانظروا إلى الذين لا يقنعون إلا بتقطيع الأرجل ، والأيدى وفقاً لأعين . على أنكم تخالون أن المرء لا يعبد الله، إلا إذا أهان نفسه له

فلما رأيت أن إبليس يريد إغوائى قلت له دعنا من هذا الحديث ، فإنى ما جئت لأتعلم الدين والعبادة منك ، ولا للحاجة التى تحاول بها أن توهم الناس أنك برئ طاهر . وإنما جئت أستطلع الغريب من أمرك ، وأرى أين تكون من الأوصاف التى تطير بها اشاعة السوء. فإن بعض أعدائك قد أشاع أنك قبيح الوجه ، وأن لك فى أسفل الكفل ذنباً مثل ذنب الحيوان ، فقال أما الوجه فقد رأيته ، فماذا رأيته زينة أم شيناً؟ قلت زينة ولولا ذلك ما قدرت على إغراء الناس . ولكن ما يدرينى؛ لعل لك أوجها كثيرة ، فإنك تخدعنا بالجمال ؛ كما تخدعنا بالقبح، وربما كان جمالك مثل جمال السراب؛ أو جمال أصبح العاهرات. فضحك إبليس وقال : أما الذنب فأنظر إن كنت تجده ، ثم كشف عن ظهره فوالله العلى العظيم ، ما رأيته له ذنبا ولا ما يشبه الذنب، ولكن ربما كان ذنبه ، مثل تلك اللعب التى تنقبض وتنبسط والعلم لله.

نصيحة إبليس *

قال إبليس : إني مؤتليك نصحي ، فإن اتبعته سعدت ، وإن نبذته شقيت فاعلم أن الشر والخير لا يفترقان ، فلو لا الشر ما وجد الخير ، إذ أن الخير في مقاومة الشر ، فإذا زال الشر زال الخير أيضاً . وإذا عم الخير ومحي الشر ، لم يكن الخير فضيلة . ونشر الخير وإزالة الشر حلم كاذب ، ولكن لو فرضنا أنه يجوز تحقيقه ، لما كان ذلك نافعاً ، لأن الخير إذا عم بطلت ميزته ، وانتفت فضيلته فلا يهولنك الشر الذي تراه ، ولا تنزع من مظهره ، فإن الحياة تخرج من الشر خيراً ، كما تخرج من الخير شراً . وإياك والرحمة فإنها جبن صريح . ووطن نفسك على أن الشقاء من لوازم الحياة ، فانتقل شقاءك إلى كتف غيرك ، ولا تحمل شقاء أحد ، ولا ترع لشقاء الفقراء والبائسين ؛ فلو لا شقاوتهم ما وجدت سعادة السعداء . فإن لوازم الحياة أساسها الاستعباد ، وهؤلاء الأشقياء هم عبيد الحياة ، ولا تطيب حياة السعيد إلا بهم ، فبهم تناط الأعمال الوضيعة ، ولهم المكاسب الضئيلة الحقيمة ، وما دامت سنة الرقى التنافس فلامناص من الشقاء .

وإياك والتفكير في متاعب الحياة وشروورها ، فإنه غير نافع ، بل هو مرض من الأمراض . ولا تجتهد من غرورك ، أن ترشد الناس إلى الحق ، فإن مطلب الحق شقاء لا يجدي نفعاً ، وإنما تراد الحياة للذة والسعادة ، واللهو .. فاطلب منفعتك وقاتل من أجلها ، بيدك ورجلك وأظفارك وأنيابك . واحذر أن تشعر بالآلام الناس وشقائهم ، يكفيك أنك تشعر بالآلام نفسك .

ويخيل لي أن لك من ذكائك رادعاً عن أن تحرق قلبك بمطلب الحق ، إنما تدفى قلبك بنار خامدة من نيرانه . واعلم أن الذكاء والكياسة من آلات النصب والاحتيال الشريف ، ومطلب الحق أحبولة صيد . فاذا ذكر أنك تريد أن تكون ذا جاه ومنزلة ، وهذا يحتاج فيه إلى الإيهام والغش أكثر من صدق السريرة . واعلم أن مطلب الحق غرور من الإنسان ، فإن الحق شقاء ، وطالب الحق ، الباحث عنه مثل ذبالة تضي للناس ، وهي تحترق . وأنت أعقل من أن تحسد الذبالة المحترقة لأنها تضي للناس ، ومن هم الناس ؟ أليسوا كلهم حيوانات سواء الصديق والعدو ؟ عش لنفسك لا للناس ، ولا يغرنك الحق ، فإنه عذاب لقائله ، وهو لهو ساعة لسامعه ، فإذا أردت أن تقول الصدق فاستخدم الغش فيه ، كما هي عادة الناس ، وادع صدق السريرة ،

ولكن إياك أن تحسها ، وإياك أن تكون ذلك المسكين ، الذى يحس كل عاطفة من عواطف الحب والرحمة والحنان. فاحذر كل عاطفة من عواطف الضعف ، من أمثال هذه الصفات التى غرى الشعراء بوصفها وتزيينها ، فإن هذه عواطف الضعف، التى تؤدى إلى الفشل فى معترك الحياة . وإذا رزقت ولداً ، فعلمه فلسفة حب الذات.

وكل وتشاغب طول يومك، وإياك أن تقيس طول أذنك فى المرأة ، فإن ذلك يؤدى إلى الجنون ، واجعل مثال الكمال عندك فى الحياة ، حياة الأنانى الذى يعيش لنفسه . وعود نفسك أن تخرج همومك من قلبك ، فى تشاؤب طويل ، تفرغ الهموم منه. وادّع أنك صادق العواطف كى تفر الناس، ولكن اضحك فى قفاهم، واخرج لسانك سخراً بهم، إذا أدار أحدهم لك قفاه ، كما أنهم يخرجون ألسنتهم سخراً بك ، إذا أدت لهم قفاك . واحتفظ بالسليقة فإنها أسما ما وهبك الله، وإن هى لدافعا جهنمياً بغرنى بحثك على مطلب الحق والبحث فى الحياة ، كى أشقيك معى، فيخفف شقاؤك بعض شقائى . ولكنى أنصحك ، وأنا مخلص لك، فاجتهد أن تكون مثل قماثيل الآلهة التى لا ترحم عابدها ، واجعل نفسك تمثالا ذا حياة ، يسعى ويعيش. واجعل حياتك مثالا يعبر عن هذه المبادئ الصحيحة التى أودعتها نصيحتى ، واضحك الضحك الذى يدل على خلو الفكر ، وفراغ الذهن كفراغ العقل. ولكن إياك والضحك الكثير، فإن كثير الضحك كثير البكاء والحيوانات المطمئنة ، لاتعرف الضحك. نعم إنها لاتعرف ضحك الجذل والسرور، ولكنها أيضاً لاتعرف الضحك المر الأليم ، فهى أسعد حالا من الإنسان.

وهذا يدل على أن السعادة ليست أجل ما وهب الإنسان ، ولكن ذلك لا يقلل من قيمتها ، بل هو مغبون فيها. فلما انتهى إبليس من مقاله قلت : هيهات ، فإننا لعبة فى يد الطبايع ، بعضها يشقى وبعضها يسعد، وهى منا كالحيل فى العتق إما يقودنا وأما يشنقنا .

تنبيه إبليس - إذا علم أحد القراء أن بين أصحابه من يدين بنصيحة إبليس، فليرسل إلينا اسمه لأننا نريد أن نحصى عدد من يدين بها من البشر، وكأننى بكل قارئ قد أرسل إلى يبرى نفسه، ويتهم صحبه . أليست تبرئة النفس واتهام الصحب من تعاليم الأستاذ إبليس .

فلسفة للبيع

حدثنى إبليس قال: لقد عانت يوماً ربة الحكمة التى تسمعون عنها فى قصص الإغريق ، فشمنت منها نسيم الحكمة الصادقة، ففطنت إلى أن معنى الحياة الذى يبحث الباحثون عنه؛ ماسة تحت أنقاض هراء الفلاسفة ، ولكنها ماسة لم تزل بعد فحمة ، لم تصقلها نار الحق والكمال، فإن معنى الحياة بسيط جد البساطة، حتى أنه من بساطته يكاد لا يكون للحياة معنى. فلائى أمر تنصب فى طلب ما تجمله فى نفسك وتتقاتلون فى الألفاظ والمذاهب الفلسفية.

وإن من درس الفلسفة ورأى تناقض افلاطون؛ وأرسططاليس؛ وتلستوى؛ ونيتشه؛ وماكس نوردو؛ وهبزو؛ وكانت ؛ وهجل؛ يحقر العقل البشرى ، ويرى كأن هؤلاء الفلاسفة أطفال ، يترامون بالوحل . وإنى لأتساءل أحياناً عن مصير أبطال الفلسفة التى يخرجها كل جيل من الأجيال . ومن العجيب أن ارتفاع الأمم وانخفاضها ، والحروب والتقلبات الكبيرة ، مظاهر لمحتلى فى كل منها فكرة فلسفية ، تبسط ثم تنطوى ، كأنها أحلام يحلم بها الزمن فى نومته الأبدية التى تشبه نومة معاصر الأقيون .

وأكبر ظنى ، أن الفلسفة هى الشجرة المحرمة التى أكل منها آدم وحواء، فعصيا الله. فخير لكم، أن تجمعوا ما عندكم من ثمار هذه الشجرة، وأن تقذفوه بالعراء ولكن كيف تستطيعون ذلك إذا كانت حياتكم فكاهة فلسفية ومغالطة منطقية ، وإن أغث الفكاهة ما صدر من الفلاسفة.

على أنى لا أنكر أن عندك من الفلسفة ، مالمو بعته كفاك ثمنه مؤونة التماس الرزق. ولكن من الغريب أنكم كلما قل مالكم ، قلت فلسفتكم . وكان ينبغى أن تزيد ، كى تعينكم على فقدان المال، وتكون لكم عوضاً صالحاً منه. وقد صنف لكم العلماء الكتب العديدة ، شارحين الفلسفة التى تستعينون بها على مصائب الحياة، ولكنهم لم يشرحوا لكم الفلسفة التى تستعينون بها على تلك الفلسفة .

فها أنا أشرحها لك، وأوضح لك ما استخلصته منها من الأدوية. ولامرء أن القراء عندهم من الفلسفة قدر ما عند محدثي ، ولكن كما أن السلع تقلد صناعتها ، كذلك الفلسفة ، فلا بد أن ترى العلامة التى سجلها بها العقل فى الوجود .

ثم جعل إبليس يشرح أنواع الفلسفة ، وما استخرجه منها من الأدوية فقال عندى فلسفة لتسكين آلام الضمير وتوبيخه وفلسفة لتسكين آلام الحب وآلام الضرس ، وفلسفة فيها برء من

الجوع والظما ألخ وهى أدوية خالية من السم قليلة الثمن ولا أريد أن أغش القارئ ، وأوهمه
أنى قد استعملتها ، وأنى وجدت لها فائدة . معاذ الله ولكنى وجدت الفلاسفة قد أجمعوا
على أن نفعها عميم

فإنهم قد استخلصوا مثلاً للغضب، دواء من الفلسفة ، وهو أن لا يتكلم الغضبان عند
الغضب . وبهذه الوسيلة يذهب غضبه ، كأنه لم يكن . انظر إلى ذكاء هذا الفيلسوف ،
ولا يخذل عنك هراء بعض الناقدين ، فإن بعض الجهلاء يقول: إنك إذا اشتريت دواء الغضب، أى
السكوت ووضعتة فى وعاء لوقت الحاجة وأردت أن تستعمله عند الغضب ، لم تجده . وهذا
نقد فاسد غير راجح لأسباب بديهية لا لزوم لذكرها .

أما دواء الحب، فهو أن تتوهم أن حبيبك قبيح الوجه، وأنتك لا تحبه ، فإن هذا التوهم فعله
عجيب . يا رعى الله من اخترع دواء التوهم فإن فيه براً من الآلام والأمراض . ألا تذكر أيها
القارئ يوم أملك ضرسك ولجئت إلى الطبيب فعالجك ، وكلما عالجك زادت ضرسك إيلاماً . فلم
تجد بداً من الفلسفة، فتوهمت أن ضرسك لا يؤلمك ، فوجدت أن هذا التوهم فيه الشفاء .

على أنه قد لا يفيد من كان ضرسه عنيداً ، ولكن جزاء صاحب الضرس العنيد أن لا يفيد
التوهم . ويقال إن أحسن دواء للشقاء أن يرى الإنسان آثار الشقاء فى غيره ، فإنه إذا رأى
حماراً فى بعض أسواق المدينة ، قد لحقه الهزال ونال منه الشقاء ، وبدت عليه آثار الخصاص
والحاجة ، رفه منظر هذا الحمار التعس عن نفسه ، لأنه يجد منه شريكاً له فى التعس
والتعاسة ، فيقول لنفسه أيتها النفس ، تأساء وتعزية ، ألسنت ترى هذا الحمار التعس شريكك
فى الحياة والجهد والسعى والعمل، شريكك أيضاً فى الشقاء .

أما الفلسفة التى تسكن آلام الضمير وتوبيخه فإنها خير الفلسفة ودواؤها خير دواء . فإنه
لم يفلح رجل فى ميدان الحياة، ولم تفلح أمة فى مجال الاستعلاء إلا بقتل الضمير . فإن صوت
الضمير عند أهل الشر بغىض ، مثل نهيق الحمار فى أذن بيتهوفن . أو مثل نعيق البوم شؤم؛
أو مثل نعيق الغراب عند العاشقين . وفى حياة الضمير ، موت الجهد والسعى ، والنشاط
والهمة . والسعيد من جعل ضميره، آلة من آلات النصب . فالمرء فى الحياة مضطر، رغم أنه
إلى كثير من الشر. فكيف تستقيم له السعادة ، إذا لم يكن ضميره من الضمائر الخوس . ولما
انتهى إبليس من سخره ، ضحك ضحك زئوج نيام من اللذة التى يجدونها فى لحوم البشر.

رقص الضمائر

جعلت أماشى إبليس يوماً فى أسواق القاهرة، فرأينا حماراً عليه حمل من البرسيم ، قد عالج الهزال حتى كأنه خيال يسعى . وهو يحاول أن يأكل من البرسيم الذى يحمله ، ولكن لا يستطيع ذلك ، فنظر إلينا نظرة الذل والمسكنة ، وكأنه يقول فى نظرتة ، أليس من الشقاء أنى أكاد أنوء بحمل من البرسيم ، ثم أحاول أن أعالج سغبى بشئ منه فلا أستطيع . وقد مرت على ثلاثة أيام لم أذق فيها حلاوة الطعام ، وبى من الجوع والهزال ما يبدو لعينيكما . فمال إلى إبليس وقال ساخراً : إن هذا الحمار يشبه الإنسان ، وحمل البرسيم الذى على ظهره ، مثل الفلسفة التى تثقل ذهن المرء ، ثم يريد أن ينتفع بها فلا يستطيع . كما أن الحمار يريد أن يأكل من البرسيم ، فلا يجد إلى الأكل منه سبيلاً . وبعد ذلك، جعلنا نمشى حتى وصلنا إلى أرض خلاء ، فرأينا بها رقصاً ، قال إبليس ذاك رقص الضمائر ، كل ضمير من ضمائر الناس يرقص على النعمة التى تشابه طبعه ، ورأينا الضمائر آتية زرافات ووحدانا ، ثم بدأت الأركستر تعزف والضمائر ترقص ، فوالله ما رأيت رقصاً أغرب من ذلك الرقص .

ومن العجيب أنى التفت إلى جانبى فلم أر إبليس . ثم نظرت إلى مكان الأركستر ، فإذا هو دليل العازفين ورئيسهم وقائدهم . وقد أخبرنى بعد ذلك أنه هو الذى وضع النغمات التى ترقص على أوزانها الضمائر . وكانت الرقصة الأولى ، رقصة الكبر والتبهرج ، ولكن الضمائر كانت تسميها رقصة عزة النفس والإباء . ثم بعد ذلك كانت رقصة الجبن والذل التى كانت تسميها الضمائر رقصة الحزم والتؤدة والصبر . ثم بعد ذلك كانت رقصة النفاق التى تسميها الضمائر رقصة الكياسة والذكاء . ثم رقصة الظلم والاستبداد التى كانت تسميها الضمائر رقصة العدل والحرية إلى آخر ما رأيت وسمعت من الرقص والأنغام ، فعلمت أن ضمائر الناس تدين لإبليس ، وتشرب من كأسه وتسكر من خمره ، وترقص على نغمه ، وتحسب الكبر إباءً ، والتبهرج عزةً ، والجبن حزمًا ، والذل صبرًا ، والنفاق كياسةً وذكاءً ، والظلم عدلاً .

ورأيت ضمائر من كنت أظن فيهم الخلق الحميد ، فإذا هى سوداء قبيحة مثل أوجه القرود . ورأيت بينها ضميرى ، فوالله ما عرفته حتى نادانى وعرفنى نفسه ، وأنا أنكره وهو بتشبه بى ويقول أنا صاحبك فلا تخجل منى فأقول له : إذهب عنى فإنك لست ضميرى . إن ضميرى

نقى طاهر ، وأنت قذر فيضحك الملعون ضحك الساخر ، فمن لم يرضا من أصحابنا وصفنا له ضميره ، وبيننا مواضع قبعه فقد رأيناها موضعاً موضعاً .

وبعد ذلك مررتا بفتيان سكارى، كل ينظر إلى وجه أخيه ثم يضحك من غير سبب . فسألت إبليس عن الضحك وأصله وكيف كان اختراعه ؟ قال إبليس : إن الرجال الوحشيين الذين لا يعرفون الحضارة والمدنية ، مثل رجال نيام نيام الذين يستطيعون لحم الإنسان ويأكلونه، لا يضحكون ، بل عليهم من وحشيتهم وقار كثيف، حتى إذا سكروا استفزهم السكر، فيضحكون من غير ما سبب. وكذلك أجدادكم الوحشيين، فى أول الخليقة الذين كانوا يستطيعون أيضاً لحم الإنسان ويأكلوه ، فإنهم كانوا لا يضحكون ولا يمرحون حتى عرفوا كيف يصنعون الخمر، فعلمهم شربها الضحك . وأما أنتم فإن ضحككم عادة ورثتموها عن أجدادكم، فهو بقية من بقايا تأثير الخمر فيهم ، قلت ولكننا نجد الفرد منا يجيد الضحك وهو لا يشرب الخمر. قال إبليس : إنما سبب ذلك أن أجداده الأولين كانوا يدمنون شرب الخمر، ولولا أدمان أجدادكم معاقرة الكأس ، لما استطعتم أن تضحكوا ، ثم جعل إبليس يضحك فقلت : أما والله إنك لساخر فظيع، وهذا صوت ضحكك ، مثل صوت تصادم الأقلاك. فأى شئ كان يستفز أجدادك إلى الضحك ، أعنى إذا كان لك أجداد ، ولكنى أعرف أنك لست عريقاً فى النسب .

الإنسان والبهائم

حدثنى إبليس قال : إني أرى فى الحيوانات العجم خصالا ، هى فى الإنسان ضئيلة خافية . فللكلب من الوفاء والأمانة ، ما ليس للإنسان ، وللخيل من الود والولاء ما لا يبلغ بعضه الإنسان ، وللبغال والحمير من الصبر والحزم ما ليس له ، وللقرود من الذكاء والفطنة وحب التقليد ما ليس له . ولو فطنتم يا بنى آدم ، لرأيتم أن تزوجوا بناتكم من ذكور البغال والحمير والكلاب والقرود لكى يكتسب بالوراثة نسلهن من حميد صفات هذه الحيوانات (انظر أيتها القارئ إلى سخر اللعين إبليس وأحذر أن تصدق قوله فإنه كاذب لثيم) قال إبليس : ولا مرأ أن هذا يرفع من شأن الإنسان ، ولا تحسب أن النساء يتزعجن من هذا الزواج ، فإنهن قد ألهمن فضائل الحيوانات ، وهذا تفسير ميلهن إلى صفات الكلاب والقرود ، ولقد بلفنى أنكم فطنتم إلى ما يعود عليكم من الفوائد فتزوجتم من اناث الحيوانات العجم وزوجتم نساءكم من ذكورها . فإنك إذا مشيت فى الأسواق ورأيت أحد الناس ، حكمت عليه أنه من نسل القرود ، لما يبدو لك من ذكائه وفطنته وحبه التقليد . وإذا رأيت رجلاً آخر حكمت عليه أنه من نسل الكلاب ، لما يبدو لك من أمانته ووفائه ، ولقد قبل إنكم عرفتم بالذكاء والفطنة فما سبب هذا الذكاء وأين مصدره ؟ إلا أن تكونوا من نسل القرود فاكسبتم هذا الذكاء من أجدادكم القرود .

على أنه ليس فى ذلك عار عليكم ، إذا صح ما يقوله داروين ^(١) . الفيلسوف الإنكليزى عن أصل الخليقة فإن قوله ، يجعلكم وغيركم سواء فى النسب ، ولكنكم تكثرون فى بلادكم الجثث المحنطة التى تدعى الممياء من صنع القدماء . على أن الأحياء منكم جثث محنطة فأنتم اثنى عشرة جثة محنطة ، وهذا سبب أنك إذا رأيت مصرئاً رأيت فى عينيه خيال الموت وشممت منه ريح الموت . تمر بكم الحوادث الناطقة وتعظكم ، وأنتم لاتفهمون قولها ، لأنكم جثث محنطة . تدور الأفلاك دورتها وتمر بكم الساعات والأيام والسنون وأنتم فى سكون أهل الكهف ، لاتوقظكم دقات الساعات ولا أجراس الأيام ، ولا طبول السنين ، حتى صرتم إذا هز

١ - لم يقل داروين أن الإنسان أصله فرد ولكنها مغالطة من إبليس الخبيث .

أحدكم كتفه أو نقض ثيابه ، نزل عنها غبار القرون الذى تراكم عليكم ، والعنكبوت التى بنت عشها فى أجسامكم ، وإنه ليصدق فيكم قول أبى العلاء المعرى فى الإنسان .

حق وإن كان أخا صورة فى الإنسان أن يلجم أو يرسنا

وأن تسمى رجله حافراً فى واجب التشبيه أو فرسنا

وعلى ذكر غبار القرون أقول إنهم اختلفوا فيه . فبعضهم قال : إنه مثل دقيق الحنطة ، وبعضهم قال : إنه أسود مثل الكحل . ولكن هؤلاء مخطئون فإن الذى جعل غبار القرون أسود قذارة نفوس من يتراكم عليهم من الناس ، وهذا الغبار تزعمون أن له فعلاً عجيلاً ، يحسب أحدكم أنه إذا أخذ قليلاً منه وصره فى خرقة وعلقه على جسمه كالتميمة ، صار فى مأمن من الحوادث وعدواتها ، لأن فيه سراً من أسرار الحياة .

وإنى أخشى لطول ما عبد القدماء الحيوانات من عجول وكلاب ، أن يكون قد صار فى نسلهم شئ من صفات هذه الحيوانات . وإنى أرى كثيراً من الناس فأحسب أنهم لو عاشوا فى زمن القدماء لعبدتهم القدماء ، لأنهم يشابهون معبوداتهم . فلما وصل إبليس فى سخره إلى هذا قلت لو كان فى السخر من دواعى الحياة ما يستفز النفوس الغافلة ، لاتخذت منه بوقاً استفز به نفوسنا التى لا يكاد يوقظها من نومتها نفخ إسرافيل فى الصور ، ومن أجل ذلك ، رى أننا سنبعث يوم القيامة بعد بعث الناس كلهم ، لأن موتنا أعمق من موتهم ، ونومة القبر عندنا أعمق من نومة القبر عندهم ، وليس من العجب أن نقوم يوم القيامة نحك أعيننا وأنوفنا بأبدنا ونحن متخلفون متأخرون فنجد أن الحساب يوم الحساب قد انتهى . وذهب أهل الجنة ، وذهب أهل النار إلى النار وبقينا ليس لنا مأوى . ولكن السخر لا يستفز النفوس الراكدة إلا كما يستفز الميت تقطيع جثته . ولقد جاء فى قصص اليونان ، أن هناك طائراً يدعى الفينيق إذا كبر وشاخ وحرق خرج من رماده طائر جديد . ويا ليت أن نفوسنا من صنف ذلك الطائر ، فنشعل تحتها من السخر نارا تحترق فيها ثم تخرج من رماد تلك الأنفس نفوساً جديدة . ولكن النفوس التى ملؤها البلادة والغباء ، لا يحرقها ولا يصفقها السخر حتى ولو أشعلت تحتها القناطر منه واستأجرت كل ما فى الجحيم من الزبابنية والأبالسة وجعلتهم يسخرون دفعة واحدة واشترت كل ما فى جهنم من الفحم ، وأشعلته تحت هذه النفوس البليدة فإتاك لن تشعل فيها نار الذكاء .

ولقد سألت إبليس مرة أن يصف لى صوت الجحيم فقال: إن أصوات الجحيم مثل صراخ إله مجنون جريح من أمثال آلهة القدماء ، وسألته ما مقدار الفحم الذى يكفى لحرق الفرد من أفراد المجرمين ؟ فقال : إن المرأة الحسناء البادنة يطفى شحمها النار. ومن أجل ذلك تشعل تحتها من الفحم أكثر مما تشعله تحت غيرها. وقد جعلنا مرة تشعل القناطر من الفحم تحت امرأة بادنة حتى نفذ ما فى الجحيم من الفحم، ولم ينفد شحمها. فأرسلت أحد الزبانية ، كى يستعير مقداراً من أخشاب أشجار الجنة وخطبها . وأحسبك لاتعلم أن الزبانية يسلخون الحسان من الفتيات والغلمان المجرمين ، ويصنعون من جلودهم لباس اليد ثم يبيعونه لأهل الترف ويصنعون من شعر حسان المجرمين ، ضفائر يبيعونها لمن أصابهم القرع من المقرين إلى .

أيتها الانسانية ما أحلاك فى عينى . أنت كالعاهرة وفضائلك مثل تلك الصبغة الحمراء التى تصبغ بها العاهرة خديها وشفتيها، ورذائلك مثل ذلك الكحل الأسود الذى تزين به العاهرة عينيها ، وصوت ضميرك مثل صوت خلخال العاهرة الذى يطرب الفاسق ساعة الفسق، فأنت أيتها الإنسانية تزينك رذائلك كما تزينك فضائلك، وتشينك فضائلك كما تشينك رذائلك. أيتها الإنسانية أنت كالحية الرقشاء ، وفضائلك مثل جلدها الناعم المرقش ، ورذائلك مثل أنيابها اللامعة . أيتها الإنسانية ، أنت كالجثة العفنة وفضائلك مثل ذلك الذهب الكثير الألوان الذى يتهاقت عليها، ورذائلك مثل ذلك اللحم الذى تنزعه الذئاب عن العظام ، فتتغذى به كما يتغذى الناس برذائلك . فأنت أيتها الإنسانية تزينك رذائلك كما تزينك فضائلك ، وتشينك فضائلك كما تشينك رذائلك .

اللهم يا خالق الأنعام والموسيق؛ إعطنى آلة من آلات أنغامك قد روضتها يدك القادرة على النغم ، وأعرنى قطعة من صوتك، ونغمة من أنغامك ، كى أوقظ بها هذه النفوس، وأسمعها لحناً من ألحان القوة والحياة يعيننا على استئناف الحياة والتماس القوة.

الفلسفة والبطن

وضعت مرة أمامى الكرة الأرضية التى ندرس عليها دروس تقويم البلدان ، ثم جعلت أتأملها ، ووكلت بها النظر كله فصرت لا أرى غيرها وجعلت أرى فيها سرًا غريبًا أرجو حله بالنظر إليها كأن فى باطن تلك الكرة سر الوجود . أليست رمزًا للأرض التى نساكنها ، وعقل الإنسان بحسب دائماً أنه يجد فى الرمز من المعنى ما يجده فى المرموز إليه . ثم خيل لى أن هذه الكرة التى رسمت عليها القارات والبحار، ليست فى الحقيقة كرة من الجص، بل كرة عن الديناميت وضعتها إبليس أمامى مازحاً ثم خيل لى أن يديه مدت فى الفضاء فأخذت كرة من الديناميت ورمت بها وجه الأرض ، فتهدمت الأرض ، ولم يبق منها باقية . وعند ذلك أفقت من حلم اليقظة ، وقلت ما يمنع أن تكون الأرض كرة كبيرة من الديناميت .

أليس شر الناس وردائهم ونقائصهم من عنصر ذلك الديناميت ، فالإنسان إذا شئت ديناميت الشر.

حدثنى إبليس قال: بودى لو مات عالم الإنسان كله ولبث ميتاً مدة أشهر ثم يحيا ، فإنه يجد بعد عودته إلى الحياة أن الأفلاك لاتزال تضى ، وأن البحر لايزال زاخراً ، والرياح لاتزال عاصفة ، والليل والنهار يعتوران الأرض . وأكبر ظنى أنه يزعم من غروره، أن هذه الأشياء قد هلكت ، حين هلك وأنها بعثت حين بعث.

وحدثنى إبليس قال: ولماذا صار الإنسان وهو حيوان يحدث فى هذا الوجود ضجة أعظم من ضجة غيره من الحيوانات ، فيقرع الطبول ويدق الأجراس، ويطلق المدافع ترحيباً أو قتالاً ، محبة أو عداً . ألم يقل العلماء إن الحيوان إذا لطف أعضابه ورقى ، كره الأصوات الضخمة. إذا الإنسان أغلظ أعصاباً وشعوراً من البغال والحمير، أم تراه يحب تلك الأصوات الضخمة من أجل جلالها ، أم من أجل أنها تشير فيه ذكرى الوحشية والزمن القديم ، حين كان يهز ذنبه فى سيره اختيالاً ، كما يهز الآن عصاه ويلويه تيهاً ودلالاً ، كما يلوى سلسلة الساعة .

ألم يجل بخاطرك أن الإنسان حيوان مفترس ، عليه من الحضارة والنفاق ثوب رقيق يلبسه كي يخفى ملمسه الخشن ، وأنيا به البارزة وأظفاره الطويلة.

وبعد ، فبأى شئ يفخر الإنسان ؟ أبعواطفه وأفكاره وآرائه وعلومه وهو يكتسبها من بطنه ؟ لأن الطعام الذى تحويه معدته تستخرج منه تلك الدوافع التى يسميها عواطف ، وتلك الآراء والأفكار التى يسميها حقائق . والدليل على ذلك ، أن الإنسان تختلف أطواره وميوله وأحواله ، حسب اختلاف أنواع الطعام الذى يأكله ، وما يتبع ذلك ، من سهولة الهضم أو صعوبته ، وقد بلغنى أن بعض الأطعمة تكسب المرء بشاشة ورقة أكثر مما يكسبه غيرها . ألم تتذكر أيها القارئ حين رقص الحب فى عروقتك ، وغمز مفاصلك فحسبته وحيًا من الطبيعة وسراً من أسرارها ، وروحاً من أرواحها ، وضوءاً من أضوائها . ولو بحثت عن سبب ذلك الحب ، لعلمت أنه خصيصة فى بعض الأطعمة ، والأشربة . وهناك أطعمة أخرى تغرى المرء بالرحمة والكرم ، ومن أمثال تلك الأطعمة البالوظه أو المهلبية ، فإنها تجعل القلب ناعماً ليناً مثلها ، فيلين لدواعى الرحمة . وإنى لأتذكر أنى أكلتها مرة ، ثم خرجت إلى الأسواق ، فلم أر فقيراً إلا أعطيته من دراهمى ، فلما نفذت تصدقت بشبابى . كل هذا الكرم من فعل البالوظه ، قاتلها الله . أما المخلل فإنه يعلم المرء الشراسة وقلة الأدب ، وقد يفرق بينه وبين زوجته لأنه يغريه بالغضب والسباب ، ولو شئت ذكرت لك أصناف الأطعمة وأظهرت لك كيف أن جميع أخلاق الناس وآرائهم مكتسبة منها . وقد بلغنى أن بعض الشعراء لا ينظم الشعر إلا إذا كان به مفص أو عسر هضم ، فلا يغريه بنظم الشعر غير المفص أو عسر الهضم ، قلت هذا والله لاشك فيه ، فإن قراءة شعر بعض الشعراء تورث المرء ، إما مفصاً وإما عسر هضم . وقد زعم بعض الفلاسفة الماديين أن المادة تفرز التفكير ، كما يفرز الجسم الأدناس . فليس من العجيب أن نسمع بعد ذلك أن المادة نفسها من أدناس الزمن .

مناظر الشقاء

قال إبليس " إذا شئت أن تعرف معنى الحياة ، فاسر معي . فسررت في ليل غارت كواكبه وقامت نوادبه ، فجعلت أشق جيب الظلماء كالسايح في الماء ، وأتعرف مظان العبرة لأريق العبرة فدفعته إلى بيت خرج من إهابه ، ونم عن أصحابه وجهه شاحب ، ولونه غائب ، قائم في الظلام كالأحلام ، أو كأنه شيخ ناهضه الزمان وقارعه الحدثان . إذا رميته بنظر صادق ولحظ وامق ، لمحت فيه بقية من النعيم المسوب ، كأنها الذكرى الخلوب في الخاطر الحرب ، والشمس في ضحى شحب والزهرة فوق الرمس . ويوم صار أمس ، فولجت بابه وقطعت رحابه ، حتى دفعت إلى مكان يلوح منه نور ضئيل ، كما يلوح اليقين في ظلمة الجحود ، فنظرت وما أروع ما نظرت ، امرأة عجفاء بين الصغيرة والكبيرة ذات وجه مهزول ، وشعر مهدول ، ولباس كأنه قد من الظلام وخاطته الأيام ، وحسن زائل ، ولون حائل ، وقدم براها الحفا وجلال كأن لم يكن ، ووقار كأن لم يزل ونظرت في الغرفة ، فرأيت أرضها مثل سمائها ، خالية إلا من البرد اللاذع ، غير سرير من الخشب ليس عليه من الفراش ما يدفع سطوات القر ، وجعلت المرأة تحنر على السرير فوق غلام في السابعة ، تملكه الداء وعز الدواء ، يتلوى على سريريه ، ويسأل عن نصيره وإنما نصيره الموت . ثم يقول: يا أماء قد أخذ مني الجوع مأخذه ، ولو كان ما بي من الداء لصبرت ، ولكنه الداء والجوع والقرز يا أماء إلام تغالبني وأنا الضعيف ، أتطلبني بوثر ولم أرد من الحياة موارد الآثام أماء أين ما ورثته من العيش الفينان والنعيم الوثير... لقد أودى به أبى ... أماء لشد ما عانيت من ذلك الرجل الغليظ الكبد ، أنسيت إذ أتى البارحة مع الفجر ، يتمايل من خماره ، فجعل يضربني ويبي من الداء ما بي ، ثم أخذني بيده فرمى بي ناحية من الغرفة ، أنسيت إذ عاتبته فقام إليك وجعل يضرب بك الحائط .

ثم سكت الغلام قليلاً ، ثم صرخ قائلاً أماء إن ألم الجوع لشديد أماء اطعميني ... أو ... أو... اقتليني . وجعلت المنكودة تذرف الدمع ، وتقول: ليس عندي يا بنى ما أقريك غير العبرات ، وكأنما أجهد الكلام الغلام ، ورثى له الموت فمد إليه يده .

ألح عليه السقم حتى أحالـه	إلى صفرة الجادى عن حمرة الورد
وظل على الأيدى تساقط نفسه	وينوى كما ينوى القضيبي من الرند
لقد أنجزت فيه المنايا وعيـدها	وأخلفت الآمال ما كان من وعد
لقد قل بين المهـد واللحد لبثـه	فلم ينس عهد المهـد أو ضم في اللحد

يا أملاً خبا ورجاء أقل ، ونعمى مسلوية وعبرة تأسر العبرة، وفرصة قد سرحها الحادث
الجلل، وآية أودى بها الموت قبل أن تنصر اليقين . أى أخى قد جرى بك القدر فى مزلقه،
والقدر مطية شمس، إذا أسلست أسعدت ، وإذا جمحت أهلك. يا زهرة عليها ماء الشباب.
آية ريع غدرت بك، ويا قادمة النسر، أى عائق عاكك عن بلوغ شأوك إلا بعد ومراكم التانى .
حدث كل هذا والمرأة مطلقة عبراتها ، ولا ملجأ للمحزون خير من البكاء، ولولا أن الشقاء
كان عقيدتها من ليلة زفافها ، لفعلت ما لم تفعل، ولا تأرت الأصداء من مكانها ولطمت ذلك
الوجه الواهن الحر. ولكن الحزن يدفع الحزن ، كما أن الخط فى القرطاس يعفى على الخط...
فتح الباب فجأة ، ودخل منه رجل بادن أحمر العين، غائر الخد يتصبب العرق من وجهه
وثيابه، يتمايل تمايل القمصن اللدن، تهزه الريح الهوجاء ، فلما رآته المرأة أبلدها الخوف قليلاً،
ثم ارتعشت وكأنما دار بخلدها ما كان يحاوله ذلك الفاقد العقل، فوقفت أمام سرير ابنها فتقدم
نحوها زوجها وقال : قولى للغلام اخل الفراش . قالت : إنه لا يسمع ما أقول . قال : أنا
أسمعه ولو كان ميتاً . قالت: إنه كذلك ، قال فإنى أحبيه، فاخلى لى السبيل إليه. قالت:
كلا لا أتحنى ما دام فى رمق ، فوثب عليها زوجها ، ولكنها تماسكت ، ودفعته عنها دفعة
ألقته على الأرض ، فقام مغضباً ووضع يده فى ثيابه ، فأخرج منها خنجراً، ثم وثب ثانية
عليها وطعنها فى صدرها طعنة دانت بينها وبين الأرض ، ثم بادر نحو الفراش فأخذ الغلام بين
يديه وقذف به ناحية من المكان ثم ارتقى على السرير .

أيها الموت ما أروع طلعتك وأندى كفك ، وأجزل نعمتك، إنك لتسل الضغن من الضلوع ،
فإذا بطشت بالرجل بطشت بشماتته بالناس، وشماتة الناس به ويحسده للناس وحسد الناس له.
أيها الموت كم وامق لك تباعده، وكاره تدانيه يا أخا الفقر والجهل والظلام بك تم أمر هذه
الثلاثة ، وازدانت دولتها . أنت مرآة حياة الناس، فيها كالنفس الرقيق. يفرع الناس منك فزع
الطفل من وجه الظلام. يسعى الإنسان وأنت تسخر بسعيه وغروره فلو كنت لا تنزل إلا بمن كثره
الشقاء لتمت فيك رحمة الله.

ولما رأى إبليس منى الحزن قال هذا معنى الحياة، تجنى الأقدار على المجرم فيجنى المجرم
على البرئ . فقلت : لا تغرر بى فإنك تحاول أن تخدعنا بالشقاء كما تخدعنا بالنعيم، والعاقل
من لا يزدهيه تغرير الحوادث .

طرق الانتحار*

وبينما نحن نمشي فى أسواق المدينة، رأينا الناس مزدحمين ، فجعلنا نزاحمهم حتى وصلنا إلى وسط الحلقة ، فرأينا غلاماً ملقى على قضبان الترام، قد مرّ الترام على ساقه فهشمها ، ولكنه لم يزل به رمق من الحياة ، فرأينا الناس يرفعون أيديهم إلى رؤوسهم ، كما ترفع الكلاب أو القردة أذنانها، فسألنا عن الغلام، فقليل لنا تلميذ سقط فى الامتحان ، فحاول الانتحار ، فصاح إبليس فى الناس قائلاً : يا أبناء الطين والوحل، تتركون الغلام يموت من النزيف ، وترفعون أيديكم إلى رؤوسكم كأن ذلك دواء للتنزيف ، وكان خليقاً بكم أن تسرعوا إلى طبيب فتأتون به إلى الغلام قبل أن تفيض روحه ، فلما سمع الناس ذلك تعوذوا بالله ، وانصرفوا وجاء رجال الإسعاف فحملوا الغلام إلى المستشفى .

وبعد ذلك ركبنا الترام إلى الجزيرة ، وجعلنا نمشي على ضفة النيل ونظرت فى الماء فرأيت صورتى فيه ولكنها صارت كلما نظرت إليها تسخر وتضحك منى . فقلت لإبليس إنى لأنظر إلى صورتى فى الماء كأنى أنظر إلى مخلوق غبرى ، بينى وبينه نافذة تطل على دنيا جديدة غير دنيانا هذه ، وكأن تلك الصورة فى الماء تدعونى إليها، فقال إبليس وما يمنعك من الذهاب إليها ، هل هناك ميتة خير من ميتة فى هذا النيل السعيد الذى يأتى إليكم بالخيرات والأمراض ؟ هل هناك ميتة خير من ميتة فى هذا النهر المبارك الذى تستمدون منه حياتكم فهو أبوكم وإلهكم ؟ هل هناك ميتة تطهر بها نفسك فى هذا النهر ، من أدران الحياة وأقذارها ، من لؤم وخسة ، ودناءة وقسوة ؟ ثم ضحك إبليس قليلاً وقال على أنى لا أرضى لك تلك الميتة، لأن النهر يقذف بجثتك على جانبه فيتصيدها الناس من جوانبه ، كما يتصيدون الميت من الأسماك ثم يعرضونها على الطبيب ، وهم يسدون مناخرهم من عفونتها، فيقطعها الطبيب وهو يغازل إحدى ممرضات المستشفى ، ثم يرمى بقطعة منها إلى كلبه ، وهو يمازحه فيأنف الكلب أن يأكل منها، ما أقبح تلك الميتة وسكت قليلاً ثم قال ما تقول فى الانتحار بالكهرباء ، إنه أحدث طريقة جمعت كل أسباب الراحة، هذا إذا كان التيار عظيم القوة وهى طريقة حسنة إلا إذا كنت تأنف أن تموت ميتة المجرمين من الأمريكان. وسكت قليلاً، ثم قال : وماذا تقول فى الانتحار بحمض الفنيك ؟ كلا إن الانتحار بالسم ميتة مثل ميتة الكلب الكلب، ثم إن فعل السم يشوه وجه الحسان المعشقين، ويفسد جمال من تعمدهم الأعين

والقلوب، وسكت قليلا ثم قال : إلا أن أمثل طريقة من طرق الانتحار، هي أن تقتصد بضع جنبيات إذا كنتمن يرزقهم الله بها، وأن تتركب السفينة الذاهبة إلى الشام أو إلى أوربا حتى إذا كانت السفينة في عرض البحر العظيم العميق، أصدع إلى ظهرها في ليلة الظلام، والقمر فيها باعشان من بواعث الجلال، ثم انتظر حتى ينام السامرون ، وارم بنفسك في أحضان اليم العظيم، فإنك تأمن بذلك أن يعيث الناس بجثتك بعد موتك وماذا عليك لو أكلتك الأسماك . أليست الأسماك أشرف من الدود ؟ ولئن تأكلتك الأسماك خير من أن تأكلك الديدان. ثم إن في هذه الميتة فضيلة أخرى، وهي أنك إذا كان لك في الأرض قبر لم تسلم من الناس، ولأمن وطئ أقدامهم النجسة ولأمن لؤمهم. أما في هذه الميتة ، فأنت بعيد عن الناس وقسوتهم ، وخستهم وأقدامهم وأصواتهم. فقلت لإبليس حسبك حسبك، فقد والله حببت إلى هذه الميتة ، ولو لم يكن فيها من الفضيلة إلا البعد عن الناس، لكفاها ذلك فضلا. وليس الذي يؤلنى من الموت وقعه ، ولأما يخشى المرء أن يلاقيه بعده، وإنما يؤلنى أن يصير المرء جثة تغلبها الأكف ويفسلونها بالماء كي يطهروها من الأدناس . وهم لو غسلوها بالمحيطات الخمسة ، لما طهروها من دنسها . وكيف يكون الميت طاهراً أو الموت مصدر الدنس . فيأليت أن المرء إذا مات رفع إلى السماء أو اختفى جسمه، وصار لا يرى إلا كما نرى الهواء، كي تصان جثته عن الغسل والتكفين والنواح والحمل على الأعناق ، ولو لم يكن في الموت غير ذلك لكان الموت قبيحاً . أو ليت أن المرء يموت بضع أيام كي يجرب الموت، ويعلم ما بعده ثم يرجع إلى الحياة.

وفي أثناء هذا الحديث، كانت الشمس توجه أشعتها إلينا فتنفذ حرارتها إلى مجرى الدم في العروق ، فالتفت إلى إبليس وقلت : انظر إلى البون العظيم الذي بين أن تسطع الشمس على الحياة والأحياء ، وأن تسطع على الموت والأموات . فهي إذا سطعت على الأحياء من الناس، بعثت فيهم حرارتها من العواطف ما تتحمل به الحياة. وإذا سطعت على الزهر ، بعثت فيه من بواعث الحياة ما تبعثه في صدر الإنسان. فضحك إبليس ساخراً وقال : ويحك أليست ترى سطوع الشمس على الأحياء ، مثل سطوعها على الأموات ؟ أليست حرارة الشمس تولد الشهوات وغيرها من عوامل الشر، في صدور الأحياء كما أنها تولد الديدان في جثث الأموات، والديدان في جثث الأموات، مثل الشهوات في قلوب الأحياء ؟

ثم رأيت طفلاً على وجهه نقاب من القذارة ، توسد الأرض ، وصار يضرب بعصاه على قطعة من الخشب ، فقلت أنقر على دقك فإن في عمرك فسحة لمعاناة آلام الحياة والموت والتفكير فيهما، فضحك إبليس وقال: أنا الكفيل له بذلك .

الجميع

زرت إبليس مرة فى الجميع وطلبت منه أن يرينى بعض أنواع العذاب فى جميعه ، فبرقت عيناه بريق القسوة وأخذ بيدي وقال : تعال انظر إلى بنى جلدتك يعذبون ، ولكنك ربما خشيت على جلدتك ما تراهم فيه من العذاب . فقلت له هون عليك ، فإننى أعتقد أنك أنت وزبانيبتك وجميعكم الذى أراه حلم فظيع ، وسأفبق منه يوماً ثم اهزأ به فقهقه ، ثم سرنا حتى وصلنا إلى ضرام عظيم عليه قدور كبيرة ، وفى كل قدر امرأة أو رجل يعذب وقد سلخ الماء جلده وهوى لحمه ، حتى سال دمه وشحمه وبدت عظامه ، وكانت صرخاته ينفطر لهولها القلب ، وعلى كل قدر عفريت فأتى يقلب الرجل بسيخ فى بده ، كلما نضج جانب من جوانبه أدار جانبه الآخر . فقلت لإبليس متى ينتهى عذاب هؤلاء ؟ قال : لا ينتهى أبداً ، وكلما نضجت جلودهم ولحومهم أعيدت لهم جلود ولحوم .

ثم سرنا حتى رأينا رجالاً مصلوبين على قوائم من الحديد الملتهب ، وحول كل رجل عدد من الزبانية فى يد كل عفريت منهم قضيب من الحديد الملتهب ، وهم يضربون الرجال حتى تنهوى لحومهم ، فتعاد لهم لحوم . ثم سرنا حتى وصلنا إلى بركة فيها النار السائلة وفيها النساء والرجال يعومون ، حتى إذا وصلوا إلى حافة البركة ، ثم سرنا حتى وصلنا إلى قنابل من النار ، فيها يعذب المذبون . ثم سرنا حتى بلغنا ساحة فيها كثير من المذبون يقطع الزبانية من لحومهم ويطعمونهم ما يقطعون ، ويجمعون دموعهم فى أوعية ويسقونهم منها ممزوجة بماء النار . وفى مكان آخر وجدنا أناساً فى أقفاص ضيقة من الحديد ، والزبانية يتفكهون بتعذيبهم فيقطعونهم بسيف من نار ، ويصبون عليهم ماء النار ، ثم سرنا حتى وصلنا ساحة واسعة فى وسطها أناس يسقط عليهم من السماء ذر كثير نارى يغطيهم جميعاً ، فيحترقون ثم تعاد لحومهم ويفعل بهم كذلك إلى الأبد . ثم تحولنا إلى ناحية من نواحي الجميع ، حيث يعذب المذبون بالأمراض ، يسلط الله عليهم السل والوباء والزهرى واليرقان والسوداء والبرص والحمى وغيرها من الأمراض ، تجتمع على كل منهم حتى يتهوى لحمه . وقد رأينا هؤلاء المذبون ، مطروحين فى أماكنهم كأنهم جثث عفنة تتصاعد منهم رائحة كريهة ، فسددت أنفى كى لا أقبى من خبث تلك الرائحة ثم سرنا إلى مكان يعذب فيه المذبون بالحشرات ، وهو مكان

كالجرب المنخفض ، وفيه العقارب والثعابين أشكالاً وأنواعاً ، وفيه البق والدود والبراغيث والقمل والصراصير والخناقس والفيران ، وفيه كثير من الحشرات التي لم نسمع عنها في الدنيا تأكل أجسام المعذبين أكلاً . وقد اختلطت هذه الحشرات بلحومهم حتى تكاد لا تميز بين المعذبين وبين الحشرات التي يعذبون بها .

ثم سرنا إلى مكان آخر يعذب فيه المعذبون بالخوازيق ، فيأتى الزبانية بالتعس المجرم ويجلسونه على خازوق حاد رفيع فينفذ منه ، ويخرج من رأسه ثم تعادله الحياة والصحة ويفعلون به ذلك إلى الأبد ، ثم رأينا جماعة من الناس يعذبون بآلة يوضعون فيها ، وتربط بها أيديهم وأرجلهم ، ثم يدير الزبانية تلك الآلة فتتفكك أعضاؤهم ، وهم يصرخون صراخ المجانين من شدة الألم ثم سرنا بعد ذلك إلى مكان آخر ، يعذب فيه المعذبون بالسّم فيسقون سماً ملتهباً يقطع أحشائهم ويفتك بقلوبهم وأمعانهم وورثاتهم ، فيتصيب العرق من أبدانهم وهم يتلون من الألم كما تتلوى الديدان . ثم تركناهم وسرنا إلى مكان آخر يعذب فيه المعذبون بالجنون ، فيعطى الواحد منهم شرية يشربها فيجن ، ثم يؤتى إليه بولده المعذب مثله فيخنقه الأب المجنون ويأكل منه ، ثم تعطى له شرية أخرى فيفبق من جنونه ، ويرى ما فعل بابنه فيصبح كالمجنون ويضرب رأسه بحيطان الجحيم ، وينتف شعره وبعض نفسه حتى يتهرى لحمه من العض ، ودموعه تسيل على جسمه ، ثم تعاد الحياة لابنه ويسقى الابن شرية الجنون ، فيفعل بأبيه ما فعل أبوه به ، فلما رأيت هذا العذاب اشتد بى الألم والوجل ، وسقم قلبى منه وكانت الزبانية كالوحوش المفترسة ، يقطعون أجسام المعذبين ، ويأكلون منها ثم يقرضون أسنانهم ، ويلحسون الدماء التى لوثت شفاههم ، ثم يضحكون ضحكة الظفر والجذل ، وكأن هذا الجحيم أربعة أشياء جمعت فى مكان واحد ، مارستان كبير وميدان حرب ، وحريق هائل وحمام ساخن . وكان فى الجحيم أنواع كثيرة من العذاب غير ما ذكرت ، منها العذاب بالصواعق الدائمة ، والعذاب بالزلازل والبراكين . إذ يرمى بالمعذبين فى جوف البركان . ومنها العذاب بالحيوانات المفترسة ، مثل الأسود وغيرها ، إذ يجعل المعذبون قريسة لها . ومنها العذاب بالثلج والبرد الشديد . ومنها العذاب بالجوع والظمأ . ومنها تعذيب المعذب بأن يدفن حياً . ومنها التعذيب بالسهام المسمومة .

ولما أظهرت لإبليس اشمئزازى وشدة امتعاضى من تفتنه فى أنواع العذاب ، قال : أما علمت

أن الجحيم مطهى يطبخ فيه طعام الأبالسة، فأنكرت على إبليس أن يكون ذلك صحيحاً ، فسار به إلى تنور عظيم، ورأيت الزبانية يجيئون بفتيات وفتيات من المعذنين ، عراة وهم أنعم الناس جلدًا ، وأرقهم لحمًا ، وأجملهم جسمًا. فقلت ماذا تصنعون بهؤلاء ؟ قال إننا نصنع غذاء . ثم نادى إبليس أحد الزبانية، وقال لى : هذا هو الطاهى ، ثم سأله أى أجزاء هؤلاء الحسان نستلذ أكله؟ قال: الصدر لنعومته ولينه، وتحن نصنع منه أصنافًا كثيرة . وهو غذاء المقربين من أهل النار، أما الرأس والأكارع ، فإنها غذاء الأصاغر .

فلما رأى إبليس تعجيبى وإنكارى قال: لم تتعجب ؟ أأنت ترى السواد الأعظم من الناس يعيشون فى الدنيا تفساء ، يعملون ويشقون نهارهم وليلهم، ثم يكاد أحدهم لا يصيب الكفاف وإنما هم يسخرون كالحیوانات العجم، كى تسعد الأغنياء ، بشمار عملهم ، فكما أن الأغنياء فى الدنيا يأكلون لحوم الفقراء ، ويشربون دماءهم، كذلك فى الآخرة ، تنضج لحوم السواد الأعظم من الناس فى الجحيم ، كى يستلذ المقربون أكلها. وأنت ماذا يروعك من أنواع العذاب التى رأيتها فى الجحيم؟ إنها كلها مأخوذة من دنياكم ، وكل فرد منكم معرض لأن يعذب فى الدنيا بشئ منها . أستم تعذبون بالسّم والجنون والتقطيع والتمثيل وبالحوازيق وبالحیوانات المفترسة وبالزلازل والبراكين وبالنار والجلىد وبالسهم والسيوف وبالقنابل وبالأمرض والحشرات وبالجوع والظّمأ وغيرها من أنواع العذاب ؟ وليست دنياكم إلا جحيمًا كبيرًا، فلا يعيش فى الدنيا إلا من أجرم وأفسد فى حياة قبل الحياة الدنيا، وإنما عيشته فى الدنيا تكفير عن سيئاته التى أتاها فى حياته الأولى . أما من أحسن عملا فى تلك الحياة الأولى ، فإنه يعيش فى عالم آخر غير عالمكم .

اختراع التقبيل*

يا رعى الله من اخترع التقبيل ، فإنه قصيدة من قصائد النسيب، وآلة من آلاته، ونغمة من نغماته . حدثنى فيلسوف قال : إن آدم هو أول من اخترع التقبيل. قال: زعموا أن آدم وحواء ذهبا إلى شجرة من شجر توت الجنة وجعلا يأكلان من ثمرها ، حتى سال رضاءهما ، وامتنج بماء الثمر الذى أكلاه ، فأعطاه ماء الثمر من حلاوته ، فبينما يأكلان لمست شفة آدم شفة حواء عن غير قصد ، فراقتهما تلك اللصة المعسولة بعصير الثمر، فكانا كلما أراد أن يراجعا لذتها ذهبا إلى شجرة التوت (يا ليتهما لم يذهبا بعد ذلك إلى الشجرة المحرمة) وبللا شفتيهما بعصير ثمرها، ثم حك أحدهما بشفة الآخر.

وجاءت حواء إلى آدم يوماً ، وقالت له: يا آدم إنك قد اخترعت نوعاً آخر من أنواعه قال آدم : وما هو قال : هو التقبيل بإطباق الشفاه . قال آدم أجدت يا حواء ولكن لاغرو، فأنت أم النساء . وزعموا أن الحلاوة التى نذوقها إذا قبل أحداً عشيقته ، هى بقية جاءتنا من سبيل الوراثة من حلاوة ثمر توت الجنة الذى بلل آدم وحواء شفتيهما بعصيره .

والقبل غذاء العاشق والشاعر . فهو إذا قبل حبيبته ، كانت روحه فوق شفته وطى أنفاسه ، فإذا تصافحت الشفاه، تصافحت الأنفس . إنك لتشرئب بعنقك عند التقبيل ، فتشرئب نفسك حتى تطل على حبيبك ، من عينك وفمك . فإن العين والفم بابان تطل منهما النفس على مرأى صالح ومعتنق طيب .

أيام الشباب وأيام التصايب ، من لى بتلك القبل البطيئة التى تضرم النفس وتشعل العين وتوقد الخيال. أيام الشباب وأيام التصايب لكانت تلك القبل عقداً فى جيدك ، ورونقاً غصفاً فى ريعان الحياة. أيام الشباب، أنت فجر الحياة، فىك تغنى القبل بصوتها الغريد، كما تغنى الأطيوار فى فجر النهار، وفىك تينع القبل فى روض الشفاء ، كما تينع الأثمار والأزهار فى الروض . أيام الشباب أنت عنوان الحياة ، فىك يقرأ القارئ آية الحب وآية العمر.

إن فى القبل من بيان المنطق وفصاحة القول، ما يعجز (برك) (وششرو) ، ومن بلاغة التعبير وشرف الخيال، ما يزرى بشكسبير وابن الرومى والمتنبى . والقبل ستنى المعانى، فإن

للحب قبله ، وللشهوة وللحسد والمقد قبله ، وللإشفاق والرحمة قبله ، وللحزن قبله ، وللذل قبله ، وللجبن قبله ، فغلام يقبل أمه ، وعاشق يقبل عشيقته ، وماجن يقبل هلوكا ، وامرأة تقبل شريكها فى بعلها ، وأخت تقبل أختاً لها قد أضر بها الحب ، وزوج يقبل قبر زوجته ، وذليل يقبل يد السلطان أو قدمه أو التراب الذى تحتها ، وعابد من العامة يقبل أرض ضريح ولى من الأولياء .

إذا رأيت امرأة تقبل امرأة أخرى أخرى ، فاعلم أنها تحبها حباً صادقاً أو أنها تكرهها كرهاً شديداً . ولكن من النساء من تقبل صاحباتها إذا علمت أنهن يعرفن سرّاً من أسرارها . والتقبيل هو لغة النساء ، فكأنها تقول لهن فى تلك القبل يا صاحباتى لقد علمتن أنى أحب فلاناً . والقبل إشارة لا يعرف سرها مثل النساء ، كما لا يعرف سر إشارة الماسونية مثل الماسونيين .

حدثنى إبليس قال : أتريد أن أقص عليك كيف استكشفت القبل ؟ قلت افعل قال إنى لما أغريت حواء بأن تأكل ثمر الشجرة المحرمة ، جاءت بآدم وجعلت تغريه بأن يأكل من ثمرها وهو يتمنع ، فاقتربت منه وهى تكلمه فلمست شفتها شفة آدم عن غير قصد ، فوجد آدم فى شفة حواء حلاوة فقال لها ما هذه الحلاوة ؟ قالت إنها حلاوة ثمر الشجرة المحرمة ، فضم آدم حواء إليه ووضع فمه على فمها ، ثم قال ما ألد هذه الحلاوة المحرمة . هكذا اخترع التقبيل . فلما التذ آدم حلاوة الثمر المحرم ، ذهب إلى الشجرة المحرمة ، وجعل يأكل منها ، فكان ذلك التقبيل سبب سقوطه وعصيانه الله ، وخروجه من الجنة وشقائكم بخروج جدكم منها .

فالقبل هى عقاربى . وكلما التقى عند التقبيل قم بقم ، حدثت شرارة هى من شرار جهنم ، وإن ذلك النور الذى تشعله القبل فى عيون العاشقين ، ليس من نور الجنة ولكنه من نور الجحيم . والباس تقول إن اللحاظ من أعمالها ، تغليب الإرادة على الإرادة ، ولكن عمل القبل أشد وهى خير سلاح تحارب به عدوك الجميل . وماذا على الأمم لو جعلت القبل سلاحها فى حروبها ، بدل المدفع والديناميت ، فيأتى الملكان المتفاضبان ، ثم يقبل الواحد منهما الآخر حتى ينهزم أحدهما .

أيام الهدنة

توجد أيام يسميها الشياطين أيام الهدنة، لأنهم يتهادنون ، فليس بينهم وبين الناس عداً ، يجتمعون فيها ، ويشرب أحدهم في صحة أخيه من الجعة فهم يفضلون الجعة على غيرها من المشروب. ولا غرابة في تفضيلهم الجعة، لأنهم يبتعدون بها من حر الجحيم . فمن أجل ذلك ، لا يريدون أن يجمعوا على أنفسهم حرارة الجحيم، وحرارة الوسكى أو الكنياك .

ذهبت مع إبليس مرة إلى حانة يأتى إليها الشياطين كي يشربوا الجعة ويقصون القصص والحكايات . وفى أثناء ذلك ، يتفكهون بالنوادر الهزلية، ويضحكون كأن لم تكن بينهم وبين الناس عداوة . وكانت هذه الحانة تسمى حانة إخوان الصفاء ، فلما جلسنا وجلس إلينا كثيرون من الشياطين ، جعلوا يقصون أخبار السماء والأرض، فالتفت إبليس إلى وقال : سمعت أحد الملائكة يقول لحافظ من المحافظين ، وهو الملك الذى يحصى ذنوب الناس، مالى أراك منتوف الجناحين ؟ قال الملك عافاك الله من الناس فإننى استخدم ريش جناحى كما تعلم ، فى كتابة ذنوبهم ، وقد تكاثرت على ذنوبهم حتى برت ريش جناحى وأتلفته، وأنا كلما تلفت ريشة من كثرة الكتابة ، نتفت من جناحى ريشة أخرى، حتى نفذ ريشى ولم تنفذ ذنوب الناس^(١) .

فضحك إبليس وقال: إذا شاء تصدقت عليه بوضع ريشات من جناحى، فطلبت أنا من إبليس أن يعطينى ريشة من جناحه ، أدخرها وأذكره بها فأعطانى ريشة من جناحه، وهى محفوظة عندى. ومن شاء من القراء أن يرى كيف يكون ريش إبليس، فليخبرنى وهى التى أكتب بها هذا الحديث .

قال إبليس : إنى لأذكر أن الكواكب كانت تسمع غناء الملائكة فيطربها ويعينها على الدوران، كما أن النياق تسمع حذاء الحادى فيطربها ويعينها على الأسفار ، فهى فى سيرها تنصت إلى الغزل الرقيق الذى تحدوها به الملائكة، مثل غزل العباس بن الأحنف أو قيس بن الملوح أو برنز أو شلى ، ولكنها تأنف من سماع الشعر البارد الثقيل ، فقد غناها أحد الملائكة مرة بقطعة من الشعر المرذول ، فضجت الكواكب ووضعت أصابعها فى آذانه، وجعلت تستغيث وتقول : إن عدتم إلى مثل هذا الشعر اختل نظام الكون.

١- كتابة المحافظ ذنوب الناس بريش جناحيه مأخوذة عن الشاعر بيرون .

وبعد أن شربنا من الجعة ما فيه الكفاية، وتركنا حانة إخوان الصفاء، وجعلنا نمشى فى الأزقة . وبينما نمشى إذ زلقت قدم أحد المارة فسقط ، فقال : وهو لا يعرف أن إبليس من المارين، أخساً أخساً فهذه من فعلاتك يا إبليس ، فالتفت إلى إبليس ، ثم قال: إنه لا يغيظنى من المرء شئ مثل غروره وبلادته، فإذا زلقت قدم أحدكم ، حسب أن ذلك من فعلاتى ، وإذا عطس حسب أنى سددت متخره ، وإذا تشاءب حسب أنى دخلت فمه، كأنى ليس لى عمل فى هذا الوجود الضخم سوى أن أسد مناخر الناس القدرة ، أو أن أدخل إلى أفواههم النجسة، أو أن أتشبهت بأقدامهم . ولو علم هذا الثقيل أنى أمد يدى إلى السماء فأغمرها فى الأثير الأعلى ، وأمد رجلي فى باطن الأرض ، فأدفتها بالنار المشبوبة عند مركز الكرة الأرضية، لما نسب إلى أفعال الصبيان .

ولقد جعلت أنا وشيطان آخر نلج بيوت الصالحين المتقين من الناس، فدخلنا منزل الشيخ فلان، وهو رجل من أهل التقوى والصلاح ، فرجدناه بتغذى مع امرأته وهى تقول له : يا حسرة وألف حسرة ماذا أجداك ورعك وزهدك وقيامك الليل، ولو بذلت من جهدك فى تكميل حياتك بلذاتها بعض ما تبذله فى الصلاة والأوراد، لكنت أحب إلى الله وأقرب إليه ، فقال اسكتى ، يا فلانة ، هل حياة خير من حياة تخدمنا فيها الملائكة ، أما والله إن تحت هذا الخوان لملائكة على رؤوسهم، فقلت والله لا تكذب العبد الصالح ، ثم قبعنا وجعلنا نمشى مثل القطط ، حتى صرنا تحت الخوان، وحملناه على رأسينا حتى دميا، ثم كشف عن رأسه فرأيت فيه دملاً فى حجم البعرة فقال : هذا من آثار خوان العبد الصالح . قص إبليس هذه القصة ثم ضحك حتى استلقى على قفاه من شدة الضحك .

ثياب الكائنات

حدثنى إبليس قال : الإنسان حيوان جليل ، قيل إنه يمتاز عن غيره من الحيوانات بالضحك ولكن الباحثين قد وجدوا أن من الحيوانات ما يضحك . وقد أخبرنى صديق لأثق بحديثه ، إنه رأى بقرة تبسم له وتغمزه بطرفها ، وقيل إن الإنسان يفضل الحيوانات بشرب الخمر ، ولكنهم وجدوا أن الخيل تشرب النبيذ وتستلذه ، وقيل إن الإنسان يفضل الحيوانات بلبس الثياب ، ولكننا نجد القروء يصنع لها أصحابها الثياب فتأنس بها وتعجب بها ، كما يعجب المرء بشيابه وتزهى بها كما يزهى بلباسه .

على أن المرء لم يلبس الثياب إلا بعد أن أتقن النفاق ، فلبس الثياب وادعى أنه لبسها كى تقيه من الحر والبرد . والصواب أنه لبسها كى تخفى قبح جسمه . ومن أجل ذلك ، ترى المرء إذا عظم جماله خفف من ثيابه ، والدليل على ذلك ثياب النساء الرقيقة التى إنما صنعت لتظهر رقة أجسامهن ، ودليل على ذلك أيضاً ما كان يفعله اسكندر المقدونى ، فإنه كان يتعمى أمام أصحابه ، كى يريهم جسمه الجميل ويوهمهم أنه من أبناء الآلهة .

إذا بحثت وجدت أن أكثر الناس ولعاً بحمامات البحر ، هم الذين رزقهم الله شيئاً من الجمال . وقد تمر بالمرء ساعات يتذكر فيها أيام العرى فى أول الخليقة ، أيام كان المرء عارياً من حلل الحياء الحميد ، كما كان عارياً من حلل النفاق الذميم . ويقال إن سبب اتخاذ الناس الثياب ، أن الحيوانات فى أول الخليقة لما رأت نعومة النساء صارت تتعشقه ، وتنظم فيها الغزل والنسيب ، فلما رأى الإنسان ذلك ، لبس الثياب كى يخفى عن الحيوانات جسمه ألم يجلب بخاطرنا أننا أيضاً ثياب للعوامل والخواطر والآراء التى تتنازعنا ؟ وهذه الآراء أليست لباس الحق والباطل ؟ وهذه العوامل أليست لباس الخير والشر ؟ فهل الحق والخير والباطل والشر من قماش واحد ينسجه الزمن على منسج الأيام والليالى ؟ أم هى أقمشة شتى ؟ وما هو الزمن ؟ هل هو لباس أيضاً ؟ والمادة أهى لباس القوة ؟ والقوة أهى لباس أيضاً ؟ أم ما هى ؟ أهذا الوجود كله ثياب تحتها ثياب وفوقها ثياب ؟ ومن الذى جعل المرء قادراً على الرغبة فى رؤية الحقيقة التى فى ثياب الكائنات ؟ وما هى القوة التى يحاول بها معرفة حقيقة الحقائق التى تضرها ثياب الكائنات ؟ .. هل هناك حقيقة تحت هذه الثياب ؟ أم الكائنات ثياب ليس وراءها حقيقة كالثياب التى يضعها الغلام بعضها فوق بعض كى يخيف بها أخاه الصغير ؟ فإذا كان الأمر كذلك ، ما الذى يلج إلى روح المرء ويجعله قادراً على تخيل حقيقة ثياب الكائنات ؟ أليست الحقيقة التى ينشدها هى التى تغريه بتلمس تلك الحقيقة ؟

دولة البغال

حدثني إبليس قال : إن الله لما أراد أن يخلق الإنسان ، جمع الملائكة وقال لهم : إنى أريد أن أخلق حيواناً ، وأن أهيه من العقل والذكاء أكثر من نصيب غيره من أصناف الحيوانات ، لكى أرى ما هو فاعل بعقله ، وذكائه ، ثم أسليه ذلك الذكاء . وقد بلغنى أن الله سيسلبكم عقلكم وذكاءكم ، ولا أظن أنكم تجدون فرقاً كبيراً بين حالتكم الأولى وحالتكم الثانية ، فهاذا أنت فاعل فى ذلك اليوم؟ قلت هذه مسألة قد فكرت فيها قبل أن تلفتنى إليها ، فإنى أرى أنه ليس من المستحيل ، أن نفيق من النوم يوماً فنرى أن عقلنا وذكاءنا قد انتقل منا إلى الحيوانات ، ولم يبق لنا من العقل والذكاء شئ ولا غرابة فى ذلك ، فإن العلماء تقول : إن كل نوع من أنواع الجنس البشرى ، هو مستودع فيه مقادير من القوى ، فيعلو هذا النوع ويبسط حضارته على العالم ، حتى إذا نفذت قواه سقطت دولته ، وارتفع شأن غيره من أنواع الجنس البشرى ، وإذا نظرت فى التاريخ . وجدت ما يثبت ذلك . ثم إن العلماء الآن فى حيرة وياس ، فإنهم يقولون : ماذا يكون أمر هذا الكون بعد أن تنفذ القوى التى فى جميع أنواع الجنس البشرى؟ كيف يتقدم الوجود وكيف تنشر الحضارة؟ وإنما الحضارة رهينة بارتفاع دولة نوع من أنواع الناس بسبب ما هو مودع فيه من القوى . والجواب على هذا السؤال بسيط ، فبعد أن تنفذ جميع القوى . المودعة فى الإنسان ، ينقل الله العقل والذكاء إلى الحمير والبغال أو القرود ، فتعظم دولة البغال حتى تصير الأرض مستعمرة من مستعمراتها ، فتبنى البغال الأساطيل وتعد الجيوش وتنشر الحضارة والعلوم فى أنحاء الأرض ، حتى إذا نفذت القوى التى أودعها الله فى البغال ، عظمت دولة الحمير ، وإذا سقطت دولة الحمير عظمت دولة القرود ، وهكذا غير ما ذكرنا من أصناف الحيوانات.

ولقد رأيت فى الحلم مرة أن دولة الناس قد ذهبت ، وانتقل العقل والذكاء إلى البغال ، وصارت البغال تستخدم الإنسان لحمل الأثقال وجر العربات ، ورأيت أن عدداً من أعيان الناس قد ربطوا فى مريط ، وكان البغل الذى يملكهم قد وكل بهم أحد الخدم ليؤجرهم للزيائن ، ويأخذ أجرة استخدامهم ، ثم رأيت أن بغلاً من أعيان البغال جاء إلى المريط ، وطلب أن يمتطى إنساناً ليذهب إلى مكان عمله ، فقال الخادم : أتريد أن تمطى من الأكابر أم من الأصاغر؟ فقال : ويحك أنا لا أمتطى إلا الأعيان ، فإن منزلتى العالية لا تسمح لى أن أمتطى أحقر منهم . ورأيت فى الحلم أيضاً أن إناث البغال الأغنياء ، كانت تشتري الغلمان الحسان لتلعب معهم ، كما كانت نساء البشر تشتري القرود والكلاب لتلعب معها .

مؤتمر الحيوانات

حدثني إبليس قال: أبت ضمائر الحيوانات ما بينها من التنافر، فاجتمع نوابها لتوحيد حضارة الحيوانات، فأرسلت الحمير حماراً مفكراً ينوب عنها، وأرسلت القردة قرداً لبيباً. وكان في هذا المجمع نواب عن جميع أصناف الحيوانات حتى الإنسان، فلما حضر النواب قام القرد اللبيب وقال: يا معشر الحيوانات إتنا اجتمعنا اليوم على فرض مقدس، وهو النظر في أمور معاشنا، فإننا كما يشهد أخونا الإنسان الجالس على يميني، كلنا حيوانات (تصفيق) فينبغي أن لا يكون بيننا ذلك التقاطع والتجافى، والاختلاف في منازع الحضارة التي هي أسمى ما ينشده الحيوان في حياته، وأنتلاف نوابنا في هذا المجمع، دليل على أننا خلقون بأن نفخر على تلك النباتات الخرساء التي ليست لها حياة، (تصفيق شديد وتحبب) ولكني أحذر إخواني الأفاضل أن يفخر أحدهم على أخيه، فلا يلبق بي أن أفخر على أخى الإنسان، كما لا يلبق بالإنسان أن يفخر على أخيه الحمار. (تصفيق شديد وعند ذلك هز الحمار رأسه إعجاباً بالخطيب) ولكي لا يظن بنا أخونا الإنسان المحقد عليه لكبره وادعائه، أرى أن نتخبه رئيساً لهذا المجلس. فقام الشعب وقال: إني يوافق رأبي رأى القرد، ولكن ينبغى أن نقيّد في دفاتر المجلس، أن انتخابنا للإنسان لا يكون إقراراً منا بأنه بفضلنا. فقام الإنسان وقال: لا أعرف أنتم تعرفون أنى أعرف إنكم تعرفون الفرق الشاسع بين الإنسان وبين غيره من أصناف الحيوانات (هنا عارضه ساخر قائلاً لا تتبجح بالعرفان) وإنما قبلت أن أكون رئيساً لهذا المجلس، كي أرشدكم إلى الرأى الرجيع الذى خص الله به البشر (ضحك وسخر من باقى النواب) وأنا لألومكم على ضحككم الذى كان يزرى بكم لو لم تكونوا بهائم (ضحك شديد وعند سماع هذا القول استلقى القرد على قفاه من شدة الضحك حتى بدت ناجذته السوداء) ثم قام الديك وجعل يصيح ويقول: أين المساواة والعدل والإخاء؟ لقد نقضنا كل ذلك ولم يبق بسننا غير سنة الفم وشريعة البطن، وصار كل حيوان طعمة لمن يفضلته قوة ولو دام هذا الحال خربت الأرض. فإن الأمة من الأمم إذا كثر اعتداء بعض أفرادها على بعض، فسدت حالها وركدت ريحها. فكيف تتكرون اعتداء القرد على الفرد وتعدونه نذير الخراب؟ ثم تحسبون أن تقاتل

عناصر الحيوانات وأجناسها ذريعة إلى الحضارة ومظهر من مظاهر سنة النشوء والرقى ،
وتقولون القوة أساس الحياة . ولكن أين القوى؟ إذا كان كل قوى فوقه قوى يلتهمه . من أجل
ذلك، أرى أن نحرم سطو الحيوان على الحيوان ، كى يستقيم السلم وتنتفى أسباب الحروب فقام
الشعلب وقال : الله يعلم أنى أبغض العداء والاعتداء ولكن أنظمة المعيشة فاسدة ، ولأمناس
من السطو ما بقيت هكذا . فإن تملك المرء للشئ من الأشياء يحدث حاجة وعوزاً كما قال
حيوان جليل من البشر ، أعنى البحتري :

كان يحيى ميتاً من ظمأ فضل ما أوبق ميتاً من غرق

فالتملك سرقة شريفة مشروعة . ومن أجل هذا التملك ، كان الحيوان فى حاجة إلى التحيل
للكسب والرزق واستخدام الدهاء وشحذ الحيلة له. ولولا الدهاء والحيلة ما استقامت الحياة .
والدهاء أجل مظاهر العقل، لأنه أكبرها نفعاً ، ولكن الحاجة تدعو إلى السطو واللؤم والشر
والاسفاف . ومن أجل ذلك أرى أن نحرم التملك، وأن يكون كل شئ ملكاً مشاعاً بين الناس .
ثم التفت إلى الديك وقال : لاترع يا خلبى من عداوة الأقوياء ، فإنى حاميك وناصرك ،
وقد هديتنى ببلاغتك وصياحك إلى الحق، وبغضت إلى الباطل ، وندمت على ما أتيت من
الشر، ولن ترى منى إلا ما يسرك إن شاء الله تعالى .

ثم قام القط وقال : لقد صدق الشعلب ، فإنه لا يأكل لحوم الدجاج ، لأنه يبغض الدجاج فهو
يحب الدجاج حباً جماً ويحب من أجل الدجاج الدال والجيم ، وأنا لا أكل لحوم الجرذان من
عداوة، ولا يلتهم الأسد فريسته غلظة وقسوة وإنما هى الحاجة والحياة . (تشاءب الأسد تشاؤماً
طويلاً).

ثم قام الأرنب وقال : لقد أثبتت الأظبية أن أكل اللحوم رأس كل شر، وأن الحيوان إذا أبطل
أكل اللحوم ، كانت حياته خيراً كلها، فإن الهضم يحول اللحم إلى دوافع الشر كما ورد فى
كتب الطب الحديث ، فإن أكل اللحوم يثبت فى الإنسان خصال الشر، من قسوة وغلظة وشره
ودناءة وشهوة خسيصة ، فخليق بنا أن نحرم أكل اللحوم ، وأن نقنع بالحشائش . (وعند ذلك
بدأ الأسد يزمجر وينظر إلى الأرنب نظرة القاتل) .

ثم قام الحمار وقال : قد نسى أعضاء المجلس النظر فى أمر ذى بال، وأعنى العمل والأجر،
فإن بعضنا على عظم نفعه يبيت فى إسطبل كأنه من أقداره ، معبد إله القذارة فى خرافات

الوثنيين ، ثم لا ينال من البرسيم ما يسد سغبه ، فيمشى فى الأسواق ينظر إلى أفواه غيره من الحيوانات التى من الله عليها بما لا حاجة لها به ، من البرسيم أو الشعير مثل نظرة فلانة التى يقول فيها الحيوان الجليل النابغة .

نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر المريض إلى وجوه العُود

أما والله لولا الصبر والحياء والحلم واللفظ والرقه والأدب والظرف، لطغت الحمير وأبت إلا أن تنال نصيبها من السعادة ، فقام الأسد وزمجر قليلا ثم قال: لامراء فى أن فلسفة الحيوان وآراءه تختلف مناحيها باختلاف جهازه العصبى، فإن جهاز الأرنب جعله يرغب فى تحريم اللحوم، كما أن جهاز الحمار الحليم الطريف جعله يطلب الإنصاف فى الأجر والعمل ، وجهاز الديك فغرفاه بالصباح وطلب الإخاء والمساواة وتحريم السطو والحرب ، وكل واحد منهم مظهر خاص من مظاهر المادة، ولا ريب أن جهازى العصبى هو الذى يغرنى باتخاذ اللحوم عقيدة ، فأرى فى أكل اللحوم صلاح الدنيا وعمرانها ورقبها .

فانظر كم نوع من أنواع الحيوان قد فنى، هل كان يرى فناء عدلاً؟ وهل ترى فى حياة الناس، والحيوانات والطيور والأسماك ، والحشرات والنباتات والجماد شيئاً يستقيم بغير السطو والاعتداء ؟ فأين الحقيقة؟ وأين المصيب؟ هذا الإنسان ينكر على أخيه الحمار حقه ومطلبه ، وهذا الحمار ينكر على الإنسان اعتداءه وتسخير إياه، وهذه الطباء تنكر على أكل لحومها ، وهذه الأسماك يأكل بعضها بعضاً فأين الحقيقة ؟ وأى المذاهب الفلسفية مصيب؟ إنما الفلسفة حاجة من حاجات المزاج ، وكلما كان المزاج أبعد عن المألوف المعتاد كان أحوج إلى الفلسفة . والحياة الصحيحة لا يحتاج المرء فى أن يعيشها إلى فلسفة أو شك أو يقين أو إنكار . وحقيقة الحقائق هى حقيقة المعدة الصحيحة ، والجسم الصحيح، وماعدا ذلك، مظهر من مظاهر الاضمحلال والانحطاط . فالشك والتساؤل من مظاهر الانحطاط ، وكذلك الإنكار الذى يكاد يغرى المرء بإنكار نفسه وحياته وإنكار كل شئ . وكذلك الإحساس الشديد والاعتقاد بما وراء الطبيعة من الأسرار التى يتوهمها والخروج عن المألوف من العادات والآراء، والسعى فى إصلاح الوجود وكثرة القول فى ذلك وإعداد الأنظمة التى تهين هذا الإصلاح، والإكثار من استخدام الرموز وتقديس حياة الفرد ، والرغبة فى أن تنشأ النفس غايتها ، والرغبة فى حمل متاعب الفقراء ، والتألم لهم ومذاهب الاشتراكية التى تخفض الناس إلى

مستور واحد، والإفراط في حب الجمال والسعى وراء الأحلام والخيالات، من أمثال الخيال الكاذب الذي يدعى المثل الأعظم، والتغفل في كشف حجب الحياة عن أدناسها وامها وجرائمها ومقابيحها، وحب الشهرة ورغبة المرء في أن يشرك الناس في عواطفه والتعلق بتقريظهم، فقد لاحظ الأتية أن هذه الصفات تكثُر في المرضى والبله والمجانين، وعدد أفاضلهم ما لاحظوه من أمثال ذلك، راجع موريل وقير ولجرين ومنيان ولبروزو وبرجر وماكس نوردر وغيرهم.

فقام الإنسان وقال: إن كل ما قلته لا يخفض من قيمة المذاهب الفلسفية ومناحي التفكير، فليست قيمتها قيمة ذاتية، بل قيمتها قيمة تصحيحية، فليست الحقيقة في مذهب منها، بل كل منها به شيء من الحقيقة. قال الأسد: هذه مغالطة غير وجيهة، فإن الحق كالجوهر كلما قسمته قلت قيمته. قال الإنسان: بل كالشجرة تأخذ من غصونها وتفرس ما أخذته فتخرج من الشجرة بستاناً. وكما أن للأشجار تلقيحاً، كذلك للآراء والمذاهب تلقيح، وكما تخرج نوعاً جديداً من الثمار من أنواعها القديمة، كذلك تلقيح المذاهب، يخرج مذاهب جديدة من المذاهب القديمة، قال الأسد: هذا عمل البله والمجانين الذين اختل عقلهم، حتى لم يعد لهم شغل في الحياة، سوى التفكير. ولما انتهى الأسد من قوله، أحس جوعاً شديداً فأعمل أنيابه في حيوان من النواب المحترمين، ففر النواب وانفض المجلس على غير اتفاق.

آية المسخ

حدثني إبليس قال : غضب الله على الناس يوما فرأى أن يمسخهم فقال: أيها الناس إذا ألحت لكم بالخير وأغريتكم به، وأودعته فيكم، صنعتم الشر تتقربون به إلى فتعذبون من تظنون فيه الشر، وتقسون على كل من تحسبونه غير راغب فيما ظننتموه خيرا . وإذا ألحت لكم بالشر كي تتجنبوه ، وغرسته فيكم كي تعرفوه وتذوقوه وتكرهوه . ملتصق إلى الشر ثم تكفرون وتلومون وتعذرون لأنفسكم ، وتقولون : إني أودعت فيكم الشر، وخلقت في نفوسكم كل ضعف وفساد . وإذا جعلت الخير والشر في نفوسكم متكافئين ، ظللتكم ضعفاء الرأي والهمة والعزم، كاللعبة التي يتنازعها طفلان ، كل يجذبها إلى ناحيته حتى تتمزق . وأنتم لاتصنعون الخير حتى تقادوا إليه من آذانكم الطويلة . أنتم تشدقون بالمثل الأعظم ، والعقائد والوحي والفضيلة ، ولكن أعمالكم الشباطين .

ثم أخذ شيئا من رماد الجحيم ، وذرّه في وجوههم فمسخهم قرودا ، فلما رأى القرود شكلهم أنكروهم ، وذهبوا إلى فيلسوف منهم وسألوه عن أمرهم، فقال : هذا من مظاهر سنة النشوء والرقى في البشر ، فإن نوع القرود ونوع الإنسان من أصل واحد، ولكنهما فرعان مختلفان . ولا ريب أن من ترونها كان أصلهم من البشر ، فعلمهم الدهر فيما علمهم اتخاذهم الشعر لباسا، بعد أن كانوا يتفنون شعرهم ، وعلمهم السير على أربع بعد أن كانوا لا يقوون على ذلك لنقص في خلقتهم. فذهبت القرود وقالت لكاهنهم ما قاله فيلسوفهم فغضب الكاهن وقال : كفر والله فيلسوفكم ، وصار خليقا بالعذاب الأليم . أيجعل القرود الذين أتم الله نعمته لهم وجعلهم خير عنصر أخرج في العالم، وعلمهم اعتلاء نواصي الأشجار وأغصانها ، مثل هؤلاء الناس الذين لا يحسنون المحاكاة والتقليد، ولا يجيدون تسلق الأشجار فذهبت القرود وانتفت لحية الفيلسوف ، وأرادت أن تمثّل به ولكنّه اعتذر ، وقال حاشا لمثلي أن يخفض من منزلة القرود بعزو هؤلاء الناس إليهم، ولم أقل إنهم بلغوا حد الكمال من المرتبة القرودية، ولن يبلغوا تلك المنزلة، فهم لا يصلحون لها ، وقد قدر بقاء الصالح للحياة وفناء غير الصالح لها، ونحن الصالحون.

أما هؤلاء الذين يحاولون بلوغ المنزلة القرذية فقد كتب عليهم الفناء في معترك الحياة . قال الكاهن: ينبغي أن تنتهي عن سنة النشوء الكاذبة التي تحاول أن تفسر بها كل شيء فليس الرأي كما ترى، وإنما هؤلاء قوم أحسنوا عملاً فرفعهم الله من حضيض عالمهم إلى سماء عالمنا، فأنكر بعض القرود أن يكون الأمر كما قال الكاهن. وزعموا أن قرود الناس يعجزون عن أن يحسنوا عملاً، وإنما قرود القرود هم الذين يحسنون عملاً. فقال كاهن آخر: الحق ما أقوله لكم، إن هؤلاء قوم ليسوا من القرود، والدليل على ذلك أنني كلما جذبت ذنب أحدهم انفصل في يدي وبقي من غير ذنب، وإنما هم قوم أرسلهم الله إلينا كي نسخرهم في الأعمال الوضيعة النافعة، مثل بناء البيوت وفرشها . أما اعتلاء الأشجار وغيرها من الأعمال الجميلة الفنية فقد خصت بها القرود.

أما قرود البشر، فإنهم بقوا على فسادهم وسفالة نفوسهم حتى ضج منهم قرود القرود، فأراد الله أن يعاقبهم فمسخهم مرة أخرى، بأن أرجعهم من المنزلة القرذية إلى المرتبة البشرية. ثم التفت إلى إبليس وقال: فأنتم قد كنتم أناساً، ثم صرتم قروداً ثم رجعتم إلى حالتكم الأولى، وأنتم لاتشعرون. وما يدريك، لعل الواحد منكم يمسح في اليوم الواحد ألف مرة فيعيش ألف حياة، ويعالج كل مظهر من مظاهر الحياة وأنواعها، ثم يرجع إلى حالته الأولى فيتنبه إلى ما كان يزاوله من أمر المعيشة البشرية من غير أن يحس ما عاجله من المعاش الأخرى.

زيت الفضيلة ونار الرذيلة

حدثني إبليس قال : إنكم تحسبون أنى لم آت خيراً وأتم وأهمون ، فإنى قد عاجلت من الخير قدر ما عاجلت من الشر . أحياناً تعملون العمل تريدون به الخير فأجعله شراً ، وأحياناً أظهر لكم الشر فى مظهر الخير . ولكنى لا يغيظنى شئ مثل الشر الذى أقدر أنه شر فيكون أثره الخير بالرغم منى . ولو فطنت إلى الخير والشر لرأيتهما شعبانين ، كل منهما آخذ بذنب أخيه ، يأكل منه فشعبان الخير يأكل من شعبان الشر ، وشعبان الشر يأكل من شعبان الخير . ومن أجل أن طولهما واحد يأكل الواحد منهما بقدر ما يأكل منه أخوه ، فيزيد بقدر ما ينقص .

ولقد اجتمعت الأبالسة يوماً وأرادت محو الفضيلة ، وإلغاء الخير ، فقامت بينهم وقلت : يا أباستى أتريدون أن تقفلوا فى أوجهنا مناقذ الرزق ، ألا تعلمون أنكم إن محوتم الفضيلة محوتم الرذيلة بمحو الفضيلة ؟ وإذا نفيتم الخير نفيتم الشر أيضاً ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قلت : ألا تعلمون أن من فائدة المجرم أن يبقى الطهر وحب الخير فى الناس ، لأن حب الخير والحلم صفة إذا انتفت أسبابها ما ربح المجرم المعتدى شيئاً ، لأنه لا يجد طاهراً ساذجاً حليماً يعتدى عليه . ومن أجل ذلك ترى الوقع يكره أن يكون المظلوم وقحاً والعادى يكره أن يكون الحليم عادياً . وترى المرء يكره سوء الأدب فى غيره ، لأنه يريد أن ينتفع بسوء أدبه . ولكن سوء أدب الفريسة يحول بين العادى والمعدو عليه . فالوقع يشتم الوقاحة ، والكذب يشتم الكذب ، وكل امرئ يحض الناس على الفضيلة التى ليست فيه ، لأن الفضيلة إذا انتفت أسبابها انتفت أسباب الرذيلة أيضاً . ومن أجل ذلك ، جعلنا أياماً فى السنة سميناها أيام رذيلة الفضيلة ، نحض الناس فيها على الخير ، وهذا الحض على الخير ، بمنزلة إراقة زيت الفضيلة على نار الرذيلة لإشعالها به . فلو كان كل الناس من أهل الرذيلة ، ابتذلت حرفة السارق والقاتل ، ودخل فى الحرفة من ليس من أهلها وصار النصب والنهب مثل تجاذب الذرات الكيماوية ، وصارت يد المسروق منه فى ثياب السارق ، وبطلت صنعة المحامى والفاضى بإبطال السنن والشرائع .

ما هي السعادة

سألت إبليس ما السعادة فقال :

السعادة بمنزلة اليرسيم الذى تليح به للنعجة العنيدة ، فتجربى وراءك وأنت، كلما قاربتك أبعدته عنها فلا تطعمها إياه .

والسعادة هي بمنزلة الأسفل من كعوب قصب السكر، فتمص أولاً زعزوعة الأيام طامعاً أن تؤدي بك الأيام إلى أحلا الكعوب ، فإذا وصلت إليها وجدت السوس قد سلك فيها مسلكه وأفسد حلاوتها .

والسعادة؛ مثل الملح الذى نسى الطاهى أن يصلح به الطعام .

والسعادة؛ هي الدرهم الذى وعدك أبوك به كى تقلل من جلبتك ، ثم لم يف بوعده .
السعادة؛ هي كل شئ قبل أن تصل يدك إليه.

والسعادة؛ هي لفائف الطبايق التى يضع فيها المازح شيئاً من المفرقات.

والسعادة؛ هي الخلوى التى يضع لك المازح فيها قطعة من الثوم أو الملح .
والسعادة؛ هي اللقمة التى لن تمضغها .

والسعادة؛ هي الماء الذى لا تجده عند الظمأ .

والسعادة؛ هي الدرهم المزيف الذى ليس فى صرتك غيره.

والسعادة؛ هي الغرفة المحرمة فى بيت الغول.

والسعادة؛ هي القطر الذى علم بمجيئك إلى المحطة فهرب منك .

والسعادة؛ هي الطعام الذى يسقط فيه الذباب قبل أن تذوقه.

قال إبليس : وهناك نوع آخر من السعادة خير من الذى ذكرته:

فالسعادة : هي أن يخف ألم ضررك فبعد أن كنت تتمنى الموت من ألم الضرر، صرت

تتمنى من أجل ذلك الألم للنوم فقط .

والسعادة : أن يرمى من ناقذة فوقك وأنت بين المادة ماء قدر ورطل من حديد فتلوث بالماء

وتنجو من الرطل الحديد.

والسعادة؛ أن يسطو عليك لص فيسرق مالك وتنجو منه نفسك .

والسعادة؛ أن تزلق قدمك فتقع فتشم أنفك بدل أن تفقأ عينك .

والسعادة : أن تجد بعد كل ألم لذة.

والسعادة؛ أن تجد لذة في ألم غيرك فتلتذ أن الألم بغيرك لا بك.
 والسعاد؛ أن ينبحك كلب فيمزق ثيابك وإهابك ، ولكن لا يصيبك بداء الكلب.
 والسعادة؛ أن تكون ذا نعل أمام اللاتعليين، وذا كساء أمام اللاكسائيين (اللاتعليون صيغة الفكاة والصواب الذين لاتعل لهم) .
 والسعادة أن تعوز البقلاوى فيسمعك خبز الدره. فالسعادة كما ترى ممزوجة بالشقاء،
 والشقاء ممزوج بالسعادة، ومن طلب سعادة غير هذه ، كان كالمستقى من ماء السراب .

أحلام اليقظة

الخير والشر*

ذهبت مرة إلى مدينة من مدن القدماء ، لم يبق منها إلا أطلالا ونوياً ، فجعلت أنظر إلى تلك الأطلال ، كأننى أنظر إلى خيالات العصور الخالية .

غربت الشمس ، ثم رأيت النجوم فى السماء ، كأنها أطلال الفردوس ، فرأيت فى السماء أطلالا . وقد خيل لى أن هذه الأرض قبر ، والسماء غطاء ذلك القبر ، والناس أموات والنجوم أزهار وضعت على ذلك القبر ، كما توضع الأزهار على قبور الأفراد . فاستلقيت على الأرض وجعلت أنظر إلى النجوم نظرة هوجاء ، ثم رأيت فى السماء جنیان ، جنى تتطاير من عينيه النار وجنى ينبعث من عينيه النور . الأول له أذنان مثل أذن الحمار ، والثانى له أذنان مثل أذن الإنسان . ثم رأيتهما قد وضعا أيديهما حولى ، فوضع أحدهما يد تحتى ووضع الآخر يد فوقى ، ورفعانى بين يديهما حتى وضعاى على سحابة تشرف على الأرض . ورأيت الأرض مثل كرة القدم فى الحجم ، ثم قال الجنى الذى ينبعث من عينيه النور وأشار إلى صاحبه : هذا إبليس لا يفرنك منه أن أذنيه مثل ، أذن الحمار ، فإنه على ذلك كثير الدهاء كثير الذكاء ، ولكن لو لم يكن بينه وبين الحمار شبه ما فضل الشر على الخير . فضحك إبليس وقال : لاتضع الوقت فى المزاح ، ثم التفت إلى وأشار إلى صاحبه وقال : هذا الذى أمامك هو صاحب الخير ، وأنا صاحب الشر . وهذه الكرة التى أخرجناك منها هى كرة نلعب بها ، فإما غلبنى وإما غلبته ، قلت : ومن الحكم بينكما ، قال : الله يحكم بيننا . ثم جعلا يلعبان بالكرة الأرضية ، هذا يضربها برجله من ناحية ، وذاك يضربها بها من ناحية أخرى ، ثم نظرت إلى الجنى صاحب الخير فرأيتة يكبر فى حجم جسمه ، ورأيت إبليس يكبر ، فسألت صاحب الخير عن ذلك فقال : أنا أكبر لأنه لانهاية للخير ، وإبليس يكبر فإنه لانهاية للشر . ثم نظرت حولى فرأيت أنى نائم على الأرض ، وكان الجنيان قد خفيا عن بصرى . فقلت لنفسى : أكبر ظنى أنى كنت أحلم .

طبيعة الإنسان

ذهبت مرة فى المساء إلى شاطئ البحر لأروح عن نفس من الهم الذى يعتور المرء من التفكير فى أساليب الحياة، وما يأتیه الناس من شر ثم اضطجعت على الأرض ، وجعلت أردد لحظى بين السماء والبحر ، فصغرت لدى حياة الناس من عظم ما بين السماء والبحر، وبينما أسخر من طبيعة الإنسان وما تغرى الناس به من غدر ولؤم ودناءة وكذب وقتل وخيانة ، وقع بصرى على ملك من النور، كله جمال وفى يده مرآة ، ثم رأيته قد اقترب منى ووضع المرآة أمام عينى، ثم قال : انظر فى هذه المرآة فنظرت فرأيت جنياً، ملأما بين السماء والأرض، رجلاه رجلا حيوان مفترس، لها كساء من الشعر، وباقيه ملك كريم ، فنظرت إلى قدمه فرأيت أظافر مثل أنياب الفيلة ، ورأيت الدود والبق والعقارب فوق رجله وفوق قدميه ، فأغمضت عيني من قبح ذلك المنظر، ثم سمعت صوت الملك يقول : ارفع بصرك وانظر إلى وجه الجنى فى المرآة، فرفعت بصرى، ونظرت فى وجه ذلك الجنى، فرأيت وجهها ينبعث منه النور، كله حنان ورفق وعينين لحظاتهمما كلها ذكاء، وجبيناً لو صور الحق إنساناً لكان جبين هذا الجنى جبينه ، ورأساً مكللاً بالأزهار، حوله هالة من النور.

ونظرت إلى صدره فرأيت نبيلاً جليلاً، فخفق قلبى طرباً بجمال هذا المنظر وجلاله ، ثم نظرت فى يدي ذلك الجنى فرأيتها مثل يدي القرد، فراعنى ما رأيت ، وعجبت كيف يقرن ذلك الجمال الجرم بذلك القبح الجرم؟ فقال الملك : إن صورة هذه الجنى تمثل النفس الإنسانية ، فإن هذا الجنى رأسه فى السماء ورجله فى الأرض ، وكذلك النفس ، وإذا نظرت إلى النفس ، رأيت أعاليها كلها جلال وجمال، وأسافلها مثل بثر كله حشرات .

وهذا الجنى له يذان مثل يدي الحيوان ، فلأنا هذا مثل العمل فإن الغريزة تحث المرء على العمل من خير وشر.

ثم رفع الملك مرآته من أمامى وقال : إذا أردت أن تعيش عليل النفس سقيم الأمل، ضئيل الهمة فانظر فى أسافل هذا الجنى، وردد بصرك فى الدود والبق والعقارب وغير ذلك من الحشرات التى فوق قدميه ، فإن هذه أسافل النفس، ويكون مثلك فى هذه الحال مثل من يريد أن يستحم فيرى غديراً صافياً طاهر الماء، فيعدل عنه إلى الماء الآجن فى المستنقع الموبى. لم لا ترفع بصرك إلى السماء فتري أعالي النفس ، كما رأيت أعالي هذا الجنى من لحظ كله ذكاء وجبين ، كله جلال ووجه كله ضياء . فلما قال الملك قولته هذه رفعت بصرى إليه فرأيت قد خفى عني فرجعت إلى بيتى ، وقلت : خاب من نظر فى أسافل النفس الإنسانية ورجع بصره خاسئاً عن أعاليها.

عظم الوجود*

رأيت فى الحلم مرة أنى كنت نائمًا على الأرض فى بستان أنيق، وجعلت أنظر إلى النجوم والظلام حولى كالعباءة ، فبينما أنظر إلى السماء ، رأيت عينين كبيرتين تطلان من السماء ، وكل واحدة منهما فى حجم القمر، ولكنهما كانتا مثل أعين الناس ، ورأيت النار تنقذ فىهما كأن فى كل عين منهما جحيماً ، ثم رأيت يداً كبيرة كأنها يد جنى مدت من السماء إلى الأرض ، فقبضت على ورفعتنى فى كفها حتى صارت الأرض فى عيني إذا نظرت إلى أسفل مثل النحلة، وصارت الشمس مثل التفاحة الصغيرة ، والكواكب حولها كالنمل فتملكنى الرعب حتى صرت من شدة الرعب لا أحس به، ثم نظرت إلى ما فوقى فرأيت كواكب وشموساً غير الكواكب التى يراها الناس ، وشموساً غير الشمس التى يراها الناس، رأيت كل هذا وأنا فى يد ذلك الجنى.

ثم رأيت عيني ذلك الجنى فى سمائي والنار تنطير منهما فصحت قائلاً : من أنت أيها المخلوق الكبير، فضحك ضحكاً كاد يصم أذنى، ضحك صوته مثل صوت تصادم الكواكب وتكسر الأفلاك ، ثم قال : أنا أعظم من أن أكون مخلوقاً ، أنا روح الأبد . أتخسب أيها المخلوق الحقير، أن كل شئ مخلوق مثلك؟ أتقيس قدرة الله بما أودع فىك من القدرة ؟ ثم قال: انظر أيها المغرور ؟ ثم رفع صوته وأمر الأفلاك من نجوم وشموس أن تتصادم ، فتصادمت وتكسرت، ثم غابت أشلاؤها فى الفضاء . قلت هل فى الوجود ؟ فضحك ضحكاً عالياً ثم قال لا ... انظر أيها المغرور ثم رفع يده، فرفعنى فى يده ، فرأيت أفلاكاً غير الأفلاك التى رأيتها قبل . وهكذا جعل يأمر الأفلاك فتتصدع، ثم يربنى غيرها حتى كدت أموت من جلالة ذلك المنظر وهوله، فصحت قائلاً : أرنى الأبد الذى أنت روحه ، فضحك وقال: إننى ليعجبنى غرور الإنسان، فإن غروره هو نتيجة من نتائج الطموح ، والطموح دليل على الحياة وعنوان العبقريّة، اعلم أيها المغرور أنك جزء حقير من الأبد، فكيف يفهم الجزء الحقير الشئ الكامل؟ قلت إذا كيف فهم الحكماء وحى الحق؟ قال: إن ضمائر الأفراد ثقوب يطلون منها على الحق ويناجونه

منها ، ولكن مثلهم فى تلك المتاجاة مثل جماعة من العميان ، لمس أحدهم خرطوم الفيل فقال
 الفيل ، مثل الثعبان ثم لمس أحدهم جانبه فقال : الفيل مثل الحائط ، ثم لمس أحدهم ذنبه ،
 فقال الفيل : مثل الحبل الطويل ، ولمس أحدهم رجله ، فقال الفيل : مثل الدعامة المستديرة ،
 وكذلك الحكماء لا يرون الحق إلا كما ترى النور من ثقب صغير ، فكل عقيدة من عقائد الناس
 مكملة لأختها ومتممة لها . ولما انتهى إلى هنا ، قال اذهب إلى مكانك من الأرض ، ولا تنس
 عظم الوجود ، فإن إحساسك بعظمته فيه معانى العبادة كلها .

حكم وأمثال

من دواوين عبد الرحمن شكري

حياة الناس إما ماء نهر فيصلحه التدفق والمسير
وإما ماء آجنة كثير قذاه ويأجن الماء الطهور

* * *

ليس يدري مضاضة القدر الغيا · لب إلا معالج البأساء

* * *

أكذب الدين ما ينيم قوى المرء كما يخرس الرياح الركود

* * *

وما علم الغل الفتى كمصيبة دهنه فلم يعطف عليه ضرب

* * *

لم يزر بالحق حب الحسن بينهم فالحق والحسن إن فكرت بيان

* * *

لا تحسب الحب بين الناس منقصة فالحب سلوة هذا العالم الفانى

* * *

والعيش سر أنت باحسه فعسى تجوب مجاهل السبل

والعيش سجع أنت رافعه عما جهلت بجد ذى حيل

والنجع ليس بخير مكتسب كم نجحة شر من الفشل

كم ظافس بأقل مطلب خذلت يدها بمطلب جلل

ضحكات لاتعرف الخير والشر ولا تضر الجوى واللغوا

* * *

وفى اللون آيات من النور جمّة وبارب لون قد يضئ له جمر

إنما تنطق النفوس لدى كل مصيخ إصاخة المذعان

ونجسى النفوس ليس الذى الـ جم فاه من رهبة أو هوان

إن وأد الأبناء أهون خطيباً واثماً من وأد تلك المعانى^١

* * *

كالمكان الحراب يبعث فى النفس من خشوعاً ورعدة للظنين

* * *

رب جان علم العا جز وجه العزمات

* * *

هكذا سنة الورى وقديماً هلك الليث فى زمان القروء

* * *

كل عيش سهل المساغ وإن مر سوى عيش يائس مصفود^٢

* * *

فإذا شاء رأى فى الجذب خصباً ورأى فى الراكذ الماء المعين

* * *

يد نعو النجم كفاً له ويحسب النجم قريب المنال

* * *

ربما اضمر الرباء حياءً وبدافى الحياء بعض الرباء

* * *

وما كل ما يأتىك عفواً محللاً ولاكل ما لا ينتحيه ملام

* * *

وافتقار النفس لله ب عنيف لايرائى

* * *

ورب لون هاج شجو الفتى وفتح الذهن بمرأى الضياء

* * *

ووالله ما أدري أواف بعده أحق بإجلال الفتى أم ضمينه

١- أثماً اسم مصدر . ٢- مر وافر بمعنى أى أنه صار مرا

ألا عللاتى يا خليلى أنتما

على العيش بالإحسان والصدق والندى

* * *

كلما اضمرت حباً لحبيب كذبت أخلاقه ذاك الهوى
فى ضياء الحسن وعد كاذب مثلما أومض برق وخبيا

* * *

خلق الإنسان كى يشقى بما يبتغى فى نيله برء الشقا

* * *

ولربما كره الفتى صور الردى وهو الجرى على الحمام المقبل

* * *

ندمنا وقد تمحو الندامة ما مضى ولكنها قد توس المرء فى الباقي
وتودى بعزم صادق ذى عرامة وتنحى على بال السليم باقلاق

* * *

ومن سمت نفسه لغايتها ال قصوى بعزم ثبت واقدام
يكرم الحب كل تكرمة ويعظم الحسن أى إعظام
إنما الأرواح شتى فاسلكوا كل روح حيث لاتذوى منهاها

* * *

وكم فى الشعر من حلم لذيذ يعين على حياة أو حمام

* * *

وهل يرفع الإنسان فضل أصابه إذا كان يزجيه إلى الفضل زاجره

* * *

كنى بنفسى داء انسى رجل أخشى الحياة وأقلنى سطوة الأجل

* * *

بعض الأمانسى كالحيا ة إذا انقضت ليست تجدد

وما هجروك من عبث ولكـ ٥ غايات الوسائل فى الحثوف

* * *

إذا كان الحبيب على سـ ٥ فلا يغنى التودد بالعتاب

* * *

نغمات مثل الربيع حسان ٥ وغناء يحيى الهوى والتمنى

فالأزاهير كالطيور على الغصـ ٥ ن سكوت والطيور زهر بغنى

* * *

وبع شمل الصحاب لو كان صدق الـ ٥ قول أن لا حياة بعد الحياة

* * *

أنا والغيب كالغلام إذا حاـ ٥ ول فتحاً لمفلق الأبواب

* * *

ويا حسن ما تملئ الخيالات انهاـ ٥ حلى على جيد من الدهر أجرب

* * *

وفى اليأس يأس يبعث المرء بعثة

إلى الغاية القصوى من السعى والجهد

* * *

إنى لاذكر أياماً لنا سلفت ٥ كما تذكر صوت اللجة الصدف

وكلمتنى الريح الهوج فى فـ ٥ سر الطبيعة مخبوء ومنكشف

* * *

وإنما الكون قلب لا يكون له ٥ حياته نبضات الحادث الجلل

* * *

وما نصب المصباح إلا لضوءـ ٥ وإن كان فى احشائه الدهن فانبا

وليس الذى يحيا حياة ذليلة

خليقا بأن يدعى على العيش باقيا

* * *

صن بالفضيلة حسنا أنت زائده ما كل حسن بعف الذيل فتان

* * *

وان الجسم غذاء النفوس وان النفوس حياة لها

* * *

وقد يخز الشر روح الغيبى كما يخز الدود أهل القبور

* * *

فهم يمدحون الخير من خوف سامع

وهم يهجرون الشر خوفاً من العذل

* * *

إن الذى اتخذ الظلوم ولبه اطفى اذا عد الطغاة واظلم

* * *

إن العقيدة فى الضمير مكانها ليست بتحريك اللسان ولا الفم

لاتعد الظن رأيا صادقاً يفتح الظن مغاليق الحمام

* * *

هو كالأخفش فى الحاظه لا يرى الاشياء إلا فى الظلام

* * *

ومن شقوة الإنسان ان اقتداره ضئيل وما يرجو من العيش واسع

* * *

متعلق بالعيش يرجو صفوه كتعلق الطفل الرضيع بأمه

* * *

وانى لارجو فى اخائك لذة كلذة أهل الراى فى حسن الفكر

* * *

نعمنا بكم حيناً فلما صدقتكم ثكلنا كم ثكل الفتاة رضيعها

* * *

كما افلتت من قانص الدر درة وقد امنت اطماعه أن يضيعها

بحسب ان الاقدار ما خلقت إلا لتجرى بنسج مؤدده

* * *

ان الوسائل والغايات ما اشتبهت

على امرئ فدواعى الطيش فى العمل

* * *

فقد يخطئ الإنسان ما هو طالب

ويصمى من الأشياء ما ليس يقصد

* * *

يرجو الفضيلة لكن لا يعالجها ويطلب الخير لم يجد له مدداً

* * *

وما كنت الاقاذف الريح بالشرى لوته عليه الريح والترب تارب

ألم تر أن الشر مغرى بربه يغالبه عن نفسه وهو غالب

* * *

واحسن من شكوى الزمان وإحتقاره

إذا عدوات الدهر غالت خطوبها

* * *

لكل دهر إمام قائم أبداً يبين للناس معنى الصدق والكذب

* * *

فصبر بعين المرء فى حين يأسه وصبر بعين المرء عند طموحه

* * *

إذا أنت أكرمت اللئيم اهنته بفعل حميد ناقد لفعاله

* * *

مهما تطاول بالنبات فروعـه فاصوله فى الأرض ذات طرائق

وكذا اللئيم إذا ترافع قدره غالى برأى فى الفسولة صادق

* * *

يسوءك اليوم فترجو غداً ان غداً ليس بيوم جديد

* * *

وقد يحمد الانسان عقيب ذنوبه ويشقى بما لم يجنه ويصاب

* * *

ويل القوي من الضعيف اذا طفى .

ويل الضعيف من القوي العاды

* * *

يمشى وحيداً فى الخلاء وحوله جيش من الآراء والعزمات

ومن يصحب الأيام من بعد خبرة يقل لديه تافه وثمان

* * *

أعز صديق فى الخفاء يكيدنى وأصدق صحبى فى الوداد يمين

* * *

وما العيش إلا الذنب تدمى نبوه وللعيش ناب قاتل وظافر

ولكنه كالحمر تحلو لشارب وإن سلبت منه النهى والسرائر

* * *

ما ترى الناس فى الحياة حيارى ضل من كان عالماً أو جهولاً

* * *

واعاد الانام قصة من ما ت فكانوا قابيل أو هابيلاً

فترى الخلق فى المطامع إما قاتلاً ظالماً وإما قتيلاً

* * *

فمن لى بعيش لا أبالى صروفه اقول لدهرى طر بصرفك أوقع

* * *

إذا كنت فى روض قلبى طائر يغنى على اغصانه ويطير

يُقتل المرء على الجرم ولا يسأل الجبار عما يجترم

نعيش بالفش ما حيننا غش عدى او أحبة

* * *

جلدة السخل بها الذئب ارتدى فاذا ما غفل الراعى هجم

* * *

إذا ظمى الفؤاد إلى كمال رأى ضرب الخلود كقيد شبر

* * *

وكان الجهل لى عبداً فولى فيا شوقى إلى جهلات عصرى

* * *

وفى كل وجه لو فطنت اشارة تدل على ما فى الضمير من السر

* * *

بنى ادم لا تذكروا العدل ذكرة فما العدل إلا ما ترون من الأمر

* * *

ولو كان للأنام ريح خبيثة تطيب كل الناس بالنند والعطر

ولو كان سوء النفس داء بجلدهم لاصبح كل الناس يوصم بالعر

* * *

والموت اظهر من خبث الحياة وان راعت مظاهره الاجداث والظلم

* * *

ضما نركم لو تعلمون حائل لها من اباطيل النفاق سيور

* * *

يعين على شتمى وإن هو لم يقل مقالاً وبعض الصامتين يقول

* * *

وارقص على نغم الحيا ة فما لها ابداً معيد

* * *

من لى بعيش لا أحس صروفه كالماء أو كالنار أو كالجلمد

* * *

ضحك يهد القلب وقع رعوده ولرب ضحك في النعيم مفرد

* * *

وفي صروف القضاء عرقله تقتل روح الذكاء بالريب
وتبعث اليأس والملافة والشك وتودى بهمة الطلب

* * *

والقلب مثل الزهر يحييه الهوى يوماً ويدركه الأسى بمات

* * *

وما الشعر المشبوب في الرأس حلية ولكن رماد للحياة يرب

* * *

عبث نسبة الغناء إلى الروض فليس الغراب كالورقاء

* * *

ولا تحسب أن السكوت جلادة فما كل صمت يحمد العيش صاحبه

* * *

على الدهر والدنيا على العيش والردى فرائض لا تبلى ولا تتحول

وتهلك هاتيك الشعوب وتنطوى كما يهلك المرء الضعيف المقتل

* * *

وعش مع هذا الكون كوناً معظماً وكن في قواه بين ناهٍ وأمر

* * *

فانى رأيت النفس كالافق بهوها تسير بها الآمال سير الكواكب

* * *

إن المقادير اجناد مجندة تصول بالحق لا ظلم ولا خطل

لأرحمة عندها ترجى ولا مقة ولا الشفاعة تقصيهـا ولا الخول

* * *

إذا ابتلى الله قومًا بالهلاك فلا سمع لديهم ولا عزم ولا حيل

* * *

لا الدهر غرُّ ولا الأيام ظالمة وإنما العيش فينا والردى علل

* * *

كل له أجل يسعى ليبلغه وليس يفلت إما جاء الأجل

* * *

إن من يدرس الحياة طويلاً الخلق بضحكة الجهلاء

* * *

ظماً النفس مثله ظماً الجسم وداء النفوس كالآدواء

* * *

وحسوت النعيم والبؤس حتى لم ادع كأس لذة أو شقاء

* * *

واشقاك أن قبود المقام بع غلت عليك فلم تصدع

فاصبحت فيها كطير الحبا نل رمت الخلاص فلم ترفعى

* * *

يقضى الغيب حياته فى غفلة عن نفسه ويعد فى الأحياء

* * *

لولا طماع الحالمين وهمهم بقى الورى كالتربة الغبراء

* * *

وليست نفوس الناس إلا اسنة لها كل يوم مطعن وجلاد

وهب أن ما يأتى الفتى غير مقنع أليست لذاذات الطراد تراد

* * *

جهلنا فما ندرى على العيش ما الذى يراد بعيش نحن فيه نقاد

سوى أن عيش المرء بالشك فاسد وإن يقيناً فى الحياة رشاد

يقيناً بان العيش نشوة صائل له عزمات فى الحياة حداد

* * *

للنفس اتق مضى نوره عمم وارضاها النتن من رجس وادناس

* * *

نفسى كالطائر الحبيس فلا مفر من جور سطوة القدر

* * *

تعاودنى ذكرى الربيع الذى مضى كأن حبيباً قد طواه حمام

لقد جف قلبى والزهور نضيرة وقد شاب قلبى والزمان غلام

* * *

وهون عندى الموت ما الدهر صانع فلست من الخطب العظيم اخور

فلبست مساعى المرء إلا جنازة تخب به نحو الردى وتسير

* * *

من ثمار القدرة العلم وفى العجز الضلال

قيمة المرء مساعيه إذا عجز المنسبال

بذلوا النفس ليحفظوا إنما البذل نسوال

* * *

فنفس الفتى فى مسلك العيش توأم لها فى الادانى توأم وحبيب

* * *

ولحظ الفتى من نفسه وخصاله إذا طاب نفساً فاللحاظ تطيب

* * *

وكل وداد لو فطنت تجارب فمنها مضى مفدق وخلوب

* * *

وقلت لقلبي إنما العيش خلصة من الموت لا تبلغه يا قلب صاديا

وما احسب النفس اللجوج شقاؤها من العيش ما يدنو وإن كان شاقياً

حب النقيصة أثرة مذمومة يغدو لها الخلان كالاضداد

وهو المحاسن الفبة ومودة وتناصر كتناصر الأجناد

ظن الفتى كفعاله ومقالسه وخصاله من مضر أو بادي

* * *

وأن هيام المرء فضل وفطنة إذا كانت الاخلاق غير لئام

* * *

لولا المصائب والآلام قاطبة ماكان فى الناس إشفاق واحسان

لو تشعر النار لم تعنف بلامسها أو تألم النار لم تحرقك نيران

* * *

وكيف ترجى العدل فى قول حالم تطلب دنيا حلمه فشكاهها

* * *

ولاخير فى نيل الوداد بشافع إذا أنت لم تطرب إليك حبيب

* * *

يا طارق الموت فيك إلا من انشده فانت ارحم من صحبى وخلاتى

* * *

والكون آية شاعر يأتى بمبتكراتها

* * *

بخلت به بخل الشحيح بماله وكان جواداً بى على كل عاتب

* * *

وكل امرء فى العيش للعيش خادم يقاد الفتى فى العيش قود الجنائب

* * *

هذا جزاء امرء بالناس منخدع قالفاقل الغر فينا فرصة الجانى

من ضح نفساً فلايزرى به صفر ان الكبير كبير النفس والشان

اعتدت من أهل دهرى كل متقصه فلا الومك فى مكر وعدوان

وما عتابيك فى طبع بليت به الطبع اغلب من نصح وعرفان

* * *

يحسب الكون اطاراً دونـه رسم من يهوى مضيئاً كالشهاب
اسقنى خمر المساعى والهوى فجمال العيش فى ذاك الشراب

* * *

والنفس بيت الله أن ظهرت والنفس إن لم تصف مثل الجحيم

* * *

تعلمنى الاقدار ان ارحم السورى فقلبى لكل العالمين رحيم
وانظر فى نفسى واعرف عذرهم على شرهم داء النفوس قديم
وان جميع الناس اهلى واخوتى وإن كان فيهم جارم وذميم
وليس خصيى من يريد شقارتى فانا جميعا للقصاء خصوم

* * *

وكم من نفوس ساميات اذلها فعادت بادناس الحياة تطيب
ترى أن خير الكون ما هو كائن ووحى النفوس الساميات مريب

* * *

لايسعد الناس من الحرص سنتهم حتى يظهر داء الحرص بالندم
ترى السعيد شقاء النحس متهماً

مرأى الشقاء لدى المجدود كالتهم

* * *

وانما ملجأ النفس التى كرهت عزو الأمور إلى الاقدار والقسم
تبتغى عالمأ جديداً من الكون قد نشأ
خارجاً منه مثملاً تخرج الليلة الضحى
إذا جعل الإنسان نصب لحاظه مآثمه هانت عليه مكارمه
فبيأس حتى يحسب الخير خدعة وينحل عنه صبره وعزائمه
وإن جعل الإنسان نصب لحاظه مكارمه هانت عليه مآثمه
فيصبح مغروراً يتيه بخيسره يرى أن كل الخير ما هو عالمه

ويحمدون العقل في جزره ويكرهون العقل في مده

* * *

ما حيرة المرء دليلاً على فساد هذا الكون في عقله

* * *

وخفّضت من قدره نفسه ورقع الجهال من قدره

* * *

الفكر عدوى ما لها من راقى وليس منها حافظ وواقى

* * *

الفكر نور الله في الوجود فعصره كخلده المديد

* * *

فإن ذكراك في فؤادي كالنار في معبد المجوس

* * *

وما العيش إلا نومة راع حلمها ووقع سؤال ما عليه جواب

* * *

فلا تحسبن الشر يحى بتوبة وإن غفر الجرم العظيم متاب

* * *

وكم حدثت بالشر ذا الخير نفسه وذاك حديث ما عليه عقاب

ولكنه في النفس إثس يشوبها وكل ضمير بالمغيب يشاب

* * *

ظمئنا فخلنا الشر في العيش منهلاً ولكن ورد الجارمين سراب

كذلك حال الناس فالتاس آجن مرير وماء النابغين فميسر

وبارقة تجلو الظلام وصاعق يشب لهيباً والانسام قشور

* * *

كان وجيع الحز حلم إذا مضى وذكرى دموع البائسين غمام

ولولا الأذى ما ذقت في العيش لذة فكل تقيض بالتقيض يشام

ولا شر إلا فيه للخير مآلف كما تألف الماء الطهور مدام

* * *

فلا تحسبن الصبر فى استكانة قرب وعيد فى التواضع والصبر

* * *

والروح كالكون لا تبدو أسافله عند اللبيب ولا تبدو اعاليه

كأننى منك فى ناب لمفتسر المرء يسعى ولغز العيش يدميه

* * *

قد ثار ثائر نفس عز مطلبها يظهر الكون من شر وأشرار

وتنثر الخير نثر البذر يحمله نسيم الرياح على زهر وإثمار

أرليتها ملك فى الجود دولته فى جحفل من جنود الريح جرار

* * *

إن النفوس لأسرار مخبأة فكل روح عن الدين مستتر

* * *

الخلد فى وحشة كالموت فجنبه فكل روح إلى الأرواح مفتقر

* * *

والنفس كالركب فى الصحراء سيرتها

تمضى الشجون ويبقى بعدها الأثر

ورب نفسين حال الدهر بينهما كما يدين لصدع اللجة الحجر

وإن أوجع ما تمنى النفوس به صدع الزمان وسوء الظن والضجر

والدهر للنفس بحر زاهر أبداً بحر النفوس ومنها العشب والدرر

فما تألف منها فهو منتظم وما تناكر منها فهو منتثر

* * *

يا وبع من حسب الحياة ذخيرة تنمو على الاسراف والامضاء

* * *

شهادة للكريم يفضله الوغد صيال اللثام بالتهم

* * *

قد تسفل النفس والحجى صعد فى راجع العقل ساقط الهمم

* * *

الكذب احيولة يصاد بها القا نص فيها عدل من النقم

والشر قد تجتويه من ندم بدعو نفوساً لاحسن الشيم

لا يندم المرء نفسه خبثت فانكرت خبثها من السقم

* * *

كان عذاب المرء للمرء ضحكة فقد اغرم الإنسان بالشر والأذى

* * *

إذا ما أراد المرء اخفاء عيبه رمى غيره بالعيب لم يعدو من رمى

* * *

وبعض دواعى العقل حرب لبعضها

فلا يعرف الإنسان فى العيش من دعا

* * *

فان حياتى غلة ربها الردى وخير شراب المرء ما نقع الظمأ

* * *

هو الرغبة مثل الريق إن ساء طعمه فأخراجه بالمرء أخرى وامثل

الحق حمل يؤدد النفس محمله إذا مضيت بشلو منه مقبور

* * *

وكن لى مثل الماء يبدى ضميره ولاتك مثل الليل والليل قاتم

* * *

يرجى غريق اليم حتى عدوه وبحسب زهراً طافياً أجلاً شماً

* * *

وإن حياة الطامحين عواصف الـ شتاء وعيش القانعين ربيع

* * *

وتعظم نفس المرء حتى كأنها عوالم فيها الكائنات تدور

* * *

وأكثر ذل العاقلين خديعة وأكثر ذل الجاهلين خمبول

* * *

فلا تحسبن الحرب سهماً ومغفراً فان سلاح الصائلين عقول

* * *

فصبر الجهول القدم نومة راقدة ولكن صبر العاقلين مقبل

* * *

فزرني في ليل الشباب كسارق ولا تنظر يا موت ذل مشيبي

* * *

فالحسن ثوب باللجين مطرز والقبح في ثوب المعاسن يستر

والقلب مثل البحر بفرع قاعه أهنا قلوب الخلق ما لا يسبر

* * *

وجزعت حتى قبل ليس بصابر وصبرت حتى قبل لا يتذكر

* * *

ولو خوف الإنسان من شر غيره لما قاد ذاك العير منه لجام

لو أدرك الإنسان آماله وصابه منها كقطر المطر

ولم يعد يعرف ما يبتغى ولم يجد في العيش ما ينتظر

لكان أشقى الناس في عيشه حتى تقول النفس أين المفر

لا عيش إلا بطلاب النسي لولا المتى في عيشه لانتحر

* * *

وما كل امر تستقيم صدوره لمن لم يرضه تستقيم عواقبه

* * *

إن الشتاء إذا تطاول أمره جاء الربيع بطيبه وروائه
وكذا الشقاء إذا تمادى عهده جاء النعيم يذل من غلوائه

* * *

إن من أخطأ الرجاء يرى الدهر ربعين تقضى بغير قذاة

* * *

كل يوم يفنى من المرء شيء ما سمعنا عليه صوت النعاة

* * *

فأناس تسرهم سيئاتسى وأناس تسوهم حسناتسى

* * *

وفى السعى شيء يعوق الطموح فيخطى الأجل ويصمى الاقلا

* * *

إنما الآمال أزكى متجر لاتخف من حبها أن تكسدا

* * *

إن الحمية لو دبت إلى رمم ريعت قلوب الأعادى من عواديها

* * *

كيف أرجى منكم رحمة أن كان قلبى ليس بالراحم

* * *

ولقد رأيت الدهر فى احواله تخذ الامان على النفوس دليلا

* * *

أرى بنفسى ان ابين سريرتسى لظلل قد غمره اعلاتسى

وكيف ألوم الدهر فيما يرينسى واحسن شيء فى الزمان عيوبه

* * *

وهل ينكر العيب الا الرضى وهل يجعد الفضل الا الحسد

* * *

تعرض الأشياء في أوطانها آفة الجوهر ان لا يعرفنا
 كم جهول عزيت عنه النهى نبذ الدر ونال الصدفنا
 * * *

وكيف تنالك الدنيا بشئ وانت البرء من حدث الزمان
 * * *

ولولا خداع شاب طبعك لم يكن إليك لمن يبغى الوفاء سبيل
 * * *

ومما اخال الحياة الا كجولة الفكر فى الضمير
 * * *

وخل اعان على الهموم فكان الخداع وكنت الحذارا
 * * *

ولكن العظيم اذا تظلى على مكروهة شمت الحقير
 * * *

يقولون الصحاب ثمار صدق وقد نبلو المرارة فى الثمار
 * * *

وان اك مخطئا بالفضل يؤتى من الخطأ المبين عن الصواب
 * * *

ومنزلة الرجاء من المساعى كمنزلة البشائر فى الربيع
 * * *

وكم فى العز مفسدة لقوم وفى الارزاء أعلاء لناس
 نظامن للتوائب ان تمادت قلوبا الحزن ما عرف السرور
 * * *

فلاتلهم ضميرك بالدنايا وهل شئ أرق من الضمير
 * * *

وهل ضمن البقاء من المعانى سوى لمعات خداع خلوب
 * * *

ولولا خدعة الأمل المرجى لاسلمنا النفوس إلى الحمام
تعاف الرحمة الغراء نزلا قلوباً قد اضر بها تعالى

* * *

فان الزهر فى القيعان ينمو وان الثلج فى قمم الجبال

* * *

وخوف الناس من حكم المنايا كخوف الطفل من وجه الظلام

* * *

وان الموت مرآة ابانت حياة المرء كالنفس الرقيق

* * *

إذا ما سبنى سفهاء قوم فما يغنى اهتمامى بالعواء

* * *

حياتى بين أعدائى ممات وموتى بين أحيائى حياة

* * *

إذا عاث القوي فلاتراعوا فان الظلم نعش للظلموم

* * *

تدبدا لو أن الحق فيها لاذوته الخاصة والمؤال

* * *

بلوننا سهمة الأيام حتى رأينا الشك يثبت فى اليقين

(٣)

الثمرات

الطبعة الأولى : مطبعة غرزوزى بالأسكندرية ، ١٣٣٥ هـ ، ١٩١٦

كلمة

هذه ثمرات أفانين من ثمرات الفكر والعواطف : بعضها قديم وبعضها جديد ، وليست الحياة إلا ثمرات الفكر والعواطف جديدها وقديمها .

أحلام الشباب

احذر أن يكون أملك في صلاح الحب كبيراً ، فإنه بقدر أملك من صلاحه يكون بأسك من فسادهِ ؛ ويقدر بأسك من فسادهِ ، يكون جهلك جمال الحياة . فإذا أردت أن لا يغيب عنك جمال الحياة ، فاجعل أكثر حيك حثاً وعبادة للجمال واحذر أن تجعله غاية فليس الحب آفة ، ولكن الاغترار به آفة الشباب .

وقصة الحب الخائب تمثل زوال آمال الشباب ، فإن الشباب باب يطل على الأبد ، إذا قرره صاحب النفس الظامنة إلى الكمال شم منه ربح الخلد ، فأصابه داء الأبد فكان من مرضى الخلود . وإن إبلال المرء من ذلك الداء أشد على النفس منه ، فإذا أصيب امرؤ بذلك الداء ثم أهرأته التجارب منه ، كان برؤه أوجع في النفس منه ، لأن الحب يترك مكانه يأساً لا يحوره شيء غير تعاقب الأيام وقد لا يحوره تعاقبها .

كل إنسان إذا بلغ الشباب وبلغ من التهذيب مبلغاً زعم أن الحب فرض على كل مخلوق ، وأن فيه برأ لما في هذا الوجود من الشر . ولا يزال يلتصق بصلاح الكون بصلاح الحب ، حتى إذا أكلت التجارب قلبه ونهشت لبه ، عاد ذلك الحب يأساً بعد أن كان أملاً فيفتيق من حلم الشباب ، وكأنه ذلك الرجل الذي رأى أنه يعانق خيال حبيبته ، فلما عانقه ذهب عن ذلك الخيال بهائوه ورأى المسكين أنه يعانق رمة بالية .

إن عبادة الجمال تمنع المرء سعة في الذهن ، وتطلقه من رق التعصب لجانب من جوانب الحق ، فإنها تُريه أن للحق جوانب كثيرة ، وأن أكثر الناس لا يرون إلا جانباً من جوانبه ، ولكن واسع الروح الذي امتلأ روحه من حب الجمال وإجلاله ، وامتلاً ذهنه من صور الجمال والملاحظة ، لا يقيد رأيه بجانب واحد من جوانب الحق .

إن عبادة الجمال تطلق المرء من عقال التحيز والغباء وضيق الذهن ، وتفيض على روحه نوراً يضيء له أسرار الحياة ، وتفتح أبواب القلب لكل طارق من حسنات الطبيعة .

ورب أمة كان أفرادها يغذون أبصارهم برؤية الجمال ، ويغذون قلوبهم بعبادته ، فكان للجمال بينهم سلطان على التناسل ، فكانت تولد لهم أبناءً حسان . وقد أذكرني هذا ما تفعله نساء الفلاحين في مصر ، فإنهن يضعن في غرفة الحبلَى صورة السفير عزيزة أو صورة خضرة

الشريفة ، ويزعم أن الحبلى إذا أكثرت من النظر إليها أتى الوليد حسناً ، ويقلن أن نظر الحبلى إلى الصور الجميلة ، يكسب الجنين شيئاً من الحسن .

رأيت مرة في الحلم أني أحببت فتاة روحها واسعة كبيرة ، فهي كالغابة سمت فروعها وأشجارها حتى أضللتنا أعاليها في أعماق السماء ، وإن من النفوس نفوساً غير محدودة بحدود الفكر ، نفوساً لا نهاية لها ، نفوساً يضل المرء أعاليها في أعماق الأبد . هذه النفوس ، مثل نفس من أحببتها ثم صحت من النوم فلم أر حولي غير نفوس أحقر من البق .

رأيتها مرة في الحلم ، وفي يديها نسر ميت تقص جناحيه ، فسألتها ما هذا النسر ؟ قالت : هو قلبك أقص جناحيه اللذين يسعدانه (*) على الطيران . لقد طالما سما هذا القلب إلى آمال في الحياة بعيدة كالنجوم ، فحازال يعلو وجناحاه يساعده على الطموح حتى لمس بهما حاجب الشمس ، لفحته النار فاحترق ، فهوى إلى الأرض صريعاً . أيها النسر ! قد كان لك عن تلك الآمال مغنى ومنأى . لقد كنت في وكرك آمناً لفحات الحب ، فلاح لك الشمس بحاجب مضى فعزك منها ما عز اليهودي من ديناره فأصابك مصرع أهل الفرور .

رأيتها مرة وفي يديها زهرة ذابلة تقطف أوراقها ، فقلت لها ما هذه الزهرة قالت : هي آمالك في الحياة قد خانها الحب كما يخون الخريف الزهور ، ضننت بها على الشتاء فقطفت أوراقها واحدة فواحدة ، تلك أوراق الربيع الفاتت .

أبتها الزهرة : قد كانت لك في الربيع أيام كنا نستضيء فيها بروثق منك غض ، فالآن إذ ذهب الربيع لا معتب على الدهر فيك . هذه يد إليك حبيبة ضنت بك على غير رفيق ، فنشرت أوراقك وفاءً لذلك الزمن الفاتت والعهد القديم . رأيتها مرة وفي يديها عقدة تحاول حلها فقلت : ما هذه العقدة قالت : هي إيمانك بالحياة عقدة لم تعقدها العزيمة فلا غرو إذا حلها اليأس .

إن بين الحب واليأس صلة ، مثل الصلة التي بين الحب والأمل . فليس الأمل أقرب من اليأس إليه . الحب مثل الخمر . فالخمر حلوة مرة ، وكذلك الحب . ليس للخمر نشوة ، وللحب نشوة ، ليس للنشوان صحو وللمحب صحو ، فإذا أفاق المغمور من خماره ، أحس ألماً يذكره بسكرة أمس . وإذا أفاق المحب من خمار الحب ، بقيت في قلبه حسرة تذكره بالعهد الفاتت والحب الذي مضى . الحب حيوان نصفه الأعلى حسناً كاعب ، ونصفه الأسفل ثعبان .

رأيتها مرة في النوم كأنها نجمة الفجر تطل من سماء أحلامي ، أو كأنها قبلة لذينة ، طويلة صارخة ذات نغمة ، مثل ضحك الحسان ، أو كأنها قطرة من قطرات الندى ، نائمة على أوراق زهرة ذابلة . أيتها القطرة الطاهرة إذا شئت كان لك من قلبي فراش ، فإن قلبي زهرة الحب الذابلة الدامية . رأيتها مرة تحوكت لي كفناً من الآلام ، وهي تنظر إلي نظرة أسف وحزن ، وكأنها تقول لا تلزمني جنابة القضاء أنا أمة القضاء ، أتبع أمره ولا أرد له حكماً . غير أنني قد أخذت طرفة من الحكمة ، فتبعت قول أولئك الحكماء الذين يزعمون أن التسليم لحكم القضاء من شيمة العبد ، فينبغي أن تكون رغبة المرء وحاجته فيما يجيء به القضاء ، فيكون هو والقضاء سيان . لا لأنه قدير كالقضاء ، ولكن لأنه جعل إرادة القضاء إرادته فقلت لها : لا معتب عليك . إني أحبك حتى ولو كنت غير فاهمة ماتقولين ، فضحكت كما تضحك الشمس فوق القبور ، وكانت قد فرغت من نسج ذلك الكفن ، فوضعتني فيه وقبلتني قبل أن تطويه ، قبلة جمعت بين حلاوة النعيم ومرارة الشقاء ، فكانت كالحياة حلوة مرة : تركتني ياحبيبتي بين ضحكة قاسية ، ودمعة قاسية ، أردد نفساً أعمق من الأبد ، أدفع الشكوى في نحر الهواء . لا أنيس لي غير سكون الفضاء ، وأنين الصدى ، وذلك القلب الواهن الخفوق ، الذي أذوته الحوادث العاصفة ، كما يذوي الحر أوراق الغصون . لم أنس إذ قبلتني وأنت في ساعدي فامتصت روحي في قبلك ، كما يمتص الرضيع اللبن من ثدي أمه ، ونظرت إلي وقد انعقدت في وجهك ابتسامة كلها حنان ودعابة ، فوقعت لحاظك المصقولة علي وقوع قطرات الرحمة على النفس الصادية المجذبة ، وفي عينيك هالة يرقص الحسن فيها ، كما يرقص القمر على صفحة الماء ، ثم تزايلت في الفضاء وقد بسط الليل أجنحته السوداء وصبغ الهواء بمداده فبقيت كما قال رختر : أنا والليل ، ثم سمعت في القلب ضربات لم أدر أوقات الساعة أم نبضات قلب الدهر ، أم هي صحناته من غرور الإنسان ، أم هي تنهي إلى المرء نفسه أم هي تذكرة بالموت وحث على التقوى ... ياعدو الرحمة ما وقعت لحاظك علي إلا لتهيج للقلب شجواً قد وأدت الحب في ريعان شبابه ، ووقفت ترقص على قبره مرحاً ودلالاً . لا عتاب . أنت الذي أسلفتني الأمل ، وأنت الذي سلبتني ، والأمل كالحرباء كثير الألوان .

الذكر والأمانى

الذكر والأمانى صنوان لزا(*) في قرن . غير أن باعث الذكر يتعلق بما مضى ، و باعث الأمانى الرغبة فيما يستقبل . ومن أجل ذلك ، كانت الأمانى أقرب إلى خاطر اليافع ، وأحب إليه من الذكر . لأن عيشه مقتبل ، ولم يزعجه مما تقع به الحوادث الكارثة ، ما يخفض من غلواء طموحه ، وتعلقه برغائبه . أما الشيخ الهرم ، فقد لقي من الطارقات ما تركه فقير الأمانى ، غنى الذكر ، والأمانى إذا استثيرت كانت كالنار ، يتبع شبوبها خمودها ، وإنما يستثيرها الطموح .

إن كل أصناف النعيم الزائل تشير الذكر الفر فينبعث اللسان بالكلم الرقيق ، فهو تارة يناجي الزمان الخالي ، وينشد فيه لذاته ، وتارة يتوجع من فقدانها ، وتارة يسألها الرجوع إلى ما عهد منها ، ألا يجول بخلدك إذا قرأت قول ابن زريق :

بالله يا منزل القصر الذي درست آياته وعفت منذ بنت أربعة

هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضته ترجعه

إن تلك الليالي وذلك الزمان الذي عمرته لذاته ، قد صار جزءاً من نفسه وشيئاً من حبه قلبه ، فهو لا يستطيع أن يكون بمنأى عنه وليس هو براغب في ذلك ، ولكنه لو رغب ما وجد إلى رغبته سبيلاً . وكيف يمل صحبته وهو خلاصة حياته . وأحق شيء منها أن يفدى من سلطان النسيان .

على أن الذكرى لا تكون إلا بعد سطوة من سطوات النسيان . فإذا كان النعيم الخالي حاضر الذكرى في ذهن المرء ، لم تكن ذكراه خليقة أن تدعى ذكرى . وفي مثل ما نعني ، يقول الشريف الرضي :

وقال تذكر هذا بعد فرقتنا فقلت ما كنت أنساه لأذكره

وهناك نوع آخر من الذكر ، لا يكون إلا إذا كان المرء في حال بينها وبين تلك الحال التي وقع له فيها النعيم الزائل صلة ، فإذا أسعده النعيم في ليلة الاثنين مثلاً ، ذكر هذه الليلة حين تعود في كل أسبوع وفي مثل ما نعني يقول ابن المعتز :

يا ليلة نسي الزمان بها أحداه كوني بلا فجر

باح الظلام ببدرها ووشت فيها الصبا بمواقع القطر

ثم انقضت والقلب يتبعها في حيث ما وقعت من الدهر

* جاء في تارح العروس مادة «لَزَّ» : اللز: الطعن كالكَز . واللز : لزوم الشيء بالشيء وإلزامه به «المحرر» .

(يعني بقوله وشت فيها الصبا بمواقع القطر ، أن القطر إذا وقع على الأزهار ذات الرائحة الطيبة ، أخرج تلك الرائحة ، فتأتي ريح الصبا تحملها إلى كل مكان . فكانها تشي بالأزهار ، وتبيح سرها المعطار) .

الذكر نوعان : ذكر النعيم الزائل ، وذكر الشقاء الزائل . أما ذكر النعيم الزائل ، فإنه يبعث ابتهاجاً في النفس . لأن ذلك النعيم كان من نصيبها ، ويبعث أسفاً لأنه لم يدم لها ويختلف مقدار الابتهاج ، ومقدار الأسف ، أما ذكر الشقاء الزائل ، فإنه يبعث الابتهاج للخلوص منه ، والأسف لأنه حدث والخوف من أن يعود .

الذكر أشباح وأرواح تعمر الخاطر الحزن فتثار لذلك العهد الميت . أيها الزمان الخالي ، لشد ما تعاني من ذلك الحجاب المنوع الذي تضعه بيننا وبين لذاتنا البائدة ، وأحبابنا الألى ذهبت بهم حوادث الأيام كل مذهب . ولكنك لا تعلم أيها الغصوب أنك تحجب عنا أجزاءنا وأشياء من حنيات قلوبنا . على أننا نستعين بالذكر والأمانى ، في إزاحة حجابك وهي قديرة على إسعادنا .

منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمناً رغداً
الطموح يثير الأمانى ، وقد تثيرها الأشياء التي تذكر المرء رغبته كما قال الشاعر :
ولما نزلنا منزلاً طله الندى أنيقاً ويستنائاً من النور حالياً
أجد لنا طيب المكان وحسنه منى فتمنينا فكنت الأمانى

إن الذكر تثير الأمانى . والأمانى تثير الذكر ، لأنك إذا ذكرت النعيم الزائل ، وددت أن تقع على مثله ، فتتهين لنفسك أسباب الطموح والبلوغ إليه . ثم إذا كنت تناجي الأمانى ، كانت تلك المناجاة عاملاً في تذكيرك بمثل أمانيك ، أى بالنعيم الزائل .

إذا عمرت الذكر والأمانى نواحي الخاطر ، كان كأنه معبد مقدس يبعث الإجلال والوقار والخشوع في النفس . أليس الذكر موصولاً بالنعيم البائد ، وهو ميت ، وأي نفس لا تخفض من جماحها وخلاعتها عند ذكر الموت .

إن الإنسان إذا مات ، أقيم له تمثال يجعله متردد الحضور في الذهن ، كلما رآه الرائي . وكذلك الحادث إذا مات ، كان الذكر تمثاله الذي يستجلبه من قبر النسيان .

قال الشاعر شلي (النعيم إذا مضى استحال إلى ألم) . يعني أن الذكر يبعث الحسرة على فواته ، ولكنها حسرة لذينة رقيقة معسولة ، تتمشى في الخاطر كما يتمشى النسيم البليل على وجه التعب .

ولم أجد أحداً شعر بتلك الصلة المتينة التي بين الذكر والأمني ، مثل ما شعر بها الشاعر العربي عنتره حيث يقول :

ألا قاتل الله الطلول البواليما وقاتل ذكراك السنين الخواليما
وقبولك للمشيء الذي لا تناله إذا أبصرته العين باليت ذالما

لم يحمد الشاعر الطلول ؛ لأنها تذكره بمن كان يعمرها ، وتلك اللبالي والأيام التي قضاه في أحسن حال حين كان الخطب . مأمون الطروق ، مخفوض الجناح ، ولم يحمد ذكري السنين التي مضت لأنها كانت لباس لذاته أيام كان وفاء الأصحاب والأحباب يسعده . أيام كان النعيم مضروية قبابه عليه . أيام كان الحسود متعباً من حمل ثقل الحسد . ثم إن الشاعر لم يحمد في البيت الثاني الأمني لأنه يحسبها خدعة وعناء ، ولكن من النفوس نفوساً تسكن إليها ، وتتخذها علالة . أما جمع الشاعر بين الذكر والأمني فسيببه عرفان أن الأمني تشير الذكر ، والذكر تشير الأمني .

وقع الأقدام

وقع الأقدام هو شعْر (بكسر الشين) الأرجل . فإن فيه من بلاغة التعبير ولطف التفهيم ما في نبضات القلب . ووقع الأقدام هو للأرجل بمنزلة تلك النبضات للقلب . فتارة يخفق القلب فرحًا وتارة يأسًا أو أسفًا أو أملًا ، وكذلك الخطأ ، تارة تنم عن جزع ، وتارة تنم عن فرح أو أمل أو ندم أو جبن . أليست خطأ الجبان في الميدان دليلًا عليه ، أليست خطأ العاشق قصيدة من قصائد النسيب ؟ أليست خطأ الجازع تبين عن جزع ؟ أرقت ليلة فجلست قرب النافذة ، وجعلت أسمع وقعات أقدام المارة ، وكنت أجد في سماعها لذة تلهيني عن الأرق ، وكانت تحدثني أحاديث شتى عن يأس اتخذ الليل لباسًا ؛ بضرب برجله الأرض ؛ كأنه يريد أن تسكت وقعات خطاه ضجيج اليأس في صدره . وعن العرييد الذي تحكي وقعات أقدامه أنشودة هوجاء مثل أناشيد الريح ، وقد أمالت الأغصان . والمجنون الذي تحكي وقعات أقدامه نبضات قلب المحموم ، أو كأنها غلام أخرق بضرب بالطبل . والأمل الطموح ، الذي يكاد لا يلمس الأرض فتحكي خطاه خطأ الراقص المرح . والشاعر صاحب الخيال المستفز ، يكاد يسمع صدى وقعات أقدامه في عالم الخيال ، ويخشى أن يخرج صداها قبة السماء . وصاحب الخيال الذي يحسب أنه يتصدق على الناس بخيالاته . والزمن الذي يسعى برجل عرجاء فلا تسبقه الريح ، والأيام التي تحكي وقعات أقدامها دقائق الساعة . وخطأ الغيد تتلو على سمعك لحنا مهذبًا شجيًا كأنه أوزان الغزل والنسب . أو ما سمعت أيها القارئ وقع أقدام الموت في دار جارك ، وقد حل به القدر المتاح فحكى لك قصيدة في الرثاء ؟ أو أنين الريح فقل لمن يرى ظلام الموت ولا يرى جماله أن هذا الظلام الذي تراه ، هو لون أستاره ، ودون هذه الأستار الجمال الجم .

إن هذا الكون العظيم ، ليتلو على المرء في كل حادث من حوادثه الصامتة الناطقة نغمة من نغماته . هذا الكون قلب عظيم ، نبضاته وقع أقدام الحوادث . كل نبضة منها تبلغ أقصى نواحيه فتخفق لها جوانبه . كما تخفق الضلوع . والوجود دائرة ليس لها محيط فإذا لمست أبة نقطة منه كان لك أن تقول إنك لمست مركز الدائرة .

وأنت أيها القارئ ، فيك تلتقي الحوادث الماضية من قديم الزمن . فيك تلتقي الدول والأمم . فيك يلتقي الشرق والغرب . فيك تلتقي الأنظمة والآراء . فهي طرق كثيرة تؤدي

إليك . أنت أيضاً مركز دائرة الوجود . أنت لولا الحوادث الماضية من سياسية واجتماعية وطبيعية ، لولا الحوادث التي حدثت في هذا الوجود الذي لا حد له ، لما كنت كما أنت الآن .

أما سمعت أيها القاريء خطا الغيب يطرق من وراء حجاب ، فراعك سماعها ولجأت إلى عمل ساعتك كي يلهيك عن سماع ذلك الطارق المهيب . الأقل لمحتقر الحياة الراغب عن عمل يومه ، المشرئب بعنقه ليسمع وقع أقدام الغيب ، أيها الراغب عن ساعتك ويومك وحاجة عمرك لم تتعرف ما لم يأتك به . الغيب أليس ذلك السحاب الذي وراءه الغيب والقدر إذا قاربك كان هو الغيب والقدر ؟ لم يروعك المجهول من الحوادث . أليس المعروف منها أدعى إلى الروح من المجهول .

إني ليخيل لي في بعض أحلام اليقظة ، أن الآخرة في مكان قريب من هذه الدنيا . فأكاد أسمع ضجيج أهلها ، ووقع أقدامهم ، فأرمي الفضاء باللحظات ، كالمشوق الذي يحسب أن هيبه على كذب . فأحسب أنني أرى الآخرة بلحظاتي ، فلا أرى غير هذا (*) الناس .
ألم تنصت إلى الربيع القادم وقد بلغ الشتاء مبلغه .

أتاك الربيع الطلق بختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلما

فسمعت وقع أقدامه وكأنه حسناء في ساقبها الخلاخيل ، تسمع رنة أجراسها في تغريد العصافير . والصباح ألم تسمع وقع أقدامه ؟ إنما الصباح أحو الربيع الأصفر ، قد عني به الربيع فعلق في ساقبه من خلاخيله تحبباً إليه . ألم تسمع رنات أجراسها ، وقد صدحت الطيور في الفجر ، وقد هب النائم من مضجعه ، ورأى مطلع الشمس فحسب أن الكون يخلق مرة جديدة .

زرت المقابر في ليلة من ليالي الشتاء ، فخيّل لي أنني أسمع أقدام الموتى . فصرت أتلفت لأرى تلك الأقدام التي أسمع وقعاتها . ثم عوى الريح في زوايا القبور ، فحسبته أنين الموتى ، فجعل الخيال المشبوب يُعلي على وأنا أكتب :

ألا أن للموتى لصوتاً كأنه خريبر المياه الجارية على الصلد

ويحكى حفيف الغصن في لين وقعه وطوراً كأصداء الطبول على بعد

ويعول أحياناً كاعوال ثاكل رمتها صروف الدهر في الولد الفرد (١)

* هكذا في الأصل .

١ - من قصيدة (صوت الموتى) في الجزء الثاني من ديوان المؤلف .

إنه ليخيل لي أن الأطفال يسمعون وقع أقدام الملائكة . ألم تر طفلاً يصفى إليها فحسبته يصفى إلى غير شيء .

ألم تسمع وقع أقدام الأقلاك في دوراتها ؟ هل سما بك الخيال مرة بين الشمس والقمر ، والنجوم فسمعت تلك النغمات الفضية التي تطلقها خطا الأقلاك في دوراتها ؟ أم هل غبت مرة عن هذا الكون ، وجعلت ترخى للتفكير عنانه حتى حسبت أنك كائن في غير هذا الكون ، وقد خيل لك الوجود الذي لا جد له ، وهو يخطو في الفضاء ، فسمعت وقع أقدامه ؟ آه ما ألد تلك السويغات التي يطلق المرء فيها من رق هذا الوجود ، فيصير وجوداً كائناً بذاته .

كلمة

فى الضحك والبكاء

قال الشاعر بيرون المرء أرجوحة بين البكاء والضحك

وإنما المرء ضحكة ودمعة . والحياة دمعتان : دمعة تراق عند البكاء ، ودمعة تراق عند الضحك . والعامل من جعل حياته ضحكة واحدة أو دمعة يريقها عند الضحك ، ويضن بها على البكاء ، فيسكن البيت الضاحك الشمس ، ويرغب في الصديق الضاحك . الضحك عدو الهم . وكما أن القنبلة تبعث الوجع في قلب الجيش ، كذلك الضحكات تفزع الهموم .

وأوجع البكاء بكاء الرجل . أما بكاء الغلام فقد لا يحز في قلبه . فإنه دمع العين ضاحك القلب . حدثني صديق قال : بكيت مرة وأنا صغير ، ولكنى كنت مشغولا عن بكائي بالتفكير فى غير شئ ، ولقد بلغ بى ذلك التفكير الطائش منزلة لم أكن أعرف فيها أنى أبكى . أما الرجل ، فإنه إذا بكى عينه ، بكى عواطفه وبكى قلبه .

كل شئ فى الوجود يضحك . فالرعد يضحك . والريح الهوجاء إذا أنت ضحكى والحرير يضحك . والضوء يضحك . واللون يضحك . والحسن يضحك . والصديق يضحك . والزهر يضحك . والربيع يضحك . فقد قال البحتري (١) :

وجاء الربيع الطلق يخال ضاحكا
من الحسن حتى كاد أن يتكلما
والمشيب يضحك فقد قال دعبل :

لا تعجبى يا سلم من رجل
ضحك المشيب برأسه فبكى
والأرض تضحك . فقد قال الشاعر :

(تضحك الأرض من بكاء السماء)

وإنى أكاد أقول إن الضحك بكاء ، والبكاء ضحك . ألم يضحك الإنسان فى الشقاء ؟ ، ألم يبكى فى النعيم ؟ أما ضحكك من الشقاء ، فادعه إذا شئت الضحك المر . أو الضحك الباكى ،

١ - جاء البيت فى ديوان البحتري

أتاك الربيع الطلق يخال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما

انظر مقدمة المحقق حسن كامل الصيرفى لديوان البحتري ، ط . دار المعارف ١٩٦٣م ، ص ١١ ، ١٢ ، والجزء الرابع ، ص ٢٠٩ .

و المحرر

أو الضحك الحزين . أو الضحك العابس . أو البكاء المتكرر . وأما بكاءه من التعميم ، فادعه إذا شئت البكاء المشرق ، أو البكاء الضاحك ، أو البكاء العذب .

وللمعاني والأحوال ضحكات فليأس ضحكة ، وللحقد ضحكة ، وللأمل ضحكة ، وللظفر ضحكة وللحب ضحكة . ومن العظماء من نبه ذكر ضحكته ، وذاع صيتها . فإنهم يقولون في ضحكة الاحتقار ، ضحكة مثل ضحكة بيرون ، وفي ضحكة الأمل والاستبشار ضحكة مثل ضحكة جيتي .

الفناء ضحك والموسيقى ضحك . غير أنه ضحك موزون مهذب شجي .

وإن لأحوال الحياة ضحكات ، فالتعميم بضحك لأنه يخدعنا . والشقاء بضحك ، لأنه يشمت بنا . كذلك للحرارة ضحك ، وللبرودة ضحك . غير أن ضحك الحرارة ، مثل ضحك الشبان ، وضحك البرودة مثل ضحك الشيب . ضحك الأطفال مثل تغريد العصافير ، وضحك النساء ، مثل صوت الحلى . وضحك الرجال ، مثل صوت الرعدة فالأول ينم عما يكتنه من الطهارة . والثاني ينم عما يكتنه من الرقة ، واللفظ والحنان . والثالث ينم عما يكتنه من الثبات والعزم . الرجال يلتذون الضحك أكثر من الأطفال ، لأنهم زاولوا مصائب الحياة ، وكما أن الراحة أحسن ما تكون بعد التعب . كذلك الضحك أعذب ما يكون بعد مزاوله أمور الحياة ، والرجال أقرب إلى الضحك من النساء لغلظ إحساسهم ، ورقة إحساسهن . فإن رقة الإحساس ، ثغرة يهجم منها على الإنسان .

الضحك العذب خير من البكاء . وكذلك الضحك المر أفضل من البكاء المر . لأن في عنصر الأول شيئاً من احتقار المصائب ، وهذا أليق بالعزيم النفس ، وبه أبر . وإن في الناس من يضحك فتحسبه يبكي . ومن يبكي فتحسبه يضحك . وهذا أشقى الناس . لأنه لا يقدر أن يخلط نفسه بنفوسهم ، وشعوره بشعورهم . وإن من الناس من يستجلب منظره لآخر الضحك ، كما قال المتنبي في كافور :

ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربّات الحداد البواكيا

ومن رحمة الله أن المرء مهما كرّثه الشقاء قادر على الضحك ، فإذا تكلف الضحك ، خرج ضحكه سقيماً فاتر الصوت ، مكثوباً . ولكنه إذا لجّ في هذا الضحك المكثوب الحزين ، انقلب ضحكاً مجنوناً غالباً ، لا سبب ولا حد له . هذا من رحمة الله بالناس .

نظر الشاعر إلى الطبيعة « في النعيم والشقاء »

إذا كان لك من المقدار سلطانه الذي يصول به ، لم تقدر أن تمنع الشاعر من أن يفرغ ما
بشور به صدره . أتخسب أن الغريد إذا ضمته أسلاك القفص كانت ما نعة إياه الغناء العذب ،
أو أن الشقاء إذا حنيت عليه أضالع الأديب أسكته . إن البلبل إذا أطلق نغماته وهو آخذ
بأطراف النعيم بين الأشجار والأنهار ، كساها الجلال جلبابه ، ونشرت حولها الطلاقة هالتها .
أما إذا جاد بها وهو في سجنه ، كانت كأنها لابسة حدادا ، أو كأنها صوت المريض المودع
عواده ، فتثير عواطف الرحمة والخشوع ، ويكون جمالها في هذه الحال مثل جمال السحب
التي طرزت أطرافا أشعة الشمس الذهبية . فكأنها البرد الأسود المزركش ، الذي يجمع بين
اللون العابس واللون الضاحك .

قد ضمن المتنبي في نفسه من المرارة وسوء الظن بالناس ، ما يضمه كل من قصر عن
إدراك آماله وأطماعه . ولكن تلك المرارة ، لم تكن داعية إلى إضعاف لذة التفريد . فإن من
قيد البحث بنفوس الشعراء ، علم أن المرارة لا تمحو تلك اللذة ، وإنما تكسبها ألما للذيذ ، ولو
أننا أردنا أن نصف جمال شعر الأديب البائس ، لما وصفناه بأبلغ من قولنا الجمال الحزين ، أو
البهاء العابس . فإنك إذا رأيت حسنا بلغ منها المرض مبلغا عرفت أن ماء الحسن جائل في
أنحائها ، ولكن الألم يكسبها رقة ولطفا غير رقتها ولطفها . كذلك نغمات الشاعر الذي
تملكه الشقاء .

أليس عجيباً أن ذلك الشاعر الأبي ذا الأمانى الضخمة الذي يقول :

وكل مساقـد خلق الـ له ومـا لـم يخلق

محتقر في همـتي كـشعره في مفرقي

يعرف كيف يتروّد ويتحبب إلى الأسد حيث يقول :

أجارك يا أسد الفراديس مكرم فتسكن نفسي أم مهان فمسلم

ورائي وقد أمتى عداة كشيرة أحاذر من لص ومنك ومنهم

فهل لك فى حلقى على ما أريد
إذا لأتاك الرزق من كل وجهة
فإنى بأسباب المعيشة أعلم
وأثريت مما تغنمين وأغنم
ألا يجول بخاطرك أيها القارئ أن قاتل هذه الأبيات قد استعار براعة السياسى المدرب ،
والسفير الحكيم رسول الصلح .

إذا سمع الشاعر الحزين ، غريداً يرسل النغمات العذاب التى يخفق لها القلب خفوق الثوب
فى مهب الريح ، زعم أنه ينوح من أجل شققائه . وإذا رأى الورد يقطر بالندى ، حسب أنه
يبكى عليه . وإذا رأى النهر يتدفق قال إن خريره من أنينه ، وماء من بكائه . وإذا سمع
الريح الهوجاء قال : إنها خلست هياجها وقلمها من هياجه ، وقلقه . وإذا عاتق النسيم أوراق
الغصن الزاهى ، حسب أنه استعار حنينه . وإذا رأى السحب ترخى على السماء سترًا ، قال
إنها مقدودة من همومه وأحزانه . أما القطر ، فهو من آماقه والظلام حداد الليالى عليه .
والنجوم جمرات أشجانه وأشواقه . ثم لا يبقى شيئًا من أعضاء الطبيعة ، حتى يجعله من
خدامه واتباعه ، مثل ذلك قول الشاعر الأندلسى :

على إلا ما بكاء الفائم وفى إلا مانواح الممائم

وعنى تطير الريح صرخة طالب لشار ويبدى البرق صفحة صارم

يا بن آدم أكثر أنانيتك وإعلاءك لشأن نفسك وإعجابك بها . وما أكثر غرورك وأنت
الضئيل الحقير . إن للطبيعة وأجزائها لشؤونًا إذا استعرضتها لحق الهزال شأنك . تقول إن
الطير يبكى على مصرعك وهو يتغنى بالغزل الرقيق . وتقول إن السحب مقدودة من همومك ،
وهى تملأ وجه السماء لترضع بناتها الأزهار من لبنها . فإذا شئت رأيت أن أجزاء الطبيعة ،
ملؤها الجلال والحب والحسن والرفقة . فكيف ترضى لنفسك أن تكون ملؤها الدناءة والقساوة
والطمع ، إذا كنت لا تستمد شرف النفس وجلالها من الطبيعة ؟ فدع هذه العروس مطمئنة فى
خدرها ، ولا تفسد هواها بأنفاسك الخبيثة ، ونظراتك اللثيمة ولا تدنس أرضها المقدسة
بقدمك التى لا تسعى إلا إلى إرضاء شهك أو بغضك أو دناءة نفسك . فأنت كالحشرات التى
ترود فى جنباتها .

لقد كان القدماء أصدق منا نظرًا فى الأمور ، لأنهم لم تتملكهم الأنانية كما تملكتنا .
فزعمنا أن الطبيعة ليس لها حياة مثلنا ، ألا يرى المرء فى كل ورقة من أوراقها من المعانى

أشياء كثيرة ؟ أليس ذلك لأن لها حياة أجل من حياتنا التى ليس فيها من المعانى سوى الإحساس بعثها ؟ وسبب ذلك أن حياتها بالرغم من تغاير أطوارها مطمئنة . وأما حياتنا ، فهى أسيرة البغض والحسد واللؤم . انظر إلى الطبيعة ترى الأرض تعانق الضياء ، والضياء يغازل الماء ، والفصن يميل على الفصن ، والموجة تتسرب فى خلال الموجة . فهما أولى بيت اسماعيل باشا صبرى :

كأن صديقًا فى خلال صديقه تسرب أثناء العنـساق وغـابا
ثم انظر إلى الناس ، تر كل فرد يرمى الآخر بعين من تلك العيون التى يقول فيها أبو تمام :
يرموننى بمـيـون حـشـوها شـزر نواطق عن قلوب حـشـوها مـرض
أو التى يقول فيها البحتري :

وفى عينيك ترجمة أراها تدل على الضغائن والحـقـود
لقد صدق البحتري ، فإن العين لا تخفى معانيها ، فهى تارة حشوها أمل وتارة يأس ، وتارة حشوها حب ، وتارة حشوها بغض ، وغير ذلك من المعانى .
قلنا : إن القدماء كانوا أحسن منا نظرًا فى الأمور ، لأنهم كانوا إذا نظروا إلى الطبيعة ، نظروا إلى حى جليل مثله المعانى البليغة . ومن أجل ذلك ، كانت تبعث فى نفوسهم الإجلال والخشوع ، أو الصبابة والاستعبار والحب . وكل هذه معان من معانى العبادة . فما أخلقهم بعرفان ما لمجهله من أسرار العقيدة الصحيحة .

وقد اختلف الشعراء فى نظرهم إلى الطبيعة ، فكان الشاعر شلى يرى أنها وعاء للحب والعواطف الرقيقة .

أما وردز وارث فقد كان ينظر منها إلى تغير حالاتها ، واختلاف أنواعها ، حاسبًا أن ذلك صادر عن حسن تفكير . أما هومير الشاعر اليونانى ، فقد كان يرى فى جلالها ما هو جدير بالتقديس والعبادة .

وكان ولتر سكوت يرى فى حياتها استقلالاً عن حياتنا . وإنك لتجده فى شعره يلحقها بغيرها من الأشياء ذات الحياة . وقد سلك البارودى فى هذا الباب ، مسلکًا حسنًا حيث قال :

وإن مررت على الروحاء فامرلها أخلاق سارية هتانة الـديم
من الغزار اللواتى فى حوالبها رى النسواهل من زرع ومسن نعم

ألا ترى أنه جمع بين الزرع والنعم جاعلاً شرب الحيوان ، مثل شرب النبات . وفي ذلك من شرف الخيال ما يستعصى على أولئك الشعراء الذين يتضاءلون أمام العظماء ، تضاؤل أعقاب لفائف التبغ في عين الشمس .

رسول الأمل

يقول الناس : إن رغبة المرء فى الحياة تعظم إذا عظم النعيم ، وتقل إذا تضائل . زاعمين أن النعيم هو الذى يربط المرء بالحياة ، ويرغبه فى البقاء . ولكن هذا وهم . فإنه يربط المرء بالحياة روابط تختلف حسب اختلاف أزمان الحياة وأحوالها . ففى الصبا : يربط المرء بالحياة روابط الأمنى ، فإذا تملكه الشقاء كان غير مباليه طموحاً إلى ما يستقبل ، وانتظاراً لمؤاتاة النعيم . وفى الرجولة ، يربط المرء بالحياة روابط السعى والعمل ، وانتظار نتيجة مساعيه والتذاذها . وإن المساعى لتكاد تشغل الرجل عن لذات الحياة ، وهى التى تلتبس فى الأهل والأصحاب والشعر والجمال والغناء . فيكون حاله مثل حال الرجل الذى يسرع فى طريق ينبت على جانبيها الفرس الكريم ، والثمر الطيب ، والزهر البهى . فإن سائقاً من الأمل يعجله عن أن ينعم بها رغبة أن يصل إلى ما هو خير منها . حتى إذا بلغ من الطريق غايتها لم ير غير أرض خلاء . ولو أحسن الإنسان نظره فى أمور الحياة ، علم أن أفضل لذاتها ، ما يكتسب من الأهل ، والأصحاب ، والشعر ، والجمال والغناء ، وغير ذلك من الموارد ذات اللذات الشريفة التى تعلو بالنفس عن الفناء ، فى عبادة درن(*) الحياة .

إنى لست ناصحاً للرجل أن يهجر مساعيه ، وإنما أريد منه أن يقصر من غلواء اندفاعه فيها ، حتى يقدر أن ينعم بلذات الحياة . أما إذا بلغ المرء من حياته منزلة الشيخ ، كان التذكر هو الذى يجعل له فى الحياة رغبة ، لأن كل شئ مضى منها قد صار جزءاً من نفسه .

مثل هذه النفس مثل الطفل ذى الخلق الجامع ، لا يهدأ حتى تضع فى فمه قطعة من الحلوى . وكذلك النفس لا تروضها بأحسن من أن تغذيها بالأمل ، ولو كان ممنوعاً مصدره ، مخلوقاً أكثره . غير أن أبهى وأعظم ما يكون الأمل إذا كان المرء فى حال من أحوال الشقاء فهو ، كما قال البيهقى :

كالكوكب الدرى أخلص ضوءه حلك الدجى حتى تألق والمجلى

قال الفيلسوف باكون : (الأمل يطيل الحياة إذا لم يكن مخلوقاً فى كل حادثة) . على أنه مثل الجلد إذا كنت فى حال لا يتسع لها قدره ، أمكنك أن تطيله ، وهو مثل الحبل الذى يربط السفينة إلى جانب المرقأ ، والنجم الذى يهتدى به السائح ، والأثر الذى يقفوه العربى ، والسراب الخلوب ، والدرع الحصين .

ويقول العامة : إن أولاد يعقوب لما رموا أخاهم السيد يوسف فى الحب ، بعث الله له ملكاً من الملائكة الكرام بـتلقاه فى أسفل الحب ، وإتى لأحسب أن ذلك الملك هو الأمل .

لم يجتمع فى شئ من الأضداد ما اجتمع فى الأمل . فهو جليل حقير ، كبير صغير ، قوى ضعيف ، قادر عاجز ، بل هو الطبيب الذى عنده لكل داء دواء . بل هو الحديقة التى تنبت أنواعاً شتى من الأزهار والفواكه . بل هو البرق فى السحاب . بل هو مقذاف فى يد الغريق . والأمل مثل حجر الفيلسوف الذى يغير عناصر الأشياء ، فإذا مس الحديد صار ذهباً . وكذلك الأمل إذا مس الشقاء جعله نعيماً . وهو مثل المصباح ذى الدهن المعجون بالطيب يبعث نوراً يستضى به العقل ، وحرراً تصطلى به الضلوع الباردة من اليأس ، ورائحة زكية تسرى فى أنف الناشق التعب . فكأنها أنفاس المسيح التى كان يحيى بها الموتى .

ولكن خليقاً بالمرء أن يحذر الأمل من حيث يأمنه لأنه إذا علق آماله بالمستحيل ، كان مثل الرجل الذى بنى بيتاً على أساس ضعيف ، فلما احتواه البيت تهدم فوقه فصار قبره .

على أن تأثير اليأس فى النفوس ، يختلف حسب اختلاف طبائعها . فإنه يبعث الألم والشقاء فى بعضها ، ويبعث الراحة والكسل فى بعض .

إن بعض الناس ينصب لنفسه الأمانى ، وهو يعرف أنها علالة حتى إذا أخذت بلبه خادع نفسه ، وجعل يتطلب تحقيقها ، وبذل عقله لسلطانها ، فهو فى هذه الحال مثل الوثنى الذى ينصب صنماً من عمله ثم يعبد . أو كالأمة التى تضع فوقها ملكاً من صنعها حتى إذا استبد وطغى ، استذلت أنفسها له زاعمة أن له حق الاستبداد بها . على أنه لو لم يكن فى الأمانى إلا أنها إذا تعلل بها المرء الذى نزل به الشقاء ، خلقت لشقائه أجنحة يطير بها ، لكفاها ذلك مقرظاً لها .

إن الإنسان ليستضيف الشقاء بأن يأمل السعادة الكاملة ، لأن مساعيه المهزومة تفتح عليه أبواباً وتجلب إليه ضروباً من الهموم ، وإن رجاء المرء السعادة الكاملة ، مثل رجاء الغلام أن يقفز فوق ظله إذا رآه منبسطاً أمامه .

على أن سعادة الإنسان موقوفة على سياسة الإنسان للأحوال التى تحوطه قال أنطونينس (إذا أردت أن تعيش سعيداً ، فكن أكثر شبيهاً بالمصارع منك بالراقص ، فإن ثبات الأول ينفعك ، من حيث تضرك خفة الثانى ، ورشاقة وقفته) ولكنى أقول : إن المرء فى حاجة إلى الوقفتين : وقفة المصارع ، ووقفة الراقص . فينبغى له أن يتعرف الحال التى هو فيها ، ثم يلتمس الوقفة التى تنصره عليها .

الإيمان بالحياة

فى ليلة من ليالى الدهر اذكرها ما رقت على مثلها وعادت بذكرى ذلك الإحساس الذى جعلنى أكتب هذا . قمت من النوم فزعاً وإشفاقاً على تلك الشعلة التى يخشى خمودها ، تلك الحياة التى نجلها ولو كان ملؤها الشقاء . فكم من حزين لم يدع له الدهر نعيماً إلا سلبه . يتعلق منها بخيط الأمانى ولو سألت رجلاً جمع فى شخصه ثلاثة فكان المقعد الأصم الأعمى عما يرى فى الحياة من النعيم لقال بأن فضيلة البقاء فى البقاء . لأن فى الحياة لذة ليست من تلك اللذات التى تملأ أرقاتها ، بل هى حقيقة فى نفسها كائنة بنفسها .

سمعت فى تلك الليلة صوت الناديات عن قرب فامتلكنى الفزع ، فجعلت أرفه عنى بالتفكير ، لأن فيه حياة أحسن من الحياة بل هو الحياة . ثم تدليت من النافذة ، فأخذت وجه السماء بنظرة حائرة ، فإذا هو وجه سقيم ، مثل وجه المرأة إذا نظر إليها الحزين .

وقد يأخذ علينا هذا من يقول إن الطبيعة هى التى تطبع على المرء صورتها الحسنة أو القبيحة ، فتعين إحساسه أن يكون ابتهاجاً أو امتعاضاً . ولقد كاد يكون هذا القول حقاً فى جميع حالاته ، لولا أن الإحساس درجات ، وقد يبلغ بالمرء درجة يمتلك فيها فيقيس به الأشياء ، ويحكم عليها بحكمه . وقد يسلك الإحساس بالمرء مسلك الحزن حتى ينتهى به إلى هذه الدرجة ، فبريه الحسن من الطبيعة قبيحاً .

من سودت نار الجوى عيشه يسود فى عينيه ضوء الضحى

وإذا سلك الإحساس بالمرء مسلك الاستبشار أراه كل شئ من الطبيعة حسناً .

على أن جمال الطبيعة قائم بذاته ، مهما اختلفت هيئاته وتباينت صورته ، فليس الليل المقمر أو الروض الأخضر أو اليوم الأزهر يغط على بهاء وجلال الليل الخدارى ، والدجن المستقر . وجعلت هذه الأفكار تترد فى ذهن .

كتردد الأمال فى خلد الطمـوح المـتـرى

فأحدث عندى اندفاعاً إلى معرفة المجهول من أمر الحياة الذى هو مفتاح أسرارها ، والذى نحوم حوله ولكننا لا نصل إلى مركز الدائرة منه . ولكن أين أنا منه ، وقد أخطأ الباحثون والعلماء وسألت نفسى عن تلك الحياة الجديدة التى أحسست بها ، فعلمت أن ذلك الإحساس

هو البرء من الداء ، فإننا نقضى أكثر العمر فى غربة عن أنفسنا ، فلا نرجع إليها حتى يردنا إحساس بكارث دخل علينا أو على غيرنا . نحن نعلم أننا أحياء ولكننا لا نؤمن بالحياة . ثم إننا نخادع أنفسنا ونزعم أننا نؤمن بها لأننا نحسب أن معنى الحياة التنفس ، ولو أنصفنا الحق لعلمنا أنه الشعور بأعباء الحياة ، وما تتطلبه من القلق ، من أجل اختلال شؤونها وما يحث عليه ذلك القلق من الدأب فى إصلاحها .

إنى نظرت فى أحوال هذا الجيل الذى نعيش فيه ، فوجدت أن سالف الدهر على ما به من ظلمة الجهل ، وما تضره من الشر ، أحب إلى من هذا الدهر الذى يدعونه عصر العلم والسكينة ، لأن الأولين كانوا إذا عرفوا شيئاً آمنوا به ، ولكننا نعرف ولا نعتقد . وربما قال قائل : إن العلم بالشئ هو الاعتقاد به ، ولكننا لا نقف معه فى هذا الوادى ، لأن العلم بالشئ لا يصير اعتقاداً إلا إذا امتلأ من الإحساس .

ثم إنى نظرت فى فقدان ذلك الإحساس ، فعلمت أن سببه اندفاع الأولين فى سبيله . فقد بلغ منهم الإحساس مبلغاً ، وملكهم الاعتقاد فعظم إيمانهم بما رأوه حقاً ، وإن لم يكن كذلك ، فنازعوا البقاء من خالفهم فى عقيدتهم . فإن من سنن الحياة أن يتبع الشئ نقيضه فتلتقى الأطراف عند ابتعادها . ونحن لا نريد لأنفسنا حالا مثل حالهم ، ولا نرغب فيها . ولكننا نريد أن يكون اعتقادنا بقدر ما عندنا من العلم ، ولو صح لنا ذلك ، لكننا فى حياة هى الحياة التى خلقنا الله لتسعد بها . فإذا قال قائل : إن العلم ينافى الإحساس قلنا له إن العلم لا يكون إلا إذا دخل التفكير شئ من الإحساس . فكيف ينافى الإحساس وجود العلم إذا كان العلم لا يستقيم إلا به . ونستخرج من ذلك ، أنه إذا كان القليل من الإحساس يستعين به التفكير فى إيجاد العلم ، فإن الكثير منه يمكن العلم من النفس حتى يصير اعتقاداً . وإن الذى غرر بالمعترض حتى زعم ما زعم هو أنه نظر فى حال الأولين ثم فى حالنا ، فوجد عندهم جهلاً وإحساساً كثيراً (وإذا شئت قلت بدل الجهل قليلاً من العلم) ووجد عندنا علماً وإحساساً قليلاً (وإذا شئت قلت بدل العلم جهلاً أقل من جهلهم) .

ولو أنصف لعلم أن ذلك رد فعل حدث من اندفاعهم فى طرف ، واندفاعنا فى ضده .

إن من مناظر الحياة التى يسخر منها الساخر ، ويضحك الضاحك ، ويبكى الباكي ، ويحزن الحزين ، أن نرى فى منزلة بين الشك واليقين ، بين الإنكار والاعتقاد ، أننى أنظر فى تاريخ كل اضطراب ، كان باعثه الإيمان بالحياة فأتناسى كل ما علق به من الشر ، لأن باعثه

الإيمان بالحياة . وأرى إعراض الناس عن فهم معانى الحياة سكوناً إلى المظاهر ورغبة فيها . ومن الواضح الثابت أن الإنسان إذا تنعم بالحياة ، وكثرت موارد خيراتها صعب عليه أن يؤمن بها أو يسعى فى تحسينها . ولقد أعجبتنى كلمة فى هذا الباب لنايليون الأول ، وهى أن كل التعاليم القائمة تقع كالبناء المتهدم عند ذكر الإيمان ...

ثم إن الإيمان بالحياة يبعث النشاط فى قلب الأمل ، والإقدام فى قلب الجبان ، ويمهد مسالك السعى ، ويوطئ مراقى الفضل ، ويمكن الثقة بالله وبالناس من قلب الإنسان .

قد يتدفق التفكير بالحقائق التى تجعل الحياة طيبة إذا اندفع فى سبيل الإيمان بالحياة التى خلقنا لنسعد بها حسب استطاعتنا ، لكنه قد يتجههم ويمكن اليأس من القلوب إذا اندفع فى غير ذلك السبيل السوى .

كان لى منذ زمن إلى مذهب (اللأدرية) فإن فيه راحة للبال من الوسواس التى تعتور الإنسان ، واستقراراً بعد ذلك القلق الذى يتملك الإنسان فى سبيل البحث عن أسرار الحياة ، ومعانيها وأولها وآخرها . ولكن فيه مع ذلك قتلاً للإحساس ومحوراً لمبالاة ما يقع فى الحياة . على أن ذلك الإحساس وتلك المبالاة اللذين يبعثان القلق ، هما معنى الرغبة فى الحياة . فإذا قتلا ضعف آمالنا وإيماننا بالحياة ، وحسبناها خدعة فتنتبض قرانا المندفعة فى مقاومة الصعاب . وإذا صح ذلك عندنا ، صح أيضاً أن الإنسان خلق كى لا يستقر إلا على قلق ، لأن ذلك القلق هو الباعث على الحركة التى تسير بالوجود إلى منازل مختلفة (وربما كان منها ما هو من منازل الإصلاح) .

ولكن أحمد مواقف اللأدرية ، شعور الإنسان بضعفه أمام القوة العظمى ، فإن فى ذلك الشعور معرفة لقوانا ، ولما هى قادرة عليه فيكون سعينا على علم وتبصر . ولقد قال الفيلسوف سقراط كلمة فى هذا المعنى (وأظنها وردت فى جمهورية أفلاطون) « الناس كلهم جهلاء ، ولكنى أمتاز عنهم بعرفانى أنى جاهل وجهلهم أنهم جاهلون » .

قال إسماعيل باشا صبرى :

وإن تبك ميتاً ضمه القبر فادخر لميت على قيد الحياة دموعاً

لكأن ذلك الميت الذى على قيد الحياة ، الرجل الذى لا يبالي شؤون هذا الوجود ، ولا يتألم من اختلالها ، فهو لا يبذل جهداً فى إصلاحها وتلك أنانية ويخل ولؤم .

وإذا كان الأمل أعظم ما يمتلكه الإنسان في هذه الحياة ، فلم لا نأخذ بقول إميل زولا « يجب أن نشق بالطبيعة الإنسانية ، وليست هي التي زعم جان جاك روسو أنها خالصة من الشوائب ، ولكنها هي التي يجب أن نرجى ما يستقبل من أمرها ، وأن نشق بها ، بالرغم مما يشوبها من الدناءة والقسوة والقيح ، ويجب أن نعلق آمالنا بإجهادنا لقوانا ، وما وراء ذلك من العمل ، وأن نعتقد أن سعينا موصول بغاية حميدة ولو أننا لا نعيش حتى نرى ذلك » .

الذوق

جاء في قصة دون كيشوت للكاتب الأسباني الشهير سرفانتس ، أن رجلاً اشترى زقاً من الخمر المعتقد ، ودعا أصحابه ليذيقهم لذاتها ، ويسمع منهم كلمات الثناء عليها ، فلما ذاقها أحدهم صمت قليلاً ثم قال : لقد كانت تلك بالغة غاية اللذاذة ، لولا أن مذاقها يشويه مذاق الحديد ، وذاقها آخر فصمت مثل الأول ثم قال : لقد كانت تكون بالغة غاية اللذاذة لولا ما يشرب مذاقها من مذاق الجلد فجعل الحاضرون يسخرون منهما ويتهمونهما بسقم في الذوق ، فلما أفرغ الزق وجدوا فيه قفلاً من الحديد ربطت به قطعة من الجلد فجعلوا يعجبون من سلامة ذوقيهما ، وعرفانهما دقائق الأمور .

وإنما أوردنا هذه القصة لتضرب مثلاً للأذواق ، وكيف أن الصحيح منها ما كان قديراً على تتبع الأجزاء الدقيقة . فلو عرض عليك كتاب ، وسئلت رأيك فيه ، وكنت نافذاً إلى حسناته ، كان خليقاً بك أن لا تحيد عن الرأي الرجيع . ثم إنك لا تكون صادق الحكم في آداب اللغة العربية مثلاً إلا إذا درست آداب العصور التي تعاقبت عليها ، فإذا درست آداب عصر واحد ، كان رأيك أبعد ما يكون من الصواب . ومثلك مثل الحكم الذي إذا سمع شهود الإثبات أفاد من المتهم ، قبل أن يسمع شهود السمي . فإذا أردت أن لا تضل أصالة الرأي ، كان خليقاً بك أن تعرف أنحاء الأمر الذي أنت حاكم فيه . فإذا أردت أن تكون ناقدًا لفن التصوير ، ولم تدرس إلا صور الأوائل ، مثل روفائيل وتشيان خفيت عنك حسنات المصورين أصحاب المذاهب المخالفة لمذاهب الأوائل .

والأذواق تتفق في أشياء وتختلف في أخرى ، من حيث الاستملاح والاستهجان ، فما اجتمعت عليه الأذواق فهو ذوق عام ، وما اختلفت عليه فهو ذوق خاص . ولكل امرئٍ من هذا نصيب حسب أهوائه وطبائعه وما تغذى به إحساسه ، وما وقعت عليه حواسه . ولا يجحد أحد أن في دائرة الذوق ما يتفق عليه الكثير ، ولولا ذلك ما كان بين الناس صلات لأنها لا تكون إلا بمقدار من التعارف . والتعارف لا يكون إلا بمقدار من التشابه في الأذواق . ولقد رأيت الناس يعرضون ما يعالجونه من المسائل العقلية على عواطفهم ، جاعلين لها سلطاناً على قوة الحاجة ، ويحكمونها في أشياء لا تقوى على أن تحسن مناصحتهم فيها ، وتبدي لهم عن الرأي الرجيع ، ورأيهم يهملون ملكة انتقاد النفس ، فلا يتعهدونها بما يصلح من شأنها

ويعمل فى انغائها ، حتى تضعف فتضعف قوة الحكم على الحقائق بقدر ضعفها . ورأيت أناساً رفضوا ما تصدره عواطفهم من سنن وعادات ، وأساعوا الظن بها اتكالا على قوة الحاجة ، وما رأوا فيها من الحكمة والتدبير . ولكن فاتهم أن للعواطف مجالا فى كثير من الأمور ، وما تقول فى رجل يرى زوجه فيريد أن يعرف نصيبها من الجمال فيقول فى نفسه إن طول أنفها خمسة أشبار ونصف ، وهكذا يريد أن يعرف مقدار تناسب أعضائها ، والتناسب معنى من معانى الجمال ، فكأنما هو موظف من موظفى مصلحة المساحة ، وقد أمر أن يقيس قطعة من الأرض .

فليس جمال المعانى ومعانى الجمال مما يحكم فيه قوى العقل ، غالبية للعواطف ولا هو نظرية تحمل بالتفكير فيها ، حتى أنه قيل إذا لم يكن ناقد الشعر ذا عواطف مشبوبة كان خليقاً به أن يجد لنفسه مهنة أخرى .

فالعواطف هى أكثر الأشياء سلطاناً على الأذواق ، فإذا كانت العواطف سقيمة كانت الأذواق كذلك . ولا شئ يفسد العواطف مثل مزاولة المزدول ، فإن المرء لا يزال حتى يراه لأسباب الفضل جامعاً ، ولأصناف الحسن شاملاً ، وحتى لا يرى الفضل إلا فيه . فإنك لتتشدد الأزهرى فى أزهره ، والشاب فى دار تمثيله ما يسمع الصم فلا يسوءك إلا أنك طربت ولم تطرب ، وعرضت بضاعة لو صادفت ذوق صحيح ماردتها عليك ولكن .

تعرض الأشياء فى أوطانها أفة الجوهر أن لا يصرفنا^(١)

وإذا بالأول ينشدك من حواشيه ومتونه ما يزيد فى فتونه وإذا بالثانى يتغنى بشعر ملوم الوهن والغمزة فأنشدهما قول البحترى :

إن الخطوب طويئنى ونشرئنى عبث الوليد بجانب القرطاس

وقل لهما انظرا كيف جعل الخطوب لا تعرف ما هى فاعلة به كما يبعث الطفل بجانب الورقة ، فتارة يطويها وتارة ينشرها ، وأنشده قول الشريف :

بنأى ويدنو على خضراء مورقة لعب النعامى بأوراق وأغصان

(النعامى ربح) فإنه جعل مرج الإنسان فى النعيم . مثل لعب الريح بالأغصان والأوراق ، فلا تجد منه بعد ذلك إلا ازوراراً مثل ازورار التقى عن مظان الريبة .

اجتمع أعظم المصورين وصنع كل صورة أملاها عليه ذوقه ، زعم أنها بلغت غاية الجمال ، إذا رأيتها وجدت اختلافاً عظيماً بيني عن مثله في أذواق هؤلاء المصورين ، وربما كان بين تلك الرسوم ما يستسمجه بعضهم . على أنك لو قلت لهم ما هي أصول الجمال ، لقالوا كذا وكذا واتفقوا على أشياء عامة حتى إذا عرضوا عليك ما يستملحونه من معاني الجمال ، عجبت لاختلافهم فيما يعرضونه عليك . ومن أجل ذلك قال العلامة داود هيوم : الأذواق تتفق في الأصول العامة ، وتختلف في الأمثلة الخاصة والأفكار . بعكس ذلك تتناكر في النظريات العامة حتى إذا ولج بها البحث إلى الدقائق أدت بها إلى التعارف .

على أنه مهما تباينت الأذواق ، فإن لذلك التباين حداً إذا تعداه امرؤ عد سقيم الذوق . فإذا تمارى اثنان في تفضيل ابن المعتز على البحتري ، كان أحدهما مصيباً والآخر مخطئاً . ولكن خطأ المخطئ لا يعزى إلى سقم ذوقه . أما إذا لج امرؤ في تفضيل ابن الفارض على البحتري ، فلا نجد له شيئاً أحسن من أن نرجو له مغفرة واسعة .

ولقد وضع أناس الأخلاق في دائرة الذوق ، لأن الناس متفقون على أصول عامة ، مثل بغض الشر وحب الخير . ولكنك إذا أردت أن تقسم الأفعال إلى خير وشر ، وجدت اختلافاً كبيراً في تقسيم الأمم لها . ألا ترى أن العرب لم تكن ترى حرجاً في الإغارة وأن الإسباني كان لا يجد حرجاً في أن يجعل السيف سلاحه الذي يقتل به عدوه ، ولكنه يأبى أن يجعل السم سلاحه خيفة أن تنسب إليه فظاظة في الخلق . أما العادات فهي بنات الأذواق ، فإذا كثرت العادات وقيدت المدني نمت كثرتها وتقييدها إياه على سقم في ذوقه ومن الذي ينعم بالحمل الثقيل .

رداء ولا رداء

إذا كنا نحمد العرى من أجل أنه يسلك الناس في صعيد واحد غير رافع للغنى شأنًا ، ولا خافض للفقير جناحًا ، فخلق بنا أن نحمد الكساء من أجل أنه باعث الحياء في الصدر ، والحياء غذاء الضمير ، ولا خلاق لقوم لم تصح ضمائرهم . يا عجبًا للمرء ، إن أجل شيء فيه مستجلب من كسائه ، ذلك الكساء الذي كان شعرًا على ناقة أو ذنبًا لبعير لوث البعر ذنبه^(١) . ألا قل لمن لا يرفع للمادة شأنًا ولا يقيم لها وزنًا ، لقد طوح بك الضلال . أما رأيت كيف أنها تحيى الحياء ، فتحيى بحياته الضمائر والأخلاق . ولو أنك رميتها بنظر صادق لعلمت أنها الوجود وروح الوجود ، فإذا زعمت أنها روح الوجود فقل مع (بركلى) أن ليس في الوجود مادة . فإذا ظنوا بك الظنون فقل كل عقل تظن به الظنون .

يقسم الناس الوجود إلى مادة وقوة ، أو إلى جسم وروح ، فيخطئون في بعض ما يعنون . لأن القوة في المادة ، والمادة في القوة . وهما شيان لا يفرقان أبدًا . ومن أجل ذلك أنظر إلى ما يدعو الناس جمادًا غير ذي حياة فلا أراه كذلك : تلك الفاكهة العفنة ، لولا أن فيها من القوة شيئًا ، لما قدرت أن تعفن . وذلك الغصن الذوى كيف يذوى إذا لم يكن فيه من القوة ما يذويه . فإذا فهمت ذلك ، عرفت أن كل شيء في الوجود حى ، وأن الفناء معنى من معانى البقاء . لأنه انتقال من حياة إلى حياة ومن هيئة إلى هيئة . قال بركلى أن ليس في الوجود مادة فصدق .^(*) وقال علماء الفسيولوجيا ليس في الوجود ما يسمى عقلًا أو روحًا لم يكذبوا .

هنا يقف الضئيل موقف التعجب والإنكار . ثم يقول ضدان لا يتفقان ، وقد وهم في ذلك ، فليس بين القولين مغايرة ، فالأول ينظر إلى صفات في أجزاء الوجود غير التى ينظر إليها الآخرون . فإذا أردت أن توفق بين القولين فقل المادة هي القوة ، والقوة هي المادة . فإذا بلغت هذا المبلغ من العرفان ، فهمت قول قاسم بك أمين « العقل ، والإدراك ، والنفس ، ألفاظ لا تدل على أشياء حقيقية ، بل وضعت للمكات كان يتوهم وجودها بالذات في زمن كان العلم فيه قاصرًا ، يستمد مادته من الخيال ، ثم استعملها علماء هذا العصر بحكم العادة ولسهولة التعبير وتقريب المعانى إلى الفهم . والحقيقة أن البحث العلمى لم يجد في الحياة الفسيولوجية إلا خلايا متنوعة ، قابلة للنمو بذاتها ومتأثرة باشتراك خلايا أخر » .

١ - هذا يراد به السخر لأن كل الضمير غير مكتوب من الكساء ولم تنشأ فائدته الخلقية حتى نشأ الضمير .

كان الإنسان فى بدء وحشيتة يمشى مكشوف الجسم فاقد الحياء . ولكن حب التزين كان أخذاً من لبه مأخذاً غريباً ، فاتخذ اللباس حلية وما زال يخلع زياً ويلبس آخر ، حتى ظهرت فطنته فاتخذ من اللباس وقاء من الحر والبرد . فكان هذا اللباس مورى الحياء فى قلبه ، فستر جسمه وغطى على ما يتخلق به من خصال السوء . فكأننى به وقد تعلم الحياء تعلم الرياء أيضاً ، فكان أكثر أهل الحياء ، من أهل الرياء لأن الحياء المقبوح يزعمهم عن ارتياد الرب أمام الناس ولا يزعمهم عن واقعة الرذيلة فى السر .

كان أقوى الناس جسمًا فى الزمن الحالى أقدرهم على جمع المال فكان أحسنهم لباسًا . والقوة معبود الناس ، فكانوا يجلون لباس القوى من أجل قوته ، فما زالت بهم الحال حتى أجلوا المرء من أجل لباسه . ألبس اللباس الحسن دليلًا على الغنى والمال ؟ هو العبد المطواع والرسول اللبيب إذا سرحته سعى بينك وبين الناس بأحسن ما تحب ، وهو الحجة البيضاء والرأى الرجيع .

وبارِ قِيمًا بالغنى إن للغنى لسانًا به المرء الهىوة ينطق

وهو مغط على عيوبك ورافع عن حسناتك الخمول وهو إذا شئت الداء العياء والسم الميت.

لقد حبب الجاه إلينا اللباس فأحبنا الزينة حبًا فى الجاه . إن الرجل إذا خلع ثياب زينته خلع فيها روحه ، فلا راجعها حتى يلبس ثيابه . ولقد صارت قيمة الرجل ما يتحلى به . وإذا كنت فى ريب من ذلك ؛ فانظر إلى المثرى برقل فى زينته ، واطل عليه وهو فى الحمام ، تر أنه خلع عظمتة ومجده حين خلع ثيابه .

قال شكسبير ثياب المرء دليل عليه . لقد صدق شكسبير إلا أنها كادت لا تكون ذلك الدليل . أما رأيت إنسانًا ضفا عليه الحرير ورف ، تحسبه من الملائكة وهو من الشياطين .

اثنان أحدهما حسن البزة والثانى رثها ، قد هم الأول أن يبصق فى وجه الثانى . غير أنه رأى ثيابهما تخفى فجأة . انحسب أيها القارئ أنه فاعل ما هم به من البصق كلاً - إنه ليخجل أن يبصق على جسم مثل جسمه . فالعرى منزل الرفيع من سمائه ورافع الوضع من حضيبه . فهو من هذا الوجه مثل الموت . أتت بفلاح من صميم الريف ، وقف به عند دكان أستين أمام تلك التماثيل ذات الثياب الجدد ، فإنك ترى صاحبك يكاد يحييها ، لأنه يحسب أن حياة المرء فى ثيابه . قاتل الله الثياب ، لقد كدنا نكون فى حياتنا أمواتًا وكادت ثيابنا تكون لنا فى ذلك الممات أكفانًا .

ينثر الزارع فى أرضه الحب ثم يقيم عندها قطعة من الخشب ويضع عليها ثياباً بالية . فإذا مر بها الطير كانت له تلك الثياب البالية وازعاً عن التقاط الحب . لكأن ذلك العصفور أعقل من المتمولين الذين يلتقطون قوت الفقير لايزعم عنه تلك الخرق البالية التى تكاد لا تكسر جسمه . أتحسب أن الممثل يفخر بأزياء الملوك والأمراء ؟ أليست عظمة الإنسان أيضاً مستعارة من ثيابه المستعارة ؟ ترى الفقير لابساً ثوباً يطل عليك الفقر من كل خرق من خروقه.

هذه أبواب الحاجة تنفذ منها إلى الأبصار . أيها الغنى : إنك لتحسب أن كل خرق فى ثوب الفقير جرح رغب فى عرضه ، وإنك لواهم ، فإنه أقرب إلى طبيعة الإنسان . منك أنت تعيش فى ثيابك وهو يعيش فى نفسه .

تقديس النجاح

إن الأمة فى عصور قوتها مثل الأفراد فى سنى نجاحهم . فى الحياة تحكم على الأعمال بنتائجها لا بالدوافع التى دفعت إليها . ومن أجل ذلك ، تجد أفراد الأمة القوية يقدسون النجاح تقديسًا كثيرًا . وهذا أثر من آثار عبادة القوة ، لأن العمل إذا كانت نتيجته النجاح ، كان محبوبًا إلى الناس . وإذا كانت نتيجته الفشل كان مبغضًا إليهم . ولا أظن أنهم مخطئون فى ذلك . نعم ينبغى للمرء أن يذكر دائمًا أن الدوافع المختلفة التى تدفع إلى الأعمال توجد اختلافًا فى قيمة الأعمال ، ولكن الذى يعين قيمة العمل هو النجاح . ولا أعنى به ذلك النجاح السريع الذى يعقبه الفشل الطويل ، والمبنى على أساس من الغش والكذب ، وإنما أعنى ذلك النجاح الذى يتخذ له الأفراد والجماعات عدته ، والمبنى على أساس صحيح متين من القوة .

فإذا نظرت إلى الأمم فى حين ضعفها ، وجدتها تحكم على الأعمال بالدوافع التى دفعت إليها لا بنتائجها . وهذا ولا شك إحساس بالمعجز لأن الأفراد إذا خافوا أن يحكموا على أعمالهم بنتائجها كانت ثقتهم بأنفسهم قليلة كأنهم لا يستحقون أن تكون نتائج أعمالهم النجاح . ومن أجل ذلك ، تجد أفراد الأمة الضعيفة يكادون يقدسون الفشل فى المطلب الجليل ، خصوصًا إذا كان نصيبهم . لأن كل إنسان يجل النجاح ويقدره ، إذا كان النجاح نصيبه ، ولكن سواء كان النجاح نصيب المفكر أم كان نصيبه الفشل ، ينبغى له أن يتذكر دائمًا أن قيمة النجاح الصحيح أكبر قيمة فى الحياة ، لأنه مبنى على قوانين وقوى مثل القوانين والقوى التى بنى عليها هذا الوجود .

العامة يكثرون من ترديد هذه الكلمة (الأعمال بالنيات) وهذه حقيقة . ولكنهم يخطئون فهمها ويخطئون فى استعمالها . فليس معناها أن النية التى دفعت إلى العمل ، هى وحدها التى تعين قيمته . وليس معناها أن هذه النية ، أهم من العزيمة والصبر ، والجلد والعلم ، والخبرة والدهاء ، والاعتماد على النفس ، وغيرها من القوى التى اشتركت فى تحقيق النجاح واستجلابه .

ومن الغريب أن بعض المفكرين يتابعون العامة فى الحكم على الأعمال بالدوافع التى دفعت إليها لا بنتائجها ، والسبب فى ذلك ، إما أنهم يخطئون معنى النجاح الصحيح وما يستلزمه

من القوى الكثيرة ، وإما أنهم يرون أن بعض العاملين يتجحون بالرغم من كونهم أهملوا بعض الفضائل المدنية . نعم إن هذه الفضائل تردع عوامل الاعتداء التى فى صدر الإنسان وتعهده لأن يتبع سنن الجماعات وأنظمتها ، ولكن الذى نسيه هؤلاء المفكرون ، أن النجاح أساسه القوة ، والقوة مصادرها كثيرة ، من فضائل شخصية أو مدنية . والنجاح يتطلب قوى وملكات وفضائل خاصة ولا يستقيم لأحد إلا بها .

إن أفراد الأمة القوية يتعلقون بوسائل النجاح ، ولا يحجمون عن العمل خشية الفشل . أما أفراد الأمة الضعيفة ، فإنهم يحجمون عن العمل خشية الفشل لأنهم لا يتعلقون بوسائل النجاح فيكون خوفهم من الفشل داعية الفشل . ويرجع ذلك إلى إهمال وسائل النجاح . ولقد يفشل الرجل العظيم ، وينجح الرجل الضئيل ، لكن هذا العظيم ، على عظمته ، نسي حقيقة كبيرة ، وهى أن الإنسان لابد أن يؤهل نفسه للنجاح فى الحياة ، كى ينتفع بمواهبه وينفع بها غيره . وقد تجنى على المرء تربيته ، فإنها قد تعده للفشل فى الحياة ، خصوصاً إذا كانت فى نفسه صفات من الصفات التى تجعل نجاحه مستحيلاً ، مثل ضعف ثقته بنفسه ، وتوكله على غيره ، والحياء المفرط ، الذى هو فى الحقيقة ، دليل من دلائل الضعف .

وقد يتساءل العاجز عن الصفات والقوى التى يستجلب بها النجاح ، هل هى أجل ما يطمح إليه الإنسان ، وأشرف ما تتصف به النفوس ؟ أم هناك فضائل وقوى أعظم منها وأجل ؟ ولو بحث هذا السائل لوجد أن الصفات والقوى والملكات التى نجلبها فى نفوس الناجحين ، ونعدها ثمينة نادرة مثل الذكاء أو قوة المنطق والتفكير ، أو رقة الشعور وجلال العواطف ، هى رخيصة جداً فى نفوس العاجزين أهل الفشل . وهذا ليس بغريب ، فإن المفكر الذى جرع كأس التجارب يجد أن الملكات والقوى النادرة ، لا قيمة لها فى نفسها بل قيمتها فى استخراجها واستعمالها ، وما ينشأ عنها من المؤثرات . كما أن الجواهر الكريمة أو المعادن النفيسة لا قيمة لها ، مادامت فى بطن الأرض ، بل قيمتها إذا استخراجت وصادفت رغبة فيها . أما إذا لم يوجد من يرغب فيها ، لم تكن لها قيمة . فينبغى للمرء أن لا يحتقر تلك الملكات التى تقدر النجاح فى الحياة ، فإن ذمها إياها وهو لا يملكها ، يكون مثل ذمه عنقود العنب ، لأنه لم تصل إليه يده .

ثم إن النجاح فى الحياة يختلف مظاهره ، فقد يفشل المرء فيما يرضاه الناس له من الحياة وينجح فيما يرضاه لنفسه . إلا أن نجاح المرء فى الحياة ، يقاس بمقدار قواه سواء كانت مادية أو عقلية أو روحية .

يحسب بعض الناس أن فى تقديس النجاح ظلمًا وقسوة وغبنًا ، وأنت لا تجد أحدًا يقول بذلك إلا إذا خشى الفشل . أما إذا كان من الرجال الذين لا يطفئهم النجاح ولا يكرثهم الفشل ، فإنه يجد من ثقته بنفسه ويعمله ما يعينه على استجلاب النجاح ، وتحمل الفشل . ومن أجل ذلك تجد الأمم التى تقدر النجاح ، أكثر جرأة من الأمم الضعيفة التى تخشى أن تحكم على أعمالها بنتائجها لا بالدوافع التى دفعت إليها .

غير أنه قد يخشى على الأمة الضعيفة ، إذا جعل أفرادها يقدسون النجاح أن يتعلقوا بمظاهر النجاح ، دون النجاح ، والتعلق بمظاهر النجاح ، ليس دليلًا على القوة ، بل على الضعف .

غير أن التظاهر بالنجاح الكاذب يكون فى الجماعات التى تحكم على الأفعال بالدوافع التى دفعت إليها ، كما يكون فى الجماعات التى تحكم على الأفعال بنتائجها . غير أن الجماعات التى تقدر النجاح ، يُعلمها تقديس النجاح التمييز بين النجاح الصحيح الذى يتخذ له المرء عدته من القوى المختلفة ، وبين النجاح الكاذب الذى ليس له نفع ولا بقاء .

إن أجل ما تمتاز به الجماعات الغربية على الجماعات الشرقية ، أن الأمم الغربية أكثر تقديسًا للنجاح ، وهذا جعلهم أكثر تعلقًا بالفضائل الشخصية ، مثل الاعتماد على النفس والعزيمة والصبر والشجاعة وغيرها من الفضائل الشخصية ، التى هى أهم من الفضائل المدنية والتى هى وسائل النجاح وعدته .

خليق بنا أن نترف بالأثر الذى للدوافع والنيات فى تمييز الأعمال ، ولكن ينبغى أن نذكر أن القضاء والمقادير ، لا يهمها الدوافع ولا تعترف بها ، بل يهمها النتائج وتعترف بها ، نحن نغاير المقادير وتختلف عنها فى شئ ، وهو أن النيات والدوافع تهمنى فنبغى أن لا نغالط أنفسنا ، ونخفى عنا قيمتها ، ولكن ينبغى أيضًا أن لا نغالط أنفسنا ونخفى عنها أن النتائج قيمتها هى القيمة الكبرى . وإذا كانت المقادير والوجود كله يقدر النجاح فى كل مظهر من مظاهر الحياة فلم لا نقدر النجاح فى حياتنا وأعمالنا .

الحياة واليأس

الآملون فريقان : فريق أملهم ، غفلة عن ثقل الحياة وعظمها وبلادة وغباء . وفريق يعدون الأمل ، واجباً عليهم وفرضاً فرضته الطبيعة ، وأنا من الفريق الثانى . ومن أجل ذلك لم يكن أملى مستطيلاً مستمراً مستأنفاً ، لأن النفوس تعجز عن أن تجعل الفرض كذلك .

يحسب كثير من الناس أنهم يعدون الأمل واجباً ، وهم مخطئون ، فإن أمل الجمهور غفلة . وهم غافلون عن أن أملهم غفلة ، لأنهم غافلون عن غفلتهم . ومن أجل ذلك لا يفهمون سبب شكوى الأديب من عظم الحياة . ويحسبون أن ذلك ضعف فيه . ولو أنهم أفاقوا من غفلتهم ورأوا عظم الحياة ، كانوا كمن أقام طويلاً فى حجرة مظلمة ثم خرج منها ونظر فى عين الشمس . فتأذت عينه بتلك النظرة . فالأديب يشكو الضياء لأنه ينظر فى عين الشمس . وهم لا يفهمون شكواه لأنهم فى حجرة مظلمة . ولكنهم يقولون له : أنت جنيت على نفسك ، لم تنظر فى عين الشمس ؟ ويحسبون إذا كيف يعرف سر الحياة إذا بقى فى تلك الحجرة المظلمة ؟ ولكنهم يقولون هذا غرور منك . والغرور مدعاة الأذى إذا كان الطموح إلى منازل العرفان غروراً ، فلا خير فى الحياة .

الحياة مثل حمل ثقيل من الذهب على كتف رجل ضعيف ، إذا وضعت هذا الحمل على ظهر حمار من أهل الغفلة والضمير النائم ، لم يحس عظمه ، ولكنك إذا وضعته على كتف الأديب أحس عظمه وجلالته . إن جلاله الحياة هى التى تفزعنى وتلجؤنى إلى اليأس فى بعض الأحيان : تلجؤنى إلى اليأس لأننى أرى الناس غافلين عنها ، وإنما يلهيهم اهتمامهم بصغيرات الأمور .

ترى الصانع يسيل عرقاً من فرط اجتهاده قواه ، فكأنه قصر من الثلج من قصور الشتاء التى يبنيتها الروس ، وقد رماها الصيف بلفحات حره . وإنك لتكاد تسمع نبضات عروقه البارزة ، فكأنها تريد أن تفتق جلده ، فتسعد ذلك العرق السيال الذى يشهد بما يعانى من الجهد والبلاء . وهو تارة يترنم بأغاني الوله وأشعار الغرام ، وتارة يطلق من شفثيه صفيراً ، يحسبه السامع صادراً من قلب ملاً السرور نواحيه ، وتملكته القناعة والرضا بقسمة المقدور . ولو فتح له صدر ذلك العايب بالأغاني لوجد أحزاناً تلتاب ، وهواجس تعتور ، وعواطف تتواثب ، فما ميدان القتال بأعظم هياجاً من قلب ذلك الصانع .

كذلك الغنى ذو الأبهة والجلال تراه فى عربته الفاخرة ، وعلى لباسه رواء يضارع ذلك البشر الذى يجول فى أنحاء وجهه فيحسده الرائي . ولو علم الرائي أن سكينته ذلك المشرى مكذوبة ، وأن بين جنبيه قلباً يعانى من آلام المعيشة قدر ما يعانى الفقير فى كسر بيته المتهدم ، وربما كان الفقير يفضل فى أنه لا يبالي النعيم إذا أدبر مثل مبالاته إياه . لو علم الرائي ذلك لخفض من غلواء بقضه وحسده .

إن خاطراً واحداً يمر على ذهن الإنسان ، قدير على أن يفسد عليه نعيم يومه ، وإن حادثاً من صروف الدهر لكفيل بإتلاف حلاوة المعيشة ، فكيف لا يتمكن اليأس من نفوسنا ، إذا كانت هذه حياتنا .

على أن الإنسان مودع فيه ميل طبيعى إلى الحزن ، تغطى عليه الغفلة عن شؤون الحياة واختلالها ، كما يغطى الرماد وجه النار الكامنة . فإذا صحا من تلك الغفلة هاج به اليأس هياج الأسود فى أقفاصها ، وانتزع منه السكينة والاطمئنان ، وكاد يطفى مصباح الأمل الذى تستضى به النفس حتى يرى الحياة عبثاً ، لا مفرقاً بين حالات الغنى والفقير ، ولا بين المساعى المختلفة والأشغال المتنوعة ، لأنه يحسب أن كل ما يقضى الوقت فى معالجته عبث ثم يعتريه الملل والضجر ، راغباً فى عيشة أرقى من هذه العيشة التى يطوف ما يطوف فى أنعائها ولا يعرف الغاية التى يسعى إليها .

كلما بلغ الإنسان مبلغاً من العرفان الصحيح بأحوال هذه الحياة ، وكانت عواطفه مهيجة من أجل اختلال شؤونها ، كان قريباً من منازل اليأس .

استعرض النفوس البشرية وارفح عنها ذلك الحجاب الذى وضعه عليها التحفظ والاحتجاز والنفاق والحياء ، تجدد فيها من الدناءة والقسوة والقيح ما يجعل الشك فى اليقين ، والقلق فى الاطمئنان ، واليأس فى الأمل .

هذا كارليل ، الفيلسوف الكثير الثقة بالنفس البشرية ، ذو الأمل الضخم الذى أخرج إلينا عميدة (الأمل والعمل) كان على ذلك ينتفض مذعوراً فى مجلسه ، ثم تشور به السوداء فيقول : لا أدري كيف عشت هذه السنين وأنا لا أعرف ما أنا (*) يريد بقوله (أنا) النفس البشرية . ألا ترى أن الإنسان إذا بحث فى دناءة النفس وقسوتها وقبحها ، وكيف أن بعض هذه الأوصاف تأخذها بالوراثة وبعضها بتأثير البيئة الفاسدة ، وبعضها بسبب نظام التربية

تأخذها بالوراثة ، وبعضها بتأثير البيئة الفاسدة ، وبعضها بسبب نظام التربية الفاسدة فيعترضه في بحثه مسائل منها ، معنى الحياة والصيب الذى من أجله خلقنا ، والغاية التى نسعى إليها . كل هذه مسائل لا يقع عليها الإدراك مهما أكثر الناس من القول فيها .

من أجل ذلك كان اليأس قريباً من نفوس الشعراء ، لأن عواطفهم أبداً مهيجة مشبوبة . وإنك ترى الواحد منهم يطنب فى تقرىظ الطلاقة ، والبشر والابتهاج والفرح ، فإذا خلا إلى نفسه ، فأرسل ما يثور فيها ترفيهاً لها ، وجدت ذلك الثائر بأساً صريحاً ، هذا (وردز ورث) شاعر الطبيعة الذى جعلها كتابه إذا قرأت شعره حسبت الماء الزلال نحنى عليه الأزهار ، ولكنه إذا أفرغ ما يثور به صدره ، حسبت أن هذا الوجود لا صلاح له .

وهذا بيرنز الشاعر الذى قال فيه كارليل إن المصائب كانت تصب فوقه فينثرها عنه ، كما ينثر الجواد الماء عن شعره - هذا الذى إذا شئت كان لى من أغانيه غداء يفضل الغداء تلك الأغاني التى لو كانت معى فى الصحراء ما أحسست بشؤم الحياة - هو بيرنز الذى يقول (خلق الإنسان ليحزن) وهذا بيرون الذى يقول فيه كارليل - لا تحسبوا أنكم تقرأون أشعار بيرون وإنما تقرأون أحزانه - كان لا يستقر فى مكان من ملله الحياة ، وكان أعظم لذاته أن ينفرد فى الأرض الخلاء فيصرخ كى يسمع صدى صوته ، إذا رددته الجبال . فهو كما قال الحسن بن هانى :

يرى الناس أعباء على جفن عينه وإن حلّ فى وادى أخ وحميم

فرد بجعد الأنف لو أن ظهرها من الناس أعرى من سراة أديم

فإنه هو الذى يقول فى قصة دون جوان « لا أرى شيئاً يمنعنا من إتيان جريمة التناسل ، غير الجوع والفاقة » ذهب فى هذا القول مذهب أبى العلاء المعرى ، إذ يقول « هذا جناة أبى على » . لشدة ما عانت تلك النفوس العظيمة من اليأس ، إذ كانت ترى فى التناسل جريمة شنعاء ووزراً بليغاً .

قال أحد جبابرة ملوك الرومان : وددت لو أن للناس جسماً واحداً فأقطع رقبتة بضربة واحدة من سيفى . فما أشبه ودادته بودادة أبى نواس ، فإن كليهما يود فناء العالم ، ولكن الأول يخرج من ودادته سليم الأنف ، لا مثل خروج أبى نواس مجدوعها . قلنا إن أصل تهيج اليأس فى نفوس المفكرين الإحساس بدناءة النفوس ، واختلال شؤون الحياة . ولكن أصل اليأس فى

أكثر الأحايين ، وقوع الحوادث بما يزعج النفس المطمئنة. فإذا لم تكن لها إرادة عظيمة تأسر بها عواطفها ، غلبها اليأس . ولليأس أصل آخر يرجع إلى ضعف في همة المرء ، وتقصيره عن عمل ما تفرضه عليه منزلته في الحياة . فإذا أحس بخذلان قواه ، وما يكون وراء ذلك من الأضرار بسعادته ، تملكه الحزن ودب إليه اليأس من كل جانب .

• أغلاط الحقائق •

كلمة ما سارت فى أذن إلا وخزتها ، غير اذن من عرف أن كل حقيقة ناقصة ، حتى تقرر بأمثالها . ومن أجل ذلك كان فى كل صواب شئ من الخطأ ، وفى كل خطأ شئ من الصواب (قال فيكتور هيجو كل أغلوطة لها جانبان جانب مشرق وهو الخطأ وجانب مظلم وهو الصواب) . وسبب هذا أن الإنسان الفرد ، غير مستقل بذاته . ومن كان هكذا ، كان كل معنى ينتجه ذهنه جزءاً من معنى ، وكل حقيقة يقع عليها جزء من حقيقة . ومن أجل ذلك ، كان كل شئ فى الوجود مرآة لكل شئ وتفسيراً له .

كل رأى فى أول أمره يطرق طروق الضيف الغريب . فمن الناس من يستقبله بالإجلال ، وهو الذى يرغب فى حلاوة الجديد ، ومنهم من يستقبله بالإعراض عنه والخوف منه ، خاشياً أن يكون ضيفه مجرمًا متنكرًا . فإذا طال مكث الضيف بيتنا لقيناه غير مأخذناه فنعدم إذ عدنا حلاوة الجدة . ذلك الخوف الذى استحوذ علينا من طلعتة ، فإن الضيف يكون قد نبذ من عاداته ما نبغض ، وتلبس بما نحب . وكذلك المعنى إذ طال عليه القدم فارق غرابته بأن يفارق أكثره ... لا شئ أكثر إفساداً لمعنى جديد مثل معنى قديم .

الخطأ يتسرب إلى المعنى الجديد من التناقل ، لأنه إذا أراد امرؤ أن يفهمك شيئاً ، لم تفهم كل ما يريد أن يفهمك . فالتفاهم الكامل لا يوجد بين عقليين متشابهين ، ولكنه يوجد بين عقليين كل منهما هو الآخر . فالتفاهم الكامل من أجل ذلك مستحيل .

كيف يفهم الإنسان ؟ ولم يلق المعنى على اثنين متشابهين فى مقدار ذكائهما فيفهمان فهماً مختلفاً بعض الاختلاف ؟ أما الفهم فسببه وقوع ما يعرض عليك على معان كنت قد اجتنبتها ، أو معان خرجت من توالد المعانى التى كنت قد اجتنبتها . فإذا تعارف المعروض والمجتبى تعارفًا قليلًا أو كثيرًا ، فهمت المعروض بمقدار ذلك التعارف . فإذا تناكرا كل التناكر ، لم تقدر أن تفهمه . ومن هذا تعرف سبب اختلاف فهم اثنين لمعنى واحد . فإذا شئت أن تضرب مثلاً من الألوان ، فقل إن تعارف المعروض والمجتبى فى ذهن الأول ، مثل تمازج الأصفر والأخضر ، وإن تعارفهما فى ذهن الثانى مثل تمازج الأصفر والأسود . وتستخرج من ذلك ، أن الحقيقة الواحدة ، هى حقائق متشابهة . فالحقيقة الواحدة فى ذهنى ، غيرها فى ذهنك . بل هما حقيقتان متشابهتان . المرء ليس بفاهم كل ما تريد أن تفهمه .

والمعاني التي يخرجها التفكير خارجة بسبب توالد المعاني التي في ذهن المفكر ، وهي كما علمت ناقصة فيخرج المعنى المولود ناقصاً . والتفكير نوعان : تفكير يقدر المفكر أن يعرف كيف خطأ وسار ، وتفكير لا يقدر المفكر أن يتتبع خطواته . وهذا النوع الثاني هو الذي يدعونه الإلهام . فقد يقول المرء كلمة لا يعرف كل معناها ، غير أن يرى نفسه مدفوعاً إلى قولها . فإذا وقعت في أذن غيره كانت مفتاح ليه ، وربما خطر في ذهن أحدنا خاطر لا يعرف كيف خطر ، فيجتهد في أن ينسأه حتى إذا قرأ في بعض الكتب وجده مشروحاً . وروى أن بشاراً الشاعر سمع أحد الناس يفسر بيتاً من أبياته فأعجبه تفسيره ، فقال لروايتيه ارو هذا المعنى لهذا البيت فوالله ما عنيت به . هذه أشياء بالغة بنا أن نعتقد أن تلك النفس المودعة في كل فرد هي زي من أزياء روح الوجود ، ومظهر من مظاهرها . ولا يروعك أيها القارئ قائل يقول لو كانت نفوس الأفراد مظاهر من مظاهر روح الوجود ، لكانت كل واحدة أحنى على أختها منها وأحب لها ... أليس في نفس الإنسان صفات متضادة ، كل واحدة تهم بقتل الأخرى ؟ ... وأضرب مثلاً من أمثال ما روى عن بشار فأقول : إنني نظمت منذ سنين هذين البيتين

ما أشبه الحزن بالسرور وأشبه المكث بالمرور
وما أخال الحياة إلا كجولة الفكر في الضمير^(١)

أما شبه الحزن بالسرور فكبير . من أجل أن كليهما ميزان للبقاء ومقياس للعمر . لأن تقسيم الزمن من صنعنا نحن ، نقسمه إلى دقائق وساعات ، وليست الدقائق والساعات إلا ضحكات القلب وعبراته . فطول الزمن وقصره ، غير موقوف على طلوع الشمس وغروبها . ولكنه موقوف على إحساسنا بالحياة التي تنبض في عروقنا ، وشعورنا بما يملأ صحيفة العمر من الحزن والسرور . قال إدسون : أنكر ملك من ملوك مصر آية الاسراء قائلاً إن مسافة ما بين أول الاسراء وآخره شاسعة ، والزمن الذي وقع الإسراء فيه قصير ، فأتاه حكيم من قومه ، وقال له إنني جاعل بينك وبين الشك سترًا من الحجة ، قال ما حجتك قال أنت بأناء كبير فأتى به ، فملأه ماء ، وقال للملك: اخلع عمامتك وادخل رأسك في الماء ، ففعل الملك ذلك ، فحسب أنه غريق تقاذفته الأمواج حتى رمت به على شاطئ قريب ، فجعل يمشي في تلك الأرض حتى لقيه أناس فاستجداهم فرحموه في غربته ، وأخذوه وأروه وزوجوه من قومهم فتاة

فلبث معها سنين ، وولدت له أبناء حسان الوجوه ، ثم خرج يمشى على شاطئ البحر فتذكر ما كان في من العز والسلطان ، فأسف على حياته الماضية ، وذكر أن ضياع سلطانه كان من أجل إنكاره آية الإسراء ، فقال : صل لله ركعتين عسى أن يقبل منك التوبة ، ويرجعك إلى ما كنت فيه من جلالة الملك ، فخلع ثيابه ونزل في البحر ليفتسل ويتوضأ . ولكنه لما رفع رأسه ، وجد نفسه في وسط أتباعه وعساكره والحكيم بجانبه والإتاء أمامه ، فسأل الملك أتباعه كم سنة غبت عنكم ، فتعجبوا من قوله وقالوا إنك ما لبثت أن وضعت رأسك في الإتاء حتى رفعتة ، ولم تغب عنا . فنظر الملك إلى الحكيم وقال صدقت هذه أبيض الحجج . وإنما ذكرت هذه القصة لتعرف أن طول الزمن وقصره ، غير موقوف على طلوع الشمس وغروبها .

إن الزمن في عصرنا هذا يعدو عدواً بعد أن كان يمشى برجل عرجاء . في العصور الغابرة ، لأن الحركة الحيوية الآن أسرع منها في القرون الغابرة . فإذا تفهمنا الصواب ، علمنا أن يوماً من أيامنا أكبر من يوم من أيام آبائنا ، لأننا نعمل في يومنا ما لم يعمله الأولون في أيامهم . كم خطرة من خطرات النعيم والشقاء تمر علينا لا كما تمر الريح المكسال ، بل كما يمر السهم يشق الهواء شقاً . وكم خطرة دونها خطرات منتجات خواطر آخر . هذه حياتنا حياة كأنها محمولة من أجل أن نبضاتها سريعة . وإذا شئت أيضاً قلت إن يوماً من أيام آبائنا الأولين أكبر من يوم من أيامنا ، لأننا نعمل أكثر مما كانوا يعملون في يومهم . وكثرة العمل تلهي المرء عن أن يحس طول الوقت . فإذا نظرت إلى هذين الرأيين نظراً صادقاً علمت شبه المكث بالمرور .

لم يخطر بذهني وأنا أكتب هذين البيتين هذه المعاني ، بل كنت أنظهما ، وفي الذهن معنى أقرب غوراً . وإنما ذكرت هذين البيتين لأقول إن المرء قد يقول قولاً غير فاهم منه إلا جانباً من جوانبه .

ومن دلائل روح الوجود أن المرء قد تتملكه الفكرة في إظهارها الهلاك فيريد أن يغلب نفسه عليها فلا يقدر .

وما معنى النهضات والاضطرابات واندفاع الناس بدافع عنيف من دوافع الآراء والعقائد . هذه الحجج ليست أحلاماً ، ولكنها أيضاً ليست بالتفكير الذي جعله الماديون من إفراز الروح . كلما قرب المعنى إلى الصواب ، بعد عن أذهان الجمهور . فإذا أردت للمعنى أن يكبر بأن يردده الناس صغراً بأن يصير لفظاً ميتاً . فإن في هذا الموت حياته بين الناس . وهذا سبب أن

النظريات والكلمات العامة التى تقلأ أفواه الناس أكثرها فاسد ، عليل المعنى وجمهور الناس كالنساء .

فإذا شئت أن ترضى النساء فلا تسمعهن غير ما يردن أن يسمعن . فالحقائق عند العامة ، مثل الدنانير إذا مزج عنصرها الكريم بعنصر غير كريم (كالنحاس) كانت أبقى على الزمن ، منها وهى من الذهب المحض . وكذلك الحقيقة إذا مزجت بشئ من الخطأ كانت أبقى على الزمن ، وإن من المفكرين من يذهله خوفه من الناس عن رأيه حتى يدخل عليه وهو لا يدري من الخطأ ما يجانس بينه وبين أفكارهم ... اثنان قد ينظران إلى الحقيقة من وجهين كل يزعم أن أخاه مخطئ ، وهو مخطئ فى زعمه ، مصيب فى نظره إلى الحقيقة ، من ذلك الوجه فلا غرو إذا وجدت معنيين متضادين ، وكلاهما مصيب راجع . ومثل ذلك أن يقول قائل إن سبب احتقار المرء الحياة ، أن الحزن من ضياع شئ كان ماله ، والخوف من ضياع شئ هو ماله سيان . أى أن الخوف من زوال النعيم ، يفسد النعيم ويذهب به . وقد يتناقضه آخر فيقول : إن نعيم الحياة مستجلب من خوف الإنسان من زوال النعيم ، لأن ذلك الخوف يدفعه إلى التذاد النعيم أكثر من التذاد إياه لو كان ذلك الخوف من فقدانه غير ممتلكه . فالأول يقول إن ذلك الخوف يفسد النعيم ، والثانى يقول إنه يزيد ويصلحه . وكلا الرأيين مصيب . وإنما تأثير الخوف يختلف مثل اختلاف طبائع الناس ... إذا تعرفت الصواب علمت أن كل مجادل فى أكثر الأحيان غير فاهم ما يعنيه مجادله ، فيجتهد كل واحد فى أن يبين عن فساد رأى لم يره مناظره . وربما كان صاحب الرأى غير فاهم رأيه فهما كاملا ، وإنى أكاد أقول بأنه يستحيل على المرء أن يفهم رأيه فهما كاملا ، فإنه ليس بغريب أن يخفى عنه أكثر جوانبه .

فالحقيقة الواحدة ، لها أزياء كثيرة تختلف مثل اختلاف نظر المرء إلى الحياة . أليس فى الناس عابد الخرافات والأوهام وعابد الحاجة والفهم : أليس فى الناس المادى والشاعر عابد الجمال ، أليس فى الناس غير هؤلاء فرق كثيرة ، كل واحدة تنظر إلى الوجود نظرة تصبغ أشعتها صبغة فى النفوس . لا عجب إذا لبست الحقيقة الواحدة من الأزياء المختلفة ما يجعلها حقائق كثيرة ، وإنما ينسج تلك الأزياء أساليب التفهيم والإعراب عما فى النفوس . ومن أسباب اختلاف أزياء الحقيقة أن الإنسان قد يبلغ منتهى الإجابة بأن يضع المعنى فى أسلوب صادق كاذب . ومثل ذلك قول جويتى : إن الإنسان لا يسمع غير ما يفهم . هذا هو الأسلوب الصادق الكاذب . هو فى الحقيقة نوع من أنواع المبالغة . وعلى ذكر المبالغة ، أقول إن أكثر

أمور الحياة مبنى عليها ، ولكنها أنواع بعضها يصلح الحقائق كالذى يعتمد عليه الشاعر فى تفسير الحقائق النائية الغامضة . فوظيفة المبالغة التى يعتمد عليها الشاعر ، مثل وظيفة المنظار المكبر . غير أن المغالاة تلحق بالصواب شيئاً من الخطأ ، وسببها الإلحاح فى الدفاع عن رأى كثر منكروه أو جاهلوه ... خرج جان جاك روسو إلى الحياة فى بيئة كل شئ فيها متكلف ، وكان التصنع يجول مجالا عجيباً فى أحوالها . ونسى الناس قوانين الطبيعة وما ينتجه العقل من تفسيرها ، فكانت حياتهم جريمة كبيرة . قال روسو بوجوب الرجوع إلى العقل فيما يسنه من أوامر الطبيعة . قال بوجوب ترك المردول الذى تسنه السلطة ، والخضوع لهذه السلطة ، ولكنه دار بعينه فرأى أناساً بعيدين عن هذه الحقيقة ، وأن صوت المغالاة أقدر على إيقاظهم من صوت الحق ، فكانت المغالاة مرقطة لقومه من غفلتهم ، ولكنها كانت مفسدة أكثر مبادئه ، غالى روسو فى تقريب الطبيعة حتى قال إن كل شئ يخرج منها حميد ، ونسى أن آباءنا الذين كانوا أقرب إليها منا قد ضرهم قريبهم منها فى كثير من الأحوال . من أين تأتى المرء تلك الدوافع التى تدفعه إلى الشر ؟ ألبس من الطبيعة ؟ .

انظر إلى عيشة الأولين ترها قطعة من الدم أرأيت كيف أن المغالاة تفسد الحق. انظر إلى بودلير الشاعر الفرنسى تر رأيه نقيض رأى روسو . ولكنه ، مثل روسو ، من أجل أن المغالاة أفسدت رأيه ، وإذا شئت فقل جعلته حقيقة مغلوبة ، قال بودلير انظر إلى الأطفال الصغار تر فيهم من الأثانية والقسوة والزهو ، وما يثبت أن الطبيعة ليست كما قال جان جاك روسو خالصة من الشوائب . ولكن بلغت بودلير المبالغة مبلغاً بعيداً ، حتى قال إن كل شئ يصدر من الطبيعة خبيث ، وأنه ينبغى أن نعصى كل أمر أو نصيحة لها . زعم أن الطبيعة قبيحة ، فينبغى أن نحيلها بما غلبه علينا الفنون ، واستشهد فى إثبات قبح الطبيعة ، بأن المرأة من نساء المتوحشين ترى من العار أن تخرج إلى الأسواق غير موشومة الجسم ، وأن أهل المدنية كذلك ، قد اتخذوا من الفنون سلاحاً يحاربون به الطبيعة . وقد نسى بودلير أن ذلك السلاح الذى نحارب به قبح الطبيعة مأخوذ من الطبيعة .

من الحقائق التى هى أغلاط أيضاً نظرية فى علم الحساب وهى أن ثلاثة رجال هم أبداً ثلاثة رجال . اعطهم عملاً يعملونه ، وسل علماء الاقتصاد ، هل هناك ربح ناتج من اشتراكهم فى العمل ، ومن تفرد كل واحد منهم بفرع من فروع العمل ، فيقول علماء الاقتصاد : نعم هناك ربح فى أن يتقن كل واحد ما يتفرد به من فروع العمل . فتلاثة رجال فى حين انفرادهم ، هم

خمسة رجال أو ستة رجال في حين اشتراكهم في العمل ، وتفرغ كل منهم لفرع منه . ثم واجه بهذا القول علماء الحساب يقولون لك إن ثلاثة رجال هم أبداً ثلاثة رجال . ثم واجه بهذا القول العلامة راسكن بقل لك إن ثلاثة رجال في حين اشتراكهم وتفرّد كل واحد منهم بفرع من فروع العمل أقل من رجل واحد ، لأن ما يخسره العامل من ذكائه وملكات عقله بسبب انفراده بفرع واحد من فروع العمل (مثل صنع رأس دبوس) أكثر مما يكسبه المتمول من المال

يقول علماء السياسة بصيانة حقوق الفئة الكبرى من الأمة من غير إضاعة حقوق الفئة الصغرى . ولكن إذا تضادت مصالح الفئة الكبرى ومصالح الفئة الصغرى ، ولم يمكن حفظ مصالح الفئتين فهم يقولون بإضاعة الفئة الصغرى ، حفظاً لحقوق الفئة الكبرى . هذا عدل وهو غير عدل . هذا صواب ، وهو غير صواب . هذا خطأ وهو ليس بخطأ ماذا تقدر أن تقول غير ذلك ؟ .

الذي دفعني إلى كتابة هذه المقالة أنه يغبطني ضيق الفكر الذي يبديه كثير من الناس ، في النظر إلى الحقائق . هم يظنون أن الشيء إذا كان صواباً فليس به شيء من الخطأ ، وسبب ذلك صلاية في الرأي خارجة من قلة اختبارهم أمور الحياة اختبار المفكر الباحث . ومثل هؤلاء أناس يقولون إن الشيء إذا كان شراً فليس به شيء من الخير ، وإنه إذا كان خيراً فليس به شيء من الشر . لكن أمور الحياة ليست كذلك ، وكما أن السم ، وهو شر جزء من الدواء وهو خير ، كذلك أمور الحياة تمتزج الأضداد فيها ، هذا مفتاح الحياة ، ومن عرف الحياة كان أكبر من الحياة ، فإن عرفانه الحياة يملأ صدره حزمًا وبصيرته صفاء .

المثل الأعلى

كلما بلغ الإنسان مبلغًا من العلم ، زعم أنه وصل إلى الصميم من دائرة العرفان ، حتى إذا تعداه البحث إلى ما هو ألقى بالحقيقة منه ، زعم في الثانية ما زعم في الأولى . ولا يزال يأخذ الجديد من الأمر مأخذ الأشراف ، لأنه مما تكون له مهابة في النفس وحلاوة تعلو به عن حقيقة قدره . ولئن تكثرت بما انتهينا إليه ، وانتهى إلينا من صنوف العلم وأبوابه ، فلا تزال نخبط منه في طريق عذراء ، ونركب مركبًا غير ذلول ، وإنما نعني ما يرجع منه إلى معنى الحياة وما ينبغي أن تكون عليه .

فاسأل النابغة القدير والحكيم الأديب ، عن مبلغ علمه وما وصل إليه من الحقائق ، ثم اعرضها على غيرها تر أن منها ما يكذب بعضه بعضًا ، فتكاد تحسب أن الحق موصول بضده ومردود إليه ، وأنه يختلف كما تختلف الفرائز ، وتكاد تحسب أن الحق في الشرق غيره في الغرب ، وأنه في الشمال غيره في الجنوب .

انظر إلى مسألة من تلك المسائل التي لاكها البحث ، ثم نبذها على غير جدوى ، اللهم إلا صيحات تتبعها نزعات ، ونزعات ترددها أفواه الباحثين وقلوبهم ، تجد أنها قد مضى عليها الدهر وتوارثتها الأيام ، وتلقفتها العلماء وهم مختلفون في أنحائها ، كما كانوا والزمان على غير هذا الوضع .

ثم دع هذه وانظر إلى أخرى استقر الباحثون في أصولها وأخذوها مأخذ الحقيقة ، وعاشوا بها زمانًا حتى كان أناس غيرهم ، فوجدوا فيها من الباطل ما لم يجدوه الأولون .

وانظر إلى أخرى كانت حقًا معظما عند قوم ، فصارت باطلا مخذولا عند آخرين ثم عادت كما كانت في أول أمرها تجد ما يمكن الشك من قلب الباحث ، ويضع أمر هذا الوجود موضع الريبة ، لولا أننا نتهم أنفسنا بالتشيع إلى ما تتبجح به من مذاهب العلم ووسائل العرفان ، ووسائل التهذيب ، لأن الفساد يكمن في خلالها ، ثم يسطو على الرأي فيجعل السقيم صحيحًا والصحيح سقيمًا .

وقد أصبح العالم بين الناس من لم ينته إليه من العرفان إلا ما كان نائبًا عن النفس ، وما تحتوي من عواطف وآمال وأغراض .

على أننا لو أنصفنا أنفسنا ، لعلمنا أن الإدراك لم يقع على كثير مما نزع من أننا ندركه ، وأنه موصول بما تمل به النفس من الآمال والرغائب .

ولو أننا تعرفنا الصواب من حيث ينبغي ذلك لحمدنا مغية البحث بعد هذه الأجيال الطوال ، ولكن صرف الناس عن ذلك أنهم أخذوا المادة مأخذ العنصر الأشرف ، فصاروا يتعرفون حالاتها . وسبب ذلك أنهم خرجوا إلى الوجود ، وهم يجهلون أنظارهم المادة ومناظر أعضائها ، فاختطفت بهجتها التواظر ، واجتذبت القلوب فكانوا كلما بحثوا عن شيء أو نظروا إلى أمر أتبعوا خواطرهم ما وراء ذلك ، من الريح المادي والفائدة التي زعموا أنها كفيلة بتهديب حياتهم وتنظيمها .

ولكن للبحث طريقاً أشرف غاية ، وهو أن ينظر المفكر إلى ما وراء ذلك من الصلة التي تجعل بينه وبين الخلق الحميد سبباً يكون مصدره النفس . ولا يستقيم ذلك إلا إذا نظرنا نظراً صادقاً في تاريخ النفس ، وأحوالها وأطوارها وما يصدر عنها من الإحساسات التي تملأ صحيفة العمر أقوالاً وأعمالاً ، ثم نأخذ من هذه ما هو كفيل بتهديب نظام الحياة .

فمن تلك العواطف التي يجب أن نعرف تأثيرها في الحياة وننتفع بذلك ، عاطفة إجلال العظيم الجليل الحسن من أمور الحياة ، التي تكفل بتهديب نظام الحكومة ، ونظام الأهل ونظام الصداقة ، ونظام الحب ، ونظام العلم ونظام العمل وغيرها مما يتشعب منها ويتصل بها .

ونذكر الآن معاني تلك العاطفة وهيئاتها التي تتلبس بها ، ومنازلها من النفس ومآخذها في القلب ، فإن لها من اللباس وهي في صدر الشاعر ، غير ما لها وهي في صدر الحكيم لأن كل واحد ينظر إليها ، ومن وراء ذلك شيء يُعين وجهة النظر .

إن حب الحسن الطيب أخذ من قلب الشاعر مأخذاً بليفاً لأن ممتزج بيقينه . والناطقة الحكيم لا يرى اليقين إلا فيما كان مصدره الرغبة في الحق ، والعالم المهذب لا يرى استقامة إلا بما كان مرجعه إلى توقير الحميد من الخلق ، والجليل من الأمر . فإذا أخرجنا هذه المعاني من أزيائها ، ازدودنا يقينا في أن المثل الأعلى جصاع تلك المعاني . لأن الحب ، والإجلال والتوقير ، هي المعاني التي تضرها مراتب العبادة . ولكن العظمة والحق والحسن ، أشياء مقرونة في قرن . فإذا نظرنا إلى الوجود ، علمنا أن كل أجزائه أزياء لتلك القوى الخفية ، التي ملؤها الحق والحسن والعظمة ، والتي لا نشعر بها إلا من حيث اتصالها بالحواس والإحساسات .

بين الأمر الحسن الجليل وبين القلب صلة ، أصلها تلك النعمة التي يحدثها وقروح القلب على ذلك الأمر ، وهذه الصلة تختلف باختلاف العوامل التي تدفع القلب إليه .

وليست تلك الصلة إلا ذلك الشعور الذي بدعونه حباً أو توقيراً أو إجلالاً أو عبادة ، وإنما هذه المعاني مراتب من مراتبه ، تختلف باختلاف العوامل التي تميل بالقلب إلى الأمر الجليل . فإذا كانت الصلة شريفة السبب عالية النسب ، كان ذلك الشعور خليقاً بأن يدعى بما هو أكثر دلالة على الفناء في شخص المعبود .

ولا محسب أن مظاهر الروح تختفى في عصر من العصور ، فلم يكتفها أن ذاعت المذاهب التي تفسر الكون تفسيراً مادياً ، كأنما الكون لعبة في يد الفلاسفة ، يحلها ويربطها الواحد منهم لابنه ويريه خفاياها ، وسر تركيبها وصنعها . فإن هؤلاء الفلاسفة قد رفعوا شأن المادة ، وبينوا أن لها نظاماً وستناً وأن العقل البشري مظهر من مظاهرها ، ونتيجة من نتائجها . وهذا صواب ؛ ولكنه لا ينفي عنها وحدة وروحاً . وقد فاتهم أن العقائد وغيرها من مظاهر الروح التي تغرى المرء بالسمو إلى مراتب المثل الأعلى ، سنة أيضاً من سنتها . وأن طموح النفس إلى الجميل والجليل ، وكفاحها في سبيل ذلك المثل ، مظهر من مظاهر سنة النشوء والرقى . فمن الناس اليوم من يتخذ الاشتراكية عقيدة ، ومنهم من يتخذ التهذيب وتكميل الفرد ديناً . والسبب في ذلك أن النفس ، لا بد ، أن تبلغ الرضا بما يستنبطه العقل من معاني الحياة وأسبابها ، وإن استعصى ذلك ، ولا بد أن تصيب مخرجاً لها ومجالاً لقواها في الحياة .

الصيف

هو برء من العشا وشفاء من الكبر^(١)

لكأن نفس المرء تعظم فى الصيف حتى تملأ الفضاء ، وتختفى فى الشتاء اختفاء الأزهار . وكما يخيّل للمرء أن سماء الصيف اسمًا وأبعد من سماء الشتاء ، كذلك يخيّل له أن سماء نفسه فى الصيف أسمى وأبعد شأواً ، ويخيّل له أنه إذا مذىده قبس الحياة من الضياء والنسيم ، ويحس كأنه ينتشى من حرارة الشمس كما ينتشى الزهر منها ، وكأن المرء يعيش أياماً كثيرة بالصبر والاحتمال حتى تتاح له ماعة تحسر له الطبيعة فيها عن جمالها ، وإن من عاش السنين ولم يرو من محاسنها كان كأن لم يعيش .

نرى الأزهار فى الصيف ناعسة كأنما أنامها طرف الشمس باقتدار لحظاته . إن محاسن الطبيعة تسحر النفس حتى تتضاءل بلاغة الرائي ، وحتى يعرف من نفسه العى والعجز ، فإنها تبيع من جمالها ما يبيع الوارث المسرف من ماله ، وما تبيع الخليفة من محاسنها ، فيحس المرء لذة فى رؤية أشعة الشمس نائمة منطرحه على الأرض ، كلذته فى رؤية الحسناء المنطرحه على فراشها . ويشم النسيم كأن النسيم يحمل نفحات أشعة الشمس المذهبة ، وكان الشمس زهرة تبيعه عطرها وكأنما حفيف الفصون ذكرى الماضى ، أو كأنما هو صوت ينادى المرء من عالم آخر أو هامس يهمس فى أعماق نفسه ، وكأنما تلك الفصون قلب دائم الخفقان . فى الصيف يحس المرء كأنه طائر بهم بالطيران فيتشبث بالأشجار خشية أن يطير .

هل فى ضمير ذلك الغدير الذى كان لنا زمناً ينبوع الحياة ذكرى الأوجه التى تقاربت على وجهه ، ومحابت ونظرت فيه لترى خيالاتها يقبل بعضها بعضاً ؟ هل فى ضمير ذلك الغدير ذكرى تلك الأوجه والأيام ؟ فكم رأينا عنده أشعة الشمس تنفذ من خلال الأشجار كأنها فراش على وجه الغدير ، وكانت تضيء كما تضيء الذكرى فى ليل النسيان فتجلو وجوه السنين الماضية ، وكأن تغريد العصافير تغريد الأمل فى النفس . وفى بعض الأحيان كانت تغرد العصافير وهى مختبئة فى الأشجار كأنها أقواء الأشجار الصادحة .

(فشدو الطير صوت فم الربيع)^(٢)

١ - من الجزء الرابع للمؤلف من قصيدة (حديقة الصيف) .

٢ - من شعر المؤلف .

إن اعظم لذة يقتبسها المرء من الأزهار والغدران والتسيم ، هي لذة الأحلام . فيعلم بحياة سعيدة كحياة الأزهار ، حياة يشم منها نفحة الزهر ، ويسمع منها تغريد العصافير ، ويرى منها أشعة الشمس . والأزهار هي عيون الطبيعة يذوب أمامها روح الرائي ، كما يذوب سحر عيون الغيد . وإنما يشجونا الصيف لأن أنفاسه مثل أنفاس العاشق . أما الخريف فإنه يبعث إلى التفكير لأن أزهاره تتناثر كما تتناثر لذاتنا البائدة ، وأيامنا الخالية وأحبائنا الذين طوحت بهم عواصف الأقدار .

في الصيف أحسب الشمس بابًا بلغ المرء منه إلى الفردوس ، وأحسب الروض ثغرة بطل المرء منها على الخلد . وأرى الماء في الغدير فأحسبه ماء الحياة الذي أسمع عنه في قصص العجائز ، وكأن الخلد في جرعة منه ، وكأنما الضوء تبر منشور أو غدران صافية الأديم . والضوء شعر الطبيعة ، موقعه من البصر ، موقع الألحان من القلب . ويعجبنى سطوع الشمس على الوجه الجميل ، لأنه يذكرني سطوعها على الفاكهة والزهر .

في الصيف يخيل للمرء أن للدهر صوتًا وفمًا ، وأن لكل شئ منطقًا وكأنما روحه قد ألهمت لغات الكائنات .

الصيف حلم جميل من أحلام الطبيعة . تحسب في الصيف أن صانعًا صبغ الوجود صبغة جديدة ، فتلمس الزهر ثم تنظر في يدك لترى أثر طلاء لونه الجديد . ويخيل لك في الصيف أن الروح بركة صافية ، تنطبع فيها صور الحياة كما تنطبع صور الروض في غدرانها . وأن ألوان الصيف كؤوس مثل كؤوس الرحيق ، ينتشى المرء منها كما ينتشى من الخمر المعتقة . أما في الشتاء فإن جفاء الطبيعة وجيع مثل جفاء الأحباب . والجمال ضياء السعادة وزهرها ، فإنه ينسى المرء الشقاء والشر ، حتى يحسبهما حلمًا من أحلام النوم ، فيكاد لا يرى للشقاء والشر سبيلا إلى هذه الطبيعة التي يبصر جمالها ، كأنما هي منى النفس التي تشدها .

وإن المرء لينظر إلى محاسن الطبيعة في الصيف ، كأنه نقل إلى عالم مسحور كان يحلم بمحاسنه . فالصيف هو شهوات السمع والبصر ، بل هو شهوات النفس والحواس ، تصفى الآذن فيه إلى شدة الطيور قبل أن تتغنى ، وتتطلع العين إلى الزهر قبل أن تراه ، وينشق الأنف نفحاته قبل أن يحملها النسيم إليه تلك النفحات التي تكاد تصبغ النسيم بلون الزهر ، وتكاد كل نفحة تكون زهرة تلمسها اليد . وكما أن السماء ترتسم على صفحة البحر ، كذلك تريق

السماء لونها على الزهر . فإذا كانت السمااء مشمسة كان الزهر مثلها ، وإذا كانت داجية كان داجياً ، وإذا كانت مقمرة كان الزهر مقمراً .

تفلت النفس من رق مشاغل الحياة كي تلتذ الصيف ، فهي كالعصفور الذى يفلت من يد الصبى الذى يعذبه ، فلا يفلت من الخيط الذى قيده به ، فإذا طار وقع على قرب ، فلا يلتذ أنه طليق ويخشى في كل طرفة أن يأسره معذبه فأه لو كانت الحياة فرحة وعرساً أو حُلماً للذيئاً من أحلام الصيف والسعادة . ولكن مشاغل الحياة ، لها فى عنق النفس قيد من خيوطها ، مثل خيط الطفل فى عنق الطائر .

ويخيل لك فى الصيف أن عصافيره المفردة ، خارجة من صدرك ، وأنها أشجانك وأمانى نفسك ، ويخيل لك أنك ترى فى أنغام الطيور شيئاً من السمااء والماء والأزهار ونفحاتها ، والرياح ونسماتها ، والشمس وأشعتها . وكأن سمر الطيور موقظ فى نفسك الرغبة فى السمو، فتورد النفس لو تسمو كالطيور حتى تسامر النجوم ، التى هى طيور السمااء ، ثم تتعدها إلى ما رآها وتظل النفس تسمو إلى الأبد .

جنة الأدباء

كنت يوماً أقرأ رسالة الغفران التى صنفها المعرى ، فجلبت لى النوم قراءتها ، فرأيت فى الحلم جنة مثل الجنة التى يصفها ، وفيها الأدباء والشعراء .

رأيت أديباً لا أعرفه ، يتلو على طلابه درساً فى خيال الشاعر ، وسنن الطبيعة ، فسمعته يقول : إن التماس معرفة سنن الطبيعة يكسب الشاعر دقة فى التمييز ، ويجلب له حسن الذوق فى اختيار المعانى ، والتفريق بين الخيال السقيم والخيال الصحيح . وهو أيضاً ينمى صحة المنطق فى أشعاره ، ويكون باعثاً لأن يخفض الشاعر من غلواء المغالاة بأن يعلمه جلالة البساطة ، فإن مظاهر الطبيعة تفتح للشاعر باباً من الخيال يغنيه عن تطلب تلك الأوهام التى تسلك فى باب المغالاة ، والتماس معرفة سنن الطبيعة ، ينمى عاطفة تقديس مظاهر الوجود ، وذلك يفيض على القلب طهارة ويجعل فى الروح سعة ، لأن تفهم أسرار الحياة ومعانيها . وهو أيضاً يزيد خيال الشاعر صحة ، فيكون سموه مثل سمو النسر يعلو ، ولكنه إذا رمى الأرض بلحاظه أصابها بها فهو بعيد السمو ، بعيد النظر . فيجمع الشاعر الذى يلمس عرفان سنن الطبيعة ، بين سعة الخيال وصحة المعنى ويكون خياله مكتسباً من صدق النظرة ، لا مثل خيال معالج المغالاة فإن خيال هذا مكتسب من كذب النظرة . أليست المغالاة نظرة كاذبة . ولكنه لا يسلك فى باب المغالاة المذمومة ما يقوله الشاعر عن لسان من بدهه خطب أو كثره حزن ، أو ما يقوله أيضاً عن لسان عامى النفس ، فإن هؤلاء يلدجون إلى المغالاة بحكم الطبيعة للتعبير عن عواطفهم وآرائهم .

ثم أبصرت أبا زيد السروجي ، يلقي درساً فى المترادف . ويقول كلما عظم التفكير بين الأدباء ، قل المترادف . والسبب فى ذلك أن كل مترادف يأخذ معنى لم يكن له قبل ، لأن ذلك من دواعى التدقيق فى البحث وراء التشابه والمتناكر من المعانى . وخير للمترادف أن يسد حاجة من حاجات التفكير ، بدل أن يعيش مقبوراً فى كتب اللغة ، وسيكون للمترادف نفع جليل ، فيجد ما كان غير محدود من المعانى ، ويلبس المعانى الجديدة ثياباً جديدة ويزيل ذلك الإبهام ، الذى يجعل المتناكر من المعانى متشابهاً ، والمتغاير متعارفاً ويعوق الأديب عن التفكير الصحيح .

ثم أبصرت صديقًا من الأدباء المعروفين أعهد فيه الشذوذ ، يلقي على الطلاب درسًا في فلسفة الشذوذ . فسمعتة يقول :

الشذوذ عنوان العبقرية ، ودليل على سعة في الروح ، فإن ضيق الروح لا يرى الصواب إلا فيما تسنه العادات . ولكن واسع الروح يرى أن الصواب كثير المنازل ، ويعرف من منازل ما لا يعرف قتيل العادات . والشذوذ أيضًا دليل على شجاعة المرء ، فإن الجبان يخشى أن يرتاد مظان الشذوذ جبنًا ، فلو أنه كان عزيز النفس لرأى أن في بعض الشذوذ خلاصًا من الضعة ، وانتصارًا لجلالة النفس والضمير الحر ، فإذا رأيت أمة ذليلة كثر بينها أهل الشذوذ الذين يجرؤون ، ويقدمون الذين لا يبيعون جلالة النفس بالخفض والجاء ، الذين ينصرون ضمائرهم بإعزاز أنفسهم الذين يعرفون أن العادات مظاهر الحق والباطل ، ولباس الصدق والكذب ، الذين لا يخشون الداء والفقر ، والجوع والسب والاحتقار والخمول في نصرة الحق ، إذا رأيت أمة ذليلة كثر بينها هؤلاء فاعلم أنها أمة عزيزة .

ثم أخرج من ثيابه رغيًا فجعل يأكله ، فكدت أبكى فرحًا من جرأة هذا الجري ، ثم قلت له أصبح أنك تحتقر الحياء ، فقال إنى أريد أن أرفع عن النفوس حجابًا من الحياء الكاذب ، فأجلوها مكشوفة الجسم ولكنى أجلوها في زى طفل صغير . والطفل إذا كشف جسمه ملأنا ضحكًا ولم يملأنا غضبًا ، ثم رفع يديه وقال أيتها الأذان العفيفة إنى لا أتلو عليك غير ما يحدثك به ذلك الهاتف الذى يهتف من أعماق الروح ، فإذا أبت لك اللجاجة أن تنزلنى منزلة الطبيب الذى يصلح سقم المريض فيعطيه من الصحة والعافية ، ويأخذ من دراهمه فانزلىنى منزلة الطبيب الذى يأخذ من صحة المريض ويعطيه أجره إتلاف جثته . أليس هو خيرًا من ذلك الطبيب ، الذى يتقاضى المريض أجره إتلاف جسمه وجعله رمة بالية .

فتركته وجعلت أمشى حتى رأيت فلاتًا الشاعر يلتقى على تلاميذه درسًا فى مستقبل الشعر ، فسمعتة يقول : الشعر عند كثيرين من شعراء اليوم مثل إناء حلية يضعونه فى بيوتهم زينة لها ، أو كفاكهة الجص التى ليس لها نفع ولكنه عند العبقرين إناء منفعة يستعملونه فى الخواتج . أليس إناء الحاجة خيرًا من إناء الحلية ، وسكت قليلا ، ثم قال : ألم تسمع فى قصص العجائز أن ساحرًا أسر فتاة حسناء وحبسها فى قصره وأعطاها مفاتيحه ، ولكنه حرم عليها أن تقرب غرفة من غرفه وأنها ترقبت غيابه حتى إذا غاب عن القصر ، فتحت تلك العرفة فرأت فيها من بنات الملوك عددًا كبيرًا ، وكان قد أحبهن ذلك الساحر

فأسرهن واحدة فواحدة ، ولما ملهن سحرهن وجعلهن فى الغرفة ، فعلمت الفتاة أنها لا محالة سائرة إلى حيث سرن ... إلى آخر هذه القصة ... إنه ليجول فى خاطرى أن تلك الفتاة هى الشعر فى هذا العصر ، وأن ذلك الساحر هو غول التقليد والعجز والجبن الذى حرم على الشعراء أن يقربوا المعانى الكريمة التى سحرها وحبسها . انظر إلى الشعراء كيف يبغضون كل من كان حر الذهن حر الرأى ، فإذا سلك بينهم طريقاً عذراء ، قالوا ما هو إلا خابط ليل قد أضل طريقه ، قلت صدقت قال ولكن الشعر حر يأبى أن لا يرى جوانب الحياة ، وينظر فى تلك الغرفة المحرمة ليرى ما بها من المعانى الكريمة الأبهكار .

ثم مررت بالسيد عصفور يلتقى على سامعيه درساً فى فن الغناء فسمعتة يذكر للغناء تعريفاً بليفاً ، كان يودى أن أذكره ، ولكن منع من ذلك أنه يقال ولا يكتب ، لأن كله صياح . ثم رأيت على قرب ، تماثيل عارية ، فقرت من بعضها ، وكان تمثال عطاره فقلت له : ما تستحى أن تخرج إلى الناس عارى الجسم ، فقال على رسلك . أما والله لقد كدتم تنسون أن الإنسان خلق عرياناً ، وصرتم تعيشون فى ثيابكم ، بدل أن تعيشوا فى أنفسكم . ولم يبق بينكم غير هذه التماثيل توقظكم رؤيتها من غفلة المدنية ، وذال العادة وتخرج من قلبكم ذلك الجبن ، الذى مكنه الجهل منها ، فكيف تستحون من رؤية أجسامكم وأنتم لا تستحون من مواجهة الرذائل ؟ فقلت : أعوذ بالله هذه بقية من بقايا الوثنية . فقال : يا قتلى المظاهر وأهل الرياء ، إنما الحياء هو إباء المرء أن يعاقر الرذيلة . وأما ذلك الحياء الذى يمنع المرء عن التماس ما يفك عنه قيود العادة ، فهو مثل الحمرة التى تصبغ بها الهلوك وجهها لتخفى ما بقى من الحياء الصادق . وكان تمثال الزهرة قريباً منا ، فلما سمعت حديثنا قالت : ليس الجمال ضعفاً ، ولكنه قوة للأمم تزيدها رغبة فى الحياة ، فتلتبس أسبابها وتستفز قواها رغبة فى التمتع به ، وإنما الضعف يتسرب إلى الأمم من رغبتها عن بعض أنواع الجمال . وليس التعلق بجمال الأجسام وجمال الفنون عائقاً عن الرغبة فى جمال الخلق ، وجمال العلم ، وجمال القوة ، فإن أنواع الجمال مثل أصابع اليد يعين بعضها بعضاً ، وليس جمال المادة وجمال أشكالها بمخفوض الشأن إذا عد أنواع الجمال ، فلولاً جمالها لكانت الحياة حملاً ثقيلاً ، فالجمال أجل نعمة أنزلها الله على الناس ، ثم إن بين جمال الخلق وجمال الجسم صلة ، والدليل على ذلك أن رؤية الجمال تهيج فى القلب عواطف الرحمة والكرم والرفق .

إن لذتنا فى الجمال تفك عنا أغلال العادة لتعيش معها . فلذة الجمال هى نشوة الحرية ، ولكن جلال الجمال صحو من تلك النشوة . ثم تضاحكت وقالت هيهات أن تأخذوا من الفكر

الحر ولو أفقتم من غفلة المعجز لعلمتم أن أغلاط كتاب الشرق التى سببها التقليد والجهن .
كانت تقول ذلك وهى تسخر ففضبت ورفعت هراوتى لأضربها بها فانتبهت من النوم فزعاً من
أجل ألم شديد فى قدمى اليمتى فعلمت أنى ضربت بها الحائط وأنها كانت هراوتى التى
رفعتها فى الحلم لأضرب بها الزهرة ربة الجمال .

قتلى المظاهر

قال المتنبي :

خبر الطيور على القصور وشرها يأوى الخراب ويسكن الناووسا

وكذلك الصفات ، أحسنها ما كان حلية النفس العظيمة ، وأقبحها ما تخلقت به النفس الصئيلة . وكما أن الظلام مأوى الذنوب ، كذلك النفس الضئيلة مأوى المظاهر ، لأنها وسيلة العاجز وحيلة الضعيف ، ومن انقطعت دون الفضل أسبابه مت إليها بأسباب أوهى من حبال الشمس ، وهى خدعة يزيها الناقد .

بين الفضل الصحيح وذلك الفضل الذى تخلقه المظاهر ، مثل ما بين العين الباصرة ، والعين المصنوعة من الزجاج ، أو مثل ما بين العروس الحسناء وعروس الحلوى التى تصنع فى المواسم . إن الدهان الذى تصبغ به العجوز وجهها لا يخفى قبحه ، كذلك المظاهر لا تخفى حقارة النفس . فاحذر أن يعرف الناس منك رغبتك فى إلباس نفسك زياً ليس من أزيائها ، فإن لك إقرار منك بصغر شأنك وضآلة همّك ، فتصير متهم الفضل محذور القول . إنك إذا لم تكن فاضلاً فإن عرفانك الفضل فى غيرك ، غاية الفضل . وإذا كنت فاضلاً تنقص من فضلك بأن تزيد من حلى النفاق والرياء .

لسو بُزْ هذى النفوس عطاؤها لرأيت أقبح ما رآه الناظر

لتضاءلت نفس التقى ودونها منع الوقار موارد ومصادر

إن النفاق يسر كل رذيلة شنعاء يبدىها الغوى السادر^(١)

يا عجباً لقتيل المظاهر . هل أبصر أحد بالعمى أم سمع أحد بالصمم أم صلح أحد بالداء ؟ حتى يريد أن يسود بالمظاهر . يا عجباً لمن يعرف أن المظاهر خدعة ، ثم يجد نفسه لها أهلاً . يا عجباً لمن يفر من النقص إلى المظاهر ، أيفر من النقص إلى النقص ، وهو فى الحالة الأولى أفضل منه فى الثانية إنى ما رأيت أمة ابتليت بأعظم من المظاهر ، فإنها تميت القلب وتقتل الحياء الوازع عن مواقف الرذيلة وتلهى عن تطلب الفضل الصحيح ضناً بالسعى وخشية العثار .

وإن من قتلى المظاهر الفقير الذى يحتذى الغنى فى أساليب معيشته ، والغنى الذى يحتذى الفقير فى مثل ما يحتذيه الفقير ، وبين هذا وذاك رجل ينفق فى غذاء جسمه مالا ينفقه فى غذاء عقله .

وإن من المناظر التى يبكى منها الضاحك أن ترى الرجل يمشى مجيلاً بصره فى أنحاء لباسه ، كما تجيل الحسناء فى الحمام طرفها فى أنحاء جسدها العارى ، ثم ينظر فى حذائه وهو يكاد يغسل عنه الغبار بدموعه ، كأنما عرضه فيه فهو يخشى عليه أن يلوث . يمشى ذلك المسكين فرحاً برواء لباسه وهو يكاد يأكل أصبعه من الجوع .

أما مثل الفقير المحتذى الغنى ، فمثل الغراب الذى أراد أن يحتذى الطاووس فاستعار ريشه ، فكان ذلك داعياً إلى سخر الطواويس منه ، أو مثل الفراش الذى لا يزال يتهافت على الضوء حتى يهلك .

ومن قتلى المظاهر ، الرجل الذى ينصح ابنه فيغريه بالفضيلة ، لأنها جالبة تقريظ الناس . ولو عرف هذا الرجل أن نصيحته هذه داعية إلى التلبس بالمظاهر ، وتلمس التقريظ حتى من الرذيلة ، لأشفق على ابنه وقلل من ذكر تقريظ الناس . ومثل هذا الرجل آخر يقول لابنه افعل هذا لأنه يقربك من رضاي ، واجتنب هذا فإنه يدنيك من غضبي ، فيحسب الغلام أن الشئ شر لأنه يغضب أباه أو خير لأنه يرضيه ، فإذا غفل أبوه أو مات وراودت الغلام نفسه ، أن يأتي شراً لم يعتصم منها .

ومن الذين استعبدتهم المظاهر ، الرجل الذى يعلق بطرف لسانه شيئاً من الحكم السائرة ، ثم يبتغى المجالس وهو لا يعرف أهلها فيطلق عليهم من حكمه ، ما ينفخ أوداجه من ثنائهم عليه . وإنما مثل هذا الطفيلى مثل أم العروس الحسناء إذا كمنت تحت سرير بنتها ليلة الزفاف . ولو لم يكن فى ذلك التقصى إلا أنه عدو الحياة ، لكفى ، فكيف به وهو دناءة ولؤم .

ومن ينتظم فى هذا السلك ، الرجل الذى آتاه الله بسطة فى العلم أو فى المال فأبغض الإنسان . ولو كان مثل جوناثان سويقت يبغض قرداً ويحب نوعاً لرحمائه ، والبغض مظهر من مظاهر حب الذات . وخير البغض ما كان حباً معكوساً ، وخير المبغضين من أبغض الرذيلة حباً فى الفضيلة . وفى مثل ما نعى قال العلامة صمويل جونسون : إننى أحب الرجل الذى يجيد البغض . وكما أن النحلة لا تضع الحرير ، والدودة لا تجم العسل ، والماء لا يقدح شراً ، والنار لا ترشح ماء ، كذلك ، ليس من طبع العظيم أن يبغض . فإنه واجد صلة بينه وبين كل

شئ ، لأنه حلقة من حلقات سلسلة الوجود ، بل هو المنزلة التي يهبط إليها السامى ، ويعلو إليها الوضع ، هو أخو الطفل والغلام والياقوع والرجل والشيخ ، وهو صاحب التقى ، والفاجر ، واللص والورع ، وهو الذى لا يأنف من أن يحنو على المسئ ويرحم المخطئ .

وليس مدعى الفقر فى باب المظاهر بأحققر من مدعى الفنى ، ولا مدعى الفضل بشر من مدعى النقص ، ولا محب المحمول بخير من محب الشهرة ، وإن من قتلى المظاهر ، من جعل مهنته فتق لحيلة لاجتلاب الشهرة ، ولو علم ذلك الأبله أن الأجراس التى توضع على صدور المعز لا تزيد فى ألبانها ، لما حسب أن الشهرة جالبة للفضل .

ومن يلج هذا الباب ، باب المظاهر ، الرجل الذى إذا حدثك ذم نقبصة من النقائص ، كى يلفتك عما فى نفسه منها ، وإنما مثل هذا الأحمق ، كمثلى أخيه الذى يرى فى ثوبه قطعة ملوثة فيغسلها فى المداد ، كى تخفى فيكون ذلك داعية لإظهارها كما يكون التصنع فى كتم السر داعية لإظهاره .

عصور الانتقال

سبيل الإنسان في الحياة ، مثل سبيل الغلام الصغير إلى المدرسة ، تعترضه فيه الهواجس فيعيد عنه إلى الحارات ويضيع وقته في اللعب .

وكذلك الإنسان ، قد يعيد عن الغرض الذي خلق ليسعى إليه في الحياة ، ثم يضيع الحياة عبثاً . وسواء كان الغرض من الحياة جليلاً أو حقيراً ، فلا بد للأفراد والجماعات أن تشعر في الحياة بغرض تسعى إليه ، وقد تكون حياة الأفراد والجماعات ، مثل نهر من الماء تعترضه تيارات متضادة من الميول والآراء والمذاهب المختلفة . من أجل ذلك يضطرب سطحه ، ويصعب على الأفراد والجماعات في مثل هذه الحال ، أن تعيش حياة سعيدة . وكما أن الإنسان قد يؤدي به سعيه إلى طريق مسدود لا منفذ له . فيضطر أن يرجع إلى طريق آخر كي يصل إلى المكان المقصود ، كذلك الإنسان في الحياة ، وكذلك الأمم والشعوب والجماعات ، قد يؤدي بها سعيها إلى طريق مسدود من طرق الحياة فتضطر أن تسلك طريقاً آخر يؤدي بها إلى الغاية التي تقصدها من النجاح والقوة .

وإذا كانت أمة في عصر انتقال وتغير ، كانت حياتها مثل نهر تعترضه تيارات كثيرة متضادة ، فحينئذ تكون حياتها الاجتماعية والفكرية مضطربة متماوجة ، فيتعالمفكرون من أفرادها في حيرة وارتباك ، وفي مثل هذه الحال يصعب عليهم أن يحكموا حكماً صادقاً على الحقائق ، كما أنه يصعب على من كان في وسط الزحام ، أن يحكم حكماً صادقاً عما يحدث في ذلك الزحام من الشجار والللطام والنخاص ، فإذا أراد أن يحكم حكماً صادقاً ينبغي له أن يبتعد عن الزحام لكي يراه رؤية تامة صحيحة. فنحن نظن أن الحركة الفكرية في حياتنا سريعة ولكنها في الحقيقة أبطأ من السلحفاة ، فينبغي لكل منا أن يحرك هذا التفكير الحيوي بما يستطيع .

تمر العصور والقرون على الأمم والجماعات ، كما تمر الأيام والسنون على الأفراد ، ولكن لحوادثها قيوداً تقيد بها تلك الأمم والجماعات ، كما تقيد بها الأفراد . وإن المرء لمحاول أن يفلت من قيود الحوادث الماضية ، كما يحاول الطائر أن يفلت من حبال الصياد . وكذلك الأمم تحاول أن تتخلص من قيود الحوادث الماضية والقرون الغابرة ، ولكن ذلك لا يكون إلا إذا

صادفها من العوامل ما يحرك قواها الكامنة ، فتستخدم تلك القوى كى تصدع عنها قيود الحوادث الماضية . وهذه القوى تختلف مصادرها من أمل أو غضب أو يأس ، فإن لليأس فى بعض الأحيان قوة مثل قوة الأمل .

ونحن من الأمم التى تشغل أعناقها أغلال الحوادث الماضية وقيودها ، فإن القرون الغابرة وما أبقت فى حياتنا من الأثر : مثل ضعف العزيمة والطيش والتقلب والسأم والجهل وضآلة النفوس ، والجبن والتوكل إلا على عزائمنا والاعتماد إلا على أنفسنا ، كل ذلك مثل حمل ثقيل لا تنهض به ، يشقلنا ويكاد يفقدنا بواقى حياتنا ، فكأن هذه الحياة التى نعالجها نوم مضطرب غير هادئ ، وكأن حمل الحوادث الماضية ، وما أبقت من الأثر السيئ الكابوس الذى يضغط على صدر النائم ، وليست هذه الحركة التى فى حياتنا غير حركة النائم الذى أثقله الكابوس ، يتقلب ويتلوى من الألم . فهل رأيت أحداً حسب ذلك التقلب والتلوى نشاطاً وهمة ونهوضاً . نعم إن الكابوس لا يزال بالنائم حتى يوقظه . وكذلك الأمة من الأمم فى عصر التغير والانتقال ، تكون كأنها تحلم بالعصور المظلمة السوداء الهائلة التى مرت عليها ، فيورثه الحلم كابوساً فما يزال يتلوى ويتقلب من ألم الذكرى ، حتى يوقظه التلوى والتقلب ، وكذلك الأمم ولكن الأيام السوداء أيام التعماسة والشقاء ، تبقى فى نفس المرء أثراً تمحوه عوامل الرخاء شيئاً فشيئاً ، ولكنه لا يحى كله بل يبقى فى النفس شئ منه ما بقيت النفس ، وكذلك يبقى فى الأمم ما بقيت الأمم ، أثر من القرون الماضية ولكن العوامل والمنازع والرغائب والآراء الجديدة تجدد قوى الأفراد ، كما تجدد قوى الأمم وتقلل من ذلك الأثر الذى أبقتة القرون الماضية والذي يعوق الأمم عن منازل الرقى والقوة . وهذا الأثر الذى تبقيه القرون الماضية له مصادر كثيرة فهو ناتج من مرور عصور مظلمة على أمة من الأمم بالذل والتعماسة والضعفة ، فإن الذل والضعفة ينحطان فى العزائم ويمحوان الاعتماد على النفس ويورثان النفس ضآلة والذهن جهلاً ويمحوان الفضائل الشخصية التى تؤهل الأفراد والأمم للنجاح فى الحياة .

وهذا الأثر السيئ قد يكون سببه فساد الأنظمة القديمة ، فإن الأنظمة تفسد الأيام والسنون صحتها ، كما تفسد الأيام صحة المرء وشبابه . فينبغى للأمم أن تنتهياً لقبول الأنظمة والآراء والمنازع والرغائب والآمال الجديدة ، وأن لا تياس من فساد الأنظمة والآراء والرغائب القديمة ، لأن حياة الأمم مثل الماء إذا ركد ولم يحركه ويجدده تيار جديد من الماء عطن وفسد ، ولكن من أين تأتى النفوس الضعيفة تلك العوامل والدوافع التى تدفعها للتعلىق بالمنازع والآراء والأنظمة الجديدة التى تجدد حياتها ؟ .

إن النفوس مهما كانت ضعيفة لـ، ها أعماق لم يصل إليها باحث ، ولم يبلغها مفكر .
وكما أن البحر العميق تنظر إليه فتحسب أنه خلو من الحياة والأحياء وهو ملآن بها ، كذلك
النفوس تنظر إليها فتحسب أنها خالية من عوامل الحياة وهي ملأى بها . غير أن للنفوس قوى
تبقى ساكنة راكدة ، حتى يحركها محرك من العوامل الأخرى النفسية ، أو من عوامل هذا
الوجود ودوافعه . فكما أن الرياح تهيج قوى البحر وأمواجه . كذلك للحوادث رياح تهيج قوى
النفوس إلا أن بعض الأمم مثل بعض الأفراد ، لا تصادف تلك الدوافع التي تهيج ما كمن من
قواها . نعم إن هذه الأنظمة والآراء والمنازع الجديدة ، قد تغير حياة الأمة كل التغيير حتى
تصير كأنها أمة أخرى . ولكن خير للأمة أن تحيا حياة ثانية ، وأن تتغير أحوالها من أن تنعدم
وتفنى . وإذا نظرت إلى التاريخ ، وجدت أن تلك الأمم التي فسدت أنظمتها القديمة ، وموت
عليها عصور مظلمة بالتمساسة والذل والضعفة ، يأتي عليها عصر تكون فيه بين عوامل التجدد
والحياة ، فلا تخشى من التغيير وعوامل المحافظة على القديم ، فتجبن عن الجديد وتحجم عن
أن تجدد حياتها باقتباس المنازع والرغائب والآراء الجديدة . فإما أن تحيا حياة ثانية وإما أن
تنعدم وتفنى في شخصية غيرها من الأمم .

على ظهر البحر

همت الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء^(١)

وقمشت على الأذى مشية الثمل من نشوة الرجاء لا من نشوة الصهبا .

فكانها وهى تناهض البحر ، والبحر يناجزها طالب يناهض صعاب الأمور أو كأنها الزاهد فى نفوره ووحشته وسكونه وعزلته ، أو كأنها الأمل إذا عبّ اليأس وطفى أو كأنها الفرضات العذاب تحوطها الخيبة والهزيمة ، أو كأنها السعى بالغاً بالمرء رغبته ، أو كأنها المحب هائماً على وجهه ، سالكاً طريقاً عذراء ، أو كأنها الفكر فى سفرته فإن للفكر سفره مثل سفره الفلك .

قمشت السفينة فتمشت فى الصدور القلوب ، وتحركت لمشيتها الذكرى فى الخاطر الخرب وجعلنا نرعى المرفأ بلحظات كلها حسرات وزفرات ، كلها آيات بينات تنم عن وه صبح وجب رجيع . تلك الزفرات صفات القلوب ، وتلك اللحظات حبات القلوب ، وكأنى وأنا على ظهرها قارئ طوى كتاباً وفتح كتاباً ، وبين هذا وذاك مجال للتفكير فيما قرأ قبل استئناف القراءة ، فجعلت أنشر صحف ما مضى من حياتى ، فكأنى مفق من حلم لذيذ ساء أن مضى وسره أن لا يزال يذكره فينعم بالذكرى ويشقى بها ، لأن فيها رجعة النعيم المسلوب وحسرة على فواته . وبعد أن خلبنا من الذكرى سلوتها ونعيمها ، بعثنا بالفكر واتخذنا منه دليلاً على ما سيكون . ولو لحظت حياتك بنظر صادق ، علمت أن ما كان وما هو كائن وما سيكون ، مثل الحب والزرع والمحصول ثلاثة فى واحد ، وواحد فى ثلاثة ، ينشر الزارع الحب فيخرج الزرع خروج الجنين من بطن أمه ، فإذا طاب عاد حصيداً .

أيها البحر ليتنى موجه من أمواجك ، أهيم كما أشاء ، غير مسجون الفضيلة والفؤاد واليد واللسان . إنى أرى الموجه تتسرب فى خلال الموجه ، والريح تعانق الريح ، والضياء يغازل الماء . والسماء تلاحظ البحر لحظات تسكن فى قلبه كأنها لحظات الحبيب فى خاطر المحب ، فترى فى السماء نجومًا وفى البحر نجومًا . أيها البحر قد علمتنى معنى الحب والبغض والغضب ، أيها البحر أنا منك وأنت منى ، فإنك مشبوب العواطف وأنا مشبوبها ، فكن على

رفيقًا كما يرفق القرين بالقرين . إنى لأنظر إليك فأرى لكل هائجة جناحاتهم به إلى السماء ،
وكان الأمواج جيشًا وغى ، هازم ومنهمم ، وكأننا من البحر على ظهر فرس جموح ، وقد خانتنا
اللجم فصارت تطفئ وتدفع بنا كل مدفع .

ثم ارتفعت الشمس وكشف الظلام عن منظر بهج كأنه قطعة من الفردوس فجعلنا نتساءل
أى ملك كريم حدا بنا إلى هذا النعيم ، رأينا وما أروع ما رأينا ، حسنات وجنات ومنظرًا هو
فى العين بهجة ، وفى القلب شجو . هنا يهب المرء نفسه للماء والهواء . هنا يهبط الشعر
وتنزل الحكمة . هنا تولد النغمات وتحيا الأشجان وتجري العبرات ، ويجهد القلب بالخفقان .
أبتها السحب ما أهيمنى إلى نواحيك ، وأنت أبتها الأمواج ما أشوقنى إلى حياة مثل
حياتك.

هنا يهبط الفكر والخشوع ، وتعظم النفس حتى تصير كالسما أعاليها وكالبحر أسافلها ،
وكالأفق غايتهما ، والأفق كلما قاربت باعدك ، وكذلك غاية النفس .

هنا يحس الرائي كأنه يحمل فى نفسه بحرًا من الآمال والأشجان ، وكأن البحر قلب أمواجه
نبضاته ورياحه خطراته ، أو كأنه مخلوق كبير تارة يروعك بزثيره وتارة يشجيك بخيريه ،
وخرير البحر ذكرى سنية الماضية فكأن خيريه هاتف بهتف فى أعماق نفسه ، وكأن المرء إذا
امتطى البحر امتطى منه مطية الخلد ، فالبحر كالنفس فإن للبحر أمواجًا ، وللنفس أشجان .
والبحر كالدهر ، فإن للدهر أمواجًا مثل أمواج البحر . والبحر كالحياة فإن البحر يفرع كما
تفرع الحياة . ولكن قلب المرء يحس لذة فيما يهيج فى نفسه الخشوع . والفرع من مظاهر
الجلال سواء جلال البحر وجلال الحياة .

وصف البحر

تَنَامَت بِكَ الْأَمْوَاجُ وَهِيَ نَوَاقِرُ	وَجَاءَتْ بِكَ الْأَمْوَاجُ وَهِيَ ثَوَائِرُ ^(١)
كَأَنَّ بِهَا عَجَزَ الْمَشِيبِ إِذَا انْتَحَتْ	وَعَزَمَ الشَّبَابُ الْغُرَّ وَهِيَ بَوَادِرُ ^(٢)
فِي نَوْمِهِ الظِّلُّ الْبَطِيءُ مَسِيرُهُ	وَثَبَ وَثْبَةُ اللَّهْفَانِ حِينَ يَكْأَشِرُ ^(٣)
لِنَصَبِ حِلْمٍ خَامِلٍ الْبَطْشُ هَادِيٌّ	ضَمِنَتْ وَجْهَ لُ شَرِّهِ مَتَطَايِرُ
كَأَنَّ لَنَا مِنْ لَجِّ مَائِكَ وَاعْظَا	بَلِيغًا لَهُ مِمَّا أَثَرَتْ زَوَاجِرُ
لِمَحْتِكَ وَالْأَمْوَاجُ فِي وَثْبَاتِهَا	عَسَاكَرُ حَرْبٍ قَدْ تَلَتْهَا عَسَاكِرُ
فَبَيْنَا يَرِيقُ الضُّوءُ فَوْقَكَ مَاءٌ	وَتَجْرِي عَلَيْكَ الرِّيحُ وَهِيَ خَوَاطِرُ
وَيَتَلَوْنَ عَلَيْكَ الصَّائِدُونَ غَنَاءَهُمْ	يَرْجِعُهُ لَحْنٌ مِنَ الْمَاءِ مَائِرُ ^(٤)
وَيَسْمَعُكَ الْمَلَّاحُ مِنْ شَجْوِ قَلْبِهِ	أَحَادِيثٌ قَدْ تَأَقَّتْ لَهْنُ الْحَرَائِرِ ^(٥)
إِذَا الْجَوُّ جَهَّمَ وَالرِّيَّاحُ كَتَائِبُ	وَإِذَا أَنْتَ مَقْبُوحُ السَّرِيرَةِ غَادِرُ ^(٦)
وَرَبِّ سَقِينٍ يَقْرَعُ النِّجْمَ مَجْدَهَا	تَقَاذِفُهَا مَسْتَوْفَزُ اللَّجِّ هَامِرُ
يُرْوَعُهَا فِي كُلِّ هَوْجَاءٍ مَوْعِدُ	وَيَسْمَى لَهَا قَبْرٌ مِنَ الْمَاءِ سَائِرُ
فَلَيْسَ الْغَمَامُ الْغَمْرُ إِلَّا رِيَّاحُهَا	وَمَا الْمُرْسَلَاتُ الْهَوَجُ إِلَّا الْهُوَامِرُ ^(٧)
وَمَا ذَلِكَ اللَّجُّ الَّذِي فِي سَمَانِهَا	بَأْهْدَأُ مِنْ لَجِّ غَمْتِهِ الزَّوَائِرُ ^(٨)

١ - تنامت : بعدت .

٢ - أى أن الأمواج إذا ابتدأت الشاطئ كان لها بطش الشباب وعزمه وإذا رجعت كان بها عجز المشيب

وضعفه .

٣ - اللهفان هو الغضبان والمكاشرة المشاجرة والمعاركة .

٤ - مائر : أى سائل .

٥ - تاق : اشتاق ، والحرائر : النساء المحجبات .

٦ - كتائب جيوش .

٧ - أى أن الغمام فى صولته مثل الرياح والرياح مثل الأمواج .

٨ - غمته : نسبة إلى نقصها .

إذا ذكر الملاح زوجًا وصبيبة	طفى سجنٌ في رجل الصدر فائر ^(١)
ينفس عنه بالغناء وكفه	تقيم على جفن به الدمع حائر
وتذهل عن مهد الوليد فتاته	إذا ما رمتها بالوعيد الزماجر ^(٢)
وما هي إلا دولة طار شأنها	فأوحت إليها (؟) *
وما هي إلا صولة ثمت انجلت	واكبر غرقاها المساعي البوائر ^(٣)

١ - الرجل : القدر ، توضع على النار .

٢ - الزماجر : جمع زمجرة أى صوت الرياح والأمواج الذى يشبه زمجرة الأسد .

* - غير واضحة فى الأصل ولعلها المظاهر .

٣ - البوائر : من بار يبور إذا تلف ، هذه القصيدة من الجزء الثانى من ديوان المؤلف .

(٤)

الصحائف

الطبعة الأولى : مطبعة غرزوزى بالأسكندرية ، ١٩١٨

الحياة الجليلة

ليس هناك صلة بين الكبر وعزة النفس، فإن الكبر سببه غفلة المرء عن حقارة ما يتبته به من مظاهر الحياة، وأما عزة النفس فسيبها عرفان المرء جلالة النفس فالكبر هو غرور المرء بماله أو جاهه أو ثيابه أو أدبه أو علمه، وأما عزة النفس، فهي صحو من ذلك الغرور. أليس بين الناس من هو ذليل النفس واسع التبه عريض الكبر؟ إذا فطن المرء لعظم الحياة، رأى أن له رأياً وحقاً في شئون هذا الوجود، أو كأنه يحمل الوجود على كتفيه، فإذا غفل عن عظم ذلك الحمل وجلالته، كان مثل البهائم يساق إلى حيث يشاء سائقه، وإنما سائقه هو ذلك العظيم الذي صحا من نشوة العادة وخلص من رق المظاهر، والذي لا يبيع عزة نفسه وحررتها وصحة ضميره بالخفض والجاه، والذي يهزأ بالفقر والجوع. إذا كان الشبح لا ينال إلا بإذلال النفس، ومن أهان نفسه فقد أهان الناس فيها، فالعظيم هو الذي يسخر من احتقار الناس إذا كان رضاهم لا يستجلب إلا بأن يقيد نفسه بقيود العادة القبيحة، وبأن يتزين بتلك المظاهر البيضاء التي كلها رياء ونفاق، والتي يستر بها الناس سواد نفوسهم والضئيل هو الذي يحسب أن جلالة الحياة في أن يأكل مريضاً وأن يشرب رويًا ويتحلى ويتزين ويسمى محترماً مؤدباً.

أيها البائعون بالوفر عز الـ نفس إن النفوس ذخر جليل

المصريون قوم تعوزهم خشونة في الحق سببها صدق السريرة، وإقامة من غفلة الحياة فإن مر الأيام يجعل الحياة عادة لا يهمننا صلحت أم فسدت، وإن تلك الظواهر البيضاء الناعمة التي تزلق عن نفس صاحبها كما ينزلق الزيت عن قفا الزيات تغري المرء بأكاذيب الحياة الحقيرة من غرور وخداع ورياء وكذب تبه.

وهذه المظاهر تنسيه عظم الحياة وتشغله عن التماس القوة في الخلق والرأي والبد، فإذا فطن المرء إلى عظم النفس التي هي جزء من أجزاء روح الوجود لرأى أن يجعل صحته وراحته في سبيل إعزازها ضحية فإن المرء يعصى الله ويغضبه بأن يهين نفسه ويحتقرها ولا تنهض الأمم إلا إذا أعزت نفوسها، فكيف تنهض في مراقى الحياة النبيلة، ونحن نعبد النعيم أكثر من عبادة الجليل، ونعيش في ثيابنا وجاهنا بدل أن نعيش في نفوسنا.

يا عبّاد المظاهر لقد ألهمتكم عن عظم الحياة حتى صار أكثر الناس يعيش فى آراء الناس، وحتى صار أكثرهم يعيش مقبوراً فى الأحوال التى تحوطه، أو مدفوناً فى ثيابه، وحتى صار أكثرهم يحسب أنه يستخدم قوى عقله، كى يكسب رزقه ويصون جسمه ويحفظ له صحته وهذا زعم فاسد، فإن المرء إذا بلغ من التهذيب مبلغاً، علم أنه يلتبس من الرزق ما يقيم حياته كى يستخدم قوى عقله فهو يعيش ليفكر فالذى يحسبه وسيلة، وهو التفكير، إنما هو الغرض الأقصى، الذى يحسبه غرضاً، وهو الحياة، إنما هو وسيلة الفكر والعمل.

أول فرض كتب على المرء هو أن يحس عظم الحياة وجلالة النفس ولم يكن ذلك الإحساس أول فرض لأنه أكثر جلباً للمنفعة من غيره، ولكنه كان أول فرض لأن فى كل نفس شيئاً من الله، صلاحه فى أن يحس المرء عظم الحياة وجلالة النفس فليس الذى يأتى الخير ويواقع الفضيلة رغبة فيما وراءها من المنفعة، أو رهبة مما يجلبه الشر على فاعله من الأذى بجليل النفس مثل الذى يأتى الخير، ويزاول الخلق الحميد إحساساً بعظم النفس، فإن كل نفس لها رأى وحكم نافذ فى شؤون هذه الحياة، فإذا بلغ المرء من التهذيب منزلة يرى فيها أن على نفسه فرضاً نحو الحياة والوجود فرضه عليها عظمها وجلالتها من أجل أنها عضو من أعضاء تلك الروح الخالدة التى هى سر الحياة، وقوة من تلك القوى التى تزجبه إلى منازل الرقى، كان أقرب إلى الله من ذلك المختبل الذى به مس من الجنون، الذى يسهر الليل يردد كلمات لاتغنى عنه شيئاً، كلمات لاتغذى عقله ولا تربى نفسه، ولا تقوى جسمه. والعبادة هى أن يقوى المرء عقله وروحه وجسمه.

يحسب كثير من الناس أن ترديد تلك الكلمات، يقوى فيه عاطفة التقوى، وهو لا يفعل ذلك. و ليست التقوى أن يعف المرء خوفاً وجبناً، بل هى عفاف المرء من أجل عرفان عظم الحياة وجلالة النفس.

الإيمان مزيج من ضدين، الطمأنينة والخوف غير أنه فى روح العظيم أكثره طمأنينه، وفى روح الحقير أكثره خوف. والطمأنينه هى تلك الثقة بالله التى تبعث المرء إلى العمل، والسعى والقلق رغبة فى صلاح الحياة وإحساساً بعظمها، فإذا سأل سائل كيف تجتمع الطمأنينه والقلق، قلت إن الطمأنينة هى أن يثق المرء بالله، وأما ذلك القلق، فهو رغبته فى صلاح شؤون الحياة وطموحه إلى منازل الكمال فيها، وإذا وثق المرء بالله قرغ للاهتمام بأمور الحياة بعد أن كانت قلة وثوقه من الله تدفعه إلى أن يمضى حياته فى تعديد حبات المسابيح.

وليست الطمأنينة أن يكون الضمير نائماً ، ولكنها أن يكون الضمير يقظان هادئاً ... إذا نظرت أيها القارئ إلى عظم هم المسلمين التي بسطت مدنيته بين أسبانيا والصين، ثم نظرت إلى ضعف عزائمنا وخمود همنا، وسألت نفسك عن سبب ذلك، علمت أن السبب هو إمتلاؤهم من روح الدين، وأتينا قد مات روح الدين في قلوبنا، وصرنا نحسب أن مظاهر الدين، هي روح الدين، فلو سألت شيخاً من مشايخنا أى الناس أقرب إلى الله ، قال لك هو الذى يسهر الليل يقرأ الأوراد، وبعد حبات المسابيح ... إلا أن أقرب الناس إلى الله ، أعظمهم إحساساً بعظم الحياة، وأكثرهم معرفة لجلالة النفس .

إن روح الدين هي قلق المرء رغبة في الكمال ، وهي إبازة أن يكون قتل العادات والمظاهر، وهي أن يثير المرء قوى نفسه وعقله .

أكذب الدين ما ينمى قوى المرء كما يخرس الرياح الركود^(١) .

قوموا بنا نهدم كل عقيدة بنيت على قلة الوثوق من الله، ونعلى شأن كل عقيدة بنيت على حبه وإجلاله إنك إذا أردت أن تعمل لدينك، فاعمل ما فيه صلاحك وصلاح الناس في هذه الحياة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً وأعمل لآخرتك كأنك تموت غداً) هذه كلمة من الكلمات التي لاثمت أبداً . أنظر إلى قوله (أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً) أليس معنى هذا القول أن تعمل ما فيه صلاح الكون وانظر إلى قوله (أعمل لآخرتك كأنك تموت غداً) أليس معناه أنه ينبغي لك أن لاتزدهيك مظاهر الدنيا، فتجهل جلاله النفس ، أليست هذه عقيدة العمل والأمل التي رفع الأوربيين اعتقادهم بها وخفضنا ذهولنا عنها ، جاعنا سيدنا محمد عليه السلام ليعلمنا كيف نعبد الله بأن نعبد القوة والحياة والجمال، لا بأن نعبد المرض والضعف والموت والسل ورضاب المعتوهين. جاعنا رسول الله يعلمنا جلاله النفس وعظم الحياة. جاعنا يعلمنا كيف نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبداً ، ما رأيت روح الدين ظاهرة في كلمة مثل ظهورها في هذه الكلمة (أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً) فإن فيها حثاً على الوطنية والحضارة والعمران، حثاً على القلق ، رغبة في انتصار الجليل على الحقير. حثاً على عبادة القوة ، حثاً على الثقة بالله ، حثاً على معرفة عظم الحياة

(١) من قصيدة الحياة والعبادة في الجزء الثاني من ديوان المؤلف .

حثًا على التخلص من رق العادات التي تقتل جلالة النفس ، أليست هذه الكلمة سر تقدم الأمم ورقبها ، ومعنى الحضارة والعمران ، ثم يقول رسول الله (أعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا) أليس في هذه الكلمة حث على التخلص من رق زخارف الحياة ؟ ومانع للمرء أن يكون عبداً للجاء أو المال ، مانع للمرء أن يكون قتيل الكبر وغيره من أكاذيب الحياة الحقيرة مانع للمرء أن يذل نفسه لتلك المظاهر البيضاء التي كلها رياء ونفاق ، مانع للمرء أن يعيش في آراء الناس ، مانع للمرء أن ينم ضميره بأن يطعمه من الرغبة في احترام الناس إياه ؟ والرغبة في احترام الناس ، هي داء النفوس وإذا شئت فقل هي خشخاش الضمائر .

بحسب المرء أنه إذا أخذ من العلم بنصيب صار من الخواص ، وهذا وهم فإن للنفس عامية مثل عامية العقل فمن أراد أن لا يكون عامي النفس كان خليقاً به أن يزجها إلى التماس جلالة الحياة ، فإن للحياة جلالة لا يفهمها قتلى المظاهر الذين يحقرون أنفسهم بمزاولة الحقير ، تلك المزاولة التي تغطي على عظم الحياة ، وتقتل في النفس عزة النفس وإثما يحجب الحقير إلى المرء جهله الصلة التي بينه وبين الله من طريق الحياة الخالدة ومكانه في الحياة فإنه لو عرف أن في نفسه عزومات ساكنة ، وقوى نائمة لقلق كل القلق ، رغبة في إثارة تلك القوى النائمة فأما ثارها وإما أراق حياته في سبيلها . وإن من فعل ذلك كان كأنه استدان حياته فرد الدين لدائنه ورد معه ربحاً كبيراً . يقول بعض الحكماء بالتماس السكينة والراحة والطمأنينة التي يدخلها التهذيب على النفس ، وهو لا بأس به إلا أن ذلك السلم قد يصير خمولاً ، وتلك السكينة غفلة ، وتلك الراحة موتاً لجلالة النفس .

فليمت جلالة النفس في سكونها ولكنها في هياجها ويقظتها ، فإن النفس لا تكون نبيلة إلا إذا كانت هائجة يقظي وأعني بهياجها طموحها إلى الكمال والقوة والجمال فإذا هدأت بأساً وعجزاً أو مللاً أو التماساً للراحة كانت مثل الرماد ليست قوة النار فيه ... إن أكثر نفوس هذه الناس مؤودة بين جنوبهم مقبورة في المظاهر ، مدفونة في الحقائق .

الغفلة واليقظة

يخيل لى أن الناس مثل رجل سكران لا يقدر أن يخطر خطوتين إلى الأمام حتى يخطو إلى الوراء ومن أجل ذلك ، كان سيرهم فى سبيل الرقى الخلقى بطيئاً . إن السكر ليخطو خطوة إلى يمينه وهو يحسب أنه سائر إلى أمامه وهكذا الناس فى الحياة . وإنه ليخطو خطوة إلى أمامه ثم يستريح من عنائها ، ويحسب أنها كانت سفرًا طويلاً . وكذلك الناس فى الحياة ، ولقد زاد فى اعتقادهى صحة هذا التشبيه ، ذلك الفخر العريض الذى يملأ أوداج الناس إذا عدوا حسنات الحضارة فإن قولهم مثلاً « قد بلغنا منزلة جليلة من منازل الرقى » ، مثل قول السكران بعد كل خطوة يخطوها « وصلنا بالسلامة » .

لمثل هؤلاء الفاخرين نقول مقال ماثيو أرنولد « إنكم تصفون مراحل التقدم بكلمات ينبغى أن لانصف بها غير مرتبة الكمال » .

إن كل ناقد ضحية نقده ، وسبب ذلك أنه إذا رأى قومه قد وقفوا لحاظهم على جانب من جوانب معنى الحياة حتى حسبوا أن ذلك الجانب هو معنى الحياة كاملاً ، وكان فرضاً عليه أن يلفتهم إلى جوانب أخرى ، ولا يزال يلح عليهم فى ذلك حتى يغيب عنه ذلك الجانب فخوف الناقد أن يكون ضحية إلحاحه ، خوف يبعثه الجبن والخوف وهذان باعشان لا يلبقان بمن نصب نفسه لخدمة قومه ، فلا رأى لمن يلومنا فى الإكثار من ذكر قتلى المظاهر ، والإلحاح فى التخلص من العادات التى تقتل عزة النفس وجلالها تغرى المرء بالاهتمام بصغيرات الأمور .

إذا أردت أن تعرف مكان أمة من القوة ، فالتمس الناس فى مجالسهم واسمع ما يقولون ، فإذا رأيت أنهم يعنون بالصغائر أو يستقبلون الحق كما يستقبل السيد عبده فاعلم أن سهامهم طائشة . ولست أعنى بالاهتمام بالصغائر التبسط والفكاهة ، فإن المرء قد يجد من وسائل التهذيب فى الفكاهة ما لا يجده فى بعض الجد ، وإنما أعنى الحديث الذى يسفل بقائله الذى يبين عن غلظ فى كبد قائله وخمود فى شعوره ، ويتم عن نفس لا تحس ما حولها من عوامل الخير والشر ، أليس من العجيب أن أجلس إلى صديق فأحدثه مثل هذا الحديث ، وحولى من عوامل الشر ما يستنهض الهمم لمناجزته ، ومن أسباب الشقاء ما يستصرخ النفوس الكريمة

لمعالجته ؟ أمم تحيا وأمم تموت وأناس يشقون من شرق بالنعيم والوفر، وآخرون يشقون من ظمأ إليه. كما هذا حولي وأنا أحدث صديقي حديث النفس الضيئلة هذه الغفلة من لؤم الإنسان أليس من لؤم الإنسان أن يجود الناس في إنارة الحفلات وشراء أعلام الزينة بالمال الجم، وحولهم أناس يعالجون الجهل والفقر ؟ مثل الذين يفخرون بحسنات الحضارة مثل الذين يفخرون بتليد آبائهم ماذا صنع الفاخر بحسنات الحضارة حتى يفخر بها ؟ هذه ليست حسناتنا بل هي حسنات السابقين وفخر المرء بما ليس له دليل على صغر في همته . كيف تفخر بالآلات والمخترعات إنها ليست من صنعك ، وكيف تفخر بالأنظمة والشرائع التي بسطها سعى العاملين هل أنت وطأت سبيلها ؟ لك أن تفخر بها من أجل أنها من صنع الإنسان، ولكن ليس لك أن تفخر بها لأنك زيد أو عمر . إن الفخر استراحة وترويض للنفس من عناء العمل بعد أن يتم المرء فرائض الحياة، وهو لا يتمها إلا ساعة موته .

إن في هذا الوجود من الشر ما يخجل الفاخر، ولكن اللؤم قد تغلغل في نفوسنا، حتى صرنا لانخجل من مظاهر الشقاء، وسبب ذلك أننا لانعبد القوة في الرأي والخلق والجسم، فإن عبادة القوة تلهينا عن الصفات، وتغرينا بجليلات الأمور ، فلتهينا عن أن نبذل المال في غير وجهه؛ فنضن به عن اخفلات والزينة وتجود به في مناجزة الشر.

لقد منيت مصر في هذا الزمن بفئة من الكتاب يلومون من يريد أن يلفتهم إلى جليلات الأمور، وأن يلهيهم عن صغيراتها بأن يهيج فيهم عواطف نفسه، ولاسكينة نفسه ما حية إحساسه بالشقاء ، وإذا غلبت سكينة النفس إحساس المرء بالشقاء ، كانت مطية له إلى الغفلة ونوم الضمير، وصارفة عن عبادة القوة، وإذا غلب إحساسه بالشقاء سكينة نفسه، خيف عليه اليأس والنظرة السوداء .

الحياة وسيلة

يعجبني من المرء أن يكون جريئاً على القوة فهو في جراته عليها كالطفل يلعب بسيف من الخشب على أنها قد تكون في يده كسيف قاطع في يد ذلك الطفل ، وخليق بالمرء أن يناهض القوة ، فإما تملكها وإما أهلكته وعلى ذكر ذلك نقول إن هناك نوعاً من الحزم ، هو حزم التجار والموظفين يزجر أهله عن التماس القوة خشية الفشل ، فيوهمهم أن عظم الحياة في سلوك السبيل الموطأ ، وإنما عظم الحياة في سلوك مجاهل الحياة التي لم توطأ ، وأن ينفق المرء منها ، فإن الحياة مثل الدراهم قبعتها في تصرفها ، وكما أنك تنفق من مالك لتشتري حاجاتك ، كذلك ينبغي أن تنفق من حياتك كي تشتري بها القوة.

إذا نظرت في أبطال القصص المشهورة رأيت أنهم كانوا ينفقون من حياتهم فإنهم لولا ذلك ما رغب في قراءة أخبارهم أحد . فإن القراء يشعرون أن كل إنسان وسيلة في يد القضاء ، والوسيلة لاتصان عن الاستعمال ، فإنك إذا صنعتها عنه لم تعد وسيلة ، وكذلك المرء ، إذا كان حزمه ينأى به عن تعرف المجهول أم مزاولة الجديد ، لم يؤد فريضة الحياة فانما فريضتها أن تكون وسيلة يرمى بها كل مرمى .

كلما عظمت الحضارة ، كثر استعمال الوسائل ، وحياة الأفراد وسائل منها ، فتصغر حياة الفرد عند المفكر بقدر إكباره حياة النوع ، فحياة الأفراد ضحية لحياة النوع ، والعظيم هو الذي ينفق من حياته وهو واسع الأمل مستبشر بذلك الإتفاق ، لأن فيه سر الفرائض ومعنى العبادة ، ولو أن الله لم يأمرنا بشيء غير تلك التضحية ، لكان قد أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر . وإنما العقائد كلها ، تفسير لتلك الفريضة أو حث عليها . فإن المرء ربما ضل إذا قيل له انفق من حياتك فإنك لاتعيش للحياة الفانية ومطالبها ، بل أنت الروح الخالدة التي في الناس فاطبة . ومن أفاق إلى ذلك ، ثم يجد في تضحية مطالب الحياة الفانية غيباً . ومن أجل ذلك ، بعث الله إلينا الأنبياء والحكماء يخبرونا عن السبل التي نسلكها في تضحية حياتنا ، وإنما كانت كلماتهم إرشاداً وتفسيراً لمطالب الحياة الخالدة.

حكى أن جورج الثالث ملك الإنكليز سأل جيمس وات المخترع الشهير عما يزاو له ، قال المخترع إنني أزاو شيئاً يحتكره الملوك أو المخترعون ، فإنه ينبغي لكل إنسان أن يكون في

تطلبه القوة ملكاً صغيراً أو مخترعاً صغيراً فللكاتب من قلمه شارة من شارات الملك، وللصانع فى آلات عمله شارات من شاراته وهو لا يكون كذلك إلا إذا صدقت سريرته ، وأحس عظم الحياة . نحن لانحس عظم الحياة إلا فى دقائق قليلة من عمرنا ، وربما لا يحسه أحدنا طول عمره مع أننا فى حاجة إلى أن نحس عظم الحياة فى كل دقيقة من دقائق عمرنا على أن ذلك مستحيل لأن الإحساس بعظم الحياة ، حمل ثقيل لا يقدر على حمله إلا قليل من الناس ، فى قليل من ساعات عمرهم. والعظيم من حمل ذلك الحمل حتى يهلكه فينبغى للمرء أن يجعل نفسه فى منزلة ذلك الثور يقول العامة إنه يحمل الدنيا على رأسه كما تحمل فتاة الريف جرتها. وهذا ما عنيت بإنفاق المرء من حياته وتضحيتها فى سبيل تحقيق مطالب الروح الخالدة. وهو مظهر من مظاهرها يشرف بتحقيق مطالبها. ولكن أكثر الناس يفر من حمل ذلك الحمل، أى الإحساس بعظم الحياة . فبعضهم يجد فى الخمر وسيلة تنجيه منه، وبعضهم يجد فى اتباع العادات وإسلام نفسه إلى تيارها نشوة تنجيه منه. وبعضهم يجد فى حزم التاجر أو الموظف ذلك الحزم الذى كله ضئالة نفس وإسفاف خلاص له من ذلك الإحساس .

يهرب الناس من رؤية الشقاء كما يهرب القاتل من خيال قتيله . وكما أن القاتل يرى فى صورة المقتول عنوان جرمته ، كذلك المرء، يرى فى مناظر الشقاء اتهاماً له ومبيناً عن تقصيره فى أداء فرائض الحياة فإن مناظر الشقاء تهيج فى المرء إحساسه بعظم الحياة وهو لا يريد أن يعالج ذلك الإحساس ، فيجتهد فى أن ينيمه بأن يقر من مناظر الشقاء... يرى المرء شيخاً قد أكل الشقاء نضارة وجهه وشرب ماء ، ثيابه قذرة وريحة خبيثة ، فيفر منه لأنه يعبد الجمال، وهذا منظر من مناظر القبح ، وكان ينبغى أن تغريه عبادته الجمال بمحاربة الشقاء ، لأن الشقاء عدو الجمال.

خليق بالمرء أن يجتهد فى أن يملأ روحه إحساساً بعظم الحياة ، وأن يملأ عمره من ذلك الإحساس إن منظر الغافل عن عظم الحياة منظر يبعث بالبكاء واليأس من صلاح الناس.

كل إنسان له ميل إلى العظمة ، ورغبة فى التماسها . وهذا سبب ميله إلى تحقيق مطالب الحياة الخالدة ، فإنه إذا علم أن التماس العظمة فريضة عليه وجد أن حاجته فيما هو واجب عليه وأنه مأمور بما هو حبيب لديه إلا أن يغتر بمظاهر الحقارة وصغيرات الأمور ، فيحسبها من مظاهر الأمور إلا إذا حسبها من جليلاتها أو انتفى لديه كل جليل .

أساس الفرائض

إذا قرأت سيرة الأنبياء رأيت أن أول وعظهم ، كان حصاً على التوحيد والتخلص من عبادة الأوثان ، وقد يحسب القارئ أن ذلك التوحيد أجل من مواجهة الفضائل التى هى أساس المعاش فى هذه الحياة ولكن النبى قد زجر الناس عن عبادة الأوثان ، لأن عبادتها من عبادة صغيرات الأمور وحقيراتها . فهى من أجل ذلك تقتل الفضائل التى هى أساس المعاش فعبادة الأوثان، مظهر من مظاهر اهتمام المرء بحقيرات الأمور . فإذا نظرت فى تاريخ الزمن القديم فى أول الحضارة، رأيت أن عبادة الأوثان ، وعبادة العادات ، وعبادة الملوك أصلها واحد، لأن سيد القبيلة كان حاكمها وحاميها ، فإذا مات صار ربها ومعبودها . وكانت الأوثان رموزاً يرمز بها إليه .

وأصل العادات هو ذلك الإجلال وذلك الخشوع الذى يغمر قلب المرء عند رؤية سيد قبيلة، وتلك العبادة التى تحنى رأسه لإله قبيلته . ولما سلك الناس مسالك التفكير، صارت الأصنام والعادات حلية وزينة ، بعد أن كانت رموز العبادة ولا يزال بيننا من يحسب العادات من تعاليم الدين وأوامره ، ومن ينزلها منزلة الدين.

وهذه بقية من بقايا الوثنية ، ولكن لاغرو فقد قال أمرسون «إن الشئ يكون فى أوله حاجة الضرورة . ثم يعود زينة وحلية » إن آفتنا هى أننا قد ننسى أن تلك العادات ، حلية وزينة لا حاجة من حاجات المعاش فيجوز أن نتحلى بها ولكن ينبغى أن لانعبدها .

ولقد كنت أعجب من المصلحين فى زجر الناس عن عبادة الأولياء ، حتى عرفت أن نهى الناس عن عبادة الأولياء ، نهى لهم عن عبادة الأوثان ، ونهى لهم عن عبادة العادات، ونهى عن عبادة الملوك، ونهى عن عبادة صغيرات الأمور ، وترغيب فى جليلاتها . إذا نظرت فى سيرة فولتير الحكيم الفرنسى رأيت أن إلحاحه فى زجر الناس عن عبادة القسس والأولياء ، قد كان زجراً لهم عن عبادة الحكام .

فرض على النبى أن يزجر قومه عن حقيرات الأمور وهذا أشرف الزجر وأحسن الوعظ لأن الذى يزجر الناس عن السرقة أو الغدر أو كفران النعمة وجحد المعروف ، إنما ينهاهم عن نتائج عبادة الحقير من مطالب الحياة الحقيرة، وقد يظن المرء أن اهتمام الناس بالحقير يسليهم عن افتقاد الجليل، ولكن لا يغريهم بالردائل ولو بحث المفكر فى أعماق النفس وعوامل الخير والشر وأسباب الأفعال لرأى أن اهتمام المرء بالصغير دافعه إلى الرذائل ، وكأن الناس يحسبون أن الاهتمام بالصغير شئ حقير ، فينبغى للواعظ أو الناقد أن لا يضيع وقته فى زجر الناس عنه

وهم مخطئون في زعمهم ، لأن فتاة الحياة في صغيرات الأمور ينأى بالمرء عن عظيماتها وينيم ضميره ويلهيه عن مناجزة الشر .

إن الناس يخشون أن يبحثوا علاقة القوة بالحقوق والفروض ، فإنك تسمع أحد الناس يقول إن لي حقاً أن أفعل كذا ، ولكنه لا يتساءل كيف عرف أن له ذلك الحق ؟ ومن أين أتاه ؟ ثم تسمع آخر يقول ليس لك حق أن تمنعني من عمل كذا ، فلا يخطر ببالك أن تقول له من أين عرفت ذلك ؟ وكيف حكمت أن ليس لي حق ؟ ولا عجب إذا كان المشركون قد زعموا أن ليس للنبي أن يزجرهم عن حقيرات الأمور ، وأن يغريهم بجليلاتها ، فالإنسان له من الحقوق أكثر مما يدري ، وعليه من الفروض أكثر مما ينشط له ولكن من الصعب التماس المفكر تعيين حقوق المرء وفروضه على أن تركها غير معينة قد يكون فرصة ينتهزها صاحب الدهاء فيعينها كيف شاء ، فإن الأفعال كالعجين في يد صاحب الدهاء ، إذا شاء جعلها حقاً وإذا شاء جعلها فروضاً . كذلك العجين تشكله اليد كما تشاء ، ترى أن الإسلام قد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً على الإنسان . فإذا سألت ، علمت عن سبب ذلك ، علمت أن الذي جعل ذلك الأمر والنهي فرضاً ، هو ألف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعرف بجليلات الأمور من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أي أنه أعرف بوسائل القوة فإنه إذا لم يكن أعرف بها لم يكن أعرف بجليلات الأمور ، وإذا لم يكن أعرف بجليلات الأمور ، لم يكن ذلك الأمر والنهي فرضاً عليه فالقوة هي أصل ذلك الفرض الذي فرض عليه ، وذلك الحق الذي له لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض وهو أيضاً حق .

إذا رأيت مجنوناً هارياً من مستشفى المجاذيب ثم تبعته فرأيتك قد وقف على نار ورأيتك يريد أن يأكل الجمر بحسبه تقرأ ترى من العدل أن تتركه زاعماً أن ليس لك حق أن تمنعه عن أكل النار .

وإذا أردت أن تمنعه عن أكلها فقال لك ليس لك أن تمنعه أتزعم أن من العدل أن تتركه يفعل ما يشاء ؟ إذا كنت تزعم ذلك ، فأنت مخطئ وإن تركك إياه يأكل النار جريمة كبيرة ، فالعقل مظهر من مظاهر القوة ، والقوة هي التي منحتك حقاً وجعلت منعك إياه من أكل النار فرضاً عليك .

لعل القارئ يتفهم معنى القوة ، ويتخلص من ذلك الفزع الذي يملك الناس عند ذكرها فإن العقل والفضيلة والعواطف والعدل ، كلها مظاهر من مظاهر القوة ، فالحقوق والفروض نتائج من نتائج القوة ولا أعني أن القوة تبيع لك الظلم وتجعله حقاً من حقوقك ، وإنما أعني أن مقدرتك على عمل الخير تجعل عمله حقاً من حقوقك ، فتعمله بالرغم ممن ينكر عليك ذلك الحق . فتسنع

ذلك المجنون من أكل النار ، وتمنع الطفل من أن يرمى نفسه فى البئر حاسباً أنه باب الجنة فاذا زعم ذلك الطفل أن ليس لك أن تمنعه عن ولوج باب الجنة بأن يرمى نفسه فى البئر فاصفحه صفقة تدمع لها عينه ، إذا كنت لا تقدر أن تمنعه عن البئر إلا بالصفع خذ واذهب به إلى أمه .

إذا سألت ما الذى جعل للقوى من الأمم حقاً فى إرشاد الضعيف منها ، قلت هو الذى جعل للعاقل حقاً فى أن يمنع المجنون من أكل النار ، أو أن يمنع الطفل من أن يرمى نفسه فى البئر ، أى اقتدار القوى من الأمم على إرشاد الضعيف منها ، وعرفانه وسائل القوة .

ولكنى لأنكر أن ذلك العاقل الذى منع المجنون من أكل النار ربما فعل ذلك دهاءً ، فقد يكون ذلك المجنون ذا مال وعقار ، وقد يكون إشفاق هذا المشفق عليه خدعة ، يريد أن يغر بها الرائيين فيبولونه أمره فيضع يده فى ماله ويتحكم فيه وينتفع به ، ولكن أتحسب أن فعل ذلك الماكر ، يبيع للشارع أن يسن شريعة يقول فيها كل من منع مجنوناً من أكل النار ، عوقب بكذا من قانون العقوبات ، لأنه يعد محتالاً أليس هذا من السخف والسفه ؟!

وأما ضريت هذا المثل لأقول ضعف الأمم ، مثل جنون الأفراد داء يبيع للقوى منها ، أن يرشد الضعيف ، قد يكون خدعة ماكر ، سببها رغبة القوى فى الانتفاع بمال الضعيف ، لأنه لو كان منع القوى الضعيف عما فيه ضره حراماً ، لجاز للشارع أن يحرم على الناس منع المجنون من أكل النار .

والذى جعلنى أظهر أن للقوى أن يرشد الضعيف إلى وسائل القوة ، اعتقادى أن إنكار الضعيف حق القوى فى ذلك يلهيه عن التماس القوة وتطلب أسبابها ، بأن يمد له حبال الآمال فيأمل أن يفتح القوى أن ليس له حق فى إرشاده والتحكم فى أمره وإذا نظرت فى التاريخ ، رأيت ما يؤيد اعتقادى هذا رأيت أنما ضعيفة تقضى عمرها فى إنكار الحكم فى أمرها على القوى وتصرف أيامها فى الاحتجاج عليه ، وكان ينبغى لها أن تصرف تلك الأيام وذلك العمر ، فى التماس القوة والتهيب لها .

ولا يفرع من ذلك الحق الذى تسنه القوة للقوى ، أى حق تحكمه فى أمر الضعيف وإرشاده إلى ما فيه خيره ، إلا من كان ضئيل الهمة ، فان جزعه من ذلك الحق ، دليل على أنه لا يريد أن يكلف نفسه عناء تطلب القوة ومن كان كذلك حكم الله عليه بالفناء .

إن الأمة التى تعيش جازعة من التماس القوة ، كما يجزع الطفل من التماس حاجته فى غرفة مظلمة ، هى تلك الأمة التى يقول فيها شكسبير «أمة تخاف أن تعرف نفسها» .

فكفى بذلك الحق الذى قد يسىء القوى استعماله واعظاً وزاجراً عن العجز ، وشاحداً للعزم وهادياً إلى منازل القوة .

هبة الحياة وهبة الموت

إن فى الناس من يهاب الحياة أكثر من هيبته الموت وفيهم من يهاب الموت أكثر من هيبته الحياة وصحيح النفس من كان بين الحياة وهبة الموت موازنة فى نفسه . إذا رجحت هبة الموت دل ذلك الرجوح على سقم فى النفس أيضاً . ولكنه فى الحالة الأولى ، عبد ذليل ، وفى الحالة الثانية ، امرؤ طائش السهم طائش الأمل ، وهو فى الحالتين سقيم النفس .

إننا إذا أغرينا الناس بأن لا يهابوا الحياة ، خفنا أن يغريهم ذلك الإغراء ، بأن يغالوا فى حب الحياة حتى لا يجبنوا وحتى يهابوا الموت ، فتكون قد أغريناهم بالخنوع للذل والظلم ، وإذا نحن أغريناهم بأن لا يهابوا الموت ، خفنا أن بدفعهم ذلك إلى كره الحياة ، والرغبة فى التخلص منها ، فخلق بنا أن نحشهم على أن يجعلوا بين الرهبتين موازنة ، كى لا ترجع إحداهما ، ولكن الإنسان لا يملك صحة نفسه ، فإن وراء رغبته فى صحة نفسه عوامل لا يملك لها دفعا ، مثل الوراثة والتربية والبيئة ، فإذا تحالفت هذه الأسباب على إسقام نفسه بأن تجعله جباناً أمام الحياة أو جباناً أمام الموت ، كان ضحية لها ولا تنفيه نصيحة الناصحين شيئاً .

إن سقم النفس يؤثر فى العقل بأن يخصص المرء بالنظر إلى جانب من جوانب الحق ، فيغيب عنه باقى جوانبه ، فيجئ رأيه صحيحاً سقيماً ، فهو صحيح لأنه نظر إلى جانب من الحق ، وهو قميم لأنه قد غاب عنه جوانب كثيرة . إن تعلق الذليل بالحياة سقم فى نفسه ، وكره المنتحر حياة سقم فى النفس أيضاً . ولكننا لا نسمى الجبن أو التذلل جنونا ، فلماذا نسمى الانتحار نونا ؟ الجبن سقم فى النفس وكذلك الانتحار ، ولكن إذ سئلت أيهما أخف شراً ؟ قلت الانتحار فإن شر خنوع الذليل وتعلقه بالحياة ضعة أكثر شراً وأوسع ضرراً .

فينبغي لمن يكتب فى مضار الانتحار الذى ينهى قراءه عن أن يجعلوا هيبتهم الحياة أرجح من هيبتهم الموت ، أن ينهاهم عن أن يجعلوا هيبتهم الموت أرجح من هيبتهم الحياة . إن أكثر الناس يحبون الحياة لأنهم يهابون الموت ، ولا فخر لهم فى ذلك . وإنما الفخر لمن يحب الحياة ، وهو لا يهاب الموت أرونى رجلاً يحب الحياة ولا يجبن أمام الموت أرىكم ألف رجل يحبون الحياة لأنهم يجبنون عند ذكر الموت .

إننى لست من الجازعين الذين ترتعد فرائصهم عند ذكر خبر انتحار ، لأننى اعلم أن حياة الفرد شئ ضئيل إذا قيس بحياة النوع وليست حياة النوع رهينة بحياة المنتحرين ، فإن الذى

ينتحر ينتحر لأنه غير صالح للحياة كما أنه لا يسقط من الفصن غير التمر الذي فسد فلا تحسب أن سقوط التلميذ في الامتحان هو الذي يدفعه إلى الانتحار، ولا تحسب أن صحيح النفس عابد القوة يأتي الانتحار، ولكن الذي ينتحر ؛ لأنه سقيم النفس ولسقم النفس أسباب منها السوداء أو اليأس الطبيعي ، وبعض الناس يرث نصيباً وافراً منها.

على أن في كل نفس شيئاً منها قد تهيجه التربية أو البيئة إنك إذا جئت بجنود السماء والأرض، وأردت أن تعين أمراً على سقم نفسه، وأن تنجيه منه لم تفلح ، وإنما مثلك مثل من يأتي بشجرة عفنة ، يريد أن يذهب عنها عفونتها ، ويعبدها صحيحة سليمة . إنه لا يجزع من خبر انتحار منتحر إلا من جهل عظم الإنسان ويقدر جهلك عظم حياة النوع ، يكون اغترارك بحياة الفرد.

إذا أردت أيها القارىء، أن لا تجزع من كثرة سماع أخبار المنتحرين، فارفع رأسك إلى السماء في ليلة زهراء ، وانظر إلى النجوم وعوالمها وضئالة عالمنا فإن في تلك النظرة برأ من الاغترار بحياة الفرد . لست أدعى أنى أصح الناس نفساً، استغفر الله ، إن في نفسى لسقماً كثيراً وإنى لأدعو الله أن يزيدنى من صحة النفس، ولكنى لو كنت أسقم الناس نفساً لما منعنى ذلك من أن أقول إن سبب الانتحار ، سقم النفس لقد جعلنى ألح على القارئ أن لا يفتر بحياة الفرد ، عرفانى أن اغترار الأمم بحياة الفرد سبب من أسباب سقوطها.

والمصريون أحوج الناس إلى إجلال حياة النوع أكثر من إجلال حياة الفرد إن الذى يجزع من سماع خبر انتحار يسئ إلى نفسه وإلى أمته بذلك. المجزع ، لأنه ليس من عبادة القوة مثل الناس في هذه الحياة مثل جيش محارب ، الموت أمامه إذا سقط من صفوف الجند رجل سدوا ثغرة في صفوفهم فتحها سقوطه فتلتئم الصفوف ، وتسير فوق جثته إلى الموت فهم لا يجزعون لسقوطه، فإن جزعهم يوقظ الحيرة والرعب في قلوبهم .

وهذه حالتنا في الحياة ألسنا نسعى إلى الموت على قبور الماضين؟ ألسنا نسير إلى الموتى على قبور الهالكين؟ نحن نسير على أديم الأرض ، وهو من أجسام الموتى ، كما قال أبو العلاء، فهل أشعل ذلك جزعاً في قلوبنا ؟ وبعد، فإنى أحاسب أديباً في قوله إن الانتحار دناءة ونذالة إن الانتحار جبن أمام الحياة، وسقم في النفس، وجهل لفروض الحياة ، وضعف في العزيمة ، وجهل لجلالة الحياة.

أما الدناءة والنذالة ، فهما كلمتان تصدقان في أكثر المتعلقين بالحياة ولا تصدقان في كل المنتحرين ، فإن أكثر الناس يتعلقون بالحياة جزعاً من الموت، وإنما شرف الأحياء ، في أن يكون تعلقهم بالحياة سببه إحساسهم أن ذلك التعلق فرض فرضه عليهم عظم النفس ، وأن يكون سبب رغبتهم في الحياة، إحساسهم بعظم الحياة وجلالتها وعرفانهم فروضها.

وليس كل من ينتحر جزعاً من ثقل الحياة، فإن من المنتحرين من ينتحر احتقاراً للحياة واحتقاره سببه جهله جلالة النفس فيها وقد لا يكون هذا المحتقر للحياة هائلاً لها.

إن طموح المرء إلى منازل القوة والكمال لا عيب فيه. وإن فضيلة الأحياء في ذلك، الطموح ولكن شر الطموح ، ما يغرى المرء باحتقار الحياة ، إن أدب الإنسان أو علمه أو كرم خلقه لا يغنى عنه شيئاً إذا جهل فروض الحياة، أو لم يكن له من الصبر والعزم ما يعينه على أداء تلك الفروض.

عبادة القوة

بعض المفكرين ينهانا عن عبادة القوة، وإنما يريد أن يردنا عن عبادة القوة، عبادة مكذوبة، عبادة العامة، عبادة الجبناء، ولكنه لا يريد أن يردنا عن عبادتها عبادة صادقة فليست عبادة القوة أن تهابها في غيرك، ولكنها تطلبك أسبابها، فإنما يعبد المرء معبوده حق عبادته بالتقرب منه. إنك تزاول الصدق لا بأن تحببه في غيرك وتتجنبه. رأيت أحداً عبد الصدق بالكذب؟ فكيف يعبد أحد القوة بالضعف والجبن؟ كيف يجلب امرؤ القوة في غيره ويتجنب أسبابها، ثم يزعم أنه عبيدها؟ هل عبد الفضيلة عابد إلا بمزاولة الفضيلة؟

تري أن هذا الناهي لم يرد أن ينهانا عن عبادة القوة فإننا إذا لم نعبد القوة فأى شيء نعبد؟ أنعبد المرض والضعف والموت واليأس والقبح أم نعبد القوة والحياة والأمل والجمال؟ أليست القوة حياة وأملاً وجمالاً؟ أى أمة صار لها شأن قبل أن تعبد القوة؟ ليس الدليل مستعبداً لأنه عبد القوة في القوى، ولكنه مستبعد لأنه عبد الخوف والعجز واليأس. فلو أنه عبد القوة في القوى، لرأى أن من عبادة القوة أن يقرع القوة بالقوة فليست العبادة في العمل والأمل والتفكير. وكيف يكون المرء عاملاً كبيراً ومفكراً كبيراً إلا إذا عبد القوة. إن عبادتك القوة في غيرك تدلك على مكان القوة منه وتفريك بالتماسها. فإن عبادتك القوة في الريح أو الصاعقة أو الشلال أو الكهرباء أو الجسم أو الرأي أو الخلق، دليل على أنك تتوق إلى القوة وأنت عرفت مكانك في الحياة - دليل على أنك فهمت معنى الحياة. أليست هذه العقيدة هي العقيدة الوحيدة التي تنهض بالأمم؟ إن الإنسان لا يقدر أن يحب الحياة إلا إذا عبد القوة، وهو لا يعرف عظمها وجلالها إلا إذا أحبها. أفهم الدليل أن القوة أعظم من الحياة؟ فإن ذلك يعلمه عظم الحياة ويعلمه كيف يحبها حباً صادقاً، فإن عظم الحياة في أن تكون القوة أحب إلى المرء منها، وعظم الحياة في أن تكون وسيلة إلى الرأي والجسم والخلق. فينبغي للمرء أن يحب القوة أكثر من حبه وسائلها. فالمال والجاه والأدب والعلم، هي وسائل تبلغ بالمرء إلى القوة والقوى ووسائل تبلغ بالمرء إلى فرائض الحياة فإذا استعبده تلك الوسائل وحسب أنها غايته التي يسعى إليها كانت مطية له إلى العجز.

فليست عبادة القوة فى أن تلهيك وسائلها عنها، ولكن عبادة القوة فى أن تستعيد تلك الوسائل . وليست عبادة القوة مغرية لك بالرضا عن طغيان من يسىء استعمالها فانك إذا كنت تعبد القوة من أجل أنها حياة الكون ورقية أغرتك تلك العبادة الصادقة أن تفرغ القوة بالقوة لإصلاح ما أفسده طغيان ذلك الباغى . وإنما الطغيان مبین عن ضعف فى خلق ذلك الباغى، وضعف فى رأيه تصلحه قوة فى خلقك ورأيك إذا كنت قوى الخلق والرأى .

من أجل ذلك كان فى القوة دواء ما تحدث من الشر وذلك الشر إنما أحدثته القوة كى تمهد به سبيل الخير . فهى مثل البانى الذى يهدم بيتاً ضعيف الأركان كى يبنى مكانه أمتن أركاناً . اقرأ التاريخ تر أن اليونان والرومان والعرب لم تنهض إلا بعبادة القوة فى الجسم والرأى والخلق، حتى إذا غفلت عن عبادة القوة، وألهتها عبادة المظاهر الكاذبة عن عظم الحياة وجلالة النفس جاءت بعدها أمم أحدث منها عهداً بعبادة القوة، بنت حضارتها على آثار تلك الحضارة الماضية.

هكذا تحبب الأمم وهكذا تموت وإنما حياة الكون ورقية فى أن بحيا القوى وأن يموت الضعف فخلق بالمصريين أن يعبدوا القوة وأن يتلمسوها فى أنفسهم ، وأن يجلوها فى غيرهم - خلق بهم أن يتلمسوها فى الكتب وفى الزهر . وفى الكهرياء وفى الريح وفى جسم الملائم أو المروض وفى الحضارات الماضية وأن يجلوها فى حسن أخلاق عيسى وفى عزيمة محمد عليهما الصلاة والسلام وفى طموح نابليون وفى طهارة البرى وفى إقدام الجانى.

لقد زادنا غفلة عن عبادة القوة ذلك الرأى السقيم الذى أذاعه مشايخنا فى القرنين الماضيين، وهو زعمهم أنه خير للمرء أن يكون ضعيفاً مظلوماً من أن يكون قوياً ظالماً من يدري؛ لعل ذلك القوى الظالم أقرب إلى الله من ذلك الضعيف المظلوم. أليس حين ذلك الدليل هو الذى خلق ظلم هذا القوى نحن نسب نيرون الظالم ونذم ظلمه ، ولانذكر لؤم نفس من تركه يعيث ظلماً، إنما زاد فى غفلتنا عن عبادة القوة قول مشايخنا «المؤمن مصاب» وغير ذلك من الكلمات التى أذلت رقاب الناس للطغاة من أمراء الدولة الأيوبية ودولة المماليك والترك منبغى لكل امرء أن يكتب على قلبه هذه الكلمات «القوة أعظم من الحياة» فإنه إذا فعل ذلك كانت أمة قوية فى الجسم والعقل والخلق.

العبادة هي تربية العزيمة والحياة فرصة ينبغي للمرء أن ينتهزها في تربية عزمته والتماس القوة بها كي يعبد الله عبادة صادقة.

حكى أن زركسيس ملك الفرس كان قد بنى جسراً على البسفور ، كى يمشى عليه جنده إلى أوربا لمحاربة اليونان فهدمه البحر فاستشاط الملك غيظاً ، وأمر الجند أن يضرخوا البحر بالسياط عقاباً له ففعلوا . إنى أرى أن هذا العقاب لم يكن من بوادى الخنون .

على أن جنون القوة خير من جنون الجبن . يعجبنى من المرء أن يستطيل على قوى الطبيعة بالعزة والإباء ، إن فى ضرب زركسيس البحر بالسياط استطالة على قوى الطبيعة ورغبة فى تذليلها ونوعاً من الشعر وعنواناً للحياة - متى يستطيل المصريون على قوى الطبيعة بالعزة والإباء والإقدام ، نحن نياس من المجد لأتينا نزع من أن ليس فى نفوسنا من القوة ما يعيننا عليه ويدينه منا .

إن القوة كامنة فى نفوسنا فى ناحية من نواحيها فينبغى لنا أن ننشدها فيها وأن نوقظ تلك القوى النائمة بأن نقلق كل القلق ، فإن القلق قوة تفك قوى النفس من أسرها ، وتبغتها من نومها إن القلق هو الذى رقى بأوربا ذلك الرقى . قلق الأوربيون حتى فكوا أرواحهم وأذهانهم من أغلال العجز ، فنالوا حرية العقيدة والإيمان ، والتفكير والعمل .

إنى أرى شيخاً قد أكب على الأرض يتمتم ويبصق ويسعل ، وقد قطع السعال صدره وبداه ترنحيفان من الضعف ، وقلبه يرتجف من الرعب وكل جبان أمام الله جبان أمام الحياة أرى هذا الشيخ ثم أرى فلاحاً قد قتل الجند أعصابه يضرب بفأسه الأرض ، ويتغنى بما دار بينه وبين حبيبته فى خلواته فاسائل نفسى أيهما أحب إلى الله رجل يحيى الأرض فتحيها بحياتها الناس أم رجل لا يرى العبادة إلا فى أن يعذب روحه وجسمه ؟ رجل يرى العبادة فى العمل والقوة أم رجل يراها فى الضعف والجبن والسعال والبصاق والانتكباب على التراب يهيله فوق رأسه ؟ رجل يرى العبادة فى الثقة بالله أم رجل يراها فى أن يرى ربه فى منزلة ملك مستبد ، وأن يجعل نفسه فى مكان عبد ذليل ؟ ألا إن بين هذا الشيخ الضعيف وبين العربى من صحابه النبى عليه السلام فرقاً واسعاً ، فقد كان العربى فى صدر الإسلام : يرى أن روح الدين فى عبادة القوة . أليست عبادة القوة هى التى نصرته فى فتوحه وجعلته مالكا بدل أن يكون عبداً ومالكا للقضاء بدل أن يكون عبداً ؟

من الأكاذيب الشائعة قولهم لا تطلب عمل شيء تقصر عنه همتك. هذه الكلمة من أسباب ضعفنا ، كأنهم يريدون أن يقولوا إن النجاح الضئيل خير من الفشل الجليل ، كأنهم يريدون أن يقولوا إن همه المرء شيء يوزن بميزان البائع . يقولون إن إلتماس السهل والقنوع به أجلب للسكينة والأمن فهم يزعمون أن السكينة ينبغي أن تكون أجل شيء عند المرء وهذه ضئالة في الافهام فإن المرء إذا عرف عظم نفسه وجلالها ، رأى أن السكينة شيء ضئيل في جانب عظم النفس وما يرضاه عظمها من القلق والطموح . ليست حياة المرء غاية ولكنها واسطة لأن يكمل المرء نفسه بالتماس القوة ولأن يستطيل على الممتنع من أمور الحياة فليس جزاؤه في النجاح ولكن جزاءه في الاجتهاد ، ولا رأى لمن يلوم الناس في طلب الكمال. رأيت مرة امرأة تعلم طفلها المشى ، رأيتها أوقفته ثم ابتعدت عنه قليلاً ، وألاحت له بقطعة من الحلوى فأخذ الطفل يخطو خطوة ثم خطوة حتى إذا قرب من أمه ابتعدت قليلاً ، هكذا جعلت تلبس له بقطعة الحلوى ، وهو يخطو في طلبها ، حتى علمته المشى فلما أعطته قطعة الحلوى وتركته لتنظر في أمر لها ، جاء أخ له كبير فأخذ منه قطعة الحلوى وتركه يعزى كالكلب إذا حلت بينه وبين قطعة من العظم ، ولكن هذا الطفل ربح فهو قد خسر الحلوى ، ولكنه تعلم المشى هذا الطفل مثل الإنسان في الحياة ، بجهد نفسه كي يبلغ أمله حتى إذا كاد يبلغه أتى دونه حائل ، فهو إذا لم يبلغ أمله فقد علمه السعى كيف يعيش .

كلما خطا المرء خطوة في سبيل التهذيب ، خلص من رق الصفات ولا يزال كذلك حتى يعرف أن عظم حياته في عرفانه مكانه في الوجود ، وأنه خلق ليحفر للقضاء مجراه ، وليكون جزءاً من القضاء جزءاً من القوة جزءاً من الحياة وإن كثرة اهتمامه بالأشياء الخفيفة ، نزول منه بنفسه عن مرتبتها وجهل لها ، فإذا بلغ المرء منزلة يرى أن كل نوع من أنواع قوى الوجود كائن في أعماق نفسه ، مثل قوة الجمال والحياة والاعتقاد والإنكار ، وأن الطبيعة لباس لتلك القوى التي مفرها النفس وتفسير لها ، وأنه ينبغي له أن لا يهتم باللباس أكثر من اهتمامه بالقوة التي تلبسه ... إذا بلغ المرء هذه المنزلة كشف له عن سر الحياة .

ليس الدين غاية ، ولكنه واسطة يعرف بها المرء عظم النفس وعظم الحياة ، بأن يعبد القوة كي يؤدي فرائض الحياة ، ويحقق مطالب الحياة الخالدة فينبغي للمرء أن لا يدين بدين يشغله عن معرفة عظم الحياة . إن أنظمة الحياة مثل نظام الحكومة ونظام الزواج ونظام الأسرة ونظام المودة

ونظام الحب، كلها وسائل إذا صلحت بلغت المرء منزلة يطل منها على معانى الحياة ولكن قليلا من الناس لاتزدهيه هذه الوسائل . وإن أكثر الناس يحسبها غايات فيفتربها ، فمن أبى أن يفترب تلك الأنظمة كان مفكراً عاقلاً إلا أن يكون قد جهل عظم هذه الأنظمة الذى تستفيد من أجل أنها وسائل إلى غاية هى عبادة القوة فى الخلق والجسم والرأى ، فإنه إذا جهل أنها وسائل تزجيه إلى معرفة عظم الحياة وأراد أن يخلص من رقها كان مجرماً كبيراً . فالعبرى العاقل يشبه المجرم من حيث إن كليهما يعرف أن أنظمة الحياة وسائل لا غايات ، ولكن العبرى يجمل تلك الأنظمة ويسمى فى توطيدها ما دامت وسائل يلتبس بها صلاح الكون ، فإذا فسدت كان أول من يسعى فى هدمها ولكن المجرم يأبى أن يكون عبداً لها ، لأنه قوة عمياء من قوى الهدم.

الحق الذى لم يشبهه من شوائب الشخصية شائب لا تنفع له ولا وجود ، لأن مزية المعنى فى أن يلمس فلا يفتقع وأن يكون بينه وبين الإرادة صلة يحرك بها المرء ويحكمه بها . والحق المطلق من قيود الشخصية إذا قاربت بعد عنك ، فهو كالسراب خادع للذهن مهلك للنفس ، والتماس المرء إياه يكسبه ضعفاً فى همته ، ويقعده عن العمل ، وينسيه جلالة الحياة ومعنى الفرائض ، فيكون مثل من يدمن النظر إلى طرف أنفه فيخفى عنه كل شئ .

يوجد نوعان مضران من أنواع التفكير ، نوع يختصر الأبد فى نقطة وهذا تفكير ذوى الأذهان المغلقة الضيقة من الأغبياء ، ونوع يمد النقطة حتى يجعلها فى الطول كالأبد ، وهذا تفكير أهل التردد والتفريط من الأذكياء ، فنفع النوع الثانى من التفكير فى أن يفك عن المرء قيود العادة وأن يوقظه من نشوة المظاهر وضرورة فى أن يجعل بين الذهن والإرادة سداً والنوع الأول أقرب إلى العمل من أجل أنه يجعل الحق محدوداً أو العمل من طبعه التحديد ولكن النوع الثانى قد يدفع المرء إلى العمل أيضاً من أجل أنه يفك المرء من قيود العادة ، ولكن طموح المرء إلى أن يعد الأبد بفكره ، داء يجعل حاجته غير محدودة ورغبته غير مقيدة بقيود العزيمة ، وذلك يسوق إلى اليأس من الحياة فإذا أحس المرء الحياة إحساساً صادقاً عرف فرائضها ، وإذا عرف فرائض الحياة رأى أن يقيد حاجته بقيود العزيمة الممكنة .

حكم القوة

كثير من الناس يعلمون في أثناء تفكيرهم ، ثم يزعمون أنهم يفكرون ويسلك في عقد هؤلاء الذين يتساءلون عن انتهاء حكم القوة ، لو أفاق هؤلاء من حلم التفكير لرأوا أن هذا التساؤل ليس له معنى . إن كل شيء في الوجود لباس للقوة ، ومظهر من مظاهرها والقوة هي روح الوجود . أنى لست أشفق على القراء من شيء إشفاقى عليهم من كلمات هؤلاء الجازعين من حكم القوة ، وإنما تساؤل هؤلاء عن انتهاء حكم القوة مثل تساؤل من يقول متى يلد الحمار أرنبا ؟ بل هذا المسؤل عنه أقرب إلى الإمكان من انتهاء حكم القوة . إذا شاء هؤلاء الجازعون سمحنا لهم أن يتساءلوا متى يلد الحمار أرنبا . وأما قولهم متى ينتهى حكم القوة فهو قول أعظم فكاهاة وأقل معنى .

إن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى القوة تمام العرفان ، فإنهم لو عرفوه تمام العرفان لعجبوا من تساؤل من يسأل عن انتهاء حكم القوة كيف ينتهى حكم القوة إذا كان كل شيء في الوجود مظهرا من مظاهرها مثل الشمس والحيوان والنبات والهواء والخلق الحميد والمعنى السديد والجبال والأمل أليست هذه مظاهر من مظاهر القوة ؟

لعلهم يقولون إننا نعنى بهذا التساؤل قوة المادة ، وهذا الايضاح ليس بأقل غرابة من ذلك الإبهام ، لأن القوة والمادة شيان لا يفترقان حتى قال العلماء إن القوى صفات من صفات المادة . من الذى يقدر أن يفصل القوة والمادة فيقول هذه قوة ليس فيها مادة وهذه مادة ليس فيها قوة . أليس العدل أيضا مظهرا من مظاهر القوة؟ أليس العدل انتصار قوة من قوى الخير على قوة من قوى الشر ، كما أن الظلم قوة من قوى الشر ، على قوة من قوى الخير ، والحكم فى الحالين للقوة .

كأنى بمن يتساءل عن انتهاء حكم القوة يعنى بالقوة الظلم ، وهذا خلط عجيب واضطراب فى التفكير ، وجهل لمعانى الكلمات . إذا حدثك محدث بقصة ظلم حدثت فى عهد استبداد ، وقال لك إن هذا كان فى أيام حكم القوة ، فقل له أنت تخطئ فى استعمال هذه الكلمة ، فإننا لانزال فى أيام حكم القوة فالدهر هو أيام حكم القوة ، والأبد هو أيام حكم القوة وإنما أردت أن نقول إن هذه القصة حدثت فى أيام الظلم وأما مجاراتك إياه فى استعمال القوة مكان الظلم ، فدليل على إنك لا تكلف نفسك عناء التفكير .

نحن لانزال فى أيام حكم القوة . غير أن قوى الخير التى وراء الشريعة والنظام ، أغلب لقوى الشر التى وراء الظلم ، فلماذا تعنى بالقوة قوة الشر ، وأنت قد ذكرت اللفظ مظهرا من النعوت ، بريئا من الإضافة كأنك تعنى أن كلمة القوة لاتطلق إلا على قوى الشر . إنى رأيت

العامّة يفزعون عند ذكر القوة كأنها غول من أغوال العجائز، أو حيوان مفترس أو مجرم شهير، ولكن ينبغي للأديب أن لا يجاريهم في ذلك الفزع، وخلق به أن يفهمهم أن العدل والشرعة والنظام، مظاهر من مظاهر القوة.

وأما جزع الجازعين من انتصار القوى على الضعيف من الأمم فهو جزع مثل جزع الطفل من رؤية الظلام. إن انتصار القوى على الضعيف هو سبب استئناف الرقى، فإن الضعيف إذا أحس أن القوى غالب له، وعرف أن حياته في التعلق بأسباب القوة، وأنه إذا لم يتعلق بأسباب القوة مات، ورأى أمامه قوياً يريد أن يقلبه على أمره، بذل جهده في تطلب القوة وارتداد مظانها إلا إذا كانت إرادته قد مرضت مرضاً عضالاً، فإنه إذا كانت إرادته كذلك، كان ضائعاً لا محالة ولا يقول إن ذلك ليس من العدل إلا من جهل معنى العدل فالعدل هو انتصار قوة من قوى الخير، على قوة من قوى الشر وانتصار الإرادة المشلولة، انتصار للموت والجهل والشر. أليس الضعف هو رأس الشر.

أليس إحساس الشرقى بأن حياته رهينة بالتماس القوة هو الذي جعل يوقظه. أليس عرفانه أن القوى غالب للضعيف هو الذي أزعجه من نومه؟ أليس خوفه من ينعدم أن في الغرب هو الذي بدأ ينفذ عنه غبار القرون.

إننا لا نقدر أن نتصور كوناً ليس القوى غالباً فيه للضعيف، ولو فرضنا أن من الممكن إبطال سنة انتصار القوى على الضعيف وتعليقها عن العمل كما يقول التحريون، في هذا الوجود الذي نعيش فيه لبدأ الوجود يفسد نظامه لأن نظام الكون وأنظمة المعاش، سببها انتصار القوى في الجسم والخلق والرأى فلولا هذه السنة ما أبقت المزامم موقظ، أليست هي التي نبهت المصريين إلى مصالحهم المادية والأدبية والاقتصادية؟

يقول بعض الناس إن الشريعة جعلت أفراد الأمة سواء وهذا قول نصفه حق ونصفه باطل، فإن الشريعة جعلت الناس في مرتبة واحدة إذا انتهكوا حرمة حرمة، ولكن الناس ليسوا سواء في مشاعيتهم وفي معاملاتهم التي لا تخرج عن دائرة ما حلله القانون فمن كان منهم قوى الجسم والخلق والرأى، غلبت مساعيه مساعى من هو أضعف منه جسماً ورأياً وخلقاً وانتصر عليه في تلك المعاملات فالحكم للقوة، سواء كانت قوة الشريعة في معاقبة من خرق سياجها، أو قوة أجسام الأفراد أو قوة خلقهم أو قوة رأيهم في مساعيتهم ومعاملاتهم أو قوة الأمم في فتوحها واستعمارها. لو كان أقل ما في التساؤل عن انتهاء حكم القوة أنه لا معنى له، لما أشفقنا على أنفسنا منه ولكن هذا التساؤل يلهمنا عن التماس القوة وإثباتها في الخلق والجسم والرأى اتكالا على اقتراب عهد انتهاء حكم القوة... خلق بنا أن لا نصغى إلى ما يلهمنا عن عبادة القوة، والتماس أسبابها وإننا لأحوج إلى ما يغرينا بعبادتها والتعلق بوسائلها.

وسائل القضاء

المصريون يعوزهم شيثان ، عرفان معنى القدر ، فإن الذى نهض بالعرب هو عرفانهم معناه والذى قعد بهم هو إساءة فهم معناه ، والشئ الآخر هو أن ينفصوا عن أنفسهم غبار القرون الماضية ولكنهم لا يمكنهم عرفان معنى القدر، ونفض غبار القرون إلا إذا قلقوا ذلك القلق الذى يدفعهم إلى تعرف سبيل الإصلاح ، والتماس القوة بالتفكير فى الحياة ووسائلها .

وكما أن الانتفاض بطير عن المرء غبار الأرض ، كذلك القلق بطير عن الأمم غبار القرون أى آثار العوامل من الحوادث الماضية .

لا تحسب أنك تعبد القوة بأن تدم صاحب القوة، أو بأن تستغيث وتلهث وتصخب وتصرخ ، وإنما تعبد القوة بأن تتعرف مصادرها ، فتسعى من طرق مختلفة ، فإن صاحب الذراع المفتول لا تخونه الحوادث ولو سدت حوله أبواب الحيل ، والأمة برجالها ، والرجال بأجسامها وعقولها .

نحن نرث الزمن والزمن يرثنا ، وإنما الخلد أن يفيق المرء إلى أنه يحمل روح الحياة الخالدة بين جنبه فهو من أجل ذلك، معبد من معابدها وبيت من بيوتها ، وإن الروح التى تحس فيه هى الروح الخالدة التى تحس فى غيره، ولولا صدق ذلك ما دفع الجماهير دافع من الجنسية أو الوطنية ، ولا عرفوا للتضحية معنى، ولا أحسوا لها حسباً وإنما فقهوها أو أحسوا إغراءها لأن النفوس ليست وحدات متباينة منفصلة ، ولو صح أنها منفصلة ، ما كان هذا التضافر بين أفراد الأقوام وكلما عظم إحساس قوم بهذا الأمر ، كثر ظهور العظماء بينهم ، وكلما قل الإحساس به ، قل ظهورهم ، فإنما إحساسهم به هو الذى يغريهم بإغفال ما ينشده الناس من مطالب المظهر الخاص من مظاهر الحياة العامة، لاعظام العظماء ما يغفل عنه الناس من مطالب الروح التى هم مظاهرها ، لاحق لضعيف ، فلو كان الحق فى كف العاجز لأصبح الحق باطلاً مخذولاً هذه سنة الله من كان عاجز النفس والرأى واليد، كان صلاح الخلق فى هزيمته وليس الظلم رأس الباطل ، بل رأسه العجز ، فإن الذى يحيى الظلم خنوع العاجز ، فالظلم نتيجة من نتائج الذل ، ولو نظرت فى التاريخ ، لعلمت أن ظلم الطاغية إذا انتفى قبل أن تنهيا النفوس لمحوه ، نبت مكانه ظلم أشد وهو ظلم الفوضى.

إذا رأيت أوراق الخريف تذبل على أغصانها ، ورأيت أمة تفنى علمت أن كليهما عدل وحق، وأن كل من لا ينمو يفنى، وكل ما لا يزيد ينقص ، وكل ما لا يتقدم يتأخر ، وإنما فنيت الأمم لأن الدهر سلبها عرفان سبيل استرجاع حياتها وتجديدها .

ليس فى الأمم أو اللغات أو الأنظمة أو العقائد شئ لا يعترضه الفناء ، وإنما هذه وسائل من وسائل الحياة لأغايات .

يقول قائل إن فالقوة ليست أبداً سائقة إلى الفضيلة . وهذا القول فى الصميم من الحق ، ولكن القوة فيها دواء ما تحدث من الفساد ، بل ذلك الفساد من سلاسل الحوادث التى تقضى بها القوة أمرها بالقوة هى التى سمحت بالرومان إلى منزلة علياء من منازل الملك والشوكة . وكما أحدثت القوة الحضارة ومستلزماتها ، والشرائع الرومانية الشهيرة التى عم نفعها أحدثت تلك الفتوح التى أكثرت الثروة والترف ، وما تبعه من الاتهماك فى الرذيلة والطغيان فى الخلق الفاسد ، فاستلزمت هذه الحال ظهور المسيحية وروادعها من ترهب وتعبد ، فلما جهل الناس معنى العقائد وصار أحدهم يرى أن من العقيدة أن يحرق أخاه فى عهد الاضطهاد ، تناهت قوة النفوس إلى الحرية والرغبة فى الملاذ التى ظهرت فى عهد إحياء العلوم فى أوروبا ، بعد أن كانت تغرى المرء بأن يضطهد نفسه ، ويحرمها اللذات فالقوة دواؤها فى دائها والشر يمحو الشر ، إن سعادة أمة وشقامها أمر ضئيل إذا قيس بالسنة التى قضت بسعادة الأمة أو شقائها وكما أن الفرد وسيلة من وسائل القضاء ، كذلك الأمة وسيلة لا غاية.

هنيئاً للأمة التى ترى فى قوى الطبيعة مرآة حياتها فتعظها قوى الطبيعة فتعظها القوة التى فى الغصن الداوى تذويه ، والتى فى الغصن المورق تكسوه قوى الفناء وقوى الحياة ، وليس الفناء إلا مظهراً من مظاهر الحياة وسبيلاً إليها.

ولاريب أن يقظة النفس وإحساسها عظمها ليس مما يتهياً لكل نفس ، ولانما يستقيم فى كل حال ، ولكن النفس ليست الحجرة الصغيرة تعرف ما تحويه فليس من الرأى أن حكم على نفس بالقدرة أو العجز ، إذ أن فى كل نفس قدرة كثيرة ، وعجزاً كثيراً وصفات متباينة وشمائل غائرة غافلة .

القوة ملأ الحياة والنجاح فى تذليلها ورياضتها كما تروض المطية وهى كالحسناء لا تروضها إلا بأن تكون جريئاً عليها . لا يعبد أحد القوة بأحسن من تعرف مكانه فى نظام الوجود وما ينبغى له أن يكون .

إذا نظرت فى الوجود رأيت أن القوة أعظم من الفضيلة لاريب فى أن الفضيلة قوة ، ولكن الطبيعة لاتأنف من أن تجعل القوى غالباً للفاضل إذا كان فى ذلك وسيلة من وسائل الرقى انظر فى التاريخ تر أن صاحب الرذيلة قد يغلب صاحب الفضيلة ، إذا كانت قوى الأول أكبر

من قوى الشئ هذا شئ قد يحزن الباحث ويدفعه إلى اليأس ، ولكنه إذا جد فى بحثه ، رأى أن ذلك معين على الأمل وسائق إليه .

إن الطبيعة تخرج الخير من الشر ، وتخرج الشر من الخير وينبغى أن لا يجاريها أحد من الناس بأن ينصر القرة على الفضيلة ، لأن ما يحل للقضاء لا يحل للناس فالشئ يعد خيراً أو شراً إذا نسب إلى الإنسان، ولكنه إذا نسب إلى القضاء لم يكن خيراً أو شراً هذه سنة الله، من خالقها بأن يجارى القضاء فى فعل الشر ، خسر بفعله ما كان يريجه إذا لم يفعله ، فيخسر من ضميره وصحة عواطفه وطهارة خلقه وسكينة نفسه فهو وإن كان رابحاً بفعل الشر من مال أو جاه أو منفعة فإن الذى يخسره من سعادة أكثر من الذى يريجه من مظاهرها ، لأن السعادة ليست دائماً فى المال والجاه والمنفعة ولكنها فى سلامة الضمير وصحة العواطف وسكينة النفس ، فاذا كان المال والجاه والمنفعة سائقة إلى طهارة النفس وسكينة كانت السعادة فيها ، ولكن من فعل الشر خسر طهارة النفس وسكينة وسلامة الضمير وهدوء .

إن وقوع القضاء بما لو فعله الإنسان عد فى الشر ينبغى أن يكون دافعاً إلى اليأس أو الحزن أو باعثاً إلى مجارة القضاء فى مراقبة الشر، لأن شريعة القضاء غير شريعة الناس وليس كل حلال له حلالاً لنا، لأن الإنسان لا يقدر أن يخرج من الشر خيراً ، وإنما الاضطهاد فى الدين سببه إنكار أعوان محكمة التفتيش هذه السنة الكبيرة (أى أن الإنسان لا يقدر أن يخرج من الشر خيراً) فكان إنكارهم إياها باعثاً إلى مراقبة جرائم كثيرة من قتل وتعذيب، والتخلق بالقسوة وغلظ الإحساس . جهل الجزويت هذه السنة، فكان أحدهم يكذب أو يخون من أئتمنه أو يتجسس على من أضافه ويسعى به عند المضطهدين ثم يزعم أنه إنما أتى الشر كى ينصر الفضيلة والخلق الحميد .

القضاء أوله فى الأزل وآخره فى الأبد فهو من أجل ذلك يأتى بالشر كى يدفع به الشر أما الإنسان فعمره أيام قلائل ، فينبغى له أن يجعل قواه فى جانب الخير ، لأن بقاء الوجود فى ذلك فإذا كان جانحاً إلى الشر بأن تكون الوراثة والبيئة والتربية قد غرست فى نفسه عوامل الشر، كان فعله الشر جالباً له الشقاء ولا أريد أن أقول إن كل شقاء سببه فعل الشر، ولكنى أقول إن كل شر نتيجته خسران، وإن كان من نتائجه ربح أيضاً .

لا يجوز لأحد أن يقول إن العقاب الذى يجلبه فعل الشر على قاعله جزاء لفاعل الشر لأن الجزاء لا يكون إلا إذا كان المرء غير مقيد بقيود الوراثة والبيئة والتربية ، فإن هذه أنصار

القضاء والإنسان عبد القضاء وليس الشقاء الذى يجلبه فعل الشر على فاعله جزاء أو العقاب الذى تضعه الحكومة للجانى عقاباً ، وإنما هو نتيجة طبيعية ، فلا يجوز لنا أن نسميه جزاء ، كما لا يصح أن نسمى ذبول الأزهار أو احتراق فتيلة المصباح أو تحول النار إلى رماد عقاباً لها ، ولكنه نتيجة طبيعية ، وكما أن القدح إذا رميت به على صخر تكسر ، كذلك الإنسان ، إذا أتى الشر خسر ، إنه من الخطأ أن يزعم زاعم أن عقاب الحكومة للجانى ظلم له ، كما أنه من الخطأ أن يزعم آخر أن تكسر القدح أو ذبول الأزهار أو احتراق فتيلة المصباح ظلم لها ، فشقاء الإنسان إذا كان قد أتى شراً ليس بظلم ، بل هو نتيجة طبيعية وكذلك شقاء الإنسان إذا لم يأت شراً بأن يكون ضعيف العزيمة أو مهيج العواطف فكما أن البخار المحبوس إذا عظم كسر الإناء ، كذلك العواطف المهيجة القوية ، تحز في نفس صاحبها وتشقيه فلا يصح أن نقول إن صاحب العواطف المهيجة قد ظلمه القضاء ، كما لا يصح أن نقول إن الإناء الذى حبس فيه البخار مظلوم ، وإنما الفرق بين ذلك الإناء وبين صاحب العواطف المهيجة أن الأول لا يتألم وأن الثانى يتألم ولكن القضاء لا يعوقه تألم الإنسان لأن ألم الإنسان شئ ضئيل فى سبيل الحياة ، ولولا الألم ما ذيقت اللذات.

إذا بلغ الإنسان منزلة من العرفان يعرف فيها حقارة حياته الخاصة ، بأن يعرف مقدار جلالة الوجود رأى أن القضاء غير ظالم فى الحكمه ، ولو أن ذلك الرأى لا يذهب آلامه ، فقد يعينه على احتمالها ولا يعرف المرء مقدار جلال الوجود إلا إذا عبد القوة فى جميع مظاهرها ، فيعبد القوة فى الجسم والخلق والإرادة والفكر .

إن فى نفس المرء عزمات نائمة إذا لقيت من الحوادث ما يثيرها غيرت مجرى القضاء وإن نوم تلك العزمات سببه يقظة عوامل فى النفس تسعى إلى غير ما تسعى إليه تلك العزمات وهذه العوامل تعين مجرى القضاء أيضاً فالقضاء لا يقع إلا بما تريده النفوس ولكن قوى المادة لها تأثير فى النفوس ، فإنها تحد قواها وتعين عواملها والنفوس قوى من قوى الطبيعة ، وكذلك قوى المادة ناتج من انتصار قوة على قوة .

قوموا بنا إذا نتعرف سبيل تذليل القوى وترويضها ولا يستقيم لنا ذلك التعرف إلا إذا قلقنا كل القلق لأن اطمئنان المرء وسكينته تفسده كما أن ركود الماء يفسد الماء . الاطمئنان والسكر والغفلة والعجز والنوم إخوة يحزنتنى أن أرى أكثر المصريين هادئين ناعمين لا يتساءلون عن معنى الحياة ، كأن الأحياء منهم رفات الأموات .

أكاذيب الحياة

وجدت لكل أمة داء وداء هذه الأمة أنها ترضى من الغنيمة بما لا يروى ظمأ ولا ينقع غلة فهي إن وقعت على المظاهر سكنت إليها ثم لاتلبث أن تجعلها بالمكان الأجل لأنها تضع على سيناتها حجاباً منوعاً ، وتخلق لها من النفاق والكذب حسنات تخدع ذا البصيرة العمياء والرأى الضئيل . ونفس العاجز تنأى عن الحقائق ذعراً منها وقصوراً عن شأوها الأبعد ومرماها الأشرف ، وهى إن وجدت ما يكسوها مهابة واحتراماً عند قوم يقرنون الفضل إلى ضده ، كانت سريعة التلبس به ، رغبة عن النصب واحتمال العثار فهذا نوع من الجبن يقعد بالنفس عن إدراك الفضل الأغر حتى إذا راجعها المرء قالت له أرح خطاك وأبق على قواك فإن فى النفاق فضلاً لايعوزك ، وهل رأيت أحداً من أهل الفضل ، ساد بعد خمره من غير أن يجعل النفاق مدرجة الرقى ثم لاتزال به حتى تأسر عزيمته وتخدم همته ، والنفس خلافة .

ولقد زميت باللحظات والفكر إلى سيد ومسود ، فرأيت المظاهر تفعل بهم ما لا تفعله الخمر بقتلاها ، ولا يلحقه الهوى بأسراه فليس الفنى فى عزه وجاهه بأبعد منها منزلاً من الفقير المتحيل لرزقه ، ولا الفتاة العذراء بأعلق بها حبلاً من العجوز الشيطان ، ولا الفتى البافع بأحسن صلة من الرجل الجليد ، لا والله ولاينجو من حبالتها التى هى أوسع من حباله الأمل ، العالم الذى يزهى بعلمه وأدبه فما ظنك بالدعى الذى هو أحوج إليها . وهكذا يسلك حبل المظاهر الابن والأب والبنت والأم والسيد والخادم والتلميذ والمعلم والقاضى والمحامى والعصامى والأصيل .

وإنى محدثك عن صديق صحيح الرأى والفضل إلا أن به فرقاً من ذلك الظالم الغصوب الذى يدعونه الرأى العام فكنت إذا عاتبته فى شيء أتاه من تلك المظاهر التى تفسد النفس ، أذرى دمة يرد لو أنها دمة التوبة ، ثم يقول شر النقائص ما تلبس به المرء عن كره له وأنت تعلم أنى لا أتى من المظاهر إلا ما يدفع عنى غوائل رأى العامة وقولهم فيمن خالف مذاهبهم ، والمداواة أحسن حالا ، وأسلم ما يتفرع به المرء فى نفى ما يسوء ، ولو علم ذلك الصديق أن المجاراة لاتكون إلا فى الفضائل ، وأن الناس لم يفسدهم إلا نوع من تلك المجاراة حتى أصبحوا مثل الأنعام ، يفعل أحدهم السيئة فيتهاقون عليها لحا تلك الدمة اللئيمة التى هى

شفيع النفاق واستبدالها بأصفي منها عنصراً وأكرم نسباً وكيف تطبق ذلك الحمل الثقيل الذي يضعه علينا رأى العامة إذا وضع السنن والعادات وهو رأى الجهلاء فى عهد يلقاك أحد أبنائه بوجه وقاح كأنه قد من أديم النعال فيقول بملء فيه أنا كذا ويعزو إلى نفسه من الفضائل وأصناف العلوم حتى لكأنه ارتضعها من ثدى أمه.

ولقد جعلت من بعض همى أن أنقب عن نقائص أهل المظاهر ، وأن أعرضها على هذه الصحف لعلها تكون مرآة ينظرون فيها مالا يبصرونه فى أنفسهم والمرء عمى عن عيب نفسه خبير بعيب غيره ، فمن هؤلاء الداهية اللثيم، فى ثياب الحر الكريم، ينصب حباله ويبرى نصاله ويشحذ آماله وهو يقول : (يا ليت لى نعلين من جلد الضبع)

ومنهم صاحب الذى يطوى قلبه على دخل ، تسره سيئاتك وتسوء حسناتك ومنهم الداعى إلى الدعوات الاجتماعية الذى يدور مع الزمان كما أراد، ولا بغية له إلا أن يعتلى على رقاب الناس ، فهو فى تنقله مثل خيام العرب (يوماً بحزوى ويوماً بالخليصاء) .

أو مثل قلب الوارث إذا سئم من هلك، رده صاحبه إلى هلك، ومنهم الشيخ الذى يكبد بصلواته ويعصى الله فى خلواته ثم يقول قول الشريف الرضى.

كم عرضوا لى بالدنيا وزخرفها لمع الهلوك فلم أرفع لها رأساً

وكيف يقبل رقد الناس محتملاً ذل المطامع من لا يحمد الناسا

ومنهم ذو الشراء الذى لا يرى المجد إلا فى وسام يجله العيان ويحمده البيان. ومنهم الفتى البافع الذى ينفق فى شراء ملابس ما لا تنفقه العروس ومنهم قتيل السياسة الذى يطوف ما يطوف حتى إذا انهك بدنه فى نهاره ، رجع إلى بيته بصوت قد بيع ، وارتقى على فراشه ثم تجمئ العجائز هذه تصب الماء والملح فى أذنه وتلك تصب الخل فى أنفه وهو بينهن ينشد قول بشار،

سترى حول سريرى حسراً يلطمسن لطمساً

ومنهم الوارث الذى يضيع ماله المورث بين الحان والحسان، ثم يتطلع إلى أموال الفتيات الوارثات ، فلا يزال يخدعهن بزى غض ودمع غزير، فتتهيم الفتاة بين ماله وجماله حتى إذا كانت ليلة الزفاف، وعلمت أنه خالى الوفاض أخذت بأذنه وبرجله ، وجعلت تقول .

وغررتنى وزعمت أن ك لابن فى الصيف تامر

وإن خليقاً بنا أن نعرف أن لحياء لقوم يهتمون بالمظاهر ، وأن تتخلص من تلك السنن والعادات التي تسنها المظاهر، والتي تنزع الفضائل من النفس وتضع مكانها حياء مكذوباً ، وترفعاً عن غير ريبة وتأديباً ظاهره صدق وباطنه نفاق ، وقد ورد في قصة نوترام للشاعر الفرنسي الشهير فكتور هيجو أن فرنسا أرادت مرة أن تتغلب على بلاد فلندر فجاء سفراء هذه البلاد إلى باريس عاصمة فرنسا رجاء في نزع الغل من صدور المعادين، والتماساً للسلم الذي تقوم به المعيشة الطيبة، فكانوا على جلالة قدرهم وعظم تراثهم يجالسون الفقراء والمساكين، ويبرون أبناء السبيل، ثم إذا جاء وقت الغذاء افترشوا الأرض ووسطوا أمامهم الخبز والجبن، وجعلوا يأكلون هنيئاً مريئاً لا يبالون بقولة لاثم ، وكان أعظم الفرنسيين يزدرونهم وينفرون منهم، نفار المعمود من طعامه فقال لأعظم الفرنسيين رجل معنك منهم، والله إن هؤلاء لقوم خشن عند الحفيظة إذا لان غيرهم صلبوا ، وإنهم والله لأعظم منا وحمية أكثر التماساً للحقائق، وأقل اهتماماً بالمظاهر وهم على صغر مملكتهم وقلة عددهم أقوى من أن نهتهم لأنهم لم تأسرهم المحاكاة .

انظروا إلى فعل هؤلاء يا قومنا ، عفا الله عنكم فإننا لنعهد منكم أن كلمات الفخر والإدعاء أقرب إلى أفواهكم من قول الحق فكأنها ، كما قال البحترى (كالخيل خارجة من حبل مجريها) .

أى والله ، لكأنها خيل فى حلبة السباق استعارت سرعة للبراق ودبيب الترياق . ثم إذا نبغ فيهم الرجل العظيم نبحوه ، كما ينبغ الكلب ضوء القمر. وإنما مثل هؤلاء الذين يرضون بحالتنا الاجتماعية وبذلك الأصوات الجانحة فى طلب الإصلاح، مثل الطفل الصغير الذى إذا نظر إلى الماء ورآه ساكناً زعم أنه قريب الغور ، وإذا رآه هائجاً مائجاً زعم أنه بعيد الغور ، وهذا خطأ لأن قرب الغور ليس من لوازم سكون الماء وكذلك بعده ، ليس من لوازم هياج الماء .

الرغبة فى الإصلاح هى سخاء المرء عن ماله وجهده وقوته وجاهه وقدرته وسلطانه ، فى سبيل نفع وطنه وإن أحسن ما يخدم به وطنه، إحياء العلم وإتمام التربية التى تنعش النفوس ، فتسرى بها مسرى الرائحة الطيبة فى أنف الناشق التعب، أو كأنها نفثات المسيح التى كان يحيى بها الموتى وإنما مثلنا مثل الرجل الذى أخذه تيار الماء، ولكن لم يتوغل به. ثم هو لا يزال قادراً على تخليص نفسه بإجهاد قواه إجهاداً شديداً ولكنه إما أن يتهم قواه بالعجز ، وإما أن

يتراخى عن إجهادها زعمًا منه أنه إذا استنجد برجل على الشاطئ أسعفه الرجل ووفر عليه قواه .

إذا ظل رأى العامة هكذا قائدًا للداعين للإصلاح مرشدًا لهم، وهم منه هيابون عياقون لمراجعته ، صرنا فى غمرة وأية غمرة.

ثم إذا ظللنا هكذا نعتمد على غيرنا، كنا كالمتروكن على الماء أو الهواء أو المتخذ من الخيط عصا أو الذى يميل على جسم من مال .

إن فى بردى جسمنا ناحلا لو توکأت عليه لانهدم

بين الرغبة فى الإصلاح وبين ما يأتى قبلها من دور القول، مثل ما بين صوت المدفع وصوت القرية، كلاهما عظيم ، ولكن وراء صوت المدفع من القوة ما يحط الصخور من شماريخ الجبل الأشم ، وليس وراء صوت فرقة القرية إلا هواء يدخل فى فراغ .

الأمة أغنى من الحكومة وأقدر منها على إصلاح أمرها، وأعرف منها بأماكن الفساد، وأعلم منها بطرق إصلاحه ، ولا ينقصها إلا أناس يناصرونها العتاب والعذل والنقد حتى يوقظوها من نومة العجز .

إذا أخذت شيئًا من الطين ورميت به الحائط . بقى بعضه عليها ، فاذا فعلت ذلك مرارًا كثر ما يبقى على الحائط من الطين وكذلك الرجل المصلح فى اجتذاب رأى العامة الذى ، إذا جعله العلماء قائدًا لهم ظغى عليهم وازدراهم .

يفيظنى أن أرى الناس قد شغلهم الادعاء وأباحوا لأنفسهم أن يجهروا بأفكارهم ، وهى لم تنضج بعد ، فلا يقرأون من الكتب إلا ما كانت آراؤهم تتطلع من سطورها ولو أنصفوا لأخذوا بقول الفيلسوف الأديب رسكين ، إذا لم تجد فى الذى نقرأه سوى ما يجول فى فكرك من المعانى ، كان خليقًا بك أن تهجره إلى ما تتطلع منه غرابة المعانى ، فننظر فيها نظر الباحث فى المنظار المكبر، ثم هو إذا لم يحسن النظر إليها كان خليقًا أن لا يعرف صحتها .

مثل الكتاب اليوم مع القراء مثل الطاهى الذى يتعرف ذوق مولاه، فى طعامه وشرابه طمعًا فى أن يرضيه ، وهم يرمقون رأى القارئ ، كما يرمى المنافق مولاه المستبد ، ويقرظونه بأحسن من مدح الشعراء فى الخليفة هارون الرشيد.

ولقد فاتهم أن الأصل في النقد رغبة الناقد في أن يسد النقص من الفضل فيدعو الفاضل بذلك إلى استئناف رقيه في منازل الفضل ، والتاقص إلى الخروج عما تلبس به من الضعة فهو أصل من أصول العمران ، وعامل من تلك العوامل التي تسعى في تهذيب أمور الحياة، وتنظيم شؤونها وأصلة الرغبة في الحميد الحسن.

إن هذه الحياة منازل يعمرها الناس ، فمنهم الفاضل ومنهم المفضول ، فإذا وقع النقد على امرئ في إحدى هذه المنازل كان ذلك داعية إلى طموحه، والطموح سبب من أسباب التعلق بالرغبة والوصول إليها. قال الأستاذ محمد عبده كل نقد فحشوه لوم حتى ما كان منه قاصراً عند بث المحمودة والإقرار بالفضيلة ، فإن حمد الكامل عدل للناقص على التفتير وإزعاج للمحمود وزجر له عن ملاسة الإعياء فالنقد كما قال الأستاذ لوم لمن وقع عليه وهو أيضاً تنبيه لمن لم يقع عليه فإذا كان وقوع النقد على من هو أرفع منك منزلة في الفضل، كان في ذلك إظهار لما أنت فيه من الضعة فتأبى نفسك أن تعمرها بعد ذلك ، وترغب فيما هو أقرب إلى الكمال ، وإذا كان وقوع النقد على من هو في منزلة من الفضل، مثل منزلتك خفت أن يتعداه إليك فيلحقك منه مالا ترضاه.

على أن النقد إذا كان آلة في يد من لا يعرف كنهه أو في يد من لا يريد أن يقوم به بحيث لا يتعدى معانيه التي وضعت له ومبانيه التي أقيم عليها، سهل على المضللين أن يخادعوا الناس عن معاني العظمة والحقارة ، خذلاً للحق وانتصاراً لأهوائهم .

وإذا تقصينا مواقع النقد وعددنا نتائجها، عرفنا أن خيره قريب من شره، وهما يسلكان مسلكاً واحداً ، فخيره في عدائه للغرور الذي يحدثه كثير من الثقة بالنفس ، وشره في عدائه للأمل والإطمئنان الذي يحدثه قليل من تلك الثقة.

وإذا نظرنا في شؤون الحياة وجدنا أن النقد تختلف أزياءه ومذاهبه والقائمون به فإن العالم الذي له في البحث عن أصول الأشياء مجئ ومذهب ، والخطيب الذي يقلب في فمه مقولاً كشقشة الجمل، والشاعر الذي بين قلبه وقوله صلة ، مثل التي بين أليفين متحابين ، سواسية في استعمال النقد وتتبع فضائله ثم إذا نظرنا في أمور الناس ، وجدنا أن كل إنسان ناقد منقود وأن العمران لم يستقر إلا بما وراء ذلك من التوفيق إلى منازل الكمال .

ولقد قال النابغون ما أملت عليهم عقولهم من الآراء التي يريدون أن يصلحوا بها نظام المعيشة ، ولكنهم يودون أن يصلوا بالناس إلى غاية الكمال ومنتهى الفضل، فيأخذون بأسباب تقصر عن آمالهم.

على أن رأى فى هذا لا يقع على رأيهم ، لأن تلك الحياة التي يتشدونها ليست حياتنا التي ننعيم بما صلح، ونسعى في تلطيف ما اضطرب من أمورها، لأن منزلة الكمال ينتفى عنها التفكير والعمل والإقدام ، وغير ذلك من الصفات الحميدة التي لا تكون إلا إذا وجدت مجالاً لها وغاية تسعى إليها.

وربما قيل إذا أراد مصلح أن يصل بفاسد إلى درجة من الإصلاح ، فإنه يدفعه في هذا السبيل إلى منزلة أبعد ، لأن السعى يعود بأقل منها فإذا زاد عن القدر المطلوب ، كان وقوعه عليه بسبب اعتراض العقبات ويكون المصلح في هذه الحال ، مثل الذي يرمى بسهم إلى جهة تهب منها الريح ، فإذا أعطى الريح ما تتطلبه من إجهاده نفسه في إرسال السهم، كان موقع السهم موقع آماله فيه، وإنى أقول ، هكذا يجب أن تكون عزائمهم التي تدفعهم إلى الإصلاح ينبغي أن تكون موصولة بأبعد مما يريدون منه، ولكن الوسائل التي يتخذونها في هذا السبيل يجب أن تكون موافقة لحال الفاسد الذي يريدون إصلاحه ثم إن للإصلاح طريقين أحدهما أن يبتدع المفكر نظرية يحسبها تكفل بتنظيم أحوال المعيشة ، ثم يحمل الأحوال على أن تتحول حتى تشابه هذه النظرية، والطريق الثانى أن ينظر المفكر في أحوال ما يريد إصلاحه وتاريخها وأسباب اجتماعها ثم يستخرج لكل حال وسيلة لإصلاحها مشاكله لها.

ضحايا الحياة

قد يحسب المرء أنه يؤثر نفعه بما يسعى إليه في مساعيه ، وهو يسعى في غير علم إلى نفع غيره ، كالعظيم العبقري الذي يرضى عواطفه ولا يفهم غاية قوله ولا يدرك تأثيره ولقد يكون قول المفكر كالنهر الذي يختفى في باطن الأرض في مكان ، ليظهر في مكان آخر يجهل أهله مصدره ، وكالماء الذي تشربه ولا تظن عند شربه إلى أنه من ماء المحيط وكل امرئ في الحياة يضحى كثيراً من حياته لنفع غيره من غير أن يفطن إلى ذلك وقد زعم شوبنهاور أن قاعدة التناسل ، هي هذه التضحية إذ أن العاشق يحب من الغواني من يختار ويصطفى ، فيظن أن ذلك الاختيار من مشيئته ، وهو من إرادة الحياة العامة التي قد تغري المرء بأن يحب نقبضه لما تستقيم به أغراضها ولا تستقيم به سعادته في كثير من الأحيان.

والناس كالماء ، فمن خاف من الناس أن يمتزج نفعه بنفع غيره أو أن ينعدم فيه ، كان كالماء لا يختلط فيركد فيوبى. فلا رأى لمن يقول إن أساس الحياة حب النفس لا أساس غيره فليس للحياة قاعدة واحدة ، بل إن أساس الحياة جانبان نقبضان في كل معنى من معانيها ، وفي كل قاعدة من قواعدها وفي الآراء والأخلاق.

وكما أن حب النفس أساس للحياة ، كذلك التضحية أساس آخر ، ولا تستقيم الحياة إلا بهذه القاعدة المزدوجة انظر إلى الأخلاق تر أنها توسط بين نقبضين ، كالحزم الذي أساسه الخوف والشجاعة ، والكرم الذي أساسه الاقتصاد والتبذير .

إن الرجل العظيم في الأمة كالمحرك أعماق الماء ، قد يؤدي بصفاء الركود وبهيج القذى كما بهيج الدر والعظيم يخلط بين حب النفس والتضحية في نفوس الناس ، حتى ينتفى العداء بينهما كي تستقيم أغراض الحياة ويخرج بالناس من النظر الأقرب إلى النظر الأبعد ، ومن المعيشة في حقيرات الأمور إلى المعيشة في الحياة العامة . أتخسب أن أفراد الجماهير التي تقاتل في حروب أوروبا تبغى باقتحامها أتون الحرب الزبون ربحاً يتاله كل فرد يسوقهم تغالب الجنسيات الذي هو مظهر من مظاهر روح الحياة ووسيلة من وسائلها ، وليست التضحية قاصرة على ما أتى المرء عفواً من غير قننة إليه ، بل إن أجل التضحية ما أتى بعد الفكر ، والتألم

فى مغالبة النفس وزجرها ، ولا ينفى هذا الألم لذة يجدها من يختار سبيل التضحية ولا نقول إن كل امرء قادر على أداء مطالب روح الحياة ، أو أنه قادر على أن يريد أداء ذلك وأمثال هذا يخدمون روح الحياة بالتناسل ، والمحافظة على القديم من الأنظمة وبالأعمال اليومية ولا ننكر عليهم منزلتهم ولكن تنبيه النفوس ، يوقظ فى بعضها من القوى ما لم نغتنم إليه. هل كان الأتبياء ، والمفكرون والمصلحون لا يفكرون إلا فى سلامة لحمهم وجلدهم وشهوة بطونهم ؟ وليس أعظم الناس خدمة لمطالب الحياة الخالدة العامة أكثرهم رغبة فى خدمتها ، بل إن كثيراً من العظماء ، كانوا ينتقمون من روح الحياة قهرها إياهم على العمل فيما فيه عدا الجماهير لهم، ولكن ينبغى أن لا ننظر أن وجود الرغبة أمر لا فائدة فيه، فإن الرغبة تفتق الحيلة . ومن لا يقدر على الكثير، قد يمكنه القليل .

وللرغبة على أى حال أثر فى عمل المرء وخلقه ولا مرء أن بعض العظماء كانوا غافلين عن نفعهم للنوع البشرى ، وتحققهم مطالب الروح العامة فيه، ولكنى قدمت أن سبب صدق السريرة والتضحية ، والتضافر ، إحساس المرء أن شخصيته الفانية ليست هى روح الحياة التى تحس فيه، فلا يحس غيباً إذا أغرته روح الحياة بتفضيل مطالبها وتحقيقها ولا ننكر على الناس غريزة التوقى وحب النفس ، ولكننا نوضح أنها ليست الأساس الذى لا أساس غيره للحياة وكل رقى فى العلوم والآداب والحضارة أساسه التضحية والتضحية لها وقت لا تتعداه ، فإن تعدته كانت أسلوباً من أساليب الندم، ولا تكون التضحية ما دام الفرد مقدساً ومن نفع الثورة الفرنسية أنها أبانت مزايا تقديس الفرد من الناس، ونصرتة على الحكومات الطاغية التى كانت قبل عهدها، ولكن بعض فلاسفة القرن التاسع عشر بلغ بالفردية إلى منزلة جعل فيها أفراد الأمة الواحدة كأن كل فرد منهم دولة مستقلة وكأن الحكومة مجلس سفراء بين هذه الدول الصغيرة وعلى هذا القياس ، يصير لكل فرد حقاً فى أن يكون جاهلاً أو غيباً أو ضعيفاً وأن له حقاً فى أن يموت جوعاً ، كى لا تأخذ الحكومة من فرديته وحرية بالنظر فى أمره ، والتدخل فى كل صغيرة من صفائر أموره.

إن فكرة التضحية فكرة راسخة فى أذهان الناس من القدم إلا أنهم لم يعرفوا كيف يستخدمونها ، فكانوا يتقربون إلى آلهتهم بالضحايا البشرية ونحن نعبد الله أيضاً بالضحايا البشرية حق عبادته بأن نضحى من أموالنا ومساعدتنا وأيامنا وليالينا ومن مجهودنا كل عزيز

فى سبيل تحقيق مطالب الروح الخالدة، التى إنما تحقق بما تؤدى إليه المنافسة بين عناصر الحياة والأجناس من تجديد الحضارة ونشرها واثارة إحساس الناس بالحياة فالدين أن يهين المرء أمته قدر استطاعته ، كى تؤدى نصيبها من الجهاد فى سبيل الحياة والعمل لها ومن أجل ذلك كانت الآداب والعلوم والمخترعات واللغات والحضارة، من مظاهر جهاد الأجناس ومنافستها واعتلاتها كما يتضح لك من حضارة المصريين واليهود والإغريق والرومان والعرب والتوتون .

ولما كان أساس التضحية صدق السريرة الذى سببه إحساس المرء بحياته العامة ، صار من يختار سبيلها ينتصر على الهزيمة ، لأنه يصير أسمى من الهزيمة منزلة، فانما تعترض الهزيمة مطالب الحياة الخاصة، ولا تعترض روح الحياة العامة التى تنبه إليها فوجدها فى نفسه والسعادة هى اعتقاد المرء أنه أعظم من النجاح والفشل ، وأنه أعظم من أن يجد لذته فى أن يكافأ ، فإن لذة النفس العظيمة فى أن تعطى الناس من عظمتها أكثر من لذتها فى أن تكافأ على ذلك الإعطاء ، فإن النجاح هو إحكام العمل ، لا مديح الناس، وصدق السريرة يشعر المرء كأن نوراً عليه ، فيسعد بنور الله .

على أن حب المكافأة على العمل قد يكون ضرراً من ضرور اللؤم ، وكما أن الزهر لا يتطلب جزاء على نفحته ، ولا المطر على مطرته ولا الشجر على ثمرته ؛ كذلك النفس العظيمة، لا تتطلب جزاء على عظمتها، وحسبها أن صدق السريرة ينبت الشجاعة فى النفوس، فيبرز منها الشهداء الذين يلتذون آلام الشهادة ، والذين يعلمون أن الحياة ثمن الموت ، وأنهم ليسوا خليقين بأن ينالوا راحة الموت إلا بالجهاد .

إن من أمكنه أن يعتقد أن غاية الحياة المأكل والمشرب ولم يحتقر نفسه من أجل هذه العقيدة ، فهو حقير ، ومن كان لا يعمل إلا رغبة فى الجزاء وكان يحترم نفسه بالرغم من هذه الخلة فهو حقير، ولا تغبط أمثال هذا فإن وراء لذاته أعظم وأجل هيات أن يلتذها .

أكاذيب العشرة

لا مرء أن أكثر أعمال المرء وأقواله يرجع إلى حب النفس ، وإن كان لها في بعض الأحيان مرجع ثان ، فإن الدوافع المتغايرة قد تشترك في الاغراء بعمل واحد ومن أجل ذلك كانت مودات النفوس ممزوجة بشئ من الأذى يبعثه حب المرء نفسه ، ورغبته في أن ينتفع بصاحبه فكل امرء يضرر لجليسه شيئاً من الكيد والكره ، لأن تال منه جليسه فيما ينفثه له في كلامه ممزوجاً بشئ من المحبة ، لأن نوله جليسه من نفسه بأن سمع ما دسه هو لجليسه من كلامه ، هكذا عشرة الناس ، وأكثرهم غافل عن بعض نفسه ، وبعض نفس جليسه ، وبعضهم يفتن إلى ما شرحناه وكلهم يحس أن ما شرحناه عدلاً ، وإذا فطن أحدهم إلى لؤم هذه العشرة انكروه وابعضوه وحاولوا إخفاء الحق الذي فطن إليه فانه لا يتهم بها أفرادهم حتى يغفر له ذلك بعض الناس ولكنه يتهم كل الناس فلا يغفر له أحد .

إن لؤم الخلق في عشرتهم ، كالملاح في طعامهم ولا مرء ، فإن الحياة تخرج من الشر خيراً ولولا الخلق في العشيرين لنبذوا العشرة ، كما يتبذون الطعام الذي لاملح فيه ، فإن المرء لا يغفر من لؤم عشيره إلا مشاكلكته له واقتترانه به ، وإن المرء ليحس أنه إذا ألم جليسه ، كان أحسن منه حالا وهذا الإحساس يرضى المرء عن نفسه ، ومن أجل ذلك ، يجلس الناس بعضهم إلى بعض ، كي يجسد كل منهم لذة لنفسه في إيلاام جليسه . فهم يجتمعون كي يسر كل امرء منهم بجليسه ، ولكنه سرور معكوس فهو إغما يسر به أنه فرضه لإرضاء نفسه وإشعارها أنها أسعد حالا من جليسه ، بمحاولته خفضه ليرفع من نفسه بخفضه ، فينشأ من هذه العاطفة المزج السهل البسيط في البيئات المهذبة ، وينشأ اللؤم والمكر والكيد والإسفاف في البيئات المسفة في الشر المتدلّية إلى الخضبض منه.

فبعض الناس يتصيد الناس في مجالسهم ، ليسد مجرى كلامهم بهجائكك ، يحسب أن ذلك الهجاء يرفع من شأنه ، وبعضهم يتلطف إليك حتى إذا أنست به وسكنت إليه ، ذهب بشيع في الناس أنك تتقرب إليه وتتودد له ، وإغما يفعل ذلك كي يزيد عظما في أعين الناس ، ومنهم من يتواضع لك لكي تزاخبه ، حتى إذا جالسته انتهز مشهد أكابر الناس فيرفع عقيرته ، كي يوهم الناس إن له دالة عليك ، وأنه أعظم منك منزلة ومنهم من إذا رأى لك حسنة كتمها أو مدحها بما يشعر الذم تعريضاً أو تصريحاً ثم إذا وجد خسة لغيرك ذكرها وأعاد ذكرها ، كي تتبرم بما يعنى ويقد إليه من الرغبة في تحقيرك ، ثم تراه يلوم أهل الحسد ، موهماً أنك منهم ويزم أهل

الخبث ويدعى صفاء السريرة وصدقها ويدعى أنه مخلص لك.

وإدعاءؤه الإخلاص بعد انتقاصك ، والكيد لك ضرب من المكر والسب ، إذ لو عرف بين الناس بعداوتك ، ما نال منك قدر نيله منك بإدعاء الإخلاص ، فإنه لو عد عدوك خشى أن يحمل الناس تعريضه بك على عداوته ، فيدعى الإخلاص لك كيما يقول الناس إذا نبهتهم إلى مفاخره أنك لا تبغى منه الحق ، وإنما تبغى منه مدح المتحيز لك . ولو أنك شرحت للناس ما شرحناه هنا من لومه كي تنقيه ، لرأى مجالا للتخلص منه بأن يمدحك في بعض المجالس مدح المفرط ، ثم يصفك بسوء الظن كي لا يلومه الناس على مفاخره وكي لا يصدقوك إذا ألحت لهم بها وكثير من الناس يخلط في سوء الظن ، فيعده كله مغالاة ووهما ، وقد يكون منظارا .

ومن الناس من إذا عرض بك أمامه معرض أو ذمك قاذح ، جعل يمدح أمامك قاذحك وهاجيك كي يؤملك ، كأنما يقول لك في تضاعيف كلامه إن قاذحك من أهل الصدق والفضل ، إذا وصفت له خلق ذلك الخبيث عارضك ، وكأنما يخشى أن يصيبك البطر إذا لم يؤملك وإن من أهل الخبيث من يحسب أن الناس لا يفتنون إلى خبيثه وهذا قصر في النظر لا يتفق مع ما يوصفون به من العقل ، ويعدون من العقل أن يحاول المرء أن يكون خبيثا من غير أن يفتن الناس إلى خبيثه ، ويظنون أن الناس لا يتعاشرون إلا ليبرز كل منهم في إساءة عشيره ، تصریحا أو تعريضا حسب ما توطئه لهم الظروف وهذا مثل ما يحكى من القصص ، فقد زعموا أن بين الحشرات حشرات إذا ازدحم مكان بها بالت كل حشرة على أختها ، كي تخلص لها الطريق وكذلك هذه النفوس الحقيرة ، فإن كل مودة من موداتها ، دنس ترمى به غيرها كي يقال أنها أظهر منها فتنتفع بهذا القول وتكسب به . ومن الناس من لا هم له في معاشرتكم إلا مدح نفسه أمامك فيتطلب منك أن تصفى إليه كأنما يلقي عليك علما وحكمة ، وهو إنما يلقي عليك ما يلقي الطبيب على تلاميذه من أوصاف الرمة البالية ومنهم من لا هم له من معاشرتكم إلا أن يجد منك مادحا له ، فإذا قصرت في مدحه فقد عليك وأضر لك سوء ومنهم من يضمر لك البغض إذا لم توطئ له السبيل لانتقاصك ، فإذا فطنت إلى بغضه وكيدته ، عد فطنتك جنابة عليه وهذه حقيقة لا خيال فيها ، وعاطفة تطفو على تلك النفوس لمن كان صحيح البصر ، كما يطفو القذى على وجه الماء ومن الناس من لا هم لهم إلا إخفاء قول مادحك وإذاعة قول هاجيك ، وإنما مثلهم مثل الكلب الذي كان إذا غنى صاحبه وأطرب طرب الناس

وتصايحوا فيظل الكلب صامتًا حتى إذا أخطأ المغنى ولم يفطن الناس ، فطن الكلب فيملا الأرض نباحا .

يظن أهل الخبث أن المرء منهم لا يصح أن يعد خبيثا إلا إذا أحس خبثه وهذا من الغفلة في الصميم ، فان المرء لا يقدر أن يحصى أو أن يفطن إلى كل ما يغريه به حبه نفسه ، وإيثارها من أصناف اللؤم وحيله وطرقه وقد يكون من لوازم وإتيان الخبث استحالة إحساسه أنه خبث ،

ومن الناس من يمدحك مرة ، ثم يؤلمه مدحه إياك لأنه يعد كل مدح لغيره ذمًا لنفسه ، فيحقد عليك ويكيد لك ، كى يحو أثر مدحه ومنهم من إذا جلس إلى عدو لك ينكر فضلك ، وكان أعرف به أنكروه مع عدوك وشايعه على ذمك حتى ينشرح صدر عدوك له فيطري نفسه ، لعدوك ، كى يكافئه على مشايعته له فى ذمك بتصديقه فى اطرائه نفسه وفى بعض الأحيان يجلس عدوك إلى صديق لك حتى يسكره من لذة الثناء عليه ، فينشرح صدر صديقك لعدوك فيملاؤه ضغينة عليك وكرهاً لك وقدحاً فيك ، فلا يجد عند صديقك همة فى المكافحة عنك ، بل تصح عزيمة صديقك فى انتقاصك كى ينال ثناء عدوك ومن الناس من إذا عرفت خبث عشرته تلتطف إليك ، فتحسب أنه يرالك فتسهر عن خبثه فيكيد لك فى الخفاء .

ومن الناس من إذا ذهب إلى مرقده ، جعل يعد ما له وما عليه ، كالتاجر فيقول أسأت إلى فلان مرة وأساء إلى فلان ثلاث مرات فأكون قد خسرت إساءتين فلا بد أن أستعيبضها من فلان لاغرو أن فى الناس البله والأغرار ، ولكن فيهم ذوى الخبث الذين يبيتون يعدون إساءاتهم إلى الناس ، كما يعد الشحيح درهمه ، ويسهرون يحرسونها خشية اللص ، كما يحرس الشحيح ماله فاحذر أن تتجاهل هذا الأمر ، وتعد مجاهلك لؤم النفوس إنصافا وعقلا واعتدالا ، فتكون كالنعامة التى تدفن رأسها فى الأرض ، كى لا ترى قانصها ثم تحسب أنه لا يراها لأنها لا تراه .

ومن الناس من يتغذى بآييلام من تراءت حسناته ، فإن الناس يعدون حسناته جرائم وقد بعثهم الله رسلا كى يأخذوا صاحبها على التكفير عنها بما يبشون له من الآلام والمكابد فى مشهد ومغيب وبعض الناس يشكو لؤم الناس وكيدهم وخبثهم كى يعد من الأبرار المظلومين لامن الأشرار الظالمين وإنما همه أن يلبس لباس الأبرار ومن الناس من يأتى إليك فتحسن إليه وتكرمه ، فيعد اكرامك إياه تخفيضا لنفسه ، وإحسانك ضعة فيه ، فيمقتك من أجل إحسانك إليه ومثل هذا مثل الرجل الذى أضاف خبيثا وأحسن إليه ، وبينما هو بين اليقظة والإعفاء سمع ضيفه يتحرك فرآه قد استل مديته واقترب منه وهم أن يطعنه فقام ذلك المحسن فزعًا ،

وقبض على ضيفه الشرير ، وسأله عن خبره فبكى وقال إنى ما أحسن إلى محسن إلا أبغضته وأغرتنى نفسى بأن أصيبه بأذى وبعض الأغرار ينكر هذه الخلة، ولو كان عنده شئ من علم النفس، لعلم أن كثيراً من النفوس لا تمقت شيئاً ، مثل مقتها إحسان محسن ، إذ إن إحسانه إقرار بأنه أعظم منها فى الأمر الذى أحسن إليه فيه .

ومن الناس من تذكر له معنى حسناً أو فكرة حكيمة ، فيأتى أمام الناس يذكرها لك، ويسألك عن رأيك فيها ، فيتوهم الناس أن له فضل ابتداعها ومنهم من يحاول أن يقنعك أن لا فضل لك ، كأن أمثال هذا يخشى أن لا تعزه إذا فطنت إلى فضلك وبعض أهل الخبث إذا جلس إليك، وكان يخشى منك أمراً جعل يدس لك فى كلامه من الوعيد ما يوهمك أنه لا يخشى مهاجمتك إياه ، ويستطيل فى اتخاذ هذه الوسائل التى هى ادعى لمهاجمتك إياه ، وإنما يفعل ذلك أملاً أن يشعرك الخوف منه، فيقول فى كلامه أنى أكره رجلاً ولو تمكنت منه لوجأته بسكين ، ثم ينظر إليك ليرى أثر كلمته فى نفسك.

والسبب فى أن كثيراً من الناس لا يفتن إلى حروب اللفظ واللسان التى ميدانها العشرة، أن كل رجل منهم مشغول بسلاح لحظه ولسانه الذى يقاتل به ومن رحمة الله أن انشغاله به يلهيه عن جرح لسان غيره فى كثير من الأحيان ، ومن الناس من إذا خلا بك، جعل يغلو فى مدحك حتى تثق به، فإذا كنت أمام الناس جعل ينظر إليك نظرات بغض ، وأنت حائر لا تعرف اتهمه فى إخوانه وتعهده عامداً أم تعده غير عامد، ولكنه لا يلبث حتى يخلو لك، فيسجدك تمجيذاً يحو أثر ما وقر فى نفسك منه، ولكن الناس لم يسمعوا مدحه إياك فى خلواتك فلا يشكون فى أنه عامد .

ومن الناس من إذا سلم عليك صديق امتعض لأن أحد الناس التفت إليك ولم يتلفت إليه وإذا أكرمك خادم ارتعدت فرائصه وأبغضك كل البغض ، وعد إكرام الخادم إياك إهانة له، فإذا جالسته فى ناد وطلب قهوة بقرش واحد وطلبت قازوزة بأربعة قروش ، عد طلبك كيداً منك كى تكبر فى عين الخادم وتصغر من شأنه ، فإذا ناديت ماسح الحذاء كى يمسخ نعليك ، ولم يشأ هو أن يمسخ نعليه ، عد مسح النعال من الطيش والخبث ومنهم من يلقاك عابساً كى تسأل عن سبب تغاضيه ، فيعظم بسعيك إليه وسؤالك عنه وتشبثك به ومن الناس من يذمك كى تداريه وتحاسنه وتسعى فى ملاطفته، ولا بد أن يكون هذا خسيس النفس، وكيف يعتز بنفسه من

لا يفهم أن اعتزازك بنفسك ينأى بك عن ملاطفة هاجيك ، ويغريك بكرهه وأبعاده ، وينفى عنك كل مودة ورغبة له فى الخير .

ومن الناس الخبيث الذى يبرر نفسه بذمك ، أليس من إنصافه نفسه أن تدم لأن عرفته ، ولولا معرفتك إياه ما ذممت ، ومن الناس من إذا سألك سؤالاً فاقدته ، عد علمك به نقصاً فيه فيكافئك بالعداوة عليه ، فإن لم تفده عد سكوتك لؤماً ونفاقاً ، ومنهم من إذا واجهته بالمودة ، عدها منك عداوة وإهانة له ، فيضمر لك العدا ، ومنهم من أفنت خلاعته حياءً يحاول أن يفض منك ، فينسب إليك سراًته ، كى يبرر نفسه فتشاركه فى سوء الفكر ، وإن لم تشاركه فى سوء خلقه فينتقم لنفسه من الفضيلة فيك حتى تباأس من الفضيلة ، ومنهم من يتلطف إليك حتى تقرن اسمك إلى اسمه وتشيد بمدحه فيختلف إلى الناس ، يسبك فى كلامه كى يقول الناس إنك حقيق بالسب إذ ذمك من ترضاه وتمدحه ولو أن من ذمك كان متهماً لديك فى مودته مذموماً عندك ، لخالج الناس شك فى ذمه إياك ، ولكنك مادحه ومصطفيه ومرتضيه فكيف يعد قوله كذباً ، وأعلم أن الناس يكفرون عن سيئاتهم بعزوها إليك ، فيحولون توبيخ ضمايرهم منهم إليك كى يعيشوا عيشة راضية فنصرة الفضيلة بعزو الرذيلة إليك ، تكفير عن خذلان الفضيلة فى أنفسهم فاجعل فضيلتك فى نفسك لا فى ألسنتهم ، كى لاتنقم على الفضيلة خذلانها إياك وأعلم أن الخوف سبب إسراع كثير من الناس إلى انتقاصك ، فإنهم يخشون أن يعد إهجامهم عن انتقاصك حباً للرذيلة ومن الناس من يدور فى النوادي يذكر الآراء السخيفة ويعزوها إليك ، ويفندوها كى ينال أطراء الناس بالنيل منك .

واحذر من أسأت إليه أقل من حذرك من أساء إليك ، فإن من أسأت إليه ، قد يغفر لك إساءتك . وأما من أساء إليك ، فإنه يذكر أبداً أنه أجرم إليك ، فإذا أكرمك ، عد إكرامه إياك اعترافاً منه بجرمه فينمقتك من أجل إكرامه إياك .

ومن الناس من يرى فطنة جلسائه إلى كذبه وادعائه ونفاقه ، فلايتزجر عن هذه الخصال ، لأنه يعرف أن القول يؤثر فى الناس أثره وإن عرفوا كذبه ، وأن الادعاء ينال بعض الإعجاب مهما كان واضحاً بالرغم مما ينال أيضاً من السخر والاحتقار وأن النفاق فى بعض الأحيان يخدع الناس بالرغم من عرفانهم أنه نفاق .

(٥)

نظرات فى النفس والحياة

لاروشفو كولد - ليوباردى - شوبنهاور^(١)

إن علم النفس من العلوم الحديثة ، ولكن وصف النفس الإنسانية ومحاولة كشف مجاهلها ومخباتها أمر قديم عالجته الشعراء والكتاب فى كل قوم ، ولكن لعلمهم لم يبلغوا من الصراحة مبلغ النظريات التى بلغها سيجموند فرويد وأمثاله ، وإن كان لكل مفكر نصيب وطابع خاص فى الصراحة . ولا نظن أن أديباً أو مفكراً أعفى النفس الإنسانية من تطلعه إلى غرائب أمورها ، أو الأمور المألوفة التى هى فى منزلة الغرائب لانتزائها فى ظلمات النسيان كلما رأت النفس فى ذلك النسيان مأرباً لها . ولكن نفعا بتذكيرها علم وفهم . ولعل بعض ذوى الفهم والزكائة ، يرى فى فهم النفس ،(*) نزعاتها وخواطرها ، سبيل رقيها وتخلصها من شوائبها ، وربما غالوا فى أثر الفهم فى العاطفة والنزعة والطبع وأملوا منه أكثر مما يستطيع جنيته من ثمرات أثر لطف الفهم فى لطافة الحس والنفس وورقتهما . ولكن لما لا ريب فيه أن جهل النفس صفاتها وطبائعها هو العمى الروحاني ، وهو مصدر شر فى ذاته بما يؤدى إليه من بلادة الطبع والإمعان فى قسوته والاسترسال فى حمقه . ومن الأدباء المفكرين الذين لهم نصيب من بحث النفس - على سبيل التفكير والتأمل لا على طريقة القصص فى التصوير - لاروشفو كولد النبيل الفرنسى ، وليو باردى النبيل الإيطالى وشوبنهاور الفيلسوف الألمانى ولكل منهم نظرات صائبة وكانت فى حياة كل منهم عوامل أدت إلى التفكير فى النفس والصراحة فى القول وإلى الإلمام بمكنونات النفوس ومعروضاتها من غرائز ونزعات وصفات . فقد سخط الأول على حكومة أمته وضرب بسهم فى حرب الفروند وجرح فى حصار باريس ونفى إلى الريف . فكان عائشاً بين المؤتمرين ، وخالط أناساً من طبائع مختلفة ودرس أطماعهم وأطماع نفسه ولعل نفيه إلى الريف أعطاه فرصة وفراغاً كى يعيد على فكره ماوعاه من طبائع الناس فى حياته العملية وما وصل إلى علمه من حيل رجال القصر الملكى ونسائه ودسائسهم وحبهم وبغضهم

١ - المقتطف ، سنة ١٩٤٧م ، الجزء الثالث ، المجلد ١١١ ، أغسطس سنة ١٩٤٨م ، ص ١٨٥ - ١٩٣ .

* - (فى) ليستقيم المعنى « المحرر » .

وحبهن وبغضهن . وكل ذلك كان مادة يستمد منها نظراته . أمّا الثانى وهو ليوباردى فقد كان معاصراً لشوينهور ومات قبله ولو أنه كان أصغر منه سنًا ، وكان من أسرة نبيلة فقيرة . وقد أنهك نفسه وجنى على صحته بالإسراف فى القراءة والإطلاع حتى صار بعد حجة فى الأدب على حداثة سنه . وقد سمح له أبوه بعد تمتع شديد وتأبٍ كثير ، أن يرحل إلى المدن الإيطالية الكبيرة وأن يعاشر الناس ولم تكن إيطاليا قد وجدت بعد بل كانت تتحكم فى دويلاتها حكومات رجعية تشجع التجسس والفساد والتلفيق فبدأ له ما يبدو للرجل المفرط فى الفطنة من طبائع الناس لأنه درس نفوس الناس فى كتب الأدب حتى اعتل وصار لا يستطيع لاعتلاله أن يجاريهم ، ولا أن يماشيهم لأنه لم يتعود من صغره أن يألف تلك الطبائع كى يهون عليه بعض المكروه منها ؛ إذ أنه كان كالمحجوز فى بيت أبيه . وكل هذه الأسباب مهدت وسائل كشفه مكاره النفس وصفاتها التى تغالط فيها .

وأما شوينهور ، فقد رحل أجداده من هولانده إلى ألمانيا وصاروا من أهلها . وكان أبوه من التجار وقد أراد أن يكون ابنه تاجراً مثله ، وأرسله فى رحلة إلى فرنسا ثم إلى إنجلترا . وقد قارن الفتى بين حرية الفرنسيين فى حياتهم الاجتماعية ومغالة الإنجليز فى ذلك الزمن فى مراعاة العرف والتقاليد . ولعل هذه المقارنة هبأت للفتى دراسة طبائع النفوس فى حالى تبذلها واحتشامها . وقد ورث عن أبيه حدة فى الطبع كما ورث عن أمه الميل إلى دراسة النفوس ؛ إذ كانت أمه أديبة قصصية مفكرة . وهذا بالرغم من أنه لم يكن على وفاق معها ، وقد شجعه نه كبير شعراء وأدباء الألمان . كما شجعه فاجر الموسيقى وغيرهما . وكان غزير الإطلاع لم تحف بالأداب الأوروبية بل درس أنفلسفة الشرقية ، ولا سيما الهندية كما درس عقائد الهند . وكان لا يحجم عن البحث فى دخائل نفسه كما يبحث دخائل نفوس الناس . وفيما يلى بعض نظرات هؤلاء المفكرين مع التعقيب عليها :

من نظرات لاروشفو كولد :

١ بعض الناس إذا مات كان إحساس الناس بافتقاده أعظم من احساسهم بالحزن عليه ، وبعضهم إذا مات كان إحساس الناس بالحزن عليه أعظم من احساسهم بافتقاده . (ويريد افتقاده للانتفاع به) . والحزن على هالك لا يكون على قدر الانتفاع به ، بل على قدر الالتئاس به والراحة فى مخالطته . وفى هذا الباب استثناء ولا كاستثناء . مثل ذلك حزن من لا عائل له غير المفقود ومن انقطعت عنه الأسباب والحيل ووسائل كسب الرزق ، وحزن أمثال هذا إنما يكون حزنًا على أنفسهم لا على المفقود إلا إذا كان مما يرجى للالتئاس بعشرته ولطف أساليبه فى الحياة .

٢ - أكثر الناس لهم فضائل خفية لا تظهر إلا بالتجربة وفي حالات مرتبة لتلك الفضائل. فهم مثل الأعشاب الطبية ، التي تظهر فضائل طبها بالتجربة وفي حالات خاصة - وهذا صحيح ، ويجوز أن يقال في كل إنسان ، فإنك قد تعرف إنساناً لا خير فيه ولا فضل له فإذا عرضت له حالات غير منظورة رأيت له شيئاً من الفضل يدعشك قتلح في إنكاره ، لأنه لا يتفق وما تعرف من طباعة التي جبل عليها ، وما ذلك الإتيكار إلا لأن المفكر ينسى أن النفس الإنسانية مستقر كل فضل وإن غاب ، وقرارة كل نقص وإن رسب ، وإنما يلبيها من هذا وذاك في أكثر الأحيان ما اعتادته وسهل عليها إبراده وعمله .

٣ - قد يفخر الناس بعيوبهم ويجهرون بالمباهاة بها كـ ، ما يفخر شارب الخمر بقدرته على شرب الكثير منها ، أو كما قد يفخر مواقع الشهوات بقدرته عليها وما ظفر منها ، أو كما قد يفخر الآخذ بالثأر أو الذي يدفع الشر بشر أعظم ، وقد يفخر غير هؤلاء بعيوبهم إلا الحسود فإنه يخجل أن يفتخر بلؤم الحسد ، فإذا افتخر حمل ما ظهر منه على سبب آخر غير الحسد فيحمله على الغضب للحق والغيرة على الصدق والصواب أو الانتصار للعدل الخ .

٤ - الاعتراف بالجميل المصنوع معك هو الدين الذي تدفعه لكي تعود فتستدين فتجد من يقرضك . وليس ذلك الاعتراف من أجل أنك تراه فرضاً واجب الأداء ، وفضيلة تحبها لذاتها من غير مأرب آخر . وهذا من السخر الكثير الذي نجده في نظرات هذا المفكر . ولك أن ترفض هذا الرأي في حالات ، ولكن ينبغي لك الاعتراف بأنه يصدق في أكثر الناس ؛ لأن النفس طبعت على الأثرة ، وهي تتخلى عن أثرتها إذا تغلث ؛ لأنها تجد أو تأمل أن تجد مسرة ونفعاً والمسرة نفع أيضاً . ولعله يعني أداء ما يتطلبه الاعتراف بالجميل ؛ إذ أن بعض الناس قد يعترف بجميل لم يصنع معه رغبة في الحث عليه واستعجاله وتقصيئاً لأوجه الخير من الناس .

٥ - بعض فضل أهل الفضل مجوج ثقيل ، كما أن عيوب بعض الناس ونقائصهم قد تستلمح وتستلطف فتغتفر ؛ وما ذلك إلا لأن ظاهر المرء مفضل لدى الناس على حقيقته ، وأسلوبه في ملاطفتهم ومعاشرتهم مقدّم على فضله .

٦ - لولا مخادعة الناس بعضهم بعضاً ما استطاع الناس أن يعاشر بعضهم بعضاً . وهذا صحيح . ومن أجل ذلك قد يكره الناس من لا ينخدع لهم بلباقة أو يدعى الانخداع في أمور كثيرة . هذا إلا إذا كان انخداعه دليلاً على البلاهة ، فيرون أنه لا فضل له في ذلك الانخداع وأنه حليق بالهزم والاحتقار .

٧ - بعض الناس لا تظهر مهارتهم ولا يظهر فضلهم إلا إذا اقتصروا على قول الأقوال التافهة بأسلوب لبق ، وإلا إذا اقتصروا على عمل من الأعمال الهينة بلباقة محبوبة تغنى عن مطالبهم بما هو فوق ذلك . ومن أجل صحة هذا الرأي قد تتعجب لنجاح أناس فى الحياة نجاحاً لا يتفق مع عظم قدره وقلة ما يعرفون . أما قول الناس أن الخيبة فى الأمر العظيم أعظم من النجاح فى الأمر الهين ، فقد يكون صحيحاً مشجعاً على محاولة عظام الأمور ، ولكن أكثر الناس يهمهم النجاح فى الحياة ولا يستطيعون أن يسيغوا الخيبة .

٨ - قد يفعل الناس الخير . رغبة فى التستر وراء كى يعملوا الشر آمنين . فليس عملهم الخير فى هذه الحالات من حبهم للخير . وهذا سخر لاذع ، ولكنه حقيقة مشهودة .

٩ - الكسل والكبر يحملان أكثر الناس على الميل إلى اعتقاد النقص فى غيرهم من غير بحث أو دليل - وهناك أسباب أخرى لهذا الميل منها أن الناس ترى أن ما ينقص من قدر غيرهم يزيد فى قدرهم . ومنها معرفتهم أن النقص شامل للنفوس البشرية كلها محتفل فيها ، وبين الاحتمال والحقيقة وبين الجواز والوقوع خطرة فى نظرهم لا تكلفهم تعباً ولا نصباً . ومن الأسباب أيضاً أن الناس من قديم الزمن كانت خطتهم نقل نقصهم إلى نفوس غيرهم بل إلى حيوان أو جماد إذا لم يكن إنساناً . وكانت لهذا النقل شعائر ورسوم عند البدائيين ، وقد وصفها سيجموند فرويد فى كتاب الطوطم والطابو أو المقدس والمحرم .

١٠ - إذا اعترف إنسان بخطئه فكثيراً ما يكون ذلك رغبة فى إصلاح ضرر أصابه من ذلك الخطأ ونيل إعجاب الناس ، لاحقاً للصواب واقتناعاً به أو قد تقنعه المنفعة المرجوة . وإلا بقى على عماه لا يدرك وجه الخطأ ، ولا يستطيع أن يقنعه دليل منطقى . وبما يسهل هذه الغفلة عن الخطأ النفسى أن النفس كما قال سيجموند فرويد فى كتاب العلل النفسية فى الحياة اليومية تستطيع أن تنسى ماترى نسيانه من أمرها زيناً ، فإذا لم يكن سبيل إلى ذلك النسيان ورأت فى الاعتراف بالخطأ فضلاً ونفعاً لدى الناس وإعجاباً ، أقدمت على الاعتراف بالخطأ مطمئنة .

١١ - بعض العظماء ليس من المستطاع الاعجاب بعظمتهم إلا على بعد ، كالصور الفنية قد لا يستطاع إدراك جمالها الفنى إلا إذا ابتعدت عنها . وهذا تشبيه بديع ؛ لأن دقائق الألوان والخطوط وتفاصيلها قد تعوق عن إدراك القدرة الفنية التى بها استطاع الراسم رسمها . ومن جهة أخرى يستطاع تشبيه جمال هذه العظمة على بعد بجمال المناظر الطبيعية ، فإنك قد ترى وأنت على ظهر سفينة جزيرة كأنها جنة غناء فيحاء ، فإذا نزلت إلى البر وجدت الذباب والأقذار والوحل وما هو أشد على النفس من ذلك . والظاهر أن مؤلفى كتب سير

العظماء والمشهورين فى هذا العصر يخالفون هذا رأى ، ويرون أنه يستعصى إدراك عمل العظيم وتام فهمه إلا إذا عرض فى مياذلة أو نقائصه عرضاً تاماً . فهم يحاولون الوصول إلى أعماق نفسه ووعيه الباطن . متتاسين وصف سيجموند فرويد للوعى الباطن . ولعل فى عملهم هذا أيضاً شيئاً من الحسد والانتقام من غير أن يشعروا به كحسد القبائل البدائية التى فى كتاب الطوطم والطابو والأقوام الذين كانوا فى محفل تقديس مليكهم الجديد يربأون به أن يمس بأيديهم لأنه مقدس فكانوا يمسونه بأطراف قضبان ، لكن هذا المس المقدس كأن يتحول من غير أن يفطنوا إلى ضرب قد يؤدى بحياة الملك حسداً له على منزلته وما بلغ من جلالة الملك .

ومن نظرات ليوباردى ما يلى :

١ - المخادع الماهر هو الذى لا يظن أن كل الناس يسهل خداعهم على كل حال ، بل يعرف أن من الناس من يتظاهر بالالتخادع حتى يعرف غاية المخادع ويكشف أمره . أما المخادع غير اللبق فإنه يستسهل خداع الناس فلا يتخذ أهبة لاتقان الخداع ، ومن أجل ذلك كثيراً ما يكون المخادع مخدوعاً . وهذا صحيح ومن أجل ذلك قد يكون خداع الرجل الأبله مضحكاً وخداع الساذج مكشوقاً لجميع الناس إلا لصاحبه ، فهو وحده المخدوع به . على أن للمسألة وجهاً آخر وهو أن نجاح المخادع غير موقوف على مهارته وسذاجة الناس فحسب ، بل على رغبة الناس فى أن ينخدعوا . وهذه الرغبة تكون لأسباب متعددة . فالفرور قد يؤدى بصاحبه إلى احتقار كفاية المخادع فلا يراه ينهض له بخداع متقن . واعتقاد الصدق وسلامة النية فى المخادع قد يعنى عن خداعه . والرغبة فى الائتناس بالمخادع قد تسهل له اتقان خداعه . والفائدة المرجوة منه قد تذهب بحذر المحاذر منه . ومن أجل هذه الأسباب وغيرها قد يخدع المرء من هو أذكى منه وقد يخيب الذكى اللبق فى خداع من هو أقل منه فطنة .

٢ - كثير من الناس يسيئون إليك ، ثم يابون أن تقبل الاساءة بمثلها . وهذا شائع حتى إن بعضهم ينسى إساءته إليك ، ويرى من اللؤم أن تتذكرها ومن النذالة أن تتألم بسببها ومن الحق أن لا تقبلها بصدر رحب . فإذا لم تفعل عد المسئ نفسه مساءً إليه ، وهذا الطبع من وسائل الناس ومغالطتهم فى أمور الحياة حتى يظفروا بما يشاؤون .

٣ - بعض الناس يعيشون طول حياتهم وهم معروفون بالنبل والكرم والشرف ، وذلك لأنهم لم يقابلهم فى حياتهم ما يضطرهم إلى أن يتخلوا عن نبلهم وكرمهم وشرفهم ، ولكنهم لو أخرجوا وأخوَجوا إلى ذلك التخلى لاستطاعوا أن يبنوا الأوغاد واللؤماء فى لؤمهم . فهؤلاء نبلاء النفوس . لأنهم ليسوا فى حاجة لأن يكونوا لؤماء وهذا رأى يذكرنا قول البحتري :

إذا أخرجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللئام

٤ - عرفت طفلاً كان يقول إذا لم تحب أمه طلبه ، وإذا منعتك من شيء : آه ماما الآن تحب الحبث والعناد . أو ماما مولعة بالشر ، ولو قطن الناس إلى أحكامهم التي يحكمون بها على جيرانهم وأصدقائهم وأعدائهم لوجدوا أنها من هذا القبيل ، فإذا مدحنا إنسان واسترضانا وكنا نعهده قبل ذلك وغداً ، عدنا نقول إنه ليس بوعد إلى الحد الذي كنا نظن ، أو أنه عرف الحق فرجع إليه ، والرجوع إلى الحق فضيلة فهو من أهل الفضيلة . إلى آخر ما يكون من أمثال ذلك .

٥ - إن صاحب النقص لا يكون خليقاً بسخر الناس منه والزراية عليه ومبالغتهم في ذلك إلا إذا بالغ في تكلف ضده ، كالشيخ الذي يتكلف أخلاق الفلماني وطبائعهم وعاداتهم وهيتهم أو كالفقير الذي يحاكي الأغنياء ، أو كالجاهل الذي يظهر بمظهر العالم المتكلم ، أو كالريفي الذي يحاول أن يقتنع مجالسه أنه متقن عادات أهل الحضر وأنه منهم حذوك النعل بالنعل . وهذا يصدق أيضاً في تكلف إخفاء العيوب الجثمانية بما لا يخفيها بل يزيدها وضوحاً وينم عنها .

٦ - كثير من الناس يريدون أن يكسبوا الشهرة بعمل الخير من غير كلفة أو مؤونة ، ومن أجل ذلك قد يعرضون أن يصنعوا الخير لإنسان اعتماداً على أن تعفقه أو زهده أو حياءه أو قناعته أو شيئاً من أمثال كل ذلك يمنعه من قبول ما يعرضون عليه من المعونة ، فيكتفى بشكرهم وممدحهم لدى الناس وأن يذيع أنهم من أهل الخير . فإذا خيب ظنهم وقبل معونتهم وورطهم بذلك القبول ، تغير لونهم وتلجلجوا في الحديث ، وقد يضمنون له المقت والضغينة ثم يغيرون موضوع الحديث ، وإنما مثل هؤلاء مثل من يدعون الناس إلى وليمة ولم يعدوا وليمة وليست عندهم مادتها ، وإنما يختلفون عن أصحاب الوليمة الموهومة ، في أن ذاك سعى إلى الخير وهذا إلى طعام .

٧ - من الغريب أنه في أكثر لغات العالم يطلق الناس اللفظ الذي يدل على الفضيلة لما يدل على البلاهة ف، تراهم يضحكون ويقولون : فلان رجل طيب - على نياته - وهم يريدون أنه أبله . أليس هذا ما يدل على اعتقادهم أن الطيبة وحب الخير سلامة النية أدلة على البله ، وأن عكس ذلك دليل على الفطنة ، فهم يكشفون عن سريريهم وسريرة الناس من حيث لا يشعرون .

٨ - أفراد الناس في الهيئـة الاجتماعية مثل ذرات المادة في الكون : كل ذرة تقاوم وتضغط على ما يليها من الذرات ، فتؤثر بهذا الضغط المتسلسل في الذرات البعيدة ، وهذه

تؤثر فيها بضغطها المتنقل المتسلسل ، فإذا بطلت مقاومة ذرة فى مكان ما انجذبت جميع الذرات من كل ناحية إلى ذلك المكان ، فتسحق الذرة التى بطلت مقاومتها وتحل غيرها مكانها وهكذا الناس فى الحياة .

٩ إن من عاشر الناس واشترك فى حوادث حياتهم كثيراً ما يرى فيها ما لو كتب قصة عده القارئ مبالغة من نسج الخيال الجامع وأبى أن يصدق أنها من حوادث حياتهم ، ولذلك قيل أن الحياة قد تكون أغرب من الخيال ، وقارئ تلك القصة قد عدها نابية عن أصول الفن الذى يرخص فى الخيال المذهب القريب من المعقول ، ويقول إنها تعدت الخيال القريب المعقول وما هى إلا قطعة من الحياة . وهذا يدل على أن تناقض أخلاق النفس أكثر فى الواقع مما نظن . ومن أجل ذلك قال كاتب حديث ، وهو سمرست موم : إن مهارة القصصى فى تقليم الحقيقة وتنسيقها ونفى المبالغة فيها والتأليف بين المتناقضين تأليفاً يزيل وحشة الخلاف وشك الغرابة ، ويفسر اجتماعهما ويلطف من حماقات النفوس وفجاءتها غير المألوفة .

ومن نظرات شوينهور ما يلى :

١ - كثيراً ما ينطق الإنسان بأقوال قد تضره معرفة الناس لها . ولكن قلما ينطق بما يجعله أهلاً للهزاء والسخر وهذا صحيح لأن الإنسان بطبعه حيوان معجب بنفسه . ولكنه قد يكون مغرماً بالظهور بين الناس - وهذا نوع آخر من الإعجاب بالنفس - فيؤدى به حب الظهور إلى أن يجعل نفسه أضحوكة ، إذا لم يجد سبيلاً آخر إلى الظهور .

٢ - قد يتألم المرء من ظلم وقع به أو إهانة صغيرة مقصودة كانت أم غير مقصودة أكثر من تألمه من مصائب القضاء والقدر ، لأن مصائب القضاء والقدر عامة ولا إهانة فيها ولا استعلاء إنسان على إنسان . أما الظلم أو الإهانة فإنها دليل على ظهور إنسان على إنسان باللسان وحده أو بالقوة أو بالمكر والخيلة فتشعر بالخذلة والنقص وتدعو إلى التفكير فى الانتقام وتزيد حقيقة الإهانة والظلم فى الذهن حتى لا تطاق وقد يقدم المرء على الانتقام حتى ولو كان فيه أضعاف ما فى ذلك الظلم أو الإهانة من المصرة . وقد يؤدى انتقامه إلى ضياع حياته وهو يردد قول شمشون « على وعلى أعدائى يا رب » ثم هو قد لا يلتذ الانتقام وإن فاز به ، بل قد يجد له مرارة وحسرة .

٣ كثيراً ما يكون تجسس إنسان على إنسان لمعرفة أسرار سببه الحسد أو الملل والسأم . فهو قد يحسد إذ يعتقد أن إنساناً نال من أطايب الحياة وملذاتها أو ما يعده المتجسس ملذات

وأطاب أكثر مما ناله ذلك المتجسس ، فيلاحقه ويأخذ عليه نظراته وكلماته وأعماله فى خلواته وجلواته ، وكثيراً ما تكون الضجة التي يدعى فيها الأشرار نصرة الفضيلة من نوع هذا الحسد .

٤ - فى بعض الأحيان نود أن يحدث أمر ، نود أن لا يحدث وأن لا يكون فتجتمع فى النفس رغبتان متناقضتان فى وقت واحد ، فمثلاً إذا كان لابد أن تؤدى اختباراً فى أمر من أمور الحياة كى نصير ظافرين مسرورين فإن الرغبة فى الظفر والمسرة تغرينا بأن نود اقتراب موعد ذلك الاختبار ، ولكن الخوف من الخيبة يغرينا أن نود لو تأخر موعد الاختبار ، فإذا اتفق حدوث ما يؤخر ميعاده كأننا نحس بحسرة وأسف . فمسرة لتجنب احتمال الخيبة مدة من الزمن ، وأسف لتأخر ميعاد النجاح والفوز بما نريد وكثيراً ما يتوهم الناس أن اجتماع الضدين فى النفس فى وقت واحد أمر محال وهو ليس كذلك وقد قسر سيجموند فرويد هذه الأحاسيس الثنائية المزدوجة فى كتاب الطوطم والطابو أى المقدس والمحرم ، ووصفها عند الأقوام البدائيين.

٥ - لا يستطيع الإنسان أن يعرف مقدار ما فى نفسه من الصبر والجلد على تحمل الألم ومن القدرة على العمل العظيم أو على مكافحة الخطوب ، إلا إذا اتبعت له فرصة لاختبار نفسه . وقد تظهر فى بعض النفوس قوى كانت كامنة ، وكانت لا يعترف أحد لها بها حتى صاحب النفس قد تدهشه قواه الخفيفة إذا ظهرت ، وإنما مثل الإنسان أمام نفسه مثل الناظر إلى بحيرة هادئة مصقولة كالمرآة ليس بها موج ، فلا يستطيع الرائي أن يدرس عظم أمواجها التى تحاول أن تهشم الصخور ، وذلك إذا هبت عليها الأعاصير . وبعض من يخاف وقع الخطوب قادر على مجادلتها ومناهضتها ، وقد يعجز بعض من يخافها كما قد يعجز بعض من يبدى شجاعة فى الأمور اليومية الصغيرة ولا تتعب حنجرتهم من وصف شجاعته . فإذا اختبرته الخطوب والمصائب ذل وضعف .

٦ - فى أكثر لغات العالم اصطلاح على أن الصفات الشائعة بينهم صفات احتقار ، فيقولون هذا أمر شائع وعمومى ومبتذل ومشترك ومطروق ومألوف ومعروف ، ويقولون فلان من العامة من الدهماء إلى آخر ما هناك من المترادفات . وهذا الاصطلاح فى اللغات دليل واعتراف على أن الفضل غير شائع بينهم ، بل يشذ به الآحاد وأنهم إنما يشتركون فى النقص .

٧ - بُعد مكان الشئ يصغر من حجمه ويخفى معايبه . وهذا مثل العدسة التى تصغر أحجام الأشياء . أما العدسة التى تكبر الأحجام فإنها تكبر ما خفى من العيوب . وماضى

الحياة يتأثر ببعده حتى تصفر متاعبه وحتى تألف الذكرى حسناته وتتفاضى عن سيئاته . .
 أما الذهن الحاضر فلا ميزة له من هذه الناحية لأن الشئ الصغير يبدو كبيراً إذا كان قريباً حتى
 أنه قد يحجب عن النظر ما هو أكبر منه حجماً وأبعد مكاناً . ومن أجل ذلك تبدو متاعب
 الحياة اليومية شاقة عظيمة خطيرة فتشغلنا وتثير قلقنا وأحاسيسنا المختلفة إلى أعظم حد
 ودرجة . ولكن إذا حملها الزمن فى تياره وابتعدت عنا صارت حقيرة صغيرة وقد ينساها
 الإنسان بعد أن شغلته وشقت عليه .

٨ - الإنسان يتبع ما دُرّب عليه من الصغر ويعتقده ويسير على نهجه . وكثير من الناس
 يدرّبون على لون واحد من ألوان فضيلة من الفضائل ويتزهون أنفسهم عما يقابلها من الرذيلة
 فى شكل واحد دون جميع أشكالها ومعارضها . فإن التجار من أصحاب الدكاكين يتزهون
 أنفسهم عن قطع الطريق وعن التلصص ليلاً والسطو على المنازل للسرقة ، ثم يحسبون أنهم
 قد جمعوا جميع أصناف النزاهة . فإذا اتهمت أحدهم بالسرقة شق عليه ذلك مع أنه قد يغش
 المشتري فى الثمن أو صنف البضاعة فيكون سارقاً من غير شك . ولكنه لا يعد نفسه سارقاً
 بل يرى أنه منزه عن السرقة . وقس على ذلك فضائل الناس ورذائلهم فى أحوال الحياة
 المختلفة . وشبيه بذلك أن الرجل الموصوف بالشجاعة قد تكون شجاعته مقصورة على أمور
 دون أمور ، وكذلك الجبن .

٩ - الأمل هو تحول الرغبة فى حدوث شئ إلى توقع حدوثه ، حتى لقد يكون التوقع قريباً
 منظوراً بالرغم من أن فرص احتمال الحدوث فرصة فى الألف أو فى مئات الآلاف كما فى توقع
 الكسب من أوراق اليانصيب .

١٠ - قد نرى أشجاراً على بعد فنعجب لجمالها فإذا اقتربنا منها وجدناها شيئاً مألوفاً لا
 كما صورت لنا . وهذا مثل سعادة أكثر الناس فإننا نرى سعادة السعداء على بعد ونغيظهم
 عليها ، فإذا اقتربنا منها وبحثناها زالت روعتها أو أكثر بهجتها ؛ لما فى حياتهم من آلام
 ومتاعب وأمراض ومشكلات ، فإن السعداء غير معفين من هذه الأمور بل يشاركون الناس
 فيها .

١١ - من أسباب خطئنا فى الحكم على الناس أننا نفرض وجود الصفات المتجانسة فمثلاً
 نرى الكرم : فننسب إليهم النزاهة والشفق والتبلى وننسى أنها قد تجتمع وقد لا تجتمع ، ونرى
 الكذب : فننسب إليهم المكر والغش والاختلاس والسرقة ، وقد لا تجتمع .

(٢)

من نظرات لاروشفو كولد^(١)

١ - ما كانت الفضائل تستطيع أن تغزو لها مكاناً في العالم كما غزت ، لولا أنها كثيراً ما تكون ممزوجة في أنفس أصحابها بشئ من الإعجاب بالنفس يذيع دعوتها ويعلن عن شأنها ويكافح من أجلها وأجل أصحابها - وقد يختلط الإعجاب بالنفس بالإعجاب بتلك الفضائل ، فهو وإن كان يهيئ لها جنداً وأعواناً ، إلا أنه كثيراً ما ينقض من طهارتها وكمال نبيلها ، أو يقضى عليها بما يدعو إليه الإعجاب بالنفس من شرور الأثرة . فإن المرء قد يرتكب الجرائم ويؤذى من خالفه لأنه يعد مخالفة أو عدوه مخالفاً وعدواً للفضيلة ومناصره مناصراً لها ، وإن قل حظه منها .

٢ - إذا أسفنا لنوبة من ثبا عنا فإنا قلما نأسف لافتقاد المتعة بعقله وأدبه بل كثيراً ما نأسف لأننا فقدنا بفقد رمزا يدل الناس على ثقة بعض الناس بنا وحسن رأيهم في عشرتنا ورغبتهم في أن يكونوا معنا - فنعتز بالأصدقاء في أعين الناس ونزيد بهم قدراً وجاهاً : أي أن الأسف لنوبة صديق أساسها الأثرة وحب النفس - ولكن هذا الأساس لا يمنع من أن تكون الفضيلة فضيلة ، فكثيراً ما يختلط الإيثار بالأثرة في النفس حتى عدّ مظهرها من مظاهرها إذ أن النفس تنشد في الإيثار شيئاً يرضيها ويريحها بالرغم مما تتكلفه بسببه ، وما يرضيها ويريحها منفعة لها وإن كانت مطلبا نبيلاً .

٣ - في بعض الحالات يخالف المرء منهاج حياته ونفسه كما يخالف غيره من الناس ، وذلك لتعدد نزعات النفس المتغايرة الخفية ، ولكن الناس كثيراً ما يحكمون على المرء أنه يسير على وتيرة واحدة وطبع لا يخالفه طبع ، وصفة لا تغايرها صفة ، وقلما يدركون تغييره وخلقه لنفسه ، إلا إذا تغيروا له وكان لهم مأرب في تغيير حكمهم عليه فإذا حدث ذلك ربما اتهموه بمخادعتهم ، وربما كانوا هم الذين خدعوا أنفسهم به . وسواء أظنوا إلى أنهم هم الذين خدعوا أم لم يظنوا فإنهم قد يحملونه جريرة قصر نظرهم أو خداعهم لأنفسهم طوعاً فإنهم قد يحملونه جريرة قصر نظرهم أو خداعهم لأنفسهم طوعاً فيتضاعف ذنبه لديهم . وقد يكونون

١ - المقتطف ، سنة ١٩٤٧ م ، الجزء الخامس من المجلد ١١١ ، ١ ديسمبر ، سنة ١٩٤٧ ، ص ٢٦٧ .

معذورين في انخداعهم ، لأن الحياة تفرض التجانس في صفات النفس الواحدة كي يسهل فهمها ومعاشرتها . حتى أن الصفات المتناضة قد يكون بينها شئ من التشابه والاتسجام والتجانس ومادامت في النفس الواحدة .

٤ - في بعض الأحيان بفضل المرء أن يُحرَمَ من أن ينسب إليه خير صنعه عن أن يعرف الناس الأسباب الحقيقية التي دعت إلى عمل ذلك الخير ، فيظهر من الأسباب غير ما يبطن .

٥ - لعل أعظم النجاح في المهارة التي بها يقنع الماهر الناس أنهم لا يستطيعون ضرره من غير أن يصيبهم ضرر فيها بونه ويتجنبون أذاه ، وقد يسعون فيما ينفعه هيبة واتقاء لشره - ولكن لا يستطيع كل إنسان إقناع الناس على هذه الطريقة ، بل إنها قد تكون عاقبتها خيمة لمن لا يتقنها ومن لا يعرف أساليبها ودهاها ومستلزماتها ؛ لأنه إذا خاب ولم يقنعهم أو إذا رأوا أنهم يستطيعون أن يقضوا عليه وعلى وسائله بأن يبادروه بالعداء بادره به وحاولوا القضاء عليه ، وقد يفعلون ؛ فإذا ليس من الكياسة أن يحسب المرء إظهاره العداء للناس أو تهديدهم كافياً لنيل احترامهم وهيبته إياه .

٦ - من العيوب ما يمتزج بفضائل بعض الناس كما تمتزج العقاقير السامة في الأدوية بمقادير لا تسم ، على أنه لو حاول المرء وتعمد مزج فضله بعيوبه السامة قضى على فضله وفضيلته إلا أن الحياة نفسها قد تخرج من الشر خيراً ، كما أن بعض الخير قد يكون من عواقبه الشر .

٧ - من الصعب أن يحب إنسان إنساناً مجرد من كل دواعي الاحترام . ومن الصعب أن يحب إنسان إنساناً بذه وشأه . فالنفس تأبى في أكثر الأحيان أن تحب من مجرد من كل دواعي الاحترام ومؤهلاته . ولكن أثرها تأبى أن تحب من تستصغر أمرها وتزدرى شأنها عند استجلاء عظمتهم وعلو شأنه ، وإن كانت تحترمه سراً أو علانية ، ولكن الحالات الشاذة قد توجد في الأمرين .

٨ - من الصعب أن تحترم النفس من لا خير له ولا شر .

٩ - كثير من الناس عُدوا من العظماء بالرغم من شرهم الكثير ، وهذا يذكرنا قول هنري^(٧) هين الشاعر الألماني « إن شجرة الإنسانية قلما تذكر بالزراع الذي سقاها ورعاها وإنما تذكر بالعادي الذي حفر اسمه على جذعها بمديته » - نعم إن سير العظماء الذين شكلوا حوادث التاريخ والأمم ونشروا الحضارات كان يمازجها شر كثير مسرف ، وهذا مشاهد في حياة أمثال الإسكندر المقدوني ويوليوس قيصر ونابليون بونابرت . ولكن إذا كان الناس في بعض البيئات يرفعون المجرمين الذين يعبثون بالأمن إلى مراتب البطولة ، فلا غرو أن يفعل الناس

ذلك مع من صهروا الناس بنار حروبهم ، وأنزلوا بهم شرًا كثيرًا إذا كانت عاقبة ذلك نشر الحضارات والآراء .

١٠ - إن العظماء لا يمتازون عن غيرهم من الناس بعظم فضائلهم ، وإنما يمتازون عنهم بعظم ما يعملون وما يقولون - وهذه النظرة تفسر السابقة . وليس معناها أن العظماء أقل فضائل ، وإنما يعنى أن الناس تتوقع خلوهم من النقص خلوا تمامًا بسبب ما يبهرهم من آيات عظمتهم ، أو أنهم يريدون توريطهم بمطالبتهم بتلك العصمة ، أو أن بروزهم عما يبرز نقصهم أو أن ما يزاولون من عمل الخير وبما جر شرًا ونقصًا .

من نظرات ليوباردى :

١ - المكر - وهو من جهود العقل والذكاء - قد يلجأ إليه الماكر كى يخفى نقص عقله وذكائه . وذكاء المكر هذا ؛ ثيرًا ما يلجأ إليه الناس فى البيئات التى حال فساد الحكم فيها دهرًا طويلًا دون تعهد العقل بالتربية والتثقيف ، فتترى فيهم الجهل وقلة النمو الفكرى والسذاجة وشيئًا من الغباء ، ومع ذلك ترى أيضًا نوع من ذكاء المكر تعوضهم به الحياة عما فقدوه .

٢ - فى بعض البيئات التى بين الحضارة والهمجية إذا كان الرجل فقيرًا جدًا احتقره فى سريرتهم من هم أحسن منه حالا من الناس ، حتى يكاد يسقط وينزل فى نظرهم عن مرتبة الإنسان . وإذا كان غنيًا لم يكن آمنًا على حياته بسبب الحسد والرغبة فيما عنده - وهذا صحيح فى البيئات التى يثرى فيها المرء باستخدام قوته أو احتياله أو سلاحه وبفاخر باستخدامها جميعًا . وفى هذه البيئات يحتقر الناس من يجبن عن استخدام القوة أو السلاح أو الحيلة لدفع عادية الفقر الشديد ، وكما يحتقرون مثل هذا الفقير فإنهم يجلون المجرم العاثر بالأمن حتى أنهم قد يلبسونه صفات البطولة والعظمة ، وكثيرًا ما تتم هذه الصفات حيث لا يجد المرء فرصة لنيل ما يستحق بسبب المحاباة والظلم والرشوة واحتيال الحكام لتسخير أداة الحكم فى أغراضهم . وقد تكون هذه الصفات بسبب آثار حكم مضى ، وعهد سابق وأحوال فى الحكم انقضت . وقد يكون العهد السابق والحكم الغابر قد خلف فى نفوس الحكام والمحكومين خصالا مستعصية باقية .

٣ - فى بعض الأحيان يمدحنا ممدوح بسبب أعمال أو صفات طالما ذمناها فى غيرنا فنسرع إلى مدح تلك الأعمال والصفات - ويحجم المرء عن المآثم والتقصيص إذا خاف لوم الناس أو

بغضهم أو ذمهم أو عقابهم ، فإذا وجدهم يمدحون المآثم والنقائص ويحبذونها ويزينونها أقدم عليها غير هيب ولا وجل . وهذا لا يمنع من مؤاخذه غيره على ما يفعل مثله إذا وجد لنفسه فائدة ولكنه يحاول أن يفرق بين عمله وغيره وإن لم يكن بينهما فرق .

٤ - أكثر ذوى الفضل كانوا على بساطة فى السلوك والعادات ، ولكن من الغريب أن الناس تعد تلك البساطة دليلاً على قلة الفضل والعقل وذلك إما لأن تلك البساطة تشابه فى أذهانهم صفات الطفولة أو البلاهة ، وإما لأن البساطة تنافى التكلف لهم الذى يفرى بالظهور بالمظهر الذى يرضى رغباتهم وفوائدهم . وهذا التكلف لهم ، منبعه مكر اللباقة الذى يعدونه أعظم مظاهر العقل ومزاياه ، لأنه يحوطهم بما يشامون ، وكل هذا التكلف قد يخالف بساطة العظماء ، ومن أجل ذلك بعدها الناس نقصاً فى الفضل والعقل .

٥ - مهما بلغ المرء من اشمئزازه من الدنيا وأحوالها بعد اختبارها فإنها لو أومضت له وابتسمت ودعته إليها لبأها وصالحها وابتسم لها بعد العبوس ورجع إلى الاعتناس بها ولو بعض الرجوع . وكذلك حاله مع من يتودد إليه ، ممن اختبرهم وساء رأيه فيهم ، فإذا لم يعد لعشرتهم إذا توددوا له قل سوء رأيه فيهم .

٦ - يحسب المرء أنه إذا خاب ، حزن أصدقاءه ومعاشره لخيبته ، وإذا نجح فرحوا بنجاحه . ولو كشف له عن مكنون سرهم لوجد فيه عكس ذلك فى كثير من الأحيان - أو على الأقل يجد بجانب الأسف لخيبته شعوراً بالامتناع والاستخذاء يناقضه ، ولكنه يخالطه ، وقد يجد ذلك حتى عند أقاربه وعند من ينتفع بنجاحه ويخسر بخيبته من الناس . لأن النفس لا تستطيع أن تتغلب على أثرها كل التغلب وإن تغلبت على بعضها .

٧ - أكثر الناس لا يخجلون من الأذى الذى يصنعونه للناس ، وإنما يخجلون من الأذى الذى يصنعه بهم غيرهم ، لأنه ينقص من أقدارهم لدى أنفسهم - أما إذا خشى المرء أن يخجل إذا ظلم غيره فإنه يعمل على أن يشرك الناس فى ظلم المظلوم ، فإذا نجح فى حمل الناس على مشاركته فى ظلم المظلوم أمن من الخجل ومن تأنيب الضمير . ولقد كان الطغاة قديماً تخذون من الناس رجلاً يكون أداة لتنفيذ ظلمهم ، حتى إذا لم يعد صالحاً لتنفيذه قضاوا عليه وأتخذوا غيره ، وبذلك ينالون أغراضهم كما ينالون حمد الناس إذا بطشوا بأداة ظلمهم .

٨ - الدنيا كالمرأة الجميلة المعشوقة لا ينال الفتى لديها حظوة بالخجل والحياء ، فمن أراد أن يعلموا حظه ، وجب عليه أن يودع الحياء ، وأن يكون لسانه بوقاً يدعو الناس إلى الاعتراف

بمزاياه الحقيقية والمزعومة ، أو أن يجد أناساً لهم رغبة وفائدة في أن يكونوا أبواقاً له . أما إذا انتظر حتى يسرع الناس للبحث عن فضله وإعلانه فإنه لن يرى إلا من يسرع إلى اخفائه .

٩ - لو حُوسب كل إنسان على ما يقوله في غيبة أصدقائه لما رضى أن يقولوا فيه مثل ما قال فيهم - فإنه مهما كان مخلصاً لهم لا يسلم لسانه من سقطات في غيبتهم لا ترضيهم ، وهو بالرغم من ذلك يدهش إذا بلغه أن أحدهم قال فيه مثل ما قال فيهم ، ويعد نفسه مظلوماً لا يجد جزاء إخلاصه وسلامته لهم في غيبتهم .

١٠ - فيما يكون البعيد عن الناس القليل الاختلاط بهم مسيئاً للظن بهم ، إلا إذا كانت العزلة بعد المخالطة . فليس أسوأ رأى في الناس مما يرسخ في النفس بقراءة الكتب التي تعلم سوء الظن بالناس ، وإنما يكون هذا المقتبس من الكتب كلاماً غير راسخ في النفس لأن العشرة هي التي تُقْطِن إلى سوء الرأي في الناس بسبب مرارة اختبارهم - وليس أشد الناس سوء ظن بهم المعجب بنفسه وليس من الحتم اجتماع الاعجاب بالنفس وسوء الظن بالناس فإننا قد نرى الرجل الشديد الاعجاب بنفسه عظيم الثقة بها ، ثقته بنفسه قد تدعوه إلى حسن الظن والرأي ، فيحسب أن الناس يعجبون بنفسه ، كما يعجب فينشرح صدره للعطف عليهم ولا سيما أن ذلك العطف يتفق وما في نفسه من العظمة المزعومة التي تقضى أن يشمل الناس ببركات خيرها . وإذا ظهر منه غير ذلك من سوء الرأي في الناس كان سحابة صيف عن قليل تنقشع .

من نظرات شوبنهاور :

١ - مما يجعل الإنسان غير مبال تعاسة التعساء ولا آبه لها ، أنه يعتقد في نفسه العجز عن تحمل متاعب أكثر من متاعبه . ومن أجل ذلك إذا حسن حال إنسان بعد ضيق ويؤس فقد يعطف على أهل اليؤس إما سروراً بنجاته من مثل حالهم وإما خشية أن يعاوده اليؤس فهو يرحم نفسه إذ يرحمهم . وأما الذين لم يصادفوا في حياتهم يؤساً ، فإنهم كثيراً ما ينصرفون عن العطف على أهل اليؤس ؛ لأنهم يرون أنفسهم بأمن من غوائله ، فلا يستطيعون أن يضعوا أنفسهم مكانهم - على أنهم لو حاولوا وضع أنفسهم مكان أهل اليؤس لنفروا من هذه المحاولة وتأففوا وامتنعوا . ومن الجائز أن النعيم يضعفهم فيريدون أن يتجاهلوا ما يؤذى سمعهم وبصرهم من مناظر اليؤس . على أن الكفاح للخروج من الضيق ، إذا نجح قد يُعوْد بعض الناس برودة الطبع والقسوة ، إذ يعد كل معاملة للناس قتالاً كالذي تعود في الكفاح ويرى

أن الحياة معركة لا يظفر بالنصر فيها من يترك القتال كي يضمد جروح الجرحى : فينسيه هذا الرأي فائدة التعاون .

٢ - قد يكون سبب سعادة الإنسان ونجاحه في الحياة أنه له ابتسامة سارة يبتهج الرائي عند رؤيتها وينشرح صدره ، فيعطف على صاحبها ويصنع له كل خير يريده . وقد يحسب الرائي بهجة هذه الابتسامة وحلاوتها من طيبة قلب صاحبها ، واستقامته وسلامة صدره من الشر والأذى والأحقاد ، وهي قد تكون كذلك ، وقد لا تكون - إذ ربما كانت من تكوين الوجه وشكل خلقته ، من غير حقيقة خلقية خلف ذلك التكوين ، أو قد تكون من لباقة المخادع الماهر في إخفاء سريره - فينبغي لمن يغتر كل الاغترار بمثل هذه الابتسامة أن يتذكر قول شكسبير في قصة هامليت « قد يكثر المرء من الابتسام وهو وغد » ... ولكن من ذا الذي لا يغبط صاحب هذه الابتسامة التي هي مفتاح القلوب والخير .

٣ - بعض ذوى الكفاية العظيمة في أمور الحياة أو العبقريّة لا يحاولون إخفاء عيوبهم ولا سيما إذا كانت من الأخطاء أو العيوب التي بعدها الناس بالحق أو الباطل من لوازم تلك الكفاية العظيمة ودليلا عليها . وهم لا يحاولون إخفاء عيوبهم أو أخطائهم لأنهم يرون أنهم قد أدوا ثمنها من كفايتهم . وبالعكس نرى بعض من عدموا الكفاية النادرة وإن كان لا بأس بهم ، يحاولون الظهور بمظهر العصمة ويتألمون ويتملكهم الغيظ إذا ظهرت أخطاؤهم ، ويحاولون أن يقنعوا الناس أنهم معصومون . وما ذلك إلا لأنهم ليس لهم فضل عظيم نادر من أجله تفتقر سيئاتهم - بالرغم من ميل الناس إلى التشفى من أهل الفضل بنسبة النقص إليهم - فمزية من لا فضل له لا تتحقق لدى الناس ، إلا إذا خلا من الأخطاء . وقد تبالغ كل طائفة في خطتها : فالطائفة الأولى في رفع الكلفة ، والطائفة الثانية في استخدام كل وسيلة مهما كانت ظالمة لإثبات خلوها من العيوب ونقلها إلى غيرها ، هناك طائفة ثالثة هي من أهل العجز يحاكي أحادها ما يحسبون أنه من عيوب ذوى الكفاية كي يسلوكوا في زميرتهم ويعدوا منهم .

٤ - من الجائز أن يحزن إنسان لموت خصم أو منافس أو عدو حزناً كثيراً إذا افتقد ذلك الإنسان خصمه الميت عند النجاح والظفر ، فيود لو كان حياً كي يرى كيف ظفر في الحياة بعده بالنجاح والسعادة ولم يظفر الميت . وهذا نوع من الحقد والتشفى من الميت يكون عند ذوى النفوس الدنيئة .

٥ - رغبة الإنسان في أن يظل شهيراً بعد موته إنما هي مظهر من مظاهر حب هذه الحياة الدنيا .

٦ - إذا غالى الناس في اعتناق رأى أو مبدأ أو مذهب فلا بد أن يعودوا في المغالاة إلى صده حتى تستقر حياناتهم بين الطرفين وإنما مثلهم في الذبذبة مثل رقاص الساعة .

٧ - كل فضيلة من الفضائل لها رذيلة من نوعها ، وكل رذيلة لها فضيلة من نوعها . ومن أجل لك كثيراً ما نخطئ في الحكم على الناس ، فقد تنسب إلى إنسان الفضيلة التي هي من نوع رذيلته أو الرذيلة التي هي من نوع فضيلته ، فيظن الحازم المتأنى جباناً ، والمقتصد المدبر بخيلاً ، والمبذر المتلاف سخياً كريماً ، وسئ الأدب صريحاً مستقيماً ، والأحمق متحلياً بفضيلة الثقة بالنفس ... الخ .

٨ - كثير ممن يجعلون عظم منزلة الإنسان في العالم بسبب فضائله وعقله يشتطون في القسوة في الحكم إذا حكموا في معاملة آحاد الناس إذا يطالبونهم بما يناسب عظم منزلة الإنسان التي أساسها الفضائل والعقل . ولكن الفضائل كثيراً ما تغذل الإنسان ولا تؤاثره ، والعقل كثيراً ما يسخف أو يخطئ أو يسهر فعظم منزلة الإنسان في الكون بسبب ما هو معرض له في حياته من آلام ومصائب وعذاب ، وجهازه العصبي أرق من جهاز غيره من الحيوانات فهو مرهف الحس وله خيال يصور له آلامه وعقل يشغل بها . فإذا عاشرت إنساناً فلا تنظر إلى ما في إرادته من شر وما في عقله من قصور ، وما في آرائه من سخف أو هوى ، فإنك إن فعلت ذلك كرهته أو احتقرته بل أنظر إلى آلامه من واقع ومنظور ، وإلى حاجاته وتعبه في الحصول عليها وإلى بواعث القلق في حياته ، فإن من يتحمل كل ذلك خليق بالعطف والمحبة والإعظام .

٩ - قصور العقل وسوء الخلق أمران مختلفان قد يجتمعان وقد لا يجتمعان . ولكن قصور العقل قد يساعد على إفشاء رذائل صاحبه فتحسب أنها ناشئة منه . فالغباء كثيراً ما يظهر دناؤه صاحبه وشره ، بينما العاقل الحازم قد يدرك وسائل إخفاء شره ويستطيعها ، فيحسب أنه خال من الرذائل وأن العقل وحسن الخلق متلازمان أبداً . كذلك سوء الطبع قد يستهوى صاحبه فيمنعه من إدراك الحقائق التي لولا سوء خلقه وطبعه لاتضحت لعقله ، وقد تتضح في حالات دون حالات .

١٠ - كل حيوان لا يقسو إلا لياكل أو للدفاع عن نفسه . أما الإنسان فإنه قد يقسو من غير داع إلا التلذذ بالقسوة ، فهو كما سماه العلامة جوينو صاحب كتاب «الأجناس البشرية»

«الحيوان الذى بذ كل الحيوانات فى خبث طبعه وشره» وإذا وجد حيوان يقتل أكثر مما يأكل فما ذلك إلا كما يقول الفرنسيون فى أمثالهم : « عينه أكبر من معدته » - فالإنسان قد يقسو من غير فائدة لنفسه إلا التلذذ بالقسوة ، وقد يبلغ هذا التلذذ مرتبة الجنون ، وكثيراً ما نسمع عن حوادث تعذيب ترتكبه حتى بعض الأسر المحترمة فى عهد الحضارة والثقافة . وكأن شهوة القسوة تفرز فى جسم الإنسان سمّاً زعاقاً يتجمع كسم الأفعوان وينتهز أقل سبب وأصفر فرصة كى يؤذى به بعض الناس أو الحيوانات . ولعل التلذذ بقسوة الألفاظ المؤلمة والنظرات التى تنم عن القسوة وبالدسائس والمكائد كلها أنواع من التلذذ بالقسوة هى عرض سيكولوجى عما كان يصنعه الإنسان فى أيام الهمجية بأعدائه وأسراه وعبيده تلذذاً بالقسوة لأجل القسوة سرّاً وعلانية من غير رادع . ومن العجيب أن بعض المرضى بمرض نفسى أو عقلى يلتذون ألم قسوة غيرهم بهم ، ومادام الإنسان يقتتل على الحياة وهو رقيق الجهاز العصبى وذو خيال وعقل فلا سبيل إلى محو طبع التلذذ بالقسوة كل المحو - إلا إذا أسعف طب الفدد الحديث - وربما كان تلذذ الإنسان بالقسوة لشدة فرحه بأن الألم نال غيره ولم ينله ، فهى نوع من الجبن أو وسيلة للنجاة من الخوف على النفس .

(٣)

خاتمة آراء لاروشفو كولد مع الشرح^(١)

قبل أن ننتقل إلى غير من ذكرنا من المفكرين ، وقبل أن نستعرض طرقاً من أخبار حياتهم وأن نتأمل في المختار من أفكارهم ، يحسن أن نذكر هذه الطائفة الأخيرة من نظرات لاروشفو كولد ، فعنه أخذ كثير من المفكرين والقصصيين . وهو يمتاز عن كتاب هذا العصر والذين سبقوهم إذ أنه لا يتصنع الابتكار في الرأي تصنعاً ولا يخلط الفكاهة بالجد خلطاً تضيع معه معالم الحقيقة . فإنك تقرأ كتب برنارد شو أو أوسكار وايلد فلا تعرف في بعض الأحيان أين تنتهى الفكاهة وأين يبدأ الجد . أما لاروشفو كولد فإن فكاهته تفسر الحقيقة ولا تخفيها ولا تبعث مثل تلك الحيرة . كما اتضح مما ذكر في المقالين السابقين وكما هو ظاهر في هذا المقال:-

١ - إن تصنع القدرة والكفاية في أمور الحياة قد يعوق عن القدرة والكفاية ، وهذا صحيح ، إذ أن ما تلاقيه مظاهر التصنع من النجاح في خداع الناس والانتفاع بهذا الخداع والتكسب به أمور قد تقنع صاحب التصنع فيقنع بالادعاء دون الحقيقة ، ويستريح إليه فلا يعاني الشدائد في معالجة نفسه ، أو ما يحسبها شدائد تعظم في نظره وتهوله إذا حاول التهدي إلى صفات القدرة الحقيقية والتماس أسبابها .

٢ - إن حسن النصيحة لا يكفي لمعرفة الانتفاع بها ورجاحتها لا ترشد إلى القدرة على ذلك الانتفاع ولا تفيدها ، إذ أن المرء محتاج إلى مقدرة على اتقان العمل والاهتداء إلى طرقه وأوقاته المناسبة كي يعمل حسب النصيحة الراجعة قدر احتياجه لما يحتاج إليه من المقدرة ، إذا عمل من غير نصيحة وبارشاد نفسه .

٣ - إن في المصائب نفاقاً كثيراً مختلف الأسباب والأنواع : فمن الناس من يبكي ادعاء للحنان والرحمة ، ومنهم من يبكي كي ينال عطف الناس ورحمتهم واشفاقهم عليه ، وإن لم يكن متأثراً في سريره بمصابه ، ومنهم من يبكي إذا فقد قريباً أو صديقاً كي لا يلومه الناس إذا لم يبكي ، ولولا خشية الملامة ما بكى .

٤ - إن خداعنا لأنفسنا من غير أن نلفظ إلى مخادعتنا أنفسنا أسهل من خداعنا للناس من خداعنا للناس من غير أن يفتنوا إلى مخادعتنا لهم ، ولكننا نظن عكس ذلك حقاً .

١ - المقتطف ، سنة ١٩٤٨ م ، الجزء الأول من المجلد ١١٢ ، ١ يناير ، سنة ١٩٤٨ ، ص ٣٥ - ٤١ .

٥ - لا يرتاع من احتقار بعض الناس له ، ولا يبيت مغيظاً محتقاً إلا من رأى نفسه جديراً بالاحتقار ، أو من كان عنده ما يسميه علماء هذا العصر مركب النقص أو عقدة نفسية أو الشعور بالنقص ، سواء أكان ذلك بسبب نقص نفسى أم نقص جثمانى ، فإن ضعف الأعصاب قد يحل محل النقص النفسى فى إثارة هذا الغيظ . وإذا وثق المرء من نفسه فإنه قد يرجى منه التسامح فى الإهانة إذا لحقته أكثر كما يرجى التسامح ممن فقد الثقة بالنفس ، إلا إذا صار الانتقام لكل إهانة شريعة الشرف والعرف ، كما يكون فى البقاع التى يشيع فيها الشار وتشيع فيها المبارزة فيضطر المرء إلى الانتقام من خوف الذم والاضطهاد بسوء الرأى فيه ، إلا إذا علا شأنه ولم يشك أحد فى قدرته ، ولم يقدر على تتبعه بالتعبير فصفحه صفح القادر الذى حظى بإقرار الناس بقدرته وكرمه ، وفى البقاع التى اختل فيها الأمن لفساد الحكومات ترى كل إنسان يدفع عن نفسه خشية أن يتسامح فى الاعتداء القليل فينال الكثير من شر الناس وظلمهم وتهجمهم إذ يتهم بالعجز . واستبداد الحاكم يولد الشعور بالنقص فى نفوس المحكومين ، فيسرع كل منهم إلى الانتقام من جاره إذا حسب أن إهانة لحقته ، إلا إذا حال الاستبداد بينهم وبين الانتقام ، وكثيراً ما يسرع الحقير إلى إهانة غيره . كى يلفت نفسه ويلفت إليه من حقارة نفسه ، وكى ينقل فى زعمه وخياله تلك الحقارة إلى غيره .

٦ - إننا فى بعض الأحيان نفضل أن يخدعنا من نحب ونود عن أن يزول عنا ذلك الخداع ، فإننا به نعيش فى نعمة المحبة والاخلاص اللذين نتخيلهما فى نفس من نحب ، فرداً زال عنا الخداع كان زواله نقمة وتعاسة . وقد يعرف المخدوع منا بنصف انتباهة أنه مخدوع فيتغافل حتى يغفل فيعيش فى نعيم الخداع .

٧ - لو أن المرء نفسه من الجهد كى يصير إلى ما ينبغي ويحب أن يكون قدر ما يكلف نفسه من الجهد كى تخفى ما هو عليه مما يريد إخفاء لما احتاج إلى نفاق ، إذ أن الجهد فى سبيل الرياء قد يكون فيه من العناء والمشقة قدر ما فى الجهد الذى يصير به إلى ما ينبغي ويحسن .

٨ - إن مغالطة المرء الناس كى يخفى حقيقته عنهم مما يساعده على إخفاء حقيقته عن نفسه سواء كان نجاحها شافعاً يشفع ل نفسه عند نفسه كى تخفى حقيقتها عن ذاتها ، وكان نجاحها برهاناً على ما يريد المرء أن يقنع به نفسه دليلاً على ما يوهمها من أمرها ، وإذا خابت مغالطته الناس ، احتاج إلى الإمعان فى إخفاء حقيقته عن نفسه كى يتقن بذلك أساليب مغالطة الناس ، وكى يعرف كيف يتجنب الخيبة فى مخادعتهم .

٩ - إننا نرتاح إلى رؤية من تتفضل عليهم ونساعدهم ونيرهم أكثر من ارتياحنا إلى رؤية من يجودن علينا وينعمون إلا إذا خشينا أن يورطنا الأولون حتى نجود بما لاتود أن نجود به ، وإذا خشينا أن تفلت من يدنا نعمة نرجوها عند الآخرين إذا ابتعدنا عنهم فينقلب الحال . أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فقول لاروشفو كولد ، هو الصواب لأن رؤية من نجود عليهم تدعو إلى الزهو والارتياح والخيلاء والثقة بالنفس ، ورؤية من يجودون علينا تدعو إلى استضعاف النفس والاستخذاء والشعور بالنقص والعجز .

١٠ - كثيراً ما يبقى الحسد حتى بعد زوال النعمة المحسودة - ولعل سبب ذلك أن شدة الإحساس بالحسد لا يستطيع إيقافها وانتهاءها كما لا يستطيع إيقاف المندفع في سيره إذا بطل الدفع ، فيظل سائراً بعد الدفع مدة ، أو لعل السبب أن الحسود لا يغتفر لمن زالت نعمته فتمتعه قديماً بالنعيم الزائل ، فيريد أن ينتقم منه كأنما بانتقامه بعد زوال النعيم يستخلص تلك المتعة الماضية واللذة الغابرة والسعادة الزائلة من لحمه ودمه حتى تكون كأن لم تكن ، وحتى يندم المحسود على ابتهاجه بها ، وقد يزداد الحاسد غيظاً إذا عجز عن أن يجعل ذلك النعيم الزائل كأن لم يكن .

١١ - القدوة عدوى وما من خير أو شر إلا وله قدرة وعدوى ، فالأقتداء بالخير إنما يكون للمنافسة ونيل الثواب أو للزهو ونيل إعجاب الناس ، والاقترداء بالشر لأن النفس إنما يعوقها عن الشر في كثير من الأحيان الخوف والحذر وتجنب الملامة والعقاب ، فإذا لم تجد النفس ملامة ولا عقاباً بل وجدت مشجعاً ومحسناً ورأت أن مواجهة الشر أمر شائع غير ملوم أقبلت على عمل الشر ومواقفته اقتداءً بمن يعمله ، ومن أجل ذلك كثيراً ما تنقلب المقاييس في الأماكن والأزمنة المختلفة لاسيما في عصور الثورات والانتقالات والتغيير . ومع ذلك فهذه حقيقة مشاهدة في الحياة اليومية ، إذ يقبل الناس على الشر لأنهم يجدون من يمدحه ويعدده محمداً وخيراً لا شراً ، قد يتباهون به من أجل ذلك .

١٢ - كثيراً ما يفخر الإنسان بعيوب ليست من عيوبه وبصفات ليست من نقائصه لأنها بعيدة كل البعد عن عيوبه فهي وإياها في طرفي نقيض وهي لبعداها عنه تلفت الناس عن عيوبه وتعميهم عن نقائصه . ومن أمثال ذلك أن ذوي التردد والعجز والجبن كثيراً ما يدعون التهور والخرق والحمق والتسرع في الاندفاع من غير ترو سترأ لترددهم وأحجامهم ، والذين يسهل انقيادهم يدعون العتاد والتصلب والإصرار علي رأيهم ويفتخرون بذلك إخفاء لسهولة انقيادهم .

١٣ - من السهل أن يفتخر المرء لأصدقائه العيوب التي يرى أنها لا تضره ولا تصيبه بسوء وإن أصابت غيره من الناس ، وهذا الغفران يكون مادام المرء ناظرًا إلى أصدقائه بعين الرضا ، وكثيرًا ما يفتخر لهم خيانتهم أصدقاءهم مادام الغافر يرى أنه يأمن من أن يخونوه لأنه بزعمه عندهم في منزلة أعز وأرفع - وقد يسخر ويضحك من المغدور به ويلتمس العذر لمن غدر به . أما إذا حاق به الغدر دونه بعد اطمئنان إلى الوفاء واستئانة إلى عزته ومنعته فإنه لا يصفع للغادر كما فعل قديمًا بل يسخط أشد السخط . ومصاحبة الرجل صاحب الشر على ما في ذلك من خطر ، إنما تكون لأسباب متعددة فبعض الناس يلزمه كي يعرف شره ونيته وما يبيت فيتجنب بذلك ما يتوقع من شره . وبعضهم يلزمه ويجاريه تزلفًا إليه واتقاء لشره بالتزلف والتقرب ، وبعضهم يتابعه كي ينتفع بشره وبعضهم يزامله لأنه يتمنى لنفسه في سريره جرأة على الشر ليست له ، فمزاملته له إعجاب مستتر وهذا لا يمنع من أن ينقلب عليه إذا انقلب الناس .

١٤ - يقول التعساء المحرومون أن الحظ أعمى ، ويقول السعداء أن الحظ مبصر ، إذ كل من الطائفتين تدعى الفضل ، فالطائفة الأولى تعتقد أن الحظ لا يستطيع لعماء رؤية فضلهم ، والطائفة الثانية ترى أنه رأى فضلهم فكافأهم بما هم جديرون به من الخيرات والسعادة .

١٥ - في بعض الأحيان يشكو المرء من نقص بعض ملكات عقله كي يدفع عن نفسه التهمة في ملكات أعز وأرفع ، ومثل ذلك أنه قد يشكو من ضعف الذاكرة ولكنه لا يشكو أبدًا من ضعف ملكته في الحكم على الحقائق مع أن الملكة الثانية قد تتأثر بضعف الذاكرة وهذا لا ينفي صدق قول مونتاني الفرنسي صاحب الرسائل المعروفة إذ قال إن ملكة الحفظ والاستدكار قد تكون قادرة ولكنها مقرونة إلى ملكة ضعيفة في الحكم على الحقائق .

١٦ - كثيرًا ما تنفذ أمور باسم الحب وتعمل أعمال وتقال أقوال ، ولا شأن للحب في كل ذلك ومثله مثل الدول التي كفت يد الحاكم - مثل دوق جمهورية البندقية - وغلت سلطته ومع ذلك تجرى كل أمور الدولة باسمه .

١٧ - من الغريب أن المرء قد تكون له ذاكرة قوية فيذكر بها حوادث حياته الصغيرة التافهة ، ولكن ذاكرته على قوتها لا تستطيع أن تعينه على أن يتذكر أنه حدث جليسه مرات عديدة بهذه الحوادث التافهة حتى صار الحديث مملولًا مكررهًا - وقد فسر فرويد هذا النسيان في كتاب العلل النفسية في الحياة اليومية وأوضح أن النفس تستطيع أن تنسى عمدًا ما تريد نسيانه وأن تدفع به إلى الوعي الباطن .

١٨ - لو استطاع مستطيع أن يمنع رجلاً من أن يلقى نفسه وأن يمدحها سرّاً أو جهراً ومباشرة أو غير مباشرة وبالقول أو بالعمل وبالمخاطر الذى خطر فى النفس أو فى الظاهر وفى الحقيقة أو فى الخيال لكان هذا الإنسان المتنوع من تمليق نفسه وسيلة أشقى الناس وأتعسهم وأكثرهم مللاً من الحياة .

١٩ - يعترف الناس أن الميول والنزعات النفسية لها أثر فى تكوين آرائهم ولكنهم قلما يدركون عظم هذا الأثر - وكثيراً ما ينسونه إذا كانت لهم فائدة فى نسيانه ، بل قد ينكرونه .

٢٠ - الأحاسيس والميول النفسية والصفات التى تتصف بها قد تولد أضدادها ومن أمثال ذلك أن الجبان قد يشجع من الخوف فيقبل مندفعاً بدل أن يفر ، إذا أحست نفسه أن فى الفرار ضرراً أشد ، أو إذا حسبت ذلك ، أو إذا جن جنونها من الخوف فاندفعت من غير ترو والخوف يُسبب الثبات أيضاً ، والثبات من مظاهر الشجاعة والقدرة والعزيمة ، ولكن المرء قد يخشى أن يتزحزح عن رأى أو مسلك أو مكان من الخوف فيظل ثابتاً عليه .

٢١ - أشد ما ينبغى أن يكون حذرنا من الأحاسيس والنزعات النفسية أن تغطى على الصواب ، إذا لبست لباس العقل والحكمة واتخذت منه أسباباً وحججاً وأدلة ، لأن العقل كثير الافتنان فى استنباط الحجج وتمويهها تعزيزاً للميول النفسية والشهوات ، وتسويغاً لما قد لا يسوغ .

٢٢ - كما أن للفضل ثمرة فإن له مرسماً ، والفضل الذى يكون فى غير موسمه كالفاكهة التى قد تأتى فى غير موسمها وموضعها ، فإذا بعدت كل البعد عما يناسب مزاج ذلك الموسم الغريب عنها كانت مستهجنة غير مقبولة فالبطيخ المبرد فى برد الشتاء لا يستحب ، وكذلك الفضل إذا جاء فى غير أوانه ومكانه وكان عند من لا يقدره يستهجن ويبرد .

٢٣ - الإعجاب بالنفس موجود فى كل نفس ولكنه يختلف فى الطرق والوسائل التى يظهر بها ويشبع بها نهيمته ، وقد يختلف زماً كى يتمكن ويحتال وهو إذا لم يظهر بالقوة ظهر بالمكر والحيلة ، وقد يظهر ويفوز بطلبته حتى بالتمليق والتواضع فهو كما قال لاروشفو كولد دائماً يُغوّض نفسه ويتخذ كل أهبة ووسيلة كى لا يخسر شيئاً ، وإن أدعى الخسارة والتخلى عن الفرور والكبر ، وكما الإنسان قد وهب من ملكات الجسم ما يناسب مطالبه وأعماله فقد وهب من الكبر ما يخفى به نقائصه عن نفسه ، والأصل فى ذلك أن يكسبه ثقة بنفسه كى يستطيع أن يعيش ، فإذا زاد عن حد الصلاح كان مفسداً .

٢٤ - أن بعض صفات الحمد مثل الخواس فمن لم يجربها ولم يعرفها في حياته وولد خالياً منها لا يستطيع إدراك كنهها كالذى ولد أعمى يصعب عليه إدراك معانى البصر كلها ، وكذلك من خلا من بعض صفات الحمد لا يستطيع أن يفهمها وقد ينكرها أو يحار فيها ويتهم أصحابها بالكذب والادعاء - والمراد بالخلو منها أنه لم يتعودها ولم يعود نفسه ارتياد مواردها واتباع أحكامها .

٢٥ - إن الغريزة تعرض بعض التعويض ما يفقده المرء بسبب نقص حظه فهي تعلم الفقير أن يستفيد من المال القليل أكثر من استفادة من هو أغنى منه ، وتجعل له المكر عوضاً من نقص العقل أو ضعف الجسم .

٢٦ - إن رغبتنا فيما نطلبه بالعقل رغبة ضعيفة إذا قيست برغبتنا فيما نطلبه بالنزعات النفسية ، إلا إذا كان العقل وهو يدعى الاستقلال خادماً للميل النفسى ومحتالاً له بذلك الادعاء كى لا يفتن الناس إلى أنها رغبة الشهوات النفسية ، لا رغبة المنطق المستقل والعقل المسيطر عليها .

٢٧ - كثيراً ما يكون الاغتياب باعته الغرور أكثر من خبث النفس فلا تأمن الرجل الموصوف بطيبة القلب أن يفتابك إذا كان مغروراً ، وأى الناس يخلو من الغرور ، ولكننا كثيراً ما يدهشنا الاغتياب إذا كان من رجل موصوف بطيبة القلب وباعته الغرور .

٢٨ - إن السرور الذى لمجده فى التحدث عن أنفسنا نبغى أن يفتننا إلى أنه يسبب الامتنعاض لغيرنا ، فإن غرور كل إنسان يجعل غرور غيره أمراً يكاد لا يطاق - ومن الغريب أن كل إنسان يضجر من كثرة تحدث غيره عن نفسه ، ولا يفتن إلى ضجر غيره من تحدثه عن نفسه .

٢٩ - أمراض النفس لها نكسة كأمراض الجسم وقد نطن شفاها فيما قد يكون هدنة نفسية أو فيما قد يكون مرضاً آخر ، فالحب أو الطمع أو البغض إذا كان أحدها أو شئ من أمثالها مرضاً نفسياً وانتهى ، فكثيراً ما ينتهى إلى اختفاء كاختفاء النار فى الرماد ، أو إلى خمود كخمود البركان الذى ربما ثار بعد خموده - وهو إذا اختفى فقد يُسبب للنفس عقدة نفسية كالشعور بالنقص . ولعل هذا ما يعنيه بقوله : « إن النفس قد تنتقل من مرض إلى مرض » .

٣٠ - إن الغرور كثيراً ما يساعد المرء على تحمل آلام كثيرة ولكنه قد لا يساعد على تحمل آلام الغيرة والحسد والإحساس بالعار لأنها آلام إذا استشرت أنقصت من ذلك الغرور الذى يراود

للاستعانة به على تحملها أو أضعفته أو قضت عليه فتقضى على العماد الذى يعتمد عليه لتحملها .

٣١ - إن الغرور كثيراً ما يحمل المرء على عمل ما يخالف طبع نفس صاحبة وميلها . أما العقل فقلما يستطيع بالمحاجة أن يحمله على ذلك - ومن أجل لك كثيراً ما يعمل المرء أعمالاً فاضلة والحامل عليها غرور صاحبها لا طبعه وميل نفسه .

٣٢ - إن الخجل الذى ينشأ بسبب مدح لا تستحقه قد يحملنا على عمل أعمال ممدوحة وما كنا نعملها لولا ذلك الخجل - أو الميل إلى الخجل أو ما سببه الخذر من معرفة الناس . فيظن الناس أن هذه الأعمال صادرة عن طبع دائم ، ويحسبون أنها وتيرة فى الخلق وهى ليست كذلك .

لقد انتهينا مما اخترناه من آراء ليوباردى وشوينهور ولارشفور كولد . والقارئ يرى أن لارشفور كولد إنما استنبط ما استخرج من آراء فى النفس بأن جعل رائده أثرة النفس فتتبع الأثرة فى مظاهرها من خير أو شر ومن مدح أو ذم ورد ماخفى أو بعد عنها إلى أساسها ولم ينكر للأثرة مظاهرها الفاضلة فى حياة الناس .

ع . ش

(٤)

من نظرات تشستر فيلد (١)

فيليب دورمر ستانهوب لورد تشسترفيلد من نبلاء الإنجليز . وأهم مؤلفاته رسائله إلى ابنه ، وقد ضمنها نصائحه التي اكتسبها من خبرته في مخالطة الناس ، فقد شغل مناصب مختلفة وعاشر أناساً كثيرين من طبقات مختلفة : إذ كان أولاً عضواً في مجلس النواب ثم في مجلس اللوردات ، ثم سفيراً في هولاندة ، ثم حاكماً لأرلنطة ثم وزيراً ، ورسائله ذخر مملوء خبرة بالنفوس وكنز من تجارب الحياة . وقد أسرف الدكتور صمويل جونسون الأديب الإنجليزي في ذمها ولكنه اعترف في ثنايا ذمه بما فيها من فطنة وخبرة إذ قال لوسل منها ما لا يجل التخلق به لصلحت كي يقرأها كل فتى ، وأوجه الاختلاف بينهما كثيرة : منها أن جونسون كان ينمق الرسائل في الأخلاق النظرية ويحتذى ما درسه في الكتب ، وشستر فيلد كان يسترسل في وصف النفوس كما خبرها بأسلوب سهل موجز حتى عُدَّ آية في بلاغة الإيجاز . ومنها أن جونسون في أيام فقره تطلع إلى أن يمدّه النبيل الغنى بمعونة تعينه على نشر مصنّفاتهِ ، فلم يفعل اللورد أو أنه تباطأ أو أهمله مدة . فأرسل إليه الدكتور جونسون رسالته التي كانت كصوت بوق يؤذن بعصر جديد ، وباعتماد الأدباء على كسبهم بدل الاعتماد على معونة النبلاء . ومؤرخو الأدب يقولون : إن ابن تشسترفيلد الذي كتبت له الرسائل لم ينتفع بها انتفاعاً كبيراً ولم يفده ذكاء ولا خبرة . ولا غرابة فالكاتب لا تخلق عقلاً ولا تنشئ ذكاء غير موجود وإنما تفتن وتربى ما هو موجود ، والخبرة قلما تفيده إلا إذا عالجها المرء بنفسه . وكثير من الناس يعالجون التجارب ولا ينتفعون بها فكيف بها إذا كانت تلقينا وقولا يقوله غيرهم ، وإنما يكون نفع التجارب إذا صادفت النفوس توفيقاً واستعداداً . وكل ما يقال في ابن تشستر فيلد أنه لم يظهر فضلاً كبيراً ولا نقصاً خطيراً ، وإنما كان من غمار الناس . وأمل المؤرخ الذي كان يأمل نبوغه بسبب الرسائل ، إنما هو نوع من الاعتراف بكياستها وفطنتها .

وقد أوردت نتفاً على سبيل الاقتباس منها ، والتفكير فيها ، لا على سبيل الترجمة الحرفية ، وربما أدمجت بعضها في بعض :

١ - بعض الناس يمدح نفسه بصيغة الذم فيكسر الفضائل لباس النقيصة والعيب ، ثم ينتقص نفسه بتلك الفضائل ، ويعيبها بتلك المحامد التي كساها كساء العيب ، كي يجعل

مدح نفسه سائغاً لدى الناس . فيقول مثلاً : من عيوى التى لا أستطيع أن أغالبها أنى أقول الحق فى غير موضعه ، وأتى بالصدق فى غير مكانه ... أو يقول : من عيوى أنى ما رأيت إنساناً مصاباً إلا وددت أن أشاركه فى مصابه ، كأنى أحمل الدنيا أو كأنى موكل بها . ولا نزال بى تلك الودادة حتى أقاسمه المصاب وأشاطره وأعينه على ما حل به وأهين له من أمره ترفيهاً ورشداً ... أو يقول : من نقائص المذمومة أنى كلما رأيت مظلوماً نصرته ، وإن كان فى نصره ضرر لى . ومن مقابحى التى لا أستطيع الخلاص منها أنى كلما رأيت ضعيفاً أعنته على أمره ... والعاقِل حقيق بالنصراف عن هذه الوسيلة التى توهمه أنها تحمل الناس على اغتفارهم له مدح نفسه ، إذ هى لا تحملهم على الاغتفار بل تزيد الناس سخريته به وأزراء عليه - ومن الناس من يتخذ لنفسه شعاراً فى أمر من الأمور ويوهم الناس أنه وحده كفيل به لا شريك له ويردده فى كل فرصة حتى يمل الناس أمره ولا تنفعه طلاقته ولا أنه ذرب اللسان ذلقه ، وللناس افتتان فى هذه الأساليب المتغايرة . وفى الحالتين المذكورتين ، المدح المراد للنفس ، مدح لم يقصده صاحبه إلا بطريقة ملتوية ولكنها حيلة مكشوفة .

٢ - إذا أكثر رجل من القسم ولجّ فى الحلف كى يحمك على أن تصدقه وكى يقنعك بحلفه فى أمر لا يستدعى تصديقه كل هذا الحلف فهو فى أكثر الأحيان كاذب فيما يقول وإلا ما تكلف جهد الحلف كى يخفى به كذبه ، وكى يداوى شكه فى تصديقك كلامه ، وكى يعالج خوفه من رفضك قوله - هذا يذكرنى قصة رجل من أهل المدينة كان يقول للناس : أنا والله من قُرَيش والحمد لله . فقال له سامع : الحلف والتحميد هنا أمران مريبان . أى بدعوان إلى الشك والريبة فى صدقه . على أن الرجل قد يكون صادقاً فى كلمته وإنما يعالج بالحلف اشتهاؤه لدى نفسه ولدى الناس بالكذب فى أمور أخرى غيرها . قد يكون الحلف عادة عودها ، ولكنها توقفه موقف الرجل الظنين المتهم فى صدقه .

٣ - كثير من الناس يكرهون أن يُتهموا بالحماقة أو الغباء ، أو السخف ، أو الحقارة ، أو ما شابه ذلك من أوجه النقص والعيب أكثر من كرههم أن يتهموا بالآثام والخطايا والجرائم والشر - ولكن قلما يفتن المعاصر إلى سبب هذا التفضيل ووجوبه : إذ أن الرجل يكره ما يلحق به الاحتقار أكثر من كرهه ما يلصق به خوف الناس منه . وهو يعرف أن الناس قد يعجبون بالشر والخطايا ويزيد صاحبها عظماً وقدرًا فى نفوسهم ويفخرون بها . ولكن الناس لا يستعظمون السخف ، ولا يجلون الحماقة والغباء ، ولا يفخرون بهذه الصفات التى تزيد صاحبها احتقاراً فى نظرهم ، فلا يستهين العاقل بنسبتها إلى الناس اعتماداً على أنه لم

يجعلهم من الأشرار ولم يقل إنهم من المجرمين فقد نسب إليهم ما هو أقبح في نظرهم وأكثر مجلبة للذم . على أنك قد ترى ساذجاً ينسبها إلى صديق ، فإذا غضب صديقه دهش وقال من غير تعمد للسخرية أنا لم أقل إنه مجرم شرير ولم أقل إلا أنه سخي !! .

٤ - كل إنسان يفضل أن يمدحه مادم بالصفة التي يدعيها لنفسه ، وليست فيه أو ليست غالبية عليه ، على أن يمدحه بالصفات المدحوة التي يقر له بها الناس ، ويعترفون بفضله فيها لأنه في الحالة الأولى يكسب محمدة جديدة ولا يكشف شيئاً في الحالة الثانية إلا اعتراف بعض الناس بما لا يشك فيه أكثر الناس ولا يمارون . وهذا يذكرنا أن الكاردينال ريشليو السياسى الشهير ما كان يبتهج إذا مدحه مادم بحنكته السياسية وخبرته وبراعته ، وإنما كان يسره أن يمدحه مادم بإجادة فن من الفنون الجميلة لم يجده ولا برع فيه ولا أتقنه . وهكذا أكثر الناس كأنهم ما سمعوا قول الإمام على رضى الله عنه « قيمة كل امرئ ما يحسن » .

٥ - مهذّب لنفسك منفذاً إلى عقول الناس من طريق قلوبهم وما تشتهى نفوسهم فإن عقول أكثر الناس وعرة صعبة المسلك ملتوية ، وعندى أن هذه النصيحة تنفع أيضاً مع من كان الطريق إلى عقله موطأ سهلاً مهذاً فإذا لجأت إليه من طريق قلبه وجدت عقله ازداد سهولة وصار أخف مؤونة ، وقد لا يكلفك طريق قلوبهم إلا البشاشة والملاينة وطيب الذكر وحسن القول .

٦ - كما أن النقود الصغيرة من العملة القليلة القيمة لاغنى عنها في معاملات الناس اليومية الصغيرة ، فنقود الفكر القليلة القيمة لاغنى عنها في مجالس الناس ومحادثاتهم ومفاكهااتهم . ومن أراد أن يستبعدها وأن لا يتعامل معهم فى أمثال تلك المجالس إلا بالفكر العويص والرأى العميق والفلسفة البعيدة والألفاظ الفخمة والتعقير فى الكلام كان مثله مثل الرجل الذى لا يريد أن يتعامل فى المعاملات اليومية الصغيرة إلا بقضبان الذهب الثقيلة الكبيرة فتمتنع المعاملة . وهذا يذكرنى قصة رجل كان له ابن هذه صفاته وكان الرجل فى مرض الموت وأبى أن يرى ابنه إلا إذا ترك هذه الصفات فوعد ابنه بتركها فى زيارته لأبيه ولكنه لم يستطع مغالبة طبعه فكان الموت أحب إلى أبيه من زيارته .

٧ - بعض الناس مولعون بالأحكام العامة والجمل المألوفة والأمثال السائرة يرددونها كلما أتاحت لهم فرصة ويوهمون أنفسهم أنها تصدق فى كل حالة . والعاقل من تجنب الأحكام العامة والجمل المألوفة ، فليست حالة إلا وفيها اختلاف قل ، أو كثر عما يشابهها من الحالات . وكذلك الأمم والطوائف والجماعات تختلف آحادها فليس من الصواب أن يحكم المرء

على أمة أو طائفة أو جماعة من الناس حكماً عاماً - وكثرة التشاؤم بالأمثال والجمل المألوفة التي سارت مسير الأمثال لا يلجأ إليها إلا من لا يميز دقائق الفكر . وبعض الناس لا ينتهي من مثل إلا ليبدأ مثلاً آخر أو حكمة معروفة ، كأنه آلة الحاكي تردد من غير تمييز .

٨ - من العلم ما يكسب صاحبه راحة في عيون الناس وقلوبهم ، ومنه ما يكسبه زينة ، والأول لاغنى عنه ، ولكن ينبغي أن يذكر العاقل أن كثيراً من الناس لا يستطيعون وزن الأمور ومعرفة رجاحتها ، وإنما يحكمون بما هو روثق يروته - وإذا كان حكم الناس بالنظر أكثر من حكمهم بالفكر ، فقلما يصيب أحد النجاح إلا إذا كان له نصيب من النوع الثاني من العلم .

٩ - إن المكارم الكبيرة والنعم السابقة قد يصنعها المرء بسفه ويفعلها بخرق ويهجم بها على من يجود عليه بخطأ أو طيش وحماسة فتسى مكارمه ونعمه التي يصطنعها عنده فتصير أسوأ من الإساءة إليه إذا جاءت بلطف يثلم حدها ويقل غربها ويقلل ألمها . فرب نعمة قد تجلب عدواً ، وإساءة قد لا تنفر صديقاً .

١٠ - المشاكسة في الأمور الصغيرة من علامات ضوولة النفس وكثيراً ما تكون مصحوبة بالشعور بالنقص يداويه صاحبه بمشاكسة أو مهاترة أو مفاضية ، فتكون أظهر لنقصه عند من درس طبائع النفوس .

١١ - من أسباب النجاح الصبر على مضض الحديث الفث المحل أو على سماع رغبات الرجل المشاكس أو الملح ، وهو إصفاء لا يلزمك عملاً بعمله - أو خطة ترسمها وتتكلفها وتنفذها - وقد تجد شيئاً من الفكاهة إذا عودت نفسك هذا الصبر ، وقد تجمع إلى الفكاهة فائدة أخرى ، وهي دراسة نفس محدثك ، وفي دراسة النفوس لذة بالرغم من ألم ذلك الصبر ومضضه وبعض من اشتهر باللباقة من الساسة ، وبالمخنة فيها ، أكثر بضاعتهم الإصفاء والابتسام .

١٢ - إذا هشتت الناس وتبسطت وتسهلت ظن من ينصب الحبائل للناس ويدبر الوسائل لاقتناص الكسب منهم أنك لست ممن ينصب الشرك أو الشباك فلا يُعد لك عدة ، ولا يتخذ لك أهبة ، ولا يلجأ إلى الحذر معك ، كما أن ذوى السذاجة يركنون إلى طيب قلبك ، ويستنيمون إلى سلامة طويتك فتريح في الحالتين .

١٣ - الأغرار من الشبان ومن لم ينتفع بتجاربه من الرجال يرون أنهم يكسبون بالعنف والشدة في كل معاملة أو معاشرة أكثر مما يكسبون بدهاء الخبرة ولياقتها وتأنيتها في معالجة الأمور ، ويعدون كل هذه الصفات ضعفاً عجزاً وجبناً ورياء ، وأنها صفات لا تليق ، وهم في

عنهم وشدتهم يدعون لأنفسهم الحكمة كما يدعى السكران بأنه غير مخمور - وقد يكون ادعاؤه مضحكاً يدل على أنه سكران ، وأن أنكر ذلك إذ يترنح ويتلعثم ويتلجلج ويخلط ولا يبين فى كلامه ، ويتكلف الاتزان ويتغاضب تارة ويعاتب تارة ، وهذا أيضاً شأن الأغرار الذين ليس لهم إلا سبيل العنف .

١٤ - إذا كان لك فضل فليس السبيل إلى اعتراف العقلاء المبصرين والدهاة ، ولا إلى اعتراف من يغط الناس حق فضلهم وهم كثيرون ، أن تكبد الناس بمباهاتهم به فى الأحاديث والمجالس وبأن تظهر لهم أنك تعرف من فضلك أكثر مما يعرفون فإن الناس قلما يغتفرون لك ذلك ويعدون فضلك إساءة إليهم وإن اعترفوا به سراً أو جهراً . وهم يحاولون انتزاع اليقين والثقة به من نفسك بأساليب مختلفة ، ولكنك قد تحملهم بالملاطفة وسياسة التأنى وأساليبها على اغتفار الفضل لك - وكذلك إذا كان لك فضل على إنسان بأن صفحت عن ذنب له أو إساءة أو زلة أو كنت قد انتشلت من وهدة سقطة كاد يتردى فيها وأزرت به ، فليكن همك أن تنسبه فضلك عليه وإطلاعك على سيئاته وموضع النقص منه . فإن كثيراً من الناس يحقدون على من أطلع على زلاتهم ونقائصهم وإن كان إطلاعهم عليها من ناحية انتشاله إياهم من وهدة زلتهم ومعونته لهم وإنقاذهم من عواقبها ، فإن تلك المعونة وذلك الإنقاذ لا يشفعان لاغتفارهم إطلاعك على نقصهم . وفضلك فى ذلك لا يشفع لك بل يزيد حرازة حقد من تفضلت عليه ، إلا إذا كانت لك لباقة تنسبه فضلك عليه وإطلاعك على نقصه ، وقد يكون مثلهم مثل المرأة التى لطمت سائق الترام الذى رآها قد زلت قدمها وكادت تسقط تحت الترام فجذبها إلى نفسه وأنقذها من الموت .

١٥ - الناس قلما يغتفرون ذنب من إذا شرعوا يحدثونه أسرع إلى إظهار معرفته للحديث . وبعض الأغرار ومن لم ينتفع بتجاربه لهم ولع عجيب بهذا التسرع إلى إظهار معرفتهم حديث المحدث - كأنهم يخشون أن يحسب الناس أنهم قد فاتهم شئ من أمور العلم والدنيا لم يدركوه ولم يطلعوا عليه قبل حديث المحدث ، وهو إطلاع لا يزيدهم فضلاً بل نقصاً فى نفس المحدث الذى لا يهمله أن يزن قدر علم من سبقه واستلج حديثه وإنما يهمله أن لا يسلب منه جليسه كرامة نفسه وأن لا يشعره الاستخاء .

١٦ - ينبغى للعاقل أن لا يظهر الامتعاض والغضب إذا ظهر عليه إنسان بالحجة أو بذه شأواً وشأناً أو مزح معه مزحاً مستكرها ، بل الكرامة والريح فى أن يكظم غيظه وأن يسرى عن نفسه وأن ينظر إلى هذه الأمور كأنه يشاهد مشهداً فى عالم آخر من غير تصنع للكبر المضحك المغالى فيه والذى يجعله كالممثل الهازل ، ومن غير شجار أو مهاترة ؛ لأنه بهما

يضيع كرامته ، ومن غير أن يأذن لفكره وذاكرته في معاودة هذه الأمور فيتعب ، ومن غير أن يلجأ إلى التعريض في ثنايا كلامه بالسخر المعنى أو الواضح . وهذه أمور قد تسبب عداوات وثرارات قد يشترك فيها أصدقاء خصمك وأقاربه ، فكأنك أثرت حول نفسك النحل من خليته ، وأقل مافى هذه الأمور من الضرر إذا لم يتخذ خطة متسعة النواحي لاغتيابك أن يأذن ويبتسم صامتاً لمن يفتابك كما قال الشاعر :

فسامع السذم مقرب به وقابل الغيبة كالقائل

١٧ - كثير من الناس لا يميزون بين التسامح والتسهل في المعاشرة وبين التملق والنفاق فيأبون التسامح ويرفضون التسهل ، ويضحون بحسن المودة وطيب العشرة بأن يراجعوا كل إنسان فيما يصف به نفسه أو ينسبه إليها أو يغلطوه أو يكذبوه أو يكثروا من مخالفته مع أن بعض الناس يُعد القليل من مخالفته تكذيباً - ويفعل المغلط المراجع المقاطع ذلك بدعوى نصرة الحق والانصراف عن التملق والنفاق ، وإنما يفعل ذلك خشية أن يظهر إنسان بفضل يدعيه أو رأى يرتنيه أو حجة يدلى بها . وتوهم المغلط المقاطع نفسه أنه إذا لم يفعل ذلك أضاع كرامته ولم ينصر الحق وأعان على الباطل بسكوته ، وكأنما تنهد الأرض وتسقط السماء إذا لم يفعل ذلك فلا يميز الكبائر من الصفائر ، وإنما يكون الباطل الذي يحارب ما تختل به أمور الناس لا ما يتسهل ويتسامح فيه العشير في العشرة .

١٨ - أحسن ما تكون الفضيلة إذا أرادها المرء كما يريد نظافة جسمه للراحة والصحة والعافية لا للمباهاة ، وكما أن المرء لا يطلع الناس على نظافته ولا يلفتهم إليها ولا يحدثهم بها ، كذلك الحازم العاقل لا يحدث الناس عن فضيلته .

١٩ - في أكثر الأحيان إذا قال الإنسان قولة مزح بريئة جر إليها حديث محدثه وكانت صلتها بالحديث أو بإنسان مذكور فيه تفسرها فبأنها تنقل إلى إنسان آخر له صلة أيضاً بالحديث مبتورة ويخفى ناقلها صلتها بحديثه فتخرج عن معناها وتصير إهانة ، ولو أن ناقلها ذكر حديثه وصلته به ما كانت إهانة . فيحسن تجنب المزح البرئ اعتماداً على صدق الناقل إذ كيف تكفل صدقه ؟ .

٢٠ - الحازم لا يشارك المفتاب بالكلام ولا يشاركه بالإصغاء والسكوت ، فقابل الغيبة كقائلها ، وإنما يجب أن يقول إنه لا يعرف من أمر الغيبة شيئاً وهو إذا لج في إنكارها جنى فوائد منها أن الناس تبرئه من الغيبة وتعدده غير متتبع أخبارهم فيقل حذرهم منه ، وكلما أمعن في إظهار الجهل والإتكار أكثروا من تعريفه ما يدعون معرفته من أخبار غيرهم ، إذ أن

الناس منهمومون بادعاء معرفة أخبار الناس وأسرارهم ، وكلما قلت معرفتهم زادت تهمهم باطلاع معاشرهم على ما يدعون معرفته ، ومنهم من يستطيلُ بادعاء صداقة الناس بالباطل؛ كي يستطيل بادعاء معرفة أخبارهم وأسرارهم بالباطل أيضاً .

٢١ - فى الناس أصناف يجمال أن لا يشركهم العاقل فى خاصة شؤونه ، ولا أن يطلعهم على بواطن أمره وأخباره وأسراره . ومن هؤلاء الغرير الجاهل فإنه يذيعها كي يعرف أنه عالم بالناس ، والخائن كي يوهم الأغرار أن غيرهم قد اتتمنه ، والمأكر الداهية كي يفيد من إذاعته ما يستطيع ، والخبيث إذ أنه يحولها مادة صالحة للأذى يؤذى بها من أشركه فى أمره ، والزميل الذى ربما جعلته الحياة منافساً فيتخذ منها مادة لمنافسة زميله وتنقصه كي يفوز فى موضوع المنافسة بدلا منه . والمنافس مهما كان شهماً ذا مروءة لا يؤمن على سر أو خبر أو شأن خاص ، إذ أن المنافسة قد تحمل الناس على الاتصاف عن سبيل المروءة حتى يفوزوا فى المنافسة ، ثم يعودون إلى مروءتهم وشهامتهم بعدها .

(٥)

نظرات أناتول فرانس (*)

أناتول فرانس هو الاسم الذى اشتهر به كاتب من كتاب القرن العشرين وهو فرنسى كان أبوه يبيع الكتب فنشأ مولعاً بالاطلاع ولكنه كان يخالط الناس ويتقصى أخبارهم وقد جمع فى كتبه بين السخر والحنان والتسامح والرافة بالضعفاء والفقراء ، ولكن عقله لم يكن من العقول التى تَتَشَبَّثُ بمبدأ من مبادئ الفكر لا يتعمده ولا ينظر إلى غيره ، بل كان ينظر إلى جوانب كل أمر حتى أنه قد ينطق بعض أشخاص قصصه بآراء مختلفة إذا اختلفت حالات نفوسهم ، ثم يكون أول من يلفت إلى هذا الاختلاف وقد برع فى القصص الطويلة كما برع فى القصص القصيرة .

ومن قصصه الشهيرة قصة « تاييس » وهى - كما قال استاذ كبير - تشبه قصة « هايبشبا » للقصصى الإنجليزى شارلز كنجزلى ولكن الشبه جاء من ناحية تقارب عصرى القصتين ، وعند التمهيع يختلف أشخاص القصتين ، وأناتول فرانس قلما يجارى فى تلوقة لفته . ومن كتبه قصة (كتاب صديقى) وفيها انتشى من نفحات الطفولة والصبا ، وجمع إلى ذلك دقة الملاحظة ونضج الذهن ، وله قصة الثورة الفرنسية الكبرى واسمها « الآلهة ظمأى » وليس فيها عنف فلوير فى قصة سلامبو عن قرطاجة . ولكن تحت هدوء فنه يحس القارئ مرسل الثورة بفور وكان همه أن يفسر روحها . ومن كتبه الشهيرة (حديقة أبيقور) وهو نظرات فى النفس والحياة ، وكتاب (الحياة الأدبية) وهو مقالات فى النقد والأدب ، و (طموح جان سرفان) و (قصة ممثل) و (سلفستر بونار) و (آراء الأب كوانيار) و (الحجر الأبيض) و (ثورة الملائكة) وفى الكتاب الأخير يميل إلى الروح الأغريقية القديمة . ومن كتبه المؤثرة (حياة جان دارك) و (جوكاستا) وله قصص أخرى متعددة بعضها يغلب عليه السخر وبعضها يغلب عليه النقاش الفكرى أو وصف تاريخ فرنسا وحياتها فى عهده . ويتردد أشخاص بعضها فى أكثر من كتاب . وبالرغم من عدا رجال الكنيسة له فقد أنصفهم فى وصف بعض أشخاص الكنيسة فى كتبه . قد اعتنق المذهب الاشتراكى فى أواخر أيامه .

* - المقتطف سنة ١٩٤٨م ، المجلد ١١٢ ، الجزء الثالث ، ١ مارس سنة ١٩٤٨م ، ص ١٦٩ ، ١٧٧ .

ويمكن أن يقال باختصار أنه بالرغم من سخره كثير التسامح كثير الحنان .

ومن نظراته ما يأتي : -

١ - كنت وأنا طفل صغير أقرأ كتب الزهاد المترهبين من ذوى التقشف فأحدث ذلك عندي رغبة فى أن أكون راهباً زاهداً متقشفاً وامتنعت عن الطعام وحاكيت حياتهم فقال ، أبى يصفنى « إنه مجنون » فعزيت نفسى وقلت إن أبى فى الحياة الأخرى سوف لا ينال ما سأنال من جزاء على الزهد فلا يقاسمنى مجده ولا يشاركنى فيه فأختص به دونه ، فلم يؤلنى تَنَقُّصُهُ لى واتهامه إياى بالجنون وانشرح صدرى وسُرَّتْ نفسى ، وهذا احساس يشترك فيه الصغار والكبار فإن الرجال قد يودون صديقاً ويرجون له كل خير فإذا خالفهم فى أمر سُرُّوا بحرمانه المأمول من خيره المنظور وعزوا أنفسهم بالاختصاص به دونه ، وإن كانوا صادقين فى مودته ... وكذلك الحال بين الأحباء وقد يزداد هذا السرور بحرمان المخالف حتى يصير تشفياً وانتقاماً كريهين .

٢ - كان الدرس فى حصة الآتسة لافورت المعلمة فوضى من الاضطراب وكان عندها شئ من الذهول وقلة المبالاة . فإذا لج الصغب فى تنبيهها هجمت على أى تلميذ وضربت ثم تعود إلى تبلدها وذهولها ... وهكذا الدنيا قد تعاقب من ليس أحق بالعقاب ، والعاقل من حاول أن يطمأن نفسه على تلقى ضرباتها كما كان يصنع تلاميذ المعلمة لافورت .

٣ - أهم ما فى التضحية هى التضحية ذاتها . أما أنها فى أمر غير حقيقى . وأنها لا تعود بفائدة ولا عائدة فهذا لا يقلل من قيمتها مادام صاحبها الذى يؤدى ما تفرضه عليه التضحية يجد إليها اطمئناناً ويحس فيها راحة ويراهها أمراً واجباً وأنها عائدة من غير شك بالخير ، وهذا هو الذى يسوغها .

٤ - كنت إذا غَايَظْتُ تلميذاً صغيراً مثلى يُهَوِّنُ على ذنبى إليه شعورى بعظم ذنبى ، وهكذا الكبار أيضاً يهون عليهم ذنوبهم احساسهم بالذنب ويشعرون كأنما قد كفروا عن ذنوبهم به حتى صار كأن لم يكن - وهذا قد يدعوهم إلى الاطمئنان وإلى معاودة تلك الذنوب .

٥ - كنت قد اعتزمت وأنا صغير أن أكتب تاريخ فرنسا فى خمسين مجلداً ولكن منعنى أنى لم استطع معرفة تاريخ أول ملك . ومن ذلك الحين أحمد للصعوبات فى الحياة فضلها وأشكر صنيعها ، فكم أنقذت من ورطة وكم أسعفت بخيبة فى طيها نعمة . أما صديقى فونتانيه فإنه يرق بين أرجل الصعوبات « أن كانت لها أرجل » ... كما يرق أطفال الشوارع بين السيارات المسرعة .

٦ - عندما طلب منى القس فى الكنيسة أن أعترف (وهذا أمر يؤديه الكاثوليك) أدركتنى الحيرة إذ كنت صغيراً لا أميز صفات أعمالى ولا أعرف أيها أعد ذنباً ، فحاولت أن أتذكر ذنباً جنيته كى أعترف به للقس فلم استطع ، فاعترانى الحجل والأسف إذ لم أجد ذنباً . ثم تذكرت إتلافى قُبعة صديقى فونتائيه فارتاحت نفسى وتعاضمت لى ، وقلت الآن أستطيع أن أعترف بذنبى من غير خجل أو شعور بالنقص ... وهذا قد يفسر لنا فخر الكبار بذنوبهم فى بعض الأحيان ومباهاتهم الناس بها .

٧ - مما علمنى حب الصغار المحافظة على التقاليد والعرف المألوف بالرغم من طيشهم وثورتهم عليه فى بعض الأحيان . إن عمى كان قد صنع لى حقيبة كتب جديدة من شئ لم يكن حقيبة كتب ولا كانت حقيبتى كحقيبة التلاميذ فجعلوا يسخرون ويضحكون ويبتكرون الفكاهات إزراء بها ، ولكنهم لم يفكروا فى السخر من حقيبة كتب صديقى فونتائيه وكانت قديمة ممزقة مُرَعْبلة ولكنها كانت على شكل حقائب الكتب فكان لاشك فيها . وهذا يذكرنى قول وردزورث الشاعر الإنجليزى « إن الطفل أبر الرجل » فهذه الغرائز والطباع موجودة أيضاً فى الكبار . وهم يسخرون من كل جديد لأنه يخالف المألوف .

٨ - كنت وأنا غلام صغير أذهب إلى حلاق كى يقص شعرى وكان يحكى لى أثناء الحلاقة « كما هى عادة الحلاقين » كيف أنه كان فى سفينة عرض البحر تحطمت واضطر ركابها أن يأكلوا إنساناً منهم . وكان بهش وبيتسم وهو يحكى لى كيف أكلوا اللحم البشرى وكأنما كانت هشاشته هشاشة المتفائلين بالحياة ، المؤمنين بالإنسان ، ولا يرون إلا جانب الأمل فى حياته ... ولا غرابة فى اطمئنان ذلك الحلاق . فإن الناس كثيراً ما يأكلون اللحوم البشرية على سبيل المجاز والاستعارة كما يصنعون فى استغلال الضعفاء المحرومين والنساء والاقتتال على النظريات ، وكما يصنعون فى الغيبة والنميمة فى حياتهم اليومية ، وفى إهمال المُشردين من الأطفال وغيرهم .

٩ - كانت حياتى فى الطفولة حياة صغيرة ، ولكنها كانت « حياة » أى أنها كانت عندى قطب الدنيا ومركز الكون ومحور العالم . وكل حى حتى ولو كان كلباً صغيراً يحس كأنما هو مركز الكون ومحور العالم .

١٠ - كنت فى صغرى مُدُللاً مُنعماً على قدر ما يستطيع أهلى من التدليل والتنعيم ، وكنت أجد لذة فى حياتى المنزلية كما يحك العصفور الصغير جاتيه بريش عشه الناعم لذة وسروراً واطمئناناً . ومع ذلك فقد كنت أحسد غلاماً مشرداً وكنت أراه من نافذة منزلى وكان أبواى يمنعانى من مخالطة أبناء الشوارع . وكانت أم ذلك الغلام تتركه حراً طليقاً قدراً ممزق

التياب كى تكسب قوتها بأن تغسل ثياب الناس فلم تكن تقيده تكاليف الحياة ، وكان يخيل لى أنه كان ينظر إلى كما ينظر العصفور الطليق إلى العصفور الحبس ... وهذه الفكرة تذكرنى قصة من تصنيف ستاسى أومونييه القصصى الإنجليزى الذى تتبع فيه دائرة الحسد ، فوجد كل إنسان يحسد من هو أحسن منه حالا حتى إذا بلغ أكبر محسود وجده وقد ستم تكاليف حياته وقيودها وهمومها يحسد أحقر حاسد ولو كان صعلوكًا متشردًا حسبه حراً طليقًا غير مقيد بتكاليف الحياة .

١١ - عندما نبحث عن الحق كثيرًا مانجد أمرًا مألوفًا وإن كان غريبًا قبل معرفته ولكن تلك الغرابة تُحبِّه إلينا ولو لم نشعر بالغرابة للملئاء وضجرنا به . والمراد حقائق النفس والحياة التى نشاهدها ونغفل عنها ، كأنما قد غُطيت عنا ولَبِستْ علينا .

١٢ - كانت عندنا خادمة ريفية سمحنا لها مرة أن تذهب إلى باريس وبعد عودتها سألناها ماذا رأيت فى باريس ؟ وماذا أعجبك منها ؟ قالت الفجل ! رأيت فجلا كبيرًا . إنها رأت كل ما يستطيع رؤيته من حضارة باريس ومبانيها وماقى نوافذها وشوارعها ومتنزهاتها ولكن لم يعجبها إلا أنها رأت فجلا كبيرًا ... وهكذا بعض الناس فى الحياة يرون ماتعرضه عليهم ثم لايعجبهم منها إلا ما هو شبيه بالفجل فى نظر الريفية .

١٣ - إننا نرى الأطفال لا يستطيعون أسهل الأمور والأعمال إلا بعد الدربة والمزاولة وننسى حقيقة أولية وهى أن هذا يصدق أيضًا فى الكبار كما يصدق فى الصغار . فإن كل عمل مهما هان يصعب حتى يتعوده من لم يتعوده من قبل .

١٤ - إذا كان لبعض الأمهات ابن ذكى وسألتهما جارة عن سنه أصغرت عمره وقللت منه كى تظهر على جارتها وتنتصر وتعلو إذ أنها تعرف أنه من المحال أن يكون لجارتها ابن صغير ذكى فى مثل السن التى ادعتها لابنها وهى إذ تستشير اعجاب جارتها وتستشير حسدها ، ومن الأمور المتناقضة فى النفس أن الذى يباهى الناس ويستفز حسدهم بالمباهاة لايمنع ذلك من محاولة اخفاء كل ما يمكن أن يحسد عليه فى حالات نفسية أخرى إذا أزعجته عاقبة الحسد . وبعض الأمهات وغير الأمهات يخشين صولة القدر المفاجئة وضريته المباغتة إذا كن فى سعادة وغبطة وحبور وهن فى ذلك مثل الأمهات الأثينيات قديمًا اللواتى كن يضعن أطفالهن عند قدمى تمثال نيمسيس « ربة الحسد » ويتضرعن إليها أن تغتفر لهن سعادتهن بأطفالهن خشية الوثنيين قد خيل لهم ربة ربة للحسد فإن للناس افتنانًا عجيبًا باستشارة إعجاب الناس واستفزاز حسدهم وهم يخشون هذا الحسد ويعلمون أنه كثيرًا مايحيق بهم السوء

منه من غير استشارة واستفزاز ، لئيل كثير من الناس إلى إلحاق الأذى بمن يحسدون . والحسد وإن عم ، من الغرائز الموروثة بسبب هذا النظام الاجتماعى .

١٥ - سأل أندريه الصغير أمه وقد مات أبوه : هل مات أبى وذهب عنا ولا يعود ؟ قالت نعم . فصمت قليلا . ثم قال : هذا شئ حسن لأنى أحبك كأتى أحب اثنين وإذا عاد أبى إلينا لا أجد فى قلبى شيئا من الحب أخصه به وهذا ما أخشاه . وإحساس أندريه الصغير هو الإحساس الذى بنى عليه فرويد نظريته فى حب الابن للأم وغالى فيه حتى جعله مثل حب « أوديب » لأمه وهو لا يعرف أنها أمه وهذا قياس محال وقصة الملك أوديب قصة معروفة من قصص قدماء الإغريق .

١٦ - المراهقة وأحلامها قد تسبب للمراهق حزنا ولكنه حزن مملوء بالسعادة فتلتقى التماسه والسعادة فى وقت واحد . ولا غرابة ، فإن من الناس من يأنس إلى الحزن ولو سلب منه أحسن فراغا فى نفسه وحياته .

١٧ - من الخطأ المضحك أن يحزن إنسان أو يتملكه الغيظ إذا ابتكر نظرية فوجد ما يثلمها ويهدمها ، إذ أن النظريات ما خلقت إلا كى تكون هدفا للرمية ، وكى تصاب حتى تزول كما تزول الفقايع ، وإحساس المرء بالغيظ إذا عورضت نظريته حماقة وضيق ذهن واثرة ونقص .

١٨ - وجد الباحثون بعد البحث والتقصى أن القصص الخرافية والأساطير الشعبية موجودة أمثالها عند شعوب لا تتصل فى ماضى تاريخها - وهذا قد يجعل الفكر يرى أن اعتقاد بعض المؤرخين أن الحضارة نشأت فى بقعة من الأرض انتقلت منها إلى باقى البقاع فيه غلو إذ أن عقل الإنسان أساسه مشترك ومهيئات الحضارة كثيرة متنوعة ، والمعروف أنها تنمو بتبادل الآراء على طرق المواصلات فليس أشجع للذهن منها . وأما قول بعض المؤرخين أن جمهور الناس لو ترك وميله ، حدثت له رجعة ونكسة وأنه أميل إلى التخريب . وأن سطح الأرض مكسو بالحضارات التى هدمت وخرجت فلا ينقى ماذكر . والحقيقة أن الخلاف خلاف لفظى محصور فى تفسير معنى نشأة الحضارة فعند أية مرحلة يعترف بالنشأة ؟ نعم قد تسبق بعض الأمم غيرها فى نمو الحضارة ، ولكن النمو غير النشأة .

١٩ - كان معلمنا المسيو شوتار جباناً يخشى الكلاب والصوص والرعد والعربات فى الطريق ، وكان يخشى كل ما قد يؤذى الإنسان . ولكنه كان إذا وصف الحروب والوقائع فى دروس التاريخ وما قاساه الأبطال فيها من آلام وجروح ومشاق وما لاقوه من العذاب والموت ،

برع كل البراعة . وكان يخيل له أنه يقاسيها معهم ويقاسمهم مجدهم ، وكان يجد لذة في إهلاك الجيوش الكثيرة بحيل قديمة ، أو مبتكرة يتخيلها ، وهكذا شأن كل جبان يحاول أن يعرض نفسه عما فقد من الشجاعة إما بادعاء الشجاعة وإما بوصف أعمال الشجعان والأبطال ويجد في ذلك ما يعينه لاحترام نفسه . ولذته في وصف إهلاك الجيوش الكبيرة بوسائل مبتكرة ، من القسوة التي كثيراً ما تلازم الجبان . وأكثر الناس بهم شيء من الجبن حتى ولو كانوا شجعاناً . وقد قال أحد الأبطال « من زعم أنه لم يخف قط ولم يجبن قط فهو أكبر كاذب » وإنما العبرة بما تؤول إليه النفس بعد التغلب على الخوف عند مفاجأة الخطر وبعد أول وهلة . ومن المعروف أيضاً في الاختلاف بين الطبع والقول إن بعض الكتاب المتزمتين في حياتهم يولعون بتصنيف كتب المجون كأن أنفسهم تريد أن تأخذ حظها مما فاتها منه في الأعمال بتنميق الأقوال فيه والافتنان في أساليبه بالكتابة ، وقد تكون صفتهم العجز عنه لا التزمت ، فيلجؤون إلى ما يلجأ إليه هؤلاء من زخرف القول .

٢٠ - شغف بعض الناس بالمعرفة ناشئ من البغض أو الحسد ، ولكن شغفى بالمعرفة كان شغف من يود أن يألف الأشياء والحيوان والإنسان ، لاشغف من يتخذ المعرفة أداة للأذى . وكل ما رأيته أو سمعته كان يهيب لي وسائل هذا الشغف ويعينني على الإحساس بعناصر الحياة وأسسها .

٢١ - كان دوسيل رجلاً فاضلاً محباً للحرية ولكن الثوار المتطرفين حبسوه في أثناء الثورة الفرنسية الكبرى فصرخ ممتعضاً قائلاً : أهذا جزاء خمسين سنة قضيتها في مناصرة الفضيلة والحرية ؟ وهذا يذكرنا غيظ بارناف عندما ساقوه إلى المقصلة « الجيولوتين » كي يعدم وكان من الذين ناصروا الثورة من أول نشأتها ونشأته فدق الأرض بقدمه من الغيظ وقال : أهذا جزاء مناصرتي للحرية وعملتي على تحقيقها . ويذكرنا أيضاً غيظ كاميل ديمولن وهو من أوائل المنتصرين للحرية عندما ساقوه إلى الإعدام فمزق ثيابه من الغيظ وقال للجمهور : أأست أول من دعاكم إلى الثورة على الاستبداد ؟ وكان الجمهور يهزأ به ويضحك ويسخر منه . وكم من إنسان في هذه الدنيا يفعل كل ما فعل هؤلاء ويحس كما أحسوا إذا غمط حقه وركس حظه ووجد جزاء الخير شراً ، وجزاء العمل تشبيطاً لتضارب الآراء وتنازع المصالح . والعاقلة من لا يجعل جزاءه بإظهاره الغيظ سخر الجماهير اللاهية عنه في أثناء اقتتالها على الحياة وتنازعها المنافع كما فعل هؤلاء .

٢٢ - قد علمتني المدرسة أن التلميذ الصغير كثيراً ما يعجب بما يقرأ أو بما يلقى إليه من غير فهم أو إدراك للمعنى . وإنما هو يلتذ بإحساسه وخياله . أو بالإحاء أو قدوة من يقول أنه فاهم أو يدعى الفهم أو يخشى أن يتهم في عقله .

٢٣ - ماتت جدتي وأنا صغير وبالرغم من خيبة أُملي عندما سمعت العاصفير تغنى وكل شيء في الدنيا كان كأن لم تمت جدتي . فإني كنت أحس إحساساً غامضاً أن جمال الأشجار وبهاء السماء وأصوات الأحياء أمور كلها متصلة بما يسمونه الموت وبه يتجدد .

٢٤ - لا بد أن نتخلى عن كثير من أمور ماضى العالم ولكن ينبغي أن لا نتخلى عنها كلها وأن نكون فارغى القلوب والعقول منها . لأننا لا نستطيع بناء المستقبل إلا بمادة الماضى .

٢٥ - من أهم أسباب سعادتي أنى كنت دائماً إذا رغبت فى شيء وأعوزنى الحصول عليه واستعصى علىّ ، لا أكيد نفسى بالحزن والغيظ لفواته بل استعيبض عن ذلك بأن أتخيل أنى حصلت عليه وحزته وتمتعت به . وقد أكسبت هذه العادة تخيل التمتع به شدة فى الوضوح وأثراً بالفا فى الاحساس ومسرة كمسرتى بالحقيقة . فكان الخيال يغنى عن الحقيقة ، ونعمة الخيال هذه لاشك فيها ، إلا أنها قد توهم قدرة المرء على العمل ولا سيما إذا كان بطبعه يميل إلى الكسل ويجنح إلى الراحة فتسبب خيبة الكسالى .

٢٦ - كنت فى صغرى عظيم الثقة بالحياة شديدة الإيمان بها بالرغم مما كانت تلحقه من الشقاء والتعاسة والمصائب . ولكل إنسان نصيب من هذه الثقة بالحياة حتى بالرغم مما تلحقه بذاته من الآلام والشقاء وإن كان يرى أنه أحق من غيره بالسعادة وبالعصمة من الشقاء - والآن صرت أفرق من كلمة الغد وأخشى المقبل من الأمور والحوادث ، وقد فقدت ثقتى بها تلك التى كنت أعتز بها فى الشباب . ولكنى لا أزال أحب الحياة كما يحب العاشق عشيقته التى فقد ثقته بها .

٢٧ - كانت أُمى تعظنى وتمنعنى من مخالطة الصغار المشردين فى الشوارع وتقول يا بنى لا تحسب أن ذلك من جنابة جنوها ، وإنما جنت عليهم الحياة فصرت أرحمهم بدل من أن أحسدكم على نعمة الحرية التى فى التشرد . حقاً لقد علمتني أُمى من صغرى بقولها هذا أن لا أغتر وأن لا أخدع بقول الأثرياء السعداء أن الأشقياء إنما كانوا أشقياء بسبب ما جنوه على أنفسهم وهم إنما يقولون ذلك كى يسوغوا إغفالهم لإصلاح مساوئ الحياة .

٢٨ - حُبَّ إلى الخيال وقراءة الكتب حياة الترهّب والتقشف وامتنعت عن الطعام ، فسألتنى أمى عن سبب ذلك وقد راعها أن ترى طفلها الصغير تبدر منه بادرة الرغبة فى الزهد ، فقلت إذ سألتنى يا أماء أنى أفعل ذلك كى أكون شهيراً ذائع الصيت وأطبع بطاقة أكتب فيها اسمى وأكتب تحته « الزاهد الشهير فى الدنيا » فصرخت أمى : لقد فقد ابنى رشده قبل سن الرشد ، فقال أبى : لا تزعجى نفسك إن الدنيا ستعلمه الزهد فى الشهرة قبل أن يزهد فى الحياة ... وقد فعلت . لقد علمتنى الدنيا الزهد فى الشهرة قبل الزهد فى الحياة وما من مرة عاودتنى فيها الرغبة فى الترهّب إلا جددت الحياة فى نفسى الرغبة فى مقاسمة الناس أعمالهم وأن أجد السعادة فى ذلك .

٢٩ - لو عاشت أمى لسرها أن تجد أكبر فضيلة لى فى التسمّع مع الناس ولوجدت أن أكبر نقص لى فى الشعور بهذا التسمع لأن التسمع لا تتم فضيلته إلا إذا كان أمراً طبيعياً يصدر عن المرء من غير شعور بأنه يتسمع ومن غير اعتداد به .

٣٠ - إن للأطفال منطقاً عجيباً ولكنه مستقيم - لقد قالت جيسى الصغيرة لخالها : إنك لا بد أن تحبنى يا خال ؟ قال متفهماً : ولماذا أحبك ؟ قالت لأنى صغيرة . وكأنها تقول إن الصغير الضعيف أحق بالرعاية وإن الضعيف أحق بأن ينال ما يحتاج إليه ، ووجه الخلاف فى هذا المنطق أن الإنسان لا ينال دائماً فى هذه الدنيا ما يحتاج إليه . ولكنه خطأ طبعى من جيسى الصغيرة لأنها لا تعرف الدنيا ونظامها .

لم يتسمع هذا المقال إلا لنظرات قليلة من كتاب واحد من كتب أناطول فرانس العديدة وهو القصة المسماة « كتاب صديقى » .

« للبحث بقية »

(٦)

تكملة نظرات أناتول فرانس^(١)

١ - كان جان ايلو (السمك) قليل الكلام ولكن كلامه كله كان مقصوداً على ذكر المصائب ووصفها كمصائب أقاربه الذين أبتلعهم البحر وهم يصطادون السمك . وعلى كثرة ذكره المصائب ؛ لم أجده إلا وادعياً مطمئناً كأنما يجد فيها كلها خيراً ؛ لأنها أمرٌ مُقَدَّر - وهذا السمك الجاهل يذكرنى حكمه جويتى كبير أدباء الألمان التى وصل إليها بالثقافة ورياضة النفس بعد العهد الذى أسماه عهد العاصفة والشدة وهى قوله : الرجل السعيد هو الذى يطمئن إلى ما يريد القضاة كأنما هو الذى يريد ويرغب فيه إذا كان أمراً محتوماً . وقد وصل جان ايلو إلى مثل هذه الحالة بالطبع والفرصة أو العادة .

٢ - وكانت خادمتنا ميلاتى تمر كل يوم على صاحبات الدكاكين ، ويشوقها أن تحدثهن . وكان كل حديثهن مقصوداً على ذكر الأسقام والأمراض وأنواعها ، وآلامها وأوصافها ، كأنما فى وصفها لذة لهن . فإذا انتهين من حديث الأمراض ولجئن فى حديث الجرائم التى تقشعر منها الأبدان - وهكذا تُرْفَعُ الحياة عن بعض الناس حتى بأنواع غريبة مألوفة من أحاديث النكد والفرع والرعب.

٣ - يتفق فى بعض الأحيان ؛ أن يتنافر زميلان فى كل أمر ، وأن يختلفا فى كل شئ وأن يتشاجرا فى كل خلاف . ومع ذلك ، تكون بينهما رابطة وثيقة ، وصلة متينة ، وألفة دائمة أساسها هذه المشاحنة التى تصير ديدنا لا يستغنيان عنه وعادة لا تتم سعادتهما إلا بها ، ودعامتهما إذا استراحا فترة من المشاحنة اتفقا فيها فى أمر واحد كالسخر بمن عداهما من الناس.

٤ - كان فى طريقنا حانوت على باب صنمان قد علمتنى أُمى أن أراها يبتسمان إذا أحسنت السلوك ، ويعبسان إذا أسأت وكانت أُمى تقول : اعمل خيراً تبتسم لك الدنيا - وتوهى ابتسام الصنمين وعبوسهما من الإيحاء النفسى ، ولكنه مؤسس على حقيقة ، وهى أن المرء إذا كان راضياً عن سلوكه وعمله سُرَتْ نفسه فتنعكس أشعة سروره على مرآة الدنيا .

١ - المقتطف سنة ١٩٤٨م ، المجلد ١١٢ ، الجزء الرابع ، أول أبريل سنة ١٩٤٨ م ، ص ٢٤٩ - ٢٥٦ .

٥ - قالت بلقيس : ان سكرة الفزع تمرى فى أوصال جسمى ليلا ، فإن للخوف أو الفزع لذة فى بعض الحالات . وهذا يذكرنى قول لفنجستون الرحالة المستكشف وقد أوقعه أسد على الأرض ووضع قامه عليه ، وكاد يفترسه ويقضى عليه لولا أن رجلا قتل الأسد : فقال لفنجستون : إنى كنت أشعر بذهول لذيذ من الخوف . ولعل هذه اللذة فى الخوف ، من الأساليب التى تخفف بها الحياة فى بعض الأحيان ويل الآلام والمصائب . وربما يعترى مثل هذا الدهول كثيراً من الحيوانات التى تكون فريسة وطعمة لغيرها . ويذكرنى هذا قول بيرون الشاعر الإنجليزى أن من رحمة الحياة : أن الإنسان لا يستطيع أن يتحمل إلا قدرًا محدوداً من العذاب ، فإذا زاد العذاب أغمى عليه ، أو هلك . وهو فى الحالتين لا يحسه - وما يذكر عن الجنود أن أشد الجروح قد لا تصحبها آلام فى بعض الحالات ، أو تصحبها آلام أقل من آلام الجروح الخفيفة .

٦ - كان لى صديق اعتزل العالم وعود نفسه أن لا يفكر ولا يعمل خشية أن يكون لفكره أو عمله عواقب من الشرىصيب الناس ولا يتوقعه فقلت له : أن امتناعك هذا قد يجلب الشر أيضاً وليس الفكر والعمل والقول ما يقصر عليه مصير الإنسان والتحكم فى حياته فإن حصاة صغيرة تنسلخ من جبل قد تكون لها عواقب كثيرة غير متوقعة وامتناعك عن العمل قد يتخذة أناساً طريقاً للخير والهداية فيقاتلون من لا يعتنقها . قال صديقى فلا بد إذا أن يموت الإنسان حتى يسلم من عمل الشر . قلت : إحذر من قولك هذا فإن موتك أيضاً عمل ، وكل عمل قد تكون له عواقب من الشر غير متوقعة .

٧ - زار جان سرفيان بيت صديقه ادجار ورأى مظاهر الترف والنعيم فشمع بنقص ووضاعة وسأله أم صديقه قائلة : ما صناعة أبيك ؟ قال مستخدماً أنه مفجأ للكتب وأحس بالغيظ والنقمة على أبيه الذى اختصه بكل ما استطاع . وود أن لا يراه أبداً من الغيظ والحقد والشعور بالذلة وكل ذلك بسبب زيارة قصيرة لبيت الترف وهى زيارة لا تنفعه كما نفعه أبوه - وهذا يذكرنى اعتراف جويتى كبير أدباء الألمان أنه فى أحلام اليقظة كان يجول فى خاطره أن أباه ليس الرجل الذى رآه بل أن أمه حملت به سفاحاً من أمير جليل الشأن . ويذكرنى أيضاً قصة من قصص جى دى موباسان سمع فيها فلاح فقير لرجل غنى عقيم لزوجه العاقر أن يتبناً ابنه وأن يربياه وكان جاره قد رفض ذلك مستعزاً بابنه فلما كبر الغلام الذى ربي فى النعيم وترعرع وزار القرية ، ورآه الغلام الفقير المستعز به حقد على أبويه حرمانه من هذا التبني فى

كنف النعيم ولعنهما وهجرهما وهما في حاجة إليه في كبرهما - وهكذا الإنسان ينسى فضل أقرب الناس إليه إذا غلبته الأثرة والغيظ والحسد والطمع .

٨ - وكان جان مفيظًا محققًا وأحس برغبة في أن يرى إنسانًا أو جمادًا - أو حيوانًا - يشبع منه نهمة غيظه وكرهه وقسوته - وهكذا الإنسان قد ينكل بمن لم يكن سبب غيظه إذا استشرى الغيظ وتملكه الغضب وفارقه الإنصاف ونزل إلى مرتبة الجنون أو الإجرام أو البهائم أو مادون ذلك .

٩ - قال الأب سرفيان : تعلم يا بُنى واشتهر ولا تخش عندما تصير وزيراً أن تجلب لك المعرة برضاة أصلنا فإننا نخشى أنا وعمتك في قرية صغيرة فغضبت العمة ، وأبت إلا أن تدبر أمور منزل ابن أختها عندما يتعلم ويشتهر ويصير وزيراً وألحت على أن تدير شؤونها وشاхنت أخاها وشاخرته كأنما كانت تعاركة في أمر قد حصل أو هو قريب الحدوث وهكذا الناس في حماقتهم يتطاحنون حتى على الخيال أو المحال .

١٠ - قد يتسامح المرء في الاختلاف العظيم إذا اطمأنت نفسه إلى عقيدته أو عرف أن خصمه لا يستطيع السموق بفكره والتسامي برأيه إليه كي يلم به ويستوعبه كما كان يصنع الراهب لولجمار مع من ينتقد دينه وعقيدته ، ولكنه قد يدركه الغيظ إذا خلط مناقشه ووضعه في طائفة ليس منها وبينهما في العقيدة والطريقة فرق قليل إذا كانت بين الطائفتين منافسة . وهكذا كان يغضب الراهب لولجمار إذا نسب أحد الناس إلى طائفة من الرهبان غير طائفته وكان يقول إن الرجل الذي لا يستطيع التمييز بين الطائفتين لا يستطيع أن يرى الذبابة في اللبن وهذا يدل على أن الطوائف المتقاربة قد تكون أشد تباعدًا ونفورًا بسبب قلة الخلاف بينهما كما يدل على أن الإنسان غريب الخلاق لنفسه فيتسامح في الأمر العظيم ويتحامق في الأمر الصغير في بعض الأحيان .

١١ - إنك إذا اغتفرت لإنسان ذنبًا وكان اغتفارك ذنبه على سبيل الاحتقار له والزراية عليه والإزراء به والإصغار لشأنه والتهوين من أمره ، فإنه قد لا يغتفر لك صفحك عفوك وكرمك إذا كان باعثك على ذلك الازدراء والاحتقار ، وإذا عرف أن هذا كان باعثك . وهذا بالرغم من استفادته من اغتفارك ذنبه والصفح عنه .

١٢ - قد يشير وقار المعاتب الذي لا يقبل الجدل من الغيظ أكثر مما تشير ضجة المخالف الصاخب الذي يقبل الجدل ويقابل الصخب فيهبصخب مثله : لأن الأمر قد ينتهي عند ذلك ولا

يختلف كبتاً ولا قهراً فى النفس مادامت ضجة المخالف تقابل بضجة مثلها أو قد تكون معاودة بعد مثل هذا الخصام إلى الألفه والعشرة . أما وقارُ المخالف الهادئ الذى لا يقبل جدلاً ولا صخباً فلا حيلة فيه ولا سبيل لدفع لومه وقد يسبب القطيعة والوحشة طول العمر .

١٣ - إذا ثار ثائر وخاب وهزم عُدُّ مجرمًا عاصياً . أما إذا ظفر ونجح عد حاكمًا شرعيًا - قوله الشريعة والقانون وأعداؤه هم المجرمون - فلو أن يوليوس قيصر هزم بعد عبوره نهر روبيكون فى زحفه على روما ، ولو أن نابليون بونابرت خاب وقتل يوم انقلاب برومبير عندما ثار على الجمهورية الفرنسية الأولى ، لعدُّ الآن من المجرمين ولم تعرف شرائع وقوانين باسمهما .

١٤ - فى بعض الأحيان تستغل حكومة السلطة فى الحكم فيخاف الناس أن تسقط إذا تعودوا تتابع الحكومات المستغلة فتأتى بعدها حكومة شر منها . وهذا يذكرنى قصة امرأة عجوز كانت تذهب كل يوم إلى بيت العبادة كى تدعو ربها أن يطيل حياة الطاغية الذى كان يحكم بلدتها سرقوزة ، فعلم بها وأرسل فى طلبها فلما مثلت بين يديه سألها لآى أمر تدعوه كل يوم بطول العمر . فقالت أخشى إذا مت أن يخلفك من هو شر منك . ويذكر هذا بقصة الجريح الذى سقط الذباب على جروحه وامتنص دمه فأشفق عليه رجل وأراد أن يبعد الذباب عنه فرجاه أن يتركه ؛ لأن الذباب الواقع على جروحه كان قد شبع من دمه فإذا أراحه عنها حل محله ذباب لم يرتو من دمه بعد فيكون هو الخاسر .

١٥ - كانت فلسفة روسو مؤسسة على أن الإنسان بطبعه مخلوق خير طيب فاضل ، وهى عقيدة لا يعتنقها إلا من لا يستطيع الضحك ولا الابتسام . وقد ظهر تناقضها عندما اعتنقها ساسة الثورة الفرنسية الأولى وحاولوا تطبيقها فقد كان رويسبير يحسب أنه من المستطاع أن يبلغ الإنسان كمال الفضيلة ، فاشترك فى حكم الإرهاب كى يبلغ به حد الفضيلة ، فاضطر إلى الإكثار من استخدام القتل عقوبة . وهكذا كل سياسى عظيم التفاضل بهذه العقيدة يبدأ بقتل بعض الناس ، ولو ترك يصنع مايشاء لقضى على الناس جميعاً أو على أكثرهم .

١٦ - من العجيب أن كثيرين يضعون الإنسان فى فصيلة تشبه فصيلة القروء ، ثم يغضبون إذا رأوا خصاله تشبه خصال القروء .

١٧ - إنما كتبت قصة الثورة الفرنسية كى أوضح أن الإنسان لم يبلغ من الكمال حداً يمكنه من أن يكون عادلاً إذا عاقب بدعوى مناصرة الفضيلة . فالرحمة إذا أقرب إلى العدل ولن يتم

عدل الإنسان إذا نظر إلى جانب العدل وحده وأهمل جانب الرحمة - ولكن الناس تثور وتقتل وترتكب الموبقات بدعوى مناصرة الرحمة أيضاً وإزهاق ما يخالف مبدأها .

١٨ - قرأ لنا معلمنا المسيو كروتو قصة مارسىاس الإنسان الحيوانى الذى أراد أن ينافس أبولون رب الفنون الجميلة فقهرها أبولون وقتله وسلخه ، فارتعت ووجمت ولم أعرف كيف أسوغ قسوة رب الفنون الجميلة إذ سلخ خصمه ، وأخلق بمن كان رب الفنون الجميلة أن ينزه نفسه عن هذه القسوة وأن ينزه الناس عن قذورتها ، وإلا فبأى شئ تكون تلك الفنون جميلة إذا لم ينزه نفسه ، ولكن عندما تذكرت أن صورة مارسىاس تشبه فى خيالى صورة معلمنا كروتو الذى كنت أمقته ، سهل على أن أغتفر لأبولون قسوته - وهكذا الإنسان يسوغ الشر إذا وقع بشبيه من يكره ولا يرى القسوة قسوة إذا قاساها من يعادى أو شبيه من يعادى.

١٩ - أستطيع أن أقول قول روسو أنى لا أكذب إلا لتأييد الحق - وإذا استرسل المرء فى هذا المنطق استطاع أن يسوغ كل شر بدعوى تأييد الحق أو تأييد ما يخال أنه الحق وإذا لم يتضح له ولم يتحقق بما لا شك فيه أنه الحق .

٢٠ - كان من سوء حظ جان سرفيان وهو عائد إلى منزله أثناء ثورة الكوميون فى باريس أن قابل بعض الثوار تقودهم امرأة ورأى الثوار أن جنود الحكومة يقتربون فأرادوا الفرار فقالت المرأة نقتل هذا أولاً وأشارت إلى جان ولم تكن تعرفه ولم يكن له ذنب بل كان من حزبيها أو يميل إليه . لكن المرأة استهواها حب سفك الدماء فأطلقت عليه الرصاص ووقفت ترقص على جثته - وعدل هذه المرأة أو ظلمها مثل عدل أو ظلم كثير من الناس وإن ظهرا فى مظاهر أخرى، إذ أن من عادة الناس أنهم يتكلمون أولاً ثم يبحثون وقد لا يبحثون .

٢١ - كتاب الاعترافات يغالطون أنفسهم ويغالطون الناس إذ يزعمون أنهم لم يخفوا عن القراء شيئاً من حياتهم وأفعالهم وخصالهم وخطرات نفوسهم . إذ أن هذا الاعتراف الكامل أمرٌ لن يستطيعه إنسان ، ولم يستطعه جان جاك روسو ، بالرغم من صراحته فى اعترافاته وذم نفسه والإساءة إليها .

٢٢ - أعظم فائدة تفيدها حقائق الحياة أنها أساس يبنى الناس عليها آمالاً للحياة ليست فيها .

٢٣ - مما جعلنى أغتفر للحياة آلامها أنى قرأت قصة لكاتب وصف فيها أناساً لا يفضيئون ولا يحزنون ولا يألون ولا يشتهون ولا يحبون فرأيت أنه قد محا السرور والسعادة والجمال والشعر والفنون عندما محا آلام الحياة ومكارهاها .

٢٤ - كنت فى صغرى أحب أن أتودد إلى أقرانى فيعترينى الحياء فلا يكون جزائى إلا السخر ، لأن الحياء يبعث على الإحجام عن التودد والارتباك والتردد فيه فلا يكون نصيب صاحبه إلا السخر منه والاتصاف عنه - وقد يخال ما به الكبر والصلف والزهد فى الناس والتعالى عنهم - وهذا إذا لاقى من هو أكثر منه جرأة ، فإذا قابل من هو فى مثل حياته كان نصيبه أيضاً الإهمال والاتصاف عنه ، فالناس كثيراً ما يسيئون الظن بصاحب الاحتجاز والاحجام عن التقرب إليهم من حياته وخشية أن يكون نصيبه فى تقرئه منهم النفور منه أو الإهانة أو السخر أو الازدراء ، فكم منع الخوف من هذه الأمور من مودات وألفة وتفاهم ، والناس معذورون إذ أن صاحب الحياء يشعر بنقص من أجله وقد يستره بالكبر ، وقد يغالى فيستره بالخشونة والتجهم فى معاملة الناس .

٢٥ - ربما كان أشد الناس اضطهاداً للناس هم الذين قاسوا آلام الاضطهاد وثاروا عليه ولكن معاناتهم له لا تعظمهم والمعروف أن الذين يريدون أن يغيروا نظم الحياة كما يشاؤون يأبون على غيرهم أن يريدوا ما أرادوا ، وقد يغالون فى ذلك .

وقد كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ يرتعد إذا رأى شباناً فى مظاهرة سلمية ، ويود أن يستخدم الشرطة النار والسلاح لمنعها . وهذا الشيخ كان فى شبابه عضواً فى كل جمعية سرية ثورية ، وزعيماً فى كل ثورة . ومن الأقوال المعروفة : أنك إذا أردت أن يتخلى ثائر عن حدته فاجعله وزيراً فإنه يصبح من المحافظين ، إذ أن مسؤولية الحكم ونظرته إلى الأمور تدعوانه إلى أن يرى من الأمر ما لم يكن يرى قبل قيامه بأعباء الحكم .

٢٦ - كثيراً ما يحدثك محدث فيقول سترى قريباً تغيراً كبيراً فى نظم الحياة وسننها ولكن الأمور لا تتغير إلا ببطء - ومادام الإنسان إنساناً فإن طبائعه وغرائزه التى نشأت ونمت ورسخت فى مئات الآلاف من السنين لا تتبدل إذا تبدلت إلا ببطء ، فمثل الإنسان إذا غير نظام حياته وحسب أنه غير طباعه أو نسخها مثل من يغير ثيابه ويحسب أنه قد غير نفسه ، وليس معنى ذلك أن نظم الحياة لا يحسن أن تتغير فقد قال أناتول فرانس فى مكان آخر أن نظم الإنسان وشرائعه وقوانينه كثيراً ما تكون مؤسسة على القسوة والظلم والمحاباة ، فإذا لم تنظف من حين لآخر كانت كالحجرة المظلمة المهملة تحت الأرض تربي فيها الحشرات وتغزل فيها العناكب خيوطها وبيوتها فليس لها إلا المكتسة .

٢٧ - الغريزة فى الفن كالغريزة فى الحب ، هما الدليل الذى يعتمد عليه : فإذا فارق الإنسان غريزته فى الفن كان كالسمك الذى أخرج من الماء لا تطول حياة فنه بعده .

٢٨ - إن الأفكار الغالبة على الجنود وإن كان بينهم أبطال أفكار بعيدة عن البطولة وكذلك نزعاتهم مثل الإقدام على العدو خوفاً من أن يبيدهم إذا نكصوا وولوا الأدبار أو مثل خوفهم من العار والتعير إذا أدبروا وجبنوا ، أو مثل اتقاء العواقب المتنوعة غير المعروفة للمهزمة إذا انهزموا خوفاً ، أو مثل الخوف من الحكم بالإعدام على من يفر هرباً أو حتى مثل الخوف من الخوف . فإن الخوف من الخوف قد يؤدي إلى مظاهر الشجاعة والبطولة ، أو لأن الإنسان سريع الاستجابة للإيعاء ، فإذا وضعت في يديه سلاحاً أحسن بميل إلى إدخاله في بطن ما .

٢٩ - كثيراً ما تصدر عن المرء أعماله وأقواله كأنها آتية إليه من خارج نفسه ، وإنما هي من استجابته لأمر الحياة واندفاعه في تيارها . ومن أجل ذلك كثيراً ما يكون المرء أعظم أو أحقر من نفسه أى من المؤلف منها في حياته .

٣٠ - من فوائد العمل أنه يصرف المرء عن التفكير في آلام حياته وعن الأفكار التي قد تستحوذ على العقل والنفس وتستعبد لها فتكون مثل الجنون وهو بشيع الفرور في الإنسان وقد يوهمه القدرة على مغالبة القدر ويلفت المرء عن مقدار عجزه في أمور كثيرة .

٣١ - صديقات عقيلة برجريه أرغمنها على ترك زوجها وكانت قد خانتها وقبلت وهي تحتقره في سرها ، لأنه هو المظلوم ، أن تفتفر له لومه أياها وأن تصالحه وتبقى معه . ولكن صديقاتها أبين إلا أن تترك بيته صيانة لكرامتها بعد أن اتهمها في شرفها ، وكن يظهرن مؤازرتها ومناصرتها ، وإنما كان مقصدهن الذي أخفينه رغبتهن في التخلص منها وهي ثقيلة لديهن رعاء ، وقد تَفَضَّحْنَ برعونتها وحقاقتها ، فكان كيدهن لها يلبس لباس المناصحة والمؤازرة ، كما أنهن كن يكرهن زوجها لأنه رجلاً مفكراً وكن يسئن به الظن من أجل ذلك .

٣٢ - إن خلق عالم جديد ربما كان أسهل على المرء من فهم نفسه فهما كاملاً على سبيل التقصى من غير أن يفوته شيء من حقائقها .

« للبحث بقية »

(٧)

خاتمة نظرات أناتول فرانس^(١)

١ - ذهبت إلى أمي وأنا طفل صغير وقلت لها : إن عاشق خادمتنا ، جوستين قد هجرها فنظرت إلى وقالت : هل هي التي أخبرتك بذلك ؟ قلت : لا ولكنى لاحظت وعرفت . قالت : إن من التطفل المعيب أن نتحدث عما قد نلاحظ من أمور الناس ، وأشد منه عيباً أن نحاول معرفة ما ليس من شأننا من أمورهم ، أو أن ندعى تلك المعرفة .

٢ - ورأيت قصة تُمثل في دار التمثيل ، وكان أحد الممثلين يمثل الشيطان ، وكان من حوادث القصة أن يقتل بطلها الشيطان ، فلما رأيت الشيطان مقتولاً اعترانى الوجوم والذهول وظلمت في مكاني بعد انصراف النظارة المشاهدين حتى جاءت سوزان تبحث عني فقالت مالي أراك واجماً حائراً ؟ قلت : لقد قتل الشيطان ياسوزان وإذا قتل الشيطان زالت الشرور ، وإذا زالت الشرور زالت الفضائل التي في مكافحة الشرور وبها تُعرف ، فماذا يكون مصير الناس عامة والفضلاء خاصة ياسوزان ؟ فضحكت سوزان وطوقتني بذراعها وقالت لا تقلق فكرك ولا تزعج نفسك فإن الذي رأيتك تمثيله حقيقة فلا قتل للشيطان ولا زالت الشرور لا انمحت الفضائل التي في محاربة الشرور وبها تعرف . وهذا يذكرنا الذين يخشون إذا أمن الإنسان الفقر والجوع والعري والمرض أن تضعف غرائز المقاومة فيه وعزائمه التي بها ارتقى بسبب الكد كي يأمن الجوع والعري وبسبب أعمال فكره لتجنب الفقر والمرض ، فيضعف عقله أيضاً ، ولمثل هؤلاء يقال : لا تجزعوا ولا تزعجوا أنفسكم ولا تقلقوا بالكم ، فلا زال الفقر ولا المرض انمحي ، ولا قضى على الجهل .

٣ - كان اعتمادى في الهروب من المدرسة وأنا صغير على الفوضى التي تخالط نظام الحياة مهما كان النظام سائداً . وهذه الفوضى المخالطة للنظام قد تلتف من ظلم الحياة وشدة العدل أو قد تزيد ظلمها - والإحساس بهذا الاختلال الملازم للنظام ، قلما يكون إذا كان المرء راضياً عن الحياة . والإطمئنان إليه كما فعل أناتول الصغير لذة وسعادة تحجب عنه الخوف من عواقبه : إذ أنه يرى أنه قد يُلطف شدة الحياة . وهذه الفوضى الملازمة للنظام تكثر في أعقاب دول الأمم التي قاست عصوراً طويلة من الاختلال أو في أوقات الانقلاب .

١ - المقتطف سنة ١٩٤٨م ، المجلد ١١٢ ، الجزء الخامس ، أول مايو ١٩٤٨م ، ص ٣٢٩ - ٣٣٥ .

٤ - ينبغي للإنسان إذا اعتنق رأياً أن يقبل نتائجهِ وعواقبهِ القَصِيَّات وإلا كانت مقدمات أفكارهِ تخالف أعقابها واختل منطقهُ وحاول التوفيق بين المتناقضين وقد يخدع الناس وهو لا يشعر بهذا الخداع ، وهذه الفكرة تذكرنى أنى قرأت مقالين للأستاذ جوليان هوكسلى فى أولهما يأسف إذ أن شركات الاحتكار وكبار المالىين تتخذ من نتاج العلوم فى الطب والهندسة وغيرهما وسيلةً للكسب بدلاً من أن ينتفع به الشعب كله إلا فى حالات الأوبئة التى يخشى منها كبار رجال المال على أنفسهم وإلا فى مجهودات الجمعيات الخيرية الضئيل ولكنه لم يفسر كيف يستطيع منع احتكار نتاج العلوم للكسب تفسيراً مفصلاً مقنعاً إلا بقوله تنشأ لجنة علمية مشرفة . وفى المقال الثانى يقول إن الحروب لا تزول إلا إذا كانت هناك تربية دولية تحاول أن تقضى على غرائز الكره والانتقام والحسد والاقتتال وغيرها ، ولكنه لم يفسر تفسيراً عملياً مقنعاً كيف يقضى على هذه الغرائز ونظام المنافسة بحبيها ويزيدها تمكيناً كلما حاول المعلم معوها بالوعظ ، هل صحيح ما قال نيتشه الفيلسوف الألمانى إن الإنجليز يحجمون عن تتبع أفكارهم إلى نتائجها القصبات أم أن هذه صفة أكثر المفكرين من كل أمة إذا غلب عليهم الفكر وخشوا من غلبته أن تزعزع ثبات حياتهم .

٥ - فى بعض الأحيان يتخذ المرء لنفسه عوناً على المصائب بأن يهزل معها أو يداعبها على سبيل الفكاهة والترويح عن النفس ، كما كان يصنع المسجونون فى سجون الثورة الفرنسية الكبرى وهم على وشك أن يُعدموا فكانوا فى سجنهم يحاكون المحكمة الثورية على طريق الفكاهة والسخر فيحاكمون إنساناً ويدعون اعدامه ، ثم ينتقلون به إلى الحياة الأخرى فيحاكمونه فيها . والإنسان إذا لم يستطع إلا مواجهة الأمر المخيف أحس إيحاء بالإقبال عليه ، كالفتاة التى تركتها قريناتها فى حجرة مغلقة مع جثة على سبيل المزح فلج بها الذعر وأحست هذا الإيحاء حتى احتضنت الجثة وهى لاتعى ، فلما عادت قريناتها وجدنها جثة لأحراك بها معانقة للجثة . ومن المستطاع أن يفسر عمل المسجونين بأنه كان من محاكاة ميل النبلاء الذين كانوا قبل الثورة يتخذون من كل أمر جل أو حقير مادة للهو ، وشاعت هذه العادة حتى أن الملكة ماري أنطوانيت أحبت أن تعيش فى أكواخ يخيّل للرائى أنها مهدمة كأكواخ الفقراء ، وإنما كان مظهر تدهمها زينة وتصنعاً بالفن فاتخذت من الفقر مادة للهو . وقصتها تذكرنا قصة محبوبة ابن عباد ملك الأندلس أو أشبيلية فإنها رغبت فى مثل هذه الرغبة ؛ لأنها اشتاقت حياتها الماضية ، فبنى لها ابن عباد كوخاً إذا رأيته حسبت أن أرضه من الطين كأرض أكواخ الفقراء ، وإنما كانت أرضه من العنبر الغالى وأمثال هذا اللهو بكل شئ تكثر

مؤذنة باضمحلال الدول . على أن لهو المسجونين فى سجون الثورة كان دليلا على الشجاعة أو لاستشارة الشجاعة فى نفوسهم وقهر الخوف .

٦ - القط الأليف من فصيلة الأسد المتوحش وكذلك الإنسان المهذب الخير من فصيلة الشرير الأثيم . والوديع المسالم المتحضر من فصيلة الهمجى الساطى . ولكننا ننسى ذلك حتى تبدر بادرات الفرائز الكامنة ، والرجل الواحد قد يكون فى معاشرة إنسان مهذباً كاملاً خيراً وفى اتصاله بإنسان آخر شريراً ذنباً خبيثاً . وفى الثورات والحروب ينضو المسالم المتحضر الوديع لباس الحضارة والوداعة والمسالمة وقد يبدؤ المسمين بالمتوحشين فى قسوتهم وهمجيتهم . ولكن القسوة والهمجية قد تكونان ظاهرتين حتى فى أثناء السلم فى حياة الرجل المتحضر الذى يألفه أصدقاؤه وكأنهم لا يرون شره وخبث طبعه .

٧ - بعض الكتاب إذا كتبوا للأطفال كتباً اقتصروا فيها على لغو القول مدعين فيها أنهم أسفوا وهبطوا إلى مستوى عقول الأطفال ، فتكون نتيجة ذلك أن الأطفال - ولا سيما الأذكىاء - يضحكون منهم ويهزمون بهم ولا أعنى أنه ينبغى التفكير النظرى ، فهذا لا تستسيغه عقول الأطفال ، ولكن الأطفال يعجبون بكتب الخيال ثماً ألفه العبقريون مثل كتاب روينسون كروزو وأجزاء من الأوديسية ، ونستطيع أن نقول أيضاً كتاب ألف ليلة المهذب المنقح وأجزاء من كتاب أسفار جاليفار ودون كيشوت وأسرّة روينسون السويسرية وأمثالها ، وكتاب أليس فى أرض والعجائب يقبله الكبار كما يقبله الصغار بالرغم من سخف العبقرية فيه ؛ لأنه كأنه يعطى العقل أجازة مسلية ، وأما محاولة تلقين الأطفال النظريات العلمية فى كتب يحسب الكاتب أنها تفهمها عقولهم فهى محاولة لا يقبلونها ولا يجدون فيها مسرة إذ هى للتلاميذ الكبار لا للصغار منهم .

٨ - لا شئ أكثر خداعاً للمرء من فطنة الحواس - لأنها إما ناقصة وإما ينتفع بها المرء كى يخفى عن نفسه ما يريد إخفاءً لمنفعة عاجلة أو ميل نفسى - ولو اتضحت الأخطاء أنها أخطاء ما خدع بها أحد ، ولكن فطنة الحواس هى التى تكسوها ثوب الصواب والحقيقة فيتحامق الناس فى نصرتها والاقتتال عليها .

٩ - بالرغم من أنى رجل مسالم أحب السكينة والنظام ، فإنى أحب أن يكون فى نفس كل إنسان شئ ولو قليل من التمرد مهما كان سن ذلك الإنسان . أما الاستسلام التام للحياة فهو ركود وفناء .

١٠ - لو استطاع الإنسان أن يدرس نفسه دراسة تامة وأن يعرفها حق المعرفة لسببت له تنغيصًا وشكًا ويأسًا . ومن أجل ذلك أرى أن رسائل مونتاني الذي كان يدرس فيها نفسه لم تكن إلا لهوًا يتسلى به كي ينسى آلام وجع الكلى الذي انتابه ونقصه - ولكن أنا تول نسي ما قال مونتاني وهو أنه كان يدرس في نفسه نفوس الناس ولا سيما من حوله ومن كان يقابلهم . في مثل هذه الدراسة نجد تعزية لا تنغيصًا مادام يرى غيره شريكًا له في صفات نفسه بل ربما كان فيها أكبار لنفسه .

١١ - مهما قسمنا العمل قسمة عادلة بين الناس فإنه سيظل عبثًا ثقيلا على أكثر الرجال والنساء ؛ لأنه عبء الحياة ، وهذا لا يمنع من إنصاف المثلث بأعباء الحياة والترويح عنه .

١٢ - إنه ليؤلم الإنسان إذا كادت حياته تنصرم أن يفكر في أن العالم بعد موته يعيش ويعمل ويحس ويفكر كأن حياته لم تكن ، وعندئذ لا يكون له رأى أو عمل أو إحساس فيها ولا يحاول تنظيمها كما يشاء فهو يحس كأنه غارق في مد الحوادث وتيار الزمن . وقد عزاه شوبنهاور بأنه ما هو إلا مظهر من مظاهر إرادة الحياة وأنه لا حياة له من غيرها ، أى عزاه في كتبه وهي تعزية لا تعزي .

١٣ - كما أن الطبيعة تحول الإنسان وتشكله وتغيره وتتحكم فيه . فالإنسان كذلك يغير الطبيعة ويشكلها ويحورها وهذا موضوع كبير يرجع إليه في كتب فون راتزل ، ومس سميل ، وفير جريفز وغيرهم . وقد أراد أوسكار وايلد أن يضع هذه الحقيقة في أسلوب فكاهي فقال : إن الطبيعة تحتذى ألوان الرسامين المصورين الحديثين في ألوان الضباب الذي يحدث في لندن . وإننا ما كنا نرى للضباب مثل هذه الألوان قبل احتذاء الطبيعة ألوان الرسامين الحديثين . وما هو أبلغ في الفكاهة أن ماكس نورداو الناقد الألماني الشهير أخذ هذا القول مأخذ الجد فقال إن هذا الرأى يدل على سخافة عقل أوسكار وايلد وانحطاطه وقوله هذا في كتابه المسمى (الانحطاط) ، ولكن ماكس نورداو معذور إذ أن بعض الكتاب لا تكاد تستطيع أن تميز فكاهته من جد .

١٤ - حقًا إن للعقل أثرًا في الجسم كما أن للجسم أثرًا في العقل « وهذا شئ يعرفه الأطباء حق المعرفة وهو موضوع كبير أيضًا » وقد كان بيير الصغير يدمن النظر في صور المزارع فتعاوده ذكرى الأيام التي قضاها في المزارع وعاد بعدها نضير الوجه بض الجسم ظاهر الصحة يقبل على طعامه وينضج وجهه ويعاوده مظهر الصحة إذا أدمن النظر في صورها وتأملها تأمل المستمل محاسنها فكأنه عائد من نزهة ريفية .

١٥ - إن شغفى بقراءة الكتب من صغرى جعلنى أحس من عهد ذلك الصغر بفناء العالم؛ إذ كم من فكرة جاءت ثم زالت وكم من رأى ولد كى يموت ، وكم من نظرية استحدثت كى تتمحى كما تتمحى الفقاقيع وكم من مذهب ساد ثم باد ، وبعد أن كان مقبولا صار مرفوضاً ، فصرت أحس برحلة عقل الإنسان فى فياقى الزمن .

١٦ - كان لى كلب كنت أتأمله وهو نائم يحلم كأنه قأراه ، وتارة يثن كما يثن المتوجع المهموم ، وتارة يبسم وكأنه يضحك وتارة يبكى فكأن له نفساً يقظى ووعياً باطناً كما للإنسان - وهذا يذكرنى تورجنيف القصصى الروسى فى قصصه القصيرة التى تشبه الشعر المنشور ، إذ كان يدمن النظر فى عيني كلبه فيرى فيها عواطف الإنسانية جميعها فناداه بالأخوة وهى على الأقل أخوة فى الحياة .

١٧ - قال لى أنطون فورنييه الرحالة متفكهاً : أخطر أن تكسر البيضة من الجانب المحدث الأصفر ، اكسرها دائماً من الجانب المنبعج الكبير ؛ لأن قومنا يكسرونها من ذلك الجانب . قد طفت العالم فوجدت أن الناس المعروفين بالخبر هم الذين يصنعون كما يصنع غيرهم حتى فى الأمور الصغيرة التافهة ، وإذا خشيت أن تنسى نصيحتى فعليك بالعزلة ، اعتزل الناس كى لا يروا سهوك وكسرك البيضة من الجانب الصغير . وقد احتذى أناطول فى هذه الفكاهة سخر يونوثان سويفت الكاتب الإنجليزى فى كتاب أسفار جاليفار ، فإنه أيضاً تخيل فى دولة الأقزام ليليبوت حزب جانب البيضة المنبعج ، وحزب جانب البيضة المحدث وأقام بينهما حروباً ومؤامرات وعداوات ، والموعظة فى هذه الفكاهة هى أن الناس كثيراً ما يتعادون ويشقاتلون لأسباب تافهة .

١٨ - تذكر أنك لا تستطيع أن تهب أحداً السعادة ، بأن تقهره على أن يرى السعادة فيما تراه أنت سعادة . فلكل إنسان رأى فى السعادة ، وكان يستطيع أناطول أن يقول أيضاً : إن هذا رأى كثيراً ما يتغير فتارة يرى الإنسان السعادة فى شئ وتارة فى ضده . وفى بعض الأحيان يرى السعادة فيما فيه شقاؤه وهو لا يدري .

١٩ - لابد لكل جيل أن يختبر الحياة بنفسه ؛ لأن الحياة كأنها تنشأ من جديد بنشأة كل جيل إذ أن التجارب لا تُعلم وإنما يكسبها الإنسان بمزاولة الحياة ، وقد لا ينتفع بها بالرغم من ذلك ، ولعل ضرورة اختبار تجارب الحياة فى نشأة كل جيل من أسباب قلة تغيرها أو تغيرها ببطء .

٢٠ - بعض الناس إذا أصابه أمرٌ محزن ونفُس عن نفسه بمظاهر الحزن احتقر نفسه من الكبير ، ولو تذكر أنه ليس أعظم من الأمر الذى أحزنه لما زاد على نفسه المصائب بهذا الكبير ، لأن احتقاره لنفسه بسبب حزنه أو المخالط لحزنه يزيد المصيبة أو الأمر الذى حزن من أجله .

٢١ - بعض حقائق الحياة قد تكون غريبة على قريبا وألفتنا لها حتى أنها لغرابتها قد نعدّها فكاهة لا حقيقة - وهذا يذكرنى قصة من قصص سمرست موام اشتهرت فيها امرأة بفطنة الفكاهة وذكايتها وما كان ذلك إلا لأنها كانت ساذجة فكانت لا تستطيع لسذاجتها أن تتجنب ذكر الحقائق المألوفة التى يحاول الناس نسيانها ويخرجون من ذكرها .

٢٢ - المال له دولة عالمية حقيقية كبيرة قوية كدولة البابوية والكنيسة الكاثوليكية فى القرون الوسطى وهى دولة مستقلة ذات سيطرة ، ولكن كثيراً ما ننسى أن نعدّها بين الدول العظمى .

٢٣ - كثيراً ما تسرف الحكومات إسرافاً كبيراً فى مظاهر الأبهة والعظمة ومناصب السياسة النائية أو غيرها ، وتحاول أن تقتصد فلا تستطيع فتوهم نفسها أن كل ذلك أمر ضرورى لهيبتها وصيانة مصالحها ، ثم هى تشكو من قلة المال الذى تحتاج إليه لإصلاح حال الناس فترهقهم بالضرائب .

٢٤ - ذوى العقائد المختلفة فى البقعة الواحدة قد يكونون أقرب أخلاقاً من ذوى العقائد المتفقة فى البقاع المتباعدة فكان الإمبراطور جوليان الوثنى يصوم ويذهب فى لذات الجسم ويعتقد التكفير عن الخطايا ؛ ويرى أن الأثم مطهر للنفوس ، كما كان يصنع المسيحيون فى عهده ، ولو قارنت بين المسيحية فى أوروبا وبينها عند الزنوج لوجدت اختلافاً كبيراً واختلافاً فى أخلاق الفريقين .

٢٥ - بعض الناس يكره العلم من شدة عشقه له كما يكره العاشق محبوبته إذا وجد أنها بالرغم من جمالها وحسن أخلاقها لم تستطع أن تجلب له كل أحلامه وأمانيه ، وكذلك بعض الناس يكرهون العلم لأنه لا يستطيع أن يفسر كل شئ وما ادعى أنه يستطيع ذلك . وبعضهم يكره العلم لأن الغرائز الإنسانية الموروثة قد تستخدم فى الشر ، والعيب عيب الإنسان لا عيب العلم .

٢٦ - الأفكار كثيراً ما تكون وليدة النزعات النفسية المتناقضة ؛ فتتناقض أفكار الإنسان كثيراً . وهو يحسب أنها غير متناقضة وقد يغضب إذ نيهته إلى ذلك ويلج فى إنكاره .

٢٧ - حسن الذوق ضرورى لأنه ينفر حتى من ليس عنده حسن ذوق فكثيراً ماترى إنساناً قبيح الذوق يقول : فلان « ليس عنده حسن ذوق » . وهو من ضرورات الحاكم والسياسى : لأنه يشمل صفات أخرى كثيرة مثل عدل المرء فى قوله وعمله وخلقه .

٢٨ - ما استطاع الإنسان أن يؤسس الحكومات إلا أنه يأمل أن يكون حاله فى غده أحسن من حاله فى يومه . وهذا الأمل يتجدد بالرغم من خيبته .

٢٩ - ليس انتشار ثورة أو نجاحها دليلاً على مقدار الظلم الذى ابتعتها ، فإنه إذا كانت جماعة من الناس جائعة متبلدة العقول والإحساس من التعاسة هزيلة الأجسام لا سلاح لها إلا الفيظ والمقت كانت أضعف وأعجز من أن تزيل الظلم بثورة ناجحة . وهذا أمر معروف فى التاريخ : فإن بعض الحكام كان يعتمد إيجاد مثل هذه الحالة أو المحافظة عليها كى يظل هو وأنصاره مستأثرين بخيرات الحياة والحكم . ومن المعروف أيضاً أن الثورة الفرنسية ما أستفعل أمرها لأن الفرنسيين كانوا أتعس حالا ، بل لأن تعاستهم كانت قد قلت نسبياً عن تعاسة غيرهم من شعوب القارة الأوروبية وتعاستهم فى أزمان غابرة .

٣٠ - ربما كانت القسوة جُماع الرذائل . وربما كان العنف ضعفاً لا يفتفر إذ هو على الأقل ضعف الإنسان عن أن يملك نفسه وأن يحكمها .

٣١ - يصح أن نختصر وصف أسباب الخسومات فى كلمة واحدة فنقول : إننا نلوم من لا يفكر كَمَن يفكر ، ومن لا يشعر كَمَن يشعر .

(٨)

نظرات مارسيل بروسٲ^(١)

ينتمى مارسيل بروسٲ إلى أسرة يهودية فرنسية نشأت نشأة مسيحية كاثوليكية . وله صلة قرابة بالفيلسوف الفرنسي المشهور هنرى برجسون ، وكتب مارسيل بروسٲ على صعوبة قراءتها لا يستغنى عنها الباحث فى النفس ، وقد وجد نقاداً ومعجبين به ، فمن نقاده من ذكر أنه ينظر إلى الحياة بالمكرسكوب ، أى العدسة التى ينظر بها إلى الأمور الصغيرة . فقال بروسٲ : إنه ينظر بالتلسكوب - أى العدسة التى ترى بها الأمور البعيدة - والواقع أنه ينظر بالأثنين معاً بالمكرسكوب والتلسكوب . ومنهم من سماه على سبيل الفكاهة مس جين أوستن الفرنسية ، يعنى القصصبة الإنجليزية المعروفة ، وهذا الوصف لا يشابه الحقيقة إلا كما تشابه الحقيقة الصورة الكاريكاتورية المبالغ فى بعض ملامحها على سبيل الفكاهة ، وصحيح أنه يتفق وجين أوستن فى ولوعهما بأحداث المجتمعات والمجالس فى القصص وأن لكل منهما بصيرة سيكولوجية وأنهما قد يهتمان بالأمور الصغيرة ولكن بوسٲ يتوغل فى الأمور السيكولوجية - أى النفسية - توغلاً لا مثيل له . وقد نشأ مريضاً معتلاً وقضى الثلث الأخير من حياته فيبيته لمرضه . واتهمه ناقد آخر بأنه كان فى أكثر قصصه مولعاً بحياة النبلاء والأغنياء ومن أتصل بهم من الخدم وأنه لم ير الحياة كاملة من كل وجه كما رآها شكسبير أو بلزاك أو أناتول فرانس ، ولكن ولولعه بحياة هؤلاء القوم كان ولوع الباحث لا ولوع المعجب المأخوذ بما يرى ، وإذا وصل فى بحثه إلى حقيقة سيكولوجية فإنها حقيقة فى كل النفوس بلا تمييز بين الطبقات ، وقد نشأ لاعتلاله بين النساء ، ولعل ذلك أكسبه شيئاً من أسلوب النساء فى التحدث عن جيرانهن والاهتمام بأحداث المجتمعات مهما كانت تلك الأحداث صغيرة وإعطاء تلك الأحداث فى بعض الأحيان قيمة نفسية أكبر من قيمتها ، ولكن القارئ إذا صبر على قراءتها عاد بفائدة ما قد تحويه فى بعض الأحيان من الدراسات النفسية التى تتخللها وبالرغم مما قد يعترض القارئ فيها من الملل فإن فى بعض كتبه قطعاً لا يمل القارئ معاودة قراءتها ، وقد يستطرد فى تتبع البحث النفسى استطراداً بعيداً ، وله

١ - المقتطف سنة ١٩٤٨م ، المجلد ١١٣ ، الجزء الأول ، ١ يونيو ١٩٤٨م ، ص ٩ - ١٧ .

أسلوب شائق فى وصف مناظر الطبيعة والناس . وقد اعترف سمرست موام القصصى فى كتابه المسمى بـ « الخلاصة » ، أنه شعر بملل شديد فى قراءته كتاب « طريقة جرمانتيس » من كتب بروس ، وقد شعرت بمثل هذا الملل ، ولعل من أسباب الملل أيضاً أن القارئ يود أن يقرأ عن حوادث هامة ، وقصصه ليست قصص حوادث بل قصص زيارات أو أحاديث أو بحث نفسى ، أو يود أن يقرأ شيئاً من مثل فكاهة أو سخر أناتول فرانس الحيوى . وقد ذكر هافلوك إيليس فى كتابه المسمى « رقصة الحياة » وهو اسم رمزى مدحاً كثيراً لطريقة بروس فى البحث النفسى ولا سيما فى كتابه المسمى « فى الأجمة المزهرة » وأحسب أن هافلوك إيليس كان مصيباً فى اختيار هذا الكتاب من كتب بروس ولو أن بعض المعجبين به يفضلون كتابه المسمى « طريقة سوان » ولكنى أفضل ما اختاره هافلوك إيليس وأراه أملاً لنفس القارئ . إلا أنى أرى أن كاتباً مثل بروس لا ينال الإنصاف التام ولا يعرف مقدار بحثه فى النفس إلا بقراء كتبه كلها إذا كان ذلك من المستطاع . وبروست يذكر أن حياة الأثرياء التى يصفها حياة تبعث الملل بالرغم من وجاهتها وزينتها . فإذا كان ذلك حقاً فهو يزيد فى براعة فنه الذى به استخلص منها الحقائق النفسية العديدة .

من نظراته النفسية ما يلى :

- ١ - كثير من الناس يرددون آراء معاشريهم بشغف واهتمام خاص إذ كانوا لم يعرفوها من قبل ولا يستطيعون الحكم عليها أصواب هى أم خطأ ، وإنما يولعون بترديدها وإظهار اللهفة فى ذكرها ، وقد يقنعون السامع أنها آراؤهم وأنهم قادرون على فهمها والحكم عليها .
- ٢ - قد يسوء رأى المتحدث فى سامعه ولكنه مع ذلك يشركه فى سماع ذم إنسان آخر غائب ، كأنما السامع خال من صفات الذم التى ذكرها ، فيسرع سامعه إلى التصديق والموافقة بشغف ولهفة وبضحك ومسرة ، كى يبعد عن نفسه احتمال الوصف بالصفات المذمومة المذكورة وهو قد يعرف أن محدثه يفتابه كما أغتاب الغائب ، ويذمه فى غيبته كما ذم الآخر . ولكن ذلك لا يمنعه من مشاركتة فى ذم المذموم ظناً منه أن موافقته قد تبعد الريبة عن نفسه وتمنع محدثه عن اغتيابه فى المستقبل . وهذه منه محاولة خائبة ، ولكنها تتجدد وتبعث الأكمل والزهو والارتياح .

- ٣ - فى بعض الأحيان تبدر من إنسان شرير بادرة حنان وعطف أو يؤدى معروفاً غير متوقع ، فنشعر بارتياح نحوه وشكر له أكثر من ارتياحنا وشكرنا إذا كان غير شرير . لعل

شكرنا وارتياحنا تلهفاً إلى الاطمئنان من شره وارتياحاً لزوال توقع الشر منه أو سروراً وتعاضلاً باختياره إباناً لعطفه وخيره وأن اختار غيرنا شره ؛ وهذا بالرغم من أننا قد نسي الظن بالبائع الذي بعثه على الخير وهو شرير . ولعلنا لانشعر بهذه اللفة والارتياح إذا كان العطف أو المعروف من رجل من أهل الخير ، لأن العطف أمر مفروض ومتوقع من مثله .

٤ - من طبيعة الكذب أن الكاذب مهما أتقن كذبه ، تبذر منه قلعة صغيرة في أثناء أحكام الكذب وحبه ، وهو يظن أن سامعه لايهتم بالتأكد من صدقها والبحث عن حقيقتها لصغر شأنها ، ولكن سامعه قد يتتبعها والبحث ويتأكد من كذبها فتكون سبباً في كشف كل كذبه ، وتدعو إلى سوء الظن به وسوء الرأي فيه ، وقد تطلع هذه القلعة الصغيرة سامعه بفتة على كذبه فيفاجأ الكاذب مفاجأة غير سارة ويحاول تفسيرها وتلافيتها فلا يستطيع ، وهذا كما يقال في المجرم الذي يفكر ويتخذ كل أهبة لمنع نسبة الجريمة إليه ، ثم وبالرغم من كل تفكيره واحتياظه يترك أمراً صغيراً يدل عليه لا يفتن له ويكون السبب في كشف جرمه .

٥ - متى أقنع الإنسان نفسه أنه ذو أخلاق سامية ثم حقد على إنسان أو غضب عليه فإنه ربما استطاع أن يعمل نفسه على ارتكاب أى عمل دنى لإشباع حقه وإرضاء غضبه إذ أى شئ لا يكون مباحاً حلالاً للقديس الفاضل والملك الطاهر الذى يراه فى نفسه .

٦ - بعض المهذبين المثقفين إذا أدوا خدمة أو أهدوا هدية قللوا من قيمتها وأصغروا من شأنها مجاملة وتادباً وتلطفاً فى العشرة ، ولكن بعض من تهذى إليه الهدية أو تؤدى له الخدمة يأخذ قوله مأخذ الجد ، يوافقهم عليه بطريق مباشر أو غير مباشر ، أما من قبح الذوق أو قلة العقل أو حباً للتعاضم فتكون موافقته لمن أدوا له الخدمة باعثة للامتعاض أو الغيظ ، فيمتنعون من التلطف والتجمل معه أو من أداء أى خدمة أو صنع أى معروف .

٧ - قد يمدح المادح إنساناً ولا رغبة فى مدحه إلا للتعريض بسامعه كأن المادح يريد أن يقول لسامعه أنه ليس على صفات المدح التى ذكرها فى المدح ، وقد يفتن فى اظهار قصده المستتر بلباقة تمنع من صراحة المواجهة فيحار السامع ويرتبك ، وقد يجارى المادح فى مدح المدح لا رغبة فى مدحه ولا لأنه يعتقد أن المدح يستحق كل هذا المدح وإنما يجارى المادح خشية إذا لم يجاره أن يقال إنه يكره صفات المدح المذكورة فى الحديث وإنه خال منها وأنه فطن إلى التعريض به وإنه يستحق ذلك التعريض به .

٨ - كانت السيدة فيردوران لا تدعو إلى منزلها من الضيف إلا من يوافقها على كل رأى مهما كان سخيلاً ، على كل قول مهما كان باطلاً محالاً ، فلم يبق لها من الزوار غير المستذلين المستضعفين ، وكانت تقول لهم إن فلانة النبيلة الثرية لا يزورها الضيوف والزوار إلا لأنها تدفع أجراً كبيراً لمن يزورها على زيارته لها ، وبالرغم من أنهم كانوا يعرفون أن الناس يتلهفون ويتوقون إلى زيارة تلك النبيلة الثرية وأن قصة دفعها أجراً لمن يزورها قصة ملفقة باطلة ، فإن أمثالهم من المحرومين الذين تستذلهم السيدة فيردوران لأرائها وأقوالها كانوا يستطيعون أن يحملوا نفوسهم على نسيان الحقيقة وإنكارها ، ويستطيعون أن يصدقوا قولها على تلك النبيلة الثرية : وكان يحلو لهم ادعاء الترفع عن زيارة نبيلة تدفع أجراً لمن يزورها على زيارته كما أوهموا أنفسهم وصدقوا ، وهكذا تستطيع النفس أن تقبل المحال الباطل الذي لا يخفى بطلانه ، إذا كان فيه ما يرضى زهوها أو حسدها أو حقدها أو حتى ما يرضى ربحاء الموحى الباطل إذا رجحت من ذلك الموحى بالباطل عطفاً أو خيراً أو ما يرضى أهواها وخواطرها السانحة التي تستعز بها .

٩ - لعل من أسباب نسبة المحدث عيوب نفسه إلى غيره من الناس ، التلذذ بالتحدث عن نفسه بطريقة غير صريحة ، وهي طريقة تظهره من تلك العيوب في نظر بعض الناس كما يظن ، وتعطيه لذة المعترف اعترافاً غير صريح وغير محسوس وكأنه يجد لذة في مباشرة عيوبه التي ينسبها إلى الناس من غير أن يؤاخذ الناس على تلك اللذة ومن غير أن يفطنوا إليها ، وكل إنسان مشغول منهموم بصفات نفسه وميولها ، فتلفتته تلك الصفات إلى مثلها في غيره أو يتوهم أنها لفتته ، ويقنع نفسه ويخادعها في تلك اللفتات وهو يحسب أنه يرى الناس مرآة لنفسه فينسب إليهم ما لا يزينه ، وعلاوة على ذلك فإن كل سيئة في نفس المحدث كأنها مهنة يعرف أسرارها وكل عيب كأنه حرفة يدرك خفاياها ، وكل صاحب مهنة أو حرفة مولع بالتحدث عن حرفته أو مهنته ، لأنه يعرفها أكثر مما يعرف أى شئ آخر ، كما يحلو للطبيب أن يتحدث عن الطب ، وللمعلم أن يتحدث عن التعليم ، وللمحامى والقاضى أن يتحدثا عن القضاء والقوانين ، وللنجار أن يتحدث عن التجارة ، وللمزارع أن يتحدث عن الزراعة . وكذلك صاحب السيئة والعيب ، يتحدث عنهما كأنهما مهنة أو حرفة الكلام فيهما غالب على لسانه ، ولكنه ينسبهما إلى الناس بقصد التجميل والترفع .

١٠ - بالرغم من شرور الناس وقسوتهم وتحاسدهم . فإن كل نفس بها جانب من الخير والحنان والكرم والرفقة ، وقد تجده غريباً في النفس بين صفات تخالفه كما قد تجد الزهرة

النادرة النفيسة غريبة في وادٍ موحش قفر مجذب . وإذا منعت الأثرة ومنع حب النفس من ظهور جانب الخير من النفس ، فإن تلك الرقة وذلك الحنان والكرم صفات موجودة مستترة فهي موجودة بالرغم من خفاتها . وقد تجد الرجل الفظ الغليظ الطبع القاسي إذا قرأ قصة مؤثرة يبكي لما حلّ بالضعفاء والأبرياء فيها من الآلام والظلم حتى تفيض دموعه وتبلل وجهه وهو قد لا يتورع في أعمال الحياة عن أن يفعل مثل ذلك الظلم الذي أثار عطفه وأراق دموعه عندما قرأ القصة ، ولكن الإنسان إذا قسا أو ظلم سَوَّغ عمله ، فإنه يعد نفسه دائماً عادلاً مهما كان قاسياً ظالماً ، ويقول أن القصة قد تكون نوعاً من الرحمة ، بمثل هذا القول يسوغ المرء اتیان مايجلب له منفعة أو يرضى نهمه غضبه بالرغم من جانب الرقة والعطف في نفسه.

١١ - كثيراً مايقول إنسان لآخر يسرني أن أفعل كذا كي أسرك ثم يحسب أنه قد أدى له خدمة ، أو صنع معه معروفاً ، وما يهم السامع ليس ما يدعى القائل أنه يود عمله ليسره ، بل ما يستطيع أن عمله كي يسره . ولكن القائل يستطيع أن ينسى ذلك وأن ينسى أنه لم يعمل مايدعى أنه يود أن عمله كي يسر السامع ويكاد يقنع نفسه أنه في الواقع قد صنع معروفاً وأدى خدمة . والمجاملة في الكلام محمودة ولاشك ، ولكن من غير المحمود أن يغالط المجامل القائل نفسه حتى يظن أن المجاملة تقوم مقام الحقيقة وحتى يحسب أن سامعه مدين له بالمعروف الذي يكاد يقنع نفسه أنه أداه .

١٢ - إذا وصف إنسان إنساناً آخر أمامك بمدح أو شر ، فإنك قد لاتصدق القائل ومع ذلك تتأثر بقوله المرفوض بالرغم منك أو قد تتأثر كلما رأيت ذلك الإنسان الموصوف أو كلما فكرت فيه ، أو سمعت به أو اتصلت به أي اتصال . ولعل ذلك من طرق الإيهام ولعل هذا التأثير يكون في الوصف بالشئ أكثر مما يكون في الوصف بالخير لأن أثرة النفس تجعلها أميل إلى التأثير بالشئ إلا إذا كانت لها عند الموصوف حاجة ورأت أن الحصول عليها بأن تتأثر بوصف الراصف له إذا كان خيراً .

١٣ - إن الإنسان إذا حدثه محدث مغرم بأن يطبق على نفسه كل حديث بالخير أو الشر . إذ أنه يفكر في نفسه حتى ولو كان محلقاً في سماء التفكير النظرى العام . وبعض الناس يستطيعون إخفاء هذا التطبيق إذا كان الحديث كريهاً يخفض من قدر أنفسهم ويظهرون أنهم لم يطبقوا الحديث على أنفسهم ولا صلة لهم بموضوعه وبعضهم ترى في عينيه شيئاً من الشك والقلق وسوء الظن خشية أن يكون المحدث يريد بحديثه النظرى العام الإشارة إلى شئ في أنفسهم لا يستلمح .

١٤ - ليس الإقحام فى المجادلة والمحااجة دليلاً دائماً على رجاحة رأى المناظر الذى أفحمك . فقد يفحمك المجادل فلا تستطيع الرد والقول ، وإذا كانت آراؤه لا اتصال لها بنفسك وعقلك أو لا حقيقة لها على الإطلاق . أما المناظر اللبى فهو إذا أدلى بحجة ورأى راجح قد يستطيع أن يجد جانباً من عقلك يألف ذلك الرأى وإن خالفته فيستطيع أن يتصل بأفكارك ويلقحها كما تلقح الأشجار ومن أجل ذلك كان « برجوت » إذا ناظرنى أستطيع أن أرد عليه القول ولكن رأيه كان يلحق رأى ويتداخل فى نفسى وكانت طريقتة فى المناظرة أن يرد على قولى بما يخالف رأى وكأنه لا يخالفه إلا فى بعض الأمور دون بعضها وموضع الاختلاف وأسباب الاختلاف ، فتكون مقبولة أكثر مما تكون لو فصل بين رأى ورأيه فصلاً تاماً .

١٥ - إن سرور المرء إذا فهمه وقدره رجل ذو عقل راجح ، أقل من غيظه أو حزنه إذا لم تفهمه ولم تقدره امرأة ، كأنها لا عقل لها ولا ذكاء ، لغباوتها ، إذا كان يحبها ، فالإنسان يفتبط إذا فهمه من يحبه أكثر من اغتباطه إذا فهمه من لا يحبه .

١٦ - أن اتفاق الآراء والنظريات لا يؤدى إلى تدانى المثقفين قدر ما يؤدى إلى تدانىهم إئتلاف الأرواح والأذواق والأمزجة وقد يظهر المرء امتعاضاً وغيظاً إذا وافقه على رأى يستعذ به إنسان يعتقد أنه فاسد الذوق جامد الروح ثقيل الظل حتى ليكاد من امتعاضه وغيظه أن يتهم الرأى الذى شاكله فيه ووافقه عليه من يستثقل من الناس ، إلا إذا كان صاحب الرأى سياسياً فيخفى غير ما يظهر ، لأن هم السياسى كسب الأنصار وإن كان يستثقلهم ، أو إذا كان صاحب الرأى فيه ذلك الشعور بالنقص الذى يدفعه إلى العطف على كل من يردد رأيه ويوافقه عليه ، وإن كان يخالف ذوقه ومزاجه . ومع ذلك فإن الرغبة فى احتكار الرأى لنفسه ولأن وافق مزاجه وذوقه نوع من الأثرة وحب الذات .

١٧ - كثيراً ما يدعى المرء عاطفة أو يتصنع شعوراً أو يهيم فكرة باطلة وهو يعرف بطلان كل ذلك . فإذا لج به هذا الإدعاء وألح عليه التصنع انقلبت هذه الأمور فى نفسه حقائق ومثله مثل الإنسان إذا أوحى إلى نفسه أنه مريض فلا يزال به الإيحاء النفسى حتى يكون مريضاً معنواً ، وكذلك إذا ادعى على إنسان دعوى ، تستوجب الملامة والمؤاخاة وهو يعرف أنها دعوى باطلة ، فإنه لا يلبث أن يصير إدعاؤه حقيقة فى نفسه ، إذا لم يراجع مراجعة تؤدى إلى التفاهم .

١٨ - بما كنت أتعجب له أن « بلوش » كان كثيراً ما يذم من لا يستحق بعض ذمه أو كله حباً لأنه لا لسبب آخر . كما أنه كان يمدح من لا يستحق كل مدحه أو بعضه وقد يختلف

تفسير هذه الظاهرة منه فلعلمه كان يتخذ من مدح المدوح وسيلة يخدع بها السامع كي يقبل ذم من يذمه ، إذ أن مدحه الناس قد يبعد عن الأذهان أنه حقود سيئ الرأي في الناس ، فإذا ذم بعضهم تلمسوا له وعذراً أ لعل التفسير أنه كان يرى في مدح المدوح تكفيراً عن ذم المذموم ، أو لعل الدافعين كانوا يمتزجان في نفسه أوقد يكون المدح والذم استجابة منه للحالة الغالبة على نفسه من راحة أو تعب أو حزن أو سرور أو غيظ عام يحيله على إنسان معين أو ارتياح عام يشمل به نفس إنسان آخر فيصير مدحاً وهذه الصفات كلها تشاهد في الناس .

١٩ - كان « بلوش » يقسم ويحلف لا أملاً في إقناع الناس بصدق الكذب الذي كان ينمقه بالقسم ، فما أظن أنه كان يأمل ذلك ، وإنما كان يقسم بدافع أشبه بالهستيريا وانسياقاً مع الشعور المتغلب على نفسه وجسمه . وذلك الدافع إلى الحلف والقسم كان يمنحه لذة شديدة في تزوين الكذب بالحلف وتجميله بالقسم . وكان وهو يحلف بخيل لمن يراه أنه يفيض حناناً ورقة ويذوب لطافة وإن كان موضوع الحلف يخالف كل ذلك وكأنما كان ينتشى من عذوبة الإحساس الغالب عليه والذي دفعه إلى الحلف كذباً - وبعضهم إذا حلف كذباً يخالف عذوبة حلف « بلوش » بالكذب فإن بعض الناس من إحساسه أنه كاذب ومن غيظه وخوفه أن يعرف السامع ذلك يحلف كذباً وكأنه يلتهم سامعه ويقسم كذباً وكأنه يكاد يبتلع ذلك السامع كأنه بالعنف يريد أن يخيفه فيصدقه .

٢٠ - إن بعض الناس قد يريدون أن يسمعوا من جلسهم قولاً يسرهم ويرضاهم لكنهم مع ذلك يريدون أن يوهموا أنفسهم أنهم لم يحثوه على قوله ولم يغروه به ولم يلحوا عليه في طلبه ولم يلجؤا معه في الحديث حتى يذكر القول الذي يريدون أن يسمعوه منه . وهكذا فعل دوق « هرمانتس » مع « سوان » عندما أراد أن يسمع منه أن صورة جده من رسم كبار الرسامين المصورين فجعل يقول له لا تملقني أذكر الحقيقة ما رأيك في الصورة ؟ فلما ضاق « سوان » درعاً قال : إنها كالنكهة الباردة والفكاهة الغثة . فلم يستطع الدوق أن يخفى إشارة تدل على الغيظ لأنه لم يظفر بالقول الذي كان يحب أن يسمعه ، بل ظفر بعكس ذلك . والحقيقة هي أن هذا الالتحاح كثيراً ما يشاهد في الناس .

٢١ - قد تكون خشيتنا فقد ما نود أن نملك ولم نملكه بعد ، ولكننا نأمل ذلك في المستقبل ، أعظم من خشيتنا فقد ما قد ملكناه وتمتعنا به . ولعل هذا من أهم أسباب غيظ المرء واضطغائه إذا نال أحد الناس شيئاً لا يملكه المضطغن وقد لا يملكه ولكنه قد يوهم نفسه أنه ربما حاز بعضه أو كله في المستقبل فيخيل له الوهم كأن الذي فاز به المحال أن يملكه حتى في

المستقبل البعيد ، فاضطفائه وغيظه مؤسس على وهم الأمانى الباطلة التي تجعل ما لا يمكن أن يملكه كأنه قد ملكه وسلبيه منه الفائز به .

٢٢ - عندما نتكلم ونسمع كلامنا ، كثيراً ما ننسى أن وقع كلامنا فى أذاننا وعقولنا ونفوسنا قد يختلف اختلافاً كبيراً عن وقع كلامنا فى آذان غيرنا وفى عقول السامعين ونفوسهم ، فالأثر الذى نطنه لكلامنا فى آذان غيرنا يكون فى هذه الحالات أثر كلامنا فى أذاننا وفى عقولنا ونفوسنا ، وتنسى أن السامع قد لا يصله كلامنا إلا من وراء حجاب نفسى وعقلى أو جثمانى كما يسمع المرء كلام من يحدثه من وراء مسقط مائى بلجب صاخب ، فيصله مختلف المخرج ، وقد يختلف معناه فى ذهنه أو يفهم بعضه أو كله على غير ما أراد المتكلم . وهذه حقيقة ينبغى أن لا يغفل عنها المتكلمون ولا سيما من كان معلماً منهم .

٢٣ - إننا إذا قابلنا إنساناً يحدثنا واتجه عقلنا لسماع كلامه لفهمه ، لا نشعر بسرور كالسرور الذى نشعر به إذا اتجه عقلنا إلى أنفسنا . هذا إلا إذا كان اتجاه عقلنا لسماع المحدث لا يشغلنا عن التفكير فى أنفسنا أو كان قصير الأمد أو كان داعياً إلى التفكير فى أنفسنا وفيما بهما .

٢٤ - بعض المثقفين من ذوى الأدب والحياء يخجلون ويتحاشون أن يعرف جلسهم عشيرتهم أنهم قد اطلعوا منه أو أن الناس قد اطلعوا منه على زلة بدرت منه أو نقص ظهر فيه . فإذا بدرت من المجلس بادرة سقطه ، استحيوا له خشية أن يتأثر بظهور تلك السقطة وهم قد لا يهولون من أمر هذه الزلة ، وقد لا يعيرونها اهتماماً ولكنهم يخشون أن يهتم ويتأثر صاحبها لظهورها منه ويستحيون له أن يجرح ظهورها إحساسه ، وهذا منهم من فرط لطافة الحس التى قد تخشى أن يتألم المجلس إذا علم أن الناس قد فطنوا إلى زلته أو سقطته - ومن العجيب أن استحياء لطافة الحس هذه قد يُفطن المجلس صاحب الإحساس والشك والفطنة إلى أن زلته قد كُشف أمرها ، وقد يحقد على من استحيى له ، ويعد استحياءه نفوراً من زلته ويغيظه اطلاع صاحب الحياء على سقطته ، وقد يكون هذا التحاشى والاستحياء عناء لا طائل تحته إذا كان صاحب الزلة ممن لا يهتم باطلاع الناس عليها ، ولكنه على أى حال يدل على أن صاحب الاستحياء ليس ممن قلت ثقافة نفسه ، فيتتبع سقطات جلسه كى يظهرها ويكيده بها أو يسخر منه بسببها .

(٩)

تكملة نظرات مارسيل بروس

من مؤلفاته

التي تسمى " ذكرى الأمور الماضية " (١)

١ - بعض المزايا التافهة التي نجدها في أنفسنا قد لا تقيم لها وزناً ولا نأبه لها ، ولكنها قد تزداد منزلة وتكتسب قيمة كبيرة في نظرنا إذا أحببنا من يهتم لها ويقدرها ويرى لها فضلاً كبيراً .

٢ - بالرغم من ميل النفس إلى التخلص من سيطرة المسيطر عليها فإنها تشعر بخشوع واحترام وإعظام لمن يستطيع ضررها والتحكم فيها « فإذا استطاعت التخلص من ذلك التحكم بطل سحر الخشوع والخوف وحل محله العداة والسخر . وقد يزداد العداة بمقدار قديم خشوعها وبمقدار خوفها أو حذرها من عودة ذلك التحكم إلا إذا كان تحكماً محبوباً كتحكم المحبوب وأقربائه ومن يلوذ به ويتقرب إليه . ومع ذلك فقد يخالط الحب العداة بسبب بين الخشوع والخضوع والذل » وقد يبقى أثر الخشوع بعد السيطرة .

٣ - من المؤلف أن التفكير في شيء أو الرغبة في الحديث والتفكير في معاني ما يقال قد يمنع المرء من سماع ما يقال له - بل أن كل ذلك قد يمنع من أكثر من ذلك فيمنع من رؤية الأشياء وتدبرها كأن ما قيل لم يقل وما رُئي غير موجود . وهذا يذكرني قول المستر تشرشل في كتابه في حرب الدراويش في السودان : أنه في إحدى المواقع كان مشغول الفكر بتدبر الموقعة حتى إنه لم يسمع قصف المدافع وأصوات طلقات رصاص البنادق وغيرها من الأصوات فكأنما كان ينظر إلى صورة معركة - أو إلى السينما الصامتة . ويتفق أن يمر بالمرء صديق يحبيه فيغفل عنه وعن تحيته سواء رآه أو لم يره وما تلك الغفلة إلا من إنشغال البال وأعمال الفكر .

٤ - إذا حسد الإنسان غيره فإنه يستطيع أن يقنع نفسه أنه لا يحسده ، بل يحتقره ويزدرجه أو يكرهه لعيب فيه - كثيراً ما يخفى مظهر هذا الحسد عن صاحبه وعن الناس لأنه يتقن

١ - المقتطف سنة ١٩٤٨ م . المجلد ١١٣ ، الجزء الثاني ، ١ يوليو ١٩٤٨ م ، ص ٩٧ - ١٠٥ .

التخفى ويتخذ لباساً من الأمور الممدوحة . والواقع أن المرء يستطيع أن يقنع نفسه بهذه الوسيلة أنه لا يحسد بل يحتقر . وكلما أوغل في اقناع نفسه استطاع أن يقنع الناس أيضاً . ومن أجل ذلك قد لا يفطن المرء أن حسده لغيره كما يفطن الناس إليه إذا أقنعهم بما أقنع به نفسه .

٥ - كنت أرى في أسرة « جرمانتس » ذلك التحول الذى ذاع في عهد لويس الرابع عشر، أى تحول الاحساسات والأخلاق والفضائل إلى مظاهر من مظاهر اللطافة في المقابلة والحديث والحركات وهى تخفى تحتها خشونة في الأخلاق والاحساسات أو القسوة وقلة الاهتمام بما يعترى الناس من آلام الحياة - ولا أحسب أن بروس يريد أن يقصر هذه الظاهرة على أسرة أو طائفة أو عصر من عصور الإنسانية ، وإن كانت أكثر ذبوعاً فيه وفي طبقة خاصة فإن الأثرة إذا اقترنت بحب ادعاء الفضائل ولدت مثل هذه اللطافة الكاذبة إذا وجد المرء فيها إخفاء لحقيقة نفسه . ومن الغريب أن طائفة أخرى من الناس تحاول أن تخفى قسوة أخلاقها واحساسها بادعاء الصراحة التامة والتهجم بهذه الصراحة الكاذبة في خشونة تشبع نهمة الأثرة في النفس ثم تدعى أن كل ذلك من فضيلة الصراحة .

٦ - بعض الناس إذا أدب له معروفًا أو أهدبت إليه هدية محبوبة يتملكه السرور حتى يعجز عن النطق بالشكر فإذا رآه المهدى المؤدى للمعروف وكان مثقلاً فطنًا حاضر الذهن بصيراً بالنفوس وجد في عجزه عن الشكر وحيائه في مغالبة الفرح ما هو أجل من الشكر . أما إذا كان على نقیض هذه الصفات لم يفطن إلى ذلك الاعتراف الصامت بما أدى من معروف فيحسب أن من نال المعروف جاحد للنعمة . ومن أجل ذلك كثيراً ما ينشأ سوء الظن وسوء الفهم والفهم بين الناس .

٧ - قد يسمع المرء كلمة يرى فيها تعريضاً به أو اساءة إليه . ولا يظهر أثر ذلك إلا بعد مضي زمن قد يطول . وقد يظن قاتلها أو صانع الاساءة أنها قد نسيت وإنما يظن ذلك لأن من مصلحة المسئى أو ما يراه مصلحة أن ينسى اساءته ولكنها تختمر في نفس من أسئى إليه وبعض الناس كان لهم ملكة ينسون بها ويحسبون أن من أساءوا إليهم يحبونهم ويودونهم وقد يظهرون لهم الود ويتحینون فرصة للانتقام والغدر - وقد يدهش هذا الذى ينسى اساءته ويتعجب لأنه مخدوع بنفسه وبالناس من كثرة نسيانه اساءاته .

٨ - الجمال الذى لا تلمحه غير لمحة عارضة مرة واحدة ويغيب عنك قد يكون له أثر في النفس أكثر من الجمال المألوف ، وقد يكون التفكير فيه أكثر والشغف به أعظم وأتم . ومن

الغريب أنه قد لا يشغف النفس إلا بعد غيابه وقد لا يكون له غير أثر ضئيل فى نشأة الدافع النفسى الملح الذى يدفع إلى التعلق به وإلى استعادة ذكره والحنين إليه . والواقع هو أن أكثر أحاسيس الحب وصور المحبوب من العاشق نفسه لا من المعشوق .

٩ - إن عقولنا دائماً تنسى من أحوال من نعرفهم ومن صفاتهم وأمورهم ما لا يتفق وحاجاتنا الحاضرة التى نياشرها ثم ننسى ما يتفق ورغباتنا ونزعاتنا الجديدة وهذا مظهر من مظاهر القاعدة السيكلوجية العامة التى ذكرها فرويد فى كتاب - العلل النفسية فى الحياة اليومية - أى أن النفس تستطيع أن تنسى عمداً ما ترى فى نسيانه نفعاً أو زينة ، وقد كان فرويد يتحدث عما تنساه من أمورها وبروست يتحدث عما تنساه من أمور الناس .

١٠ - إذا وجدنا فى أول عهدنا بمعاشرة بعض الناس شيئاً مما نكره ونبغض فإننا بعد أن نألفهم وتزول الوحشة وبعد أن يخفى عنا بسبب ذلك ماكرهنا فى أول لقاء وعشرة لا تزال نشعر فى صميم النفس بشئ من القلق توقفاً لعودة ظهور ذلك الأمر القديم المكروه فىكون سرورنا بلقياهم ممزوجاً بخشية رجوع مالاتود منهم - وهذا يصدق أكثر مما يصدق فى ذوى الاحساس والخيال والذاكرة القوية أو فى ذوى الحذر الذين يبالفون فى الحيلة من الناس . ولكن الواقع هو أن المرء يحاول أن ينسى عن أصدقائه ما لا يتفق ونزعاته الحاضرة كما قال بروست فى النظرة السابقة .

١١ - بعض السرور لا يلتذ المرء وقت حدوثه ، وإنما يلتذ بذكره وكأن صورة السرور التى حصل عليها عند حدوثه هى الصورة الفوتوغرافية السوداء التى تؤخذ إلى حجرة مظلمة وتستخرج منها الصورة الواضحة . وكذلك بعض السرور يحتاج إلى حجرة النفس المظلمة أو عيبها الباطن كى تستخرج منه صورته الواضحة - وقد يصدق هذا أيضاً فى أسباب الحزن والإساءة .

١٢ - كنت فى سذاجة الطفولة والصغر أحسب أن المتحابين المتآلفين تخطر فى نفوسهم خطرات متجانسة واحساسات متشابهة فى وقت واحد من صفاء الألفة والمحبة وتختلج فى نفوسهم النزعات المتقاربة والرغبات المتفقة فى وقت واحد . ولكن الحياة علمتنى أن هذا قلما يكون وأن أكثره من وهم المحبة وخيال الألفة وأن الواقع يخالفه فإننى عندما كنت أذكر أبوى بحنان وعطف يتضح لى أنهما كانا يتذكرا ن ذنباً لى نسيته ، وأنهما يريدان أن يؤنبانى أو يعاقبانى . وعندما كنت أحس بالحاجة إلى الإلتئاس بمحادثة صديق عزيز أرى به مللاً من المحادثة .

١٣ - العاقل المثقف ينتقد الرجل الذى يظهر ما يعرف من غير ضرورة البحث العلمى ، بل على سبيل المباهاة والمفاخرة . ولكن للنفس حالات تغرى ذلك المذهب المثقف أن يباهى بعلمه فيصنع الشئ الذى ينتقده . ولعل امتعاض النفس من الذى يباهى بعلمه من مظاهر الأثرة فيها فى أكثر الأحيان . وإن كانت المباهاة بما يعرف المرء منتقده فى كل إنسان إذا لم تكن هناك ضرورة البحث العلمى .

١٤ - إن من لهم منزلة اجتماعية كبيرة لا يتكلفون غير طبعهم وعاداتهم إلا مع من هم دونهم ، وبالعكس ترى من هم دونهم لا يتكلفون إلا مع من هم فوقهم منزلة .

١٥ - كنت فى غرارة الصبا ينطبع فى عقلى حديث الناس وادعاؤهم المودة . وكنت أرى كل ذلك حقيقة لأربب فيها ، فما كان يخطر ببالى أن إنساناً يكذب ويقول إنه يودنى وهو لا يودنى فكنت فى هذا الأمر كخادمتى فرانسواز التى كانت كلما رأت إعلاناً عن دواء يشفى كل الأمراض أو أكثرها آمنت به وما كان يخطر ببالها أن التاجر الذى يبيع الدواء دجال يريد الكسب . وكان ينبغى أن أعرف أن الناس لا يقولون الحق دائماً وأن ملامح الناس وحركاتهم وسكناتهم وهيئة تقاسيم أوجههم أدلُّ على الحق من كلامهم « ولا أذكر هل كان فولتير أم تاليران هو الذى قال : إن الإنسان خلق له النطق كى يخفى به الحق . ولعل ذلك القول من فكاهات الأول منهما » . وما كان أدعى إلى تعريفى كذب الناس أنى كنت مثلهم أقول غير ما أخفى . ولكن كيف كنت أنتفع بالمثل الذى أعرضه بنفسى على نفسى إلا إذا اعترفت أنى أنا فى كذب . والإنسان كثيراً ما ينافق ويكذب من غير إدراك لهذه الصفات ومن غير تنبه إليها ، أما دفاعاً عن النفس ، وإما لنيل غرض عارض وإما لإشباع عاطفة ، وهو يفعل ذلك وذهنه منصرف إلى أمور أخرى ، فيسمح لأخلاقه التى فى حضيض نفسه بالتخلق بها من غير رادع أو بصيرة متنبهة تبصره بها .

١٦ - كانت خادمتى فرانسواز تحبنى ومع ذلك فقد علمت أنها قالت إننى لا استحق ثمن الحبل الذى يجب أن أشق به ، فراعنى قولها ولا سيما أنها هى التى كانت تلفتنى وتفتننى إلى نفاق أصدقائى ، فقولها هذا جعلنى أشك فى حقائق الأشياء كلها . وقلت إن الأشجار والشمس والسماء لعلها ليست كما نراها . أو ربما يراها على أشكال أخرى من يراها بعينين غير عيني الإنسان ، أو من يراها بجهاز طبيعى غير العينين : فقد يرى هذا ما هو عوض عنها وبدأت أشك فى أننا نعرف الناس معرفة واضحة ، بل بدأ يخيل لى مايقول كل إنسان أو يعملُه إنما هو ظل ترى خلفه شعاع الحب أو لهيب الكره ، ولنا مسوغ إذا رأينا هذا أو ذاك .

وفطنت إلى أن مزايا الإنسان وعيوبه واحساساته ومقاصده ليس لكل منها مظهر واحد ثابت محدود . والإنسان بالرغم من ذلك يحاول أن يبسط الحياة والنفوس فيلبسها لباساً واحداً ذا لون واحد كما فعل رتشارد الدلمجتون في قصة الناس كلهم أعداء - فإنهم حتى لو صح حكمه لابد أن يأتدمروا بشئ من المودة كي يسيغوا خبز . الأحقاد والتحاسد .

١٧ - ومهما كان للإنسان من شخصية مستقلة فإنه جزء من جماعة أكبر يتأثر بها في أسلوبه وصوته وحركاته وعاداته وعباراته وآرائه . وشخصيته مكتسبة من شخصيات كثيرة ومتصلة بها اتصال عجالات الساعة ومختلطة بها اختلاط مواد الكيمياء .

١٨ - إن الإنسان ينمو نمو النبات لانمو البناء ، والنبات ينمو من داخل نفسه والبناء ينمو من خارجه بأن تضاف طبقة على طبقة ولينة فوق لينة . نعم أن النبات يستمد الماء والضياء والهواء ، ولكن ما يستمده منها لابد أن يمتزج بكيانه ، أما الذي يحاول أن ينمو نمو البناء فلايزداد بما يضاف إليه ، لأنه لم يمتزج بكيانه كما يمتزج الماء والضياء بكيان النبات .

١٩ - مباحج غضارة الصبا ومحاسن نضارته تكون قبل أن يتحجر وجه المرء ، أى يكون شبيه المتحجر بسبب مكافحة الحياة وأثقالها وعاداتها ، فنرى وجه الصبا يتغير ويعطى الرائي مناظر مختلفة تتغير مثل تغير مناظر الطبيعة ، فإذا فارق الصبا قلما يكون إلا متحجراً فتحل رؤيته . « ويختلف تغير مناظر الوجه حتى فى الصبا فإن بعض الوجوه تسجل على تقاسيمها ما يجول فى خاطر أصحابها من أفكار وخواطر وإحساسات تسجيلاً واضحاً عظيماً . فإذا جمع الوجه إلى هذه القدرة على التسجيل الجمال كان لاقل رؤيته . وقد أدهشتنى مرة قدرة وجه الإنسان على تسجيل الخواطر حتى كأن وجهه يعرض صور تختلف فى كل لحظة حتى خيل لى أن وجهه يسجل ما فى وعيه الباطن كأنه يدركه بالوعى الظاهر . وخيل لى أنه أناس كثيرون لا إنسان واحد . وهذه القدرة على تسجيل الوجه لخواطر النفس تلاحظ حيث يكون الذكاء والإحساس المرفه » .

٢٠ - كما أن القائد يحاول معرفة أماكن الضعف فى جيش عدوه كي ينتصر عليه من نواحيها ، يتعرف الخدم أماكن الضعف فى صفات المخدمون كي يعزوا مراكزهم من نواحيها ، ومن أجل ذلك كنت أعرف وأدرس أوجه النقص فى صفاتى بدراسة سلوك خدمى نحوى : ترى هل من المستطاع تطبيق هذه القاعدة فى قصة المأمون الخليفة العباسى الذى أكثر من مناداة غلام خادم والغلام غير أبه . ثم لما ضجر بمناداة الخليفة له قال : أفى كل حين يا غلام يا غلام؟ أما ينبغى للغلام أن يستريح ؟ فتعجب أحد ندمائه . فقال المأمون : إذا حسنت أخلاق

المخدوم ساءت أخلاق الخادم ، وإذا ساءت أخلاق المخدوم حسنت أخلاق الخادم ، ونحن لا نرضى أن تسوء أخلاقنا كي تحسن أخلاق خادمنا .

٢١ - للمخدم ما هو شبيه ببريد سرى تنتقل به الأخبار من أسرة إلى أسرة بسرعة البرق ، كما تنتقل الأخبار في مجاهل أفريقيا بسرعة البرق من قبيلة إلى قبيلة « إما بدقات الطبول وإما بإشارة النار » . ولقد كانت دهشتي عظيمة من معرفة خدمي صلاتي بأصدقائي وإحساسهم نحوي قبل أن أعرفه وأستوضحه . وما كان ذلك إلا لأن الخدم يلتقطون الكلام أو يسترقون السمع خلسة . ومن كلمات قليلة ولمحات أوجه المخدومين يستطيعون أن يعرفوا ما يريدون كما يستطيع العالم بعلم الحيوان أن يعرف من فحص عظام قليلة كيف يكون الهيكل العظمي للحيوان وهو تام كامل . « وما يساعد الخدم أن بعض المخدومين ينزلونهم في نفوسهم عن مرتبة الإنسان ، فلا يتخرجون من الكلام أمامهم كما لا يتخرجون من الكلام أمام الخيل والقطط أو الكلاب » إلا إذا تعمدوا إسماعهم ما يريدون إذاعته لنكاية غير مباشرة .

٢٢ - يخيل للمرء أولاً إذا سمع العصافير أن صوتها كلها صوت واحد لا يتغير . ولكن الذى يحب العصافير ويكثر من سماعها في الغابات يستطيع تمييز أصواتها فيعرف صوت البلبيل ويميزه من صوت القنبرة أو غيرها ، وكذلك لا يستطيع أن يميز اختلاف دقائق محاسن الجمال ومباهجه إلا من أحبه وألفه . « وهذا أيضاً مشاهد في اكتساب القدرة على تمييز اختلاف الوجوه أو الصفات وإن كانت الصفات النفسية زئبقية متقلبة . وقد ينزل المرء في أمة نائية فيخيل له أن أكثر أهلها بتشابهون تشابهاً تاماً إذا كان لم يألف وجوههم من قبل كما يخيل للمرء هذا التشابه التام في أوجه الصينيين أو اليابانيين فإذا ألفتهم استطاع أن يميز الصفات المختلفة » .

٢٣ - قد تنبع من الوعي الباطن ذكرى مباغتة فلا يعرف المرء لماذا ظهرت وتغلبت على باقى الذكريات المنسية التى رسيت بسبب ضغط عدم المبالاة بها الموزع عليها جميعاً على السواء . وكذلك قد يتذكر المرء صورة من يود بغتة ، ولا يعرف سبب تذكرها ولا يستطيع أن يصل هذه الذكرى بذكرى أمور أخرى تبعثها ، فلا تعليل لذلك إلا أن للوعي الباطن حياة مستقلة توحى بأمثال هذه الذكريات ، على أن بعض ما يتذكر قد يكون تذكره لأسباب تافهة موصولة بها كأن يشم المرء رائحة ، أو يرى أو يلمس شيئاً تافهاً كان قد طرده المرء من وعيه الظاهر لتفاهته فلم يستهلك مجهوداً من نفسه فيعود إذا عاد قوى الأثر . وكثيراً ما يخطئ

المرء فيخيل له أن تذكره صورة من يود ناشئ من أن ذلك الذى يود تذكره فى تلك اللحظة فيحدث الاتصال الروحى « وليس معنى هذا أن الاتصال الروحى عن بعد محال باطل » .

٢٤ كثيراً ما يتغير شكل الإنسان وتتغير صورته فى نظرنا بسبب عوامل فى نفسه وتنسى أن هذا التغير قد يكون أيضاً بسبب اختلاف احساسنا نحوه ، فنتعجب من تغير صورته ، ونحن ننسب التغير أو قد يكون السبب النظر إليه من جهات مختلفة أو فى بيئات متغيرة كما تختلف مظاهر المباني إذا نظرت إليها من جهات مختلفة .

٢٥ - أنا بين طائفتين من المعاشرين : طائفة أمنت اغتياهم لى ، لا من سلامة طويتهم وصدق إخلاصهم ، بل لقلة مبالاتهم واهتمامهم بأمرى . وقلة اهتمامهم تظهر حتى فى أحاديث مجالسهم فى حضورى ، وفى نظراتهم وفى أصواتهم وملامحهم . والطائفة الثانية يتلقانى أحاديثها بالمودّة والحنان والعطف ، ثم إذا غبت يأخذون أجراً على ذلك باغتيايى إذا غبت ومجالسة الطائفة الثانية أكثر راحة . « وإن كانت راحة قد تكون محاطة بالقلق إذا فطن جلسهم إلى عواقب إئتناسه بهم من اغتياهم إياه إذا غاب . والواقع أن أحاد الطائفة الثانية يتقنون مظاهر المودة اتقاناً عجيباً حتى ليدهش المرء الغريب إذا رآهم يفتابون جلساً انصرف عنهم أشنع اغتيا ، بعد أن تلقوه بالترحيب والعطف والثناء والإخاء » .

٢٦ - قال لى برجوت : لاداعى لأن يحزنك؛ مرضك فإنه لا يمنعك من لذات الفكر . قلت: بل يمنعنى ، فنظر إلى وقال أنا واثق أنه لا يمنعك فأحسست بسرور بالرغم من أنى لم أقتنع . ولهذا السرور أسباب كثيرة منها لذة الإيحاء وقبول النفس له بالرغم من مظاهر عدم الاقتناع ، والشعور بعظمة من يتمتع بلذات الفكر ، وفى هذا الشعور لذة . ولذة التمتع من قبول رأى سار يريد أن يصدقّه ؛ فإن فى هذا التأبى والتمنع لذة ورغبة فى أن يردّه له . ولذة المغالطة إذ ما من شك أن بروسى كان يتمتع بلذات الفكر وإنما عدم اقتناعه مغالطة منه . ولذة فى مباشرة أمر سار أو متعة بريئة يخفيها كى يحتال الناس لمعرفة ما يخفى . ولذة فى الرثاء لنفسه من عدم القدرة على التمتع بلذات الفكر كما يدعى ... الخ .

٢٧ إن احساسات المرء وخواطر نفسه لا تتبع دائماً نظام تاريخ حياته ، فهو وإن كان عائشاً بظاهر حسه فى الزمن الحاضر ، إلا أنه قد يكون عائشاً فى الحقيقة بإحساسه وخواطر نفسه فى عهد قديم مضى من حياته قبل حوادث أمس واليوم .

٢٨ قد يبدى المرء شيئاً من السخر ممزوجاً بالاحترام إذا واجه نوعاً من العظمة يرى أنه من قلة الذوق وقبحه أن يزدرىه ، ومن حماقة أن يحتقره ، ومن حسن الذوق والفطنة الإشارة

إليه بشئ من الدعابة المزوجة بالاحترام . وبذلك يرضى أثرته كما يرضى ما يحب أن يعرف به من حسن الذوق والتميز والفطنة .

٢٩ - قد يدعو المرء إنسانًا لزيارته على سبيل المجاملة وهو يسر لو أن المدعو لا يقبل الدعوة ، ويفرح لو أغفلها ، فتأتى فاترة مزوجة بما يشير إلى رفضها وهكذا دعا سنت لوب بلوش لزيارته قائلاً : « ولكنى قلما أكون موجوداً » كى يظهر أنه غير جاد فى دعوته ولكن بلوش بالرغم من هذا التنبيط الظاهر صار يمدح تليف سنت لوب ويقول « بعد هذا التليف منه ينبغى أن نزوره عاجلاً وإلا كان امتناعنا عن زيارته أو تأخيرها خارجاً عن حدود اللياقة » . وغضب منى لأنى لم أوافق ولم أحدد ميعاداً لتلك الزيارة وما كان يمكننى أن ألفتة إلى أن صيغة الدعوة دليل على الرغبة فى رفضها .

٣٠ - للجفاء أسباب عديدة منها خشية المحب أن يظهر حبه فيتفاضب ويدعى الجفاء (ومن الناس من يتفاضب ويدعى الجفاء أمام الناس كى يعرفوا أنه يستطيع أن يعامل إنساناً يفوقه بمظاهر الغضب أو الجفاء أو بلهجة الأمر) .

٣١ - أعز الحكمة وأثمنها التى تقتبسها بأن نعيش ونتغلب على زلاتنا ، وليست هى التى تلقن بالتعليم أو الأمر ، وإنما صاحب الثانية كالعبد الذى يعمل الصواب كما أمر ولا فضل له فى صوابه .

٣٢ - كان « لجراند » عندما يكون فى صحبة مدام ف . يتحرك كأنه لعبة تحركها السعادة كما يحرك الأطفال لعبهم التى لا حياة فيها . وبعض الناس إذا استسلموا للسعادة العارضة كانوا أشبه الأشياء بتلك اللعب ، لأنهم لا سيطرة لهم على حركاتهم وأعضائهم .

٣٣ - مما يدل على أن آراء الناس وفق رغباتهم وميولهم أن المرأة من العامة إذا تلفتت معها امرأة نبيلة غبية قبيحة الوجه الشكل تنسى غباوة المتطفلة وقبح وجهها ولا تفتأ تذكر ذكائها وفطنتها وحسنها . وكذلك قد يتلطف الرجل مع من هو أقل منه منزلة تطفلاً مزوجاً بالزهو والخيلاء الكامنين فينسى هذا عيوب الرجل المتلطف معه وقد يصفه باضدادها من المحاسن .

٣٤ - فى بعض الأحيان إذا توقع المرء حادثاً فى حياته مستقبلاً يخيل له أن حياته كالمرح الذى يمثل عليه فصل من القصة ، بينما تعد معدات الفصل التالى وراء ستار خلفى .

(١٠)

نظرات ميشيل مونتاني^(١)

ميشيل مونتاني هو الأديب الفرنسي صاحب الرسائل المشهورة وكان ثمرة من ثمرات عصر إحياء العلوم في أوروبا . كان من أسرة نبيلة وولى القضاء وصار حاكماً لإحدى المدن فترة من الزمن ، ولكنه قضى أكثر حياته في قصر أجداده بين الكتب ، وكانت القراءة وكان التفكير والتأمل في صفات النفوس ، أحب شيء إليه في الحياة مع أنه أخذ نصيباً من كل مباحجها ، فإنه كان يحب الحياة شأنه في ذلك شأن أدباء عصر إحياء الآداب والعلوم . ولكنه كان يفضل القصد في كل الأمور ويرى أن الخطة الوسطى هي مفتاح السعادة فلم يكن متهاكاً على اللذات كما تهالك عليها كثير من الأدباء بعد عصر الترهيب والتكشف ورفض الدنيا والخشية من متعها . وكان يقول بتحكيم العقل ، ولكنه كان يحذر الاغترار بأحكامه . وكان يعرف قصوره وأنه داعية إلى البر والغرور ورسائله تدل على اطلاع كبير على أدب القدماء وعملهم ، ولاغربة في ذلك فإن أباه كان قد قضى عليه أن يتعلم اللاتينية في سن الطفولة . وله آراء كثيرة كآراء المعاصرين لنا ، مثل رأيه في اجتماع الشخصيات العديدة في النفس الواحدة ورأيه في أن الغريزة في الحيوانات هي في الحقيقة نوع من العقل ومظهر من مظاهره ورأيه في أن التفكير المؤسس على التجربة أصدق من التفكير المؤسس على النظريات العامة التي تعتنق أولاً ثم يحاول صاحبها إثباتها بعد ذلك بما يشاهد . وهو على اعتزازه بحكمة القدماء يرى أن المشاهدة والملاحظة والتجارب أهم منها . ولكن بما لاشك فيه أن دراسته لكتب القدماء كانت رياضة صالحة لعقله مكنته من الانتفاع بالتجارب والملاحظة . وكما يرى أن الاقتناع بالآراء والعقائد لا يكون بالقهر والقسر ، ولذلك كان ينعى على الطوائف الدينية في عصره حرق بعضهم بعضاً وقتال بعضهم بعضاً . ولذلك كان يقول لهم إن أكل اللحم البشرية أرف منهم وأكثر إنسانية . وقد كان معتدلاً في نقد الآراء المقررة . وكان على اعتداله وتحفظه صريحاً في بعض رسائله . وكانت لمونتاني آراء جديدة في التربية مؤسسة على تجاربه ومشاهدته وربما كانت كما يقال « رد فعل » بسبب ما ألزمه أبوه في صغره . وكانت دراسته النفس البشرية في رسائله وسيلة من وسائل التربية ، كما كانت ذريعة إلى السعادة ولذات الفكر . وكان ذا

١ - المقتطف سنة ١٩٤٨م ، المجلد ١١٣ ، الجزء الثالث ، أول أغسطس ١٩٤٨م . ص ١٧٥ - ١٨٥ .

رأفة كبيرة بالحيوانات والطيور . ولا غرابة في ذلك بعد أن رأيناه ينسب إليها العقل . وكان يرى أنها أكثر شبهاً بالإنسان في إحساسه وعقله مما يظن الإنسان . وقد ترجمت رسائله عقب نشرها إلى لغات كثيرة . وكان الأدباء مولعين بقراءتها وتدبر أوصاف النفس فيها فكانت لشكسبير الشاعر الإنجليزي نسخة منها . وقد ذكر مونتاني في بعضها أنه يفضل من الكتب تلك التي لا يرتبط في قراءتها بإتمامها دفعة واحدة بل يفضل من الكتب تلك التي لا يرتبط في قراءتها بإتمامها دفعة واحدة بل ينتقل فيها ويفادر القراءة متى شاء ويعاودها متى أراد . وهذه كانت خطته في كتابه أكثرها فإنه في الرسالة الواحدة ينتقل من موضوع إلى موضوع يتصل بالأول ويوحى به ذلك الموضوع الأول

ومن نظراته مايلي :

١ - إذا كان المرء أقدر على الفكر وأدق فيه نظراً وأبصر بمسالكه وحيله وعرف الناس منه ذلك فإنهم يكونون أسرع إلى كرهه وأعجل إلى بغضه ؛ خوفاً من قدرة عقله أن تصيبهم بسوء وأن تعالجهم بشر ، لاسيما إذا ظنوا فيه نقصاً في الأمانة والنزاهة . أما إذا كان غير قادر على الفكر فإنهم قلما يختصونه بمثل هذا البغض حتى ولو كان سيئ الخلق . فالناس يخشون أن يستخدم المرء فكره فيما يسوءهم ويضرهم سواء أكان أميناً أم كان غير أمين . وهذا سبب من أسباب كره جمهور الناس لذوى الفكر - وهم في هذه الحالة ينسون أن الغبي الماكر قد يبلغ بمكره من أذاهم ما لا يبلغه المفكر .

٢ - بعض الناس يتعلم المنطق كي يخالف به أصول المنطق والحق ، وكى يقنع الناس بالباطل . وهو كالذى يتعلم القوانين كي لا يتقيد بها وكى ينجو من قصاص خرق سياجها ؛ لأنه يتعلمها يعرف منافذها ومخارجها وأبواب نقصها وحيل التهرب منها . وكذلك نرى أناساً يتعلمون المنطق لمثل هذه الغاية في تلبيس الحق على الناس . على أن أكثر من يتعلم المنطق كي يطبقوه على الحياة بحسن نية ، يعجزون عن تطبيقه تطبيقاً صحيحاً بسبب غلبة الطباع والتزعات النفسية والشهوات والرغائب والمطامع . فالمنطق الصحيح كثيراً ما يكون مهجوراً منبوذاً في الحياة سهواً أو جهلاً أو عمداً أو مخادعة من الطبع للعقل . ولولا هذه الموانع لكان نفعه للناس في الحياة أعظم وفائدته أتم . ولكن المرء كثيراً ما يعتنق الرأي أولاً ثم يتخذ من المنطق ما يسوغه .

٣ - قد تكون للإنسان ميول نفسية مستترة وصفات لا يفتن لها . ولكن جسمه قد يدل عليها . فقد كان شيشرون الخطيب الرومانى به ميل شديد إلى السخرية يظهر منه وإن أخفاه بدلالة تجعد أنفه وتقلصه . وكان الاسكندر المقدونى والكبياديس الأثينى معجبين بجمالهما وكانت دلالة هذا الإعجاب فى جسم الأول أنه يميل برأسه زهواً ، ودلالته فى جسم الثانى لشفة بها أنوثة فى كلامه . وقس على ذلك باقى الصفات المستترة . وقد يحاول المرء أن يخفى الحسد أو الحب أو البغض فيتم عليه جسمه ، ثم يتعجب إذا نسبت إليه هذه الصفات.

٤ - قد يظن بعض الناس أن الكذب صفة مقصورة على الأراذل والأوغاد والأثقال . ولكن الحقيقة هى أنها صفة عامة شاملة . فإننا نجد كثيراً من الأخيار الأفاضل الذين تكاد لا تجد فيهم عيباً آخر بارزاً لا يتورعون من الكذب . أما على سبيل العمدة أو المغالطة للنفس .

٥ - بعض الناس قد يتعمد الكذب حتى لا يستطيع أن يصدق وإن كان الصدق منجيه من ضرر أو تلف . وهذا من غرائب تحكم العادة إذ توهم المرء أن الكذب هو الذى ينجيه كما تعود أن ينجو بالكذب فى حالات ، فيحسب أنها قاعدة مطردة حتى ولو بدا أن الصدق منجيه فإنه يشك فيه ويحذره . وتحكم العادة يذكرنى قصة رجل ممن يعرضون أعمال المهاراة فى إصابة الهدف كان يوقف امرأته أمام جدار من الخشب ويرسم حول جسمها خطاً ثم يقذف بالمدى من مكان بعيد بعض البعد فتصيب المدى هذا الخط ولا تمس المرأة ولا تجرحها . واتفق أنه تقم على امرأته وأراد أن يقتلها قتلاً يظنه الناس خطأ فى إصابة الهدف من غير عمد ، فصار يرمى بالمديّة فلا يستطيع أن يصيبها ولكنه يصيب الهدف الذى تعود أن يصيبه . وذلك من حكم العادة . ولعل عاطفة فى صميم نفسه كانت أيضاً تمنعه من قتلها ، وإن كان لم يفتن إلى عاطفة الحب أو الرحمة المستترة وفتن إلى عاطفة حب الانتقام الظاهرة . ولعل اعتزاز نفسه بفن إصابة الهدف ، منعه من أن يتكلف الخطأ بإصابة زوجه مهما حاول ذلك .

٦ - فى بعض الأحيان يدفع الخوف الإنسان إلى الانتحار خوفاً من الأمر الذى يتوقع ضرره ، وإن كان ذلك الضرر أهون من الموت . وقد ينتحر المرء خوفاً من الموت فى أى شكل من أشكاله ، فهو يموت من خوف الموت . وهذا يدل على أن الخوف أشد على النفس من الموت . ولا أخاف من شئ قدر خوفى من الخوف ، فإن للخوف عدوى وأخذاً وبغاً وإحاحاً . وقد يخاف المرء حتى مما هو عون له على الخوف ، ومنجاة له منه . وإذا لم يدفع به الخوف إلى التهلكة فقد يدفع به إلى الجنون أو إلى الإقدام على ما يخشى ويخاف . وقد يسرى الخوف فى

أهل المدينة الواحدة فيقاتل بعضهم بعضاً من سوء الظن وتوقع الأعداء . وكل منهم يظن أنه يقاتل العدو المخوف الذى يقتلهم . وخوف المرء من الألم قد يكون أشد من الألم وخوفه من حوادث تصرف الأقدار وانشغال باله بذلك الخوف قد يكون أشد من تلك الحوادث . وقد تسرى عدوى الخوف فى الجيشين المتقاتلين فيفر كل منهما من الآخر كما حدث فى بعض وقائع الحروب المعروفة فى التاريخ . وهذا يذكرنى بما ذكره هازليت فى إحدى رسائله من أن فتاة تركت فى حجرة مغلقة بها جثة فلج بها الذعر والرعب ، حتى أقدمت على ما تخشاه ، فعانت الجثة وماتت من الهلع والذعر . ويذكرنى بقصة أظن أنها فى كتاب من كتب أناتول فرانس عن رجل من أهل مدينة ذهب إلى الريف ونزل فى نزل صغير ولأمر ما ذاع بين الريفيين أنه فوضوى جاء من المدينة كى ينسفهم بالقنابل ، فصدقوا الإذاعة السائعة وتسلموا إليه فى خفوت وسكون فى جنح الليل كى يقبضوا عليه مباغتة قبل أن ينسفهم بالقنابل وكانوا يرتعدون وهم يتقدمون خلصة نحو حجرته ويفرون عاندين كلما ظنوا أنهم سمعوا صوتاً وكان الرجل قد أحس بهم فظن أنهم لصوص جاءوا يلقطوه ، فسرى الرعب فى نفسه . وفى أوصال جسمه وجعل يرتعد من الخوف وعندما فتحووا الحجرة وجدوا أنه مات من الرعب . ويذكرنى قصة « الجبان » لجى دى موباسان وهى قصة رجل صفع آخر فدعاه المصفرع إلى المبارزة فاشترط الصافع أن لاتقف المبارزة إلا بعد جرح أو موت أحدهما . ولكنه عندما خلا بنفسه فى بيته ، وجد جسمه يرتعد ويرتعش وخاف أن يغمى عليه أمام أصدقائه وخصومه إغماءة الخوف فيفتضح ويعرف بالجبن ويلحقه العار فانتحر خوفاً من ظهور خوفه ودلالته أمام الناس . وأتذكر أيضاً ما يسمى بالفزع الأكبر أيام الثورة الفرنسية إذ أن الفزع قد يعم فى عهد الثورات ، وقد يكون معيئاً عليها فكثيراً ما يقسو المرء من الخوف ، ومن عجائب الخوف خوف عبد الله بن الزبير وهو من الشجعان . ولكنه لما رأى أن الغلبة ستكون لجند بنى أمية استشار أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق ذات الطيبين فى أن يستسلم فقالت له عش كريماً أو مت كريماً وحشته على القتال . فقال إنه يخشى أن يمثل به أعداءه بعد موته . فقالت لا يضر الشاة سلخها بعد موتها . والواقع أن الإنسان كثيراً ما يغم نفسه بأمور وحوادث مختلفة قد تحدث بعد موته ومن الشجاعة حقاً قول الأستاذ " هالدين " الإنجليزى فى كتابه « تفاوت الناس » أنه اتفق وزوجه أن تهدى جثتهما بعد موتهما للمستشفى للتشريح كى يستفيد البحث العلمى وتستفيد الإنسانية . وهذا يذكرنى قصة إهداء الشنفرى الشاعر جثته بعد موته للوحش كى تنعم بأكلها وذلك فى قوله :

إذا قطعوا رأسى وفى الرأس أكشرى وغُودر عند الملتقى ثم سائرى
فـ لا تدفنتى إن دفنى مُحَسَّرٌ عليكم ولكن أبشرى أم عامر

ويعنى بأم عامر الضبع - ومن فكاهات الخوف قصة الجبان الذى يدعى الشجاعة مثل قصة ترترن الترسكونى لمؤلفها ألفونس دوديه . وكان ترترن يدعى مغالبة الليوث والوحوش مع أنه كان يخشى حتى الأسفار وركوب البحر . ولكن من الأغاليط المألوفة أن يحسب الناس كل من يدعى الشجاعة ويتوعد كى يخيف ، جباناً . حقيقة إن بعض الناس يخفى جنبه وخوفه بادعاء الشجاعة ، ولكن المفاخرة بها قد تكون مفاخرة بحق كما أثبت شارلز لامب فى رسائل « الأغاليط المشهورة » ولأمبروز بيرس فى قصص الخوف من الجثث والأفاعى المحنطة خوفاً أدى إلى الهلاك .

٧ - قد يكون قبول المرء للأكاذيب من السذاجة الفطرية التى تفترض الصدق فى نفس محدثها . وقد يكون ذلك القبول من الجهل وهو عيب العامة . أما عيبى فهو عيب المتعلمين . فقد أبالغ فى تكذيب مالم بقم دليل حسى على صدقه ولا أكتفى بأن أقول إنه لم يقم دليل حسى على صدقه ، بل أقطع ببطلانه واستحالة كونه ، كأن الكون يقاس بملكات الإنسان وهو غير محدود بحدود فكره ونفسه . وقد فطنتى الخبرة إلى أن العادة لا المعرفة هى التى تزيل غرابة الأمور . ولولا اعتياد الإنسان الحقائق المألوفة لقطع ببطلان مالم يتعود منها . وهذا يذكرنى الدكتور صمويل جونسون وهو أديب أريب ولكنه كان يكذب البشارة بعنف إذا حدثه عن بعض الظواهر الطبيعية التى تحدث فى البحار مثل ارتفاع مياه البحر فى شكل نافورة فى بعض مناطق الضغط الجوى المنخفض . وكان يقطع ببطلان قولهم ويعدده من الأساطير والمخرفات التى أولع بها أهل الرحلات من قديم الزمن . ولكن من غرائب خصال النفوس أنه كان يسرع إلى تصديق أمور أخرى مما يصعب إثباته . وقد يكون للخداع فيه سبيل وقال مونتاني : « ينبغي للإنسان أن يعرف أن الحياة والعالم كتاب لا آخر له » أى لا يستطيع تقصيمهما بالمعرفة .

٨ - قد تتبدل وتتغير صفات النفوس الغالبة حسب أحوال الحياة ودوافعها . فإن تيرون الإمبراطور الرومانى الذى اشتهر بالطغيان وسفك الدماء كان فى أيام شبابه قد طلب منه إمضاء حكم الإعدام على أحد الأشقياء . فقال أسفاً : وددت لو أنى لم أتعلم الكتابة . وهذا يذكرنى رويسبيير زعيم الثورة الفرنسية الكبرى فإنه كان فى صباه قاضياً فى محكمة أراس

ولكنه استقال من منصبه كى لا يمضى حكم الإعدام فى رجل . وبعد ذلك كان خطيب حكم الإرهاب وأرغم النواب على إقرار قانون يجيز للمحكمة الثورية أن تحكم بالإعدام من غير سماع أقوال المتهم أو شهوده أو دفاع عنه ومن غير مناقشته ، وهو الذى كان فى صباه يرفض الحكم بالإعدام ، حتى إعدام المعترف بجرمه أو الذى فحصت الأدلة وثبت جرمه بعد البحث ومع ضمانه العدالة فى المحاكمة .

٩ - اختلاف الميول النفسية والتزعات فى النفس الواحدة ، حمل بعض المفكرين على أن يروا فى كل إنسان أكثر من نفس واحدة . ولكن المفكرين الحديثين يقولون شخصيات لا نفوساً . وقد لوحظ انفصال الشخصيات فى النفس الواحدة فى أوقات مختلفة بسبب حوادث أو أمراض . وعلى هذه الحقيقة أسس ستيفنسون القصصى البريطانى قصته المسماة « الدكتور جيكل والمستر هايد » والأول من أهل الخير والثانى من أهل الشر والإجرام .

١٠ - من أصعب الصعاب أن نقطع بأننا قد عرفنا الحق الذى لاشك فيه مادامت حواسنا وملكاتنا ، وما دام غيرنا من الناس كل يمدنا عمداً أو سهواً أو جهلاً أو عجزاً بما هو أساس حكمنا بما قد يجافى الصواب . ومن أجل ذلك ينبغى للمرء أن لا يتشبث برأى كل التشبث . وعلى ذكر هذا القول أذكر كلمة لأوليفر كروموويل معناها أن من رحمة الإيمان وصحته ، أن يؤمن المرء بأنه قد يخطئ ، ولكن حتى هذا الإيمان بالخطأ لا يعصم المرء من الخطأ والتشبث به إذ أن صاحبه لا يراه خطأ .

١١ - إذا كان تنوع حجج التفكير النظرى يدعو إلى الحيرة والارتباك ، فإن تنوع تجارب الخبرة قد يدعو إلى حيرة مثلها ، لأن الأمور والأحوال المتشابهة مهما عظم أوجه الشبه بينها ، لا بد من أن يكون بينها من الاختلاف ما يتطلب نوعاً خاصاً من أحكام الخبرة فلا يصح الاعتماد كل الاعتماد على حكم الخبرة والتجربة فى أمر من الأمور لأنه مشابهة قليلة أو كبيرة لأمر آخر خبرناه . فقد يقتضى الاختلاف القليل مسلكاً آخر من مسالك العمل وحكماً آخر من أحكام العقل . ولكن الناس كثيراً ما يكتفون بالمشابهة ويتخذونها نبراساً وهادياً ودليلاً فيخطئون من حيث لا يفتنون ، على أن أحكام الخبرة قابلة للزلل الذى ينشأ بسبب أهواء النفس فشأنها فى ذلك شأن التفكير النظرى . وهم يحسبون أن الخبرة عاصمة منه لأنها أمر عملى - وهذا يذكرنى قول أحد المفكرين الذى قال إن خطأ الخبرة بسبب الأهواء قد يكون حتى فى تجارب معامل البحث الكيميائى .

١٢ - قلما يتفق اثنان فى الحكم على أمر من الأمور اتفاقاً تاماً مهما تشابه رأياهما - ولو أن حادثاً حدث فى الطريق ورآه كثير من الناس ثم طلب منهم وصفه لاختلفوا فى تفاصيل المرنيات حتى ليظن المرء أن بعضهم يكذب عمداً ولكن الاختلاف قد يكون من غير كذب متعمد . لأن نظر كل إنسان إلى الأمور يختلف عن نظر غيره بعض الاختلاف إلا إذا كان هناك إجماع ورغبة فى الاتفاق لأرب ما .

١٣ - اتفق أن رجلا اتهم بالقتل وشبهت بعض القرائن وليست الحقيقة . فحكمت المحكمة عليه بالإعدام . ثم ضبط رجل آخر واعترف أنه جنى تلك الجريمة وظهرت أدلة ذلك . فأبت المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم على الرجل الأول احتراماً لقداسة القوانين والشرائع . وهذه سنة لاتزال بعض الدول المتحضرة تأخذ بها . وكثيراً ما يفعل الناس ذلك ويعملون بهذه السنة فى حياتهم الخاصة - وهذا يذكرنى قصة تحكى عن كاليجولا الإمبراطور الرومانى إذ حكم على رجل بالإعدام . ثم ظهر أنه لم يجن مانسب إليه . فقال إنه إنسان فإذا لم يكن قد جنى هذه الجريمة فلا بد أن يكون قد جنى جريمة أخرى . فاقتلوه وهذا من عنف القضاء وجنون الحاكم ولكن للناس ما يشابه هذه القصة .

١٤ - إدعاء المرء أنه يعرف نفسه ؛ دليل على أنه يجهلها . فإن المرء يسبر غور النفس ويجد بعد طول ممارسته للبحث فيها ، أن الذى يعرفه من أمور وأحوالها قليل جداً إذا قيس بما لا يعرف .

١٥ - الناس يكرهون النقد وهذا بالرغم من ادعائهم ضد ذلك وقد يلج إنسان على صديق ويدعوه إلى نقد نفسه أو أعماله أو أقواله ويدعى أنه يحب الصراحة ويكرم التملق فإذا خدع صديقه بهذا الادعاء ونقد أعماله أو أقواله أو صفاته وجد منه نفوراً أو عداءً أو حقداً أو غيظاً ، وكل منا يلوم الحكام لحبهم ويكره التملق ، وكل منا يود أن يحاط بالمتملقين - إلا إذا خشينا من تملقهم أن يراد به الاحتيال لنيل ما لا نريد أن نجود به .

١٦ - ينبغي للإنسان أن يزداد قوة بمعرفة سقطات عقله ونفسه وأن يكون مثل الجنى فى أساطير الإغريق الذى قيل أن أمه الأرض وأنه كان كلما صرّع وغلب ومس جسمه الأرض ازداد قوة ونشاطاً وقدرة على الكفاح .

١٧ - ينبغي لكل إنسان أن لا يحكم على أعماله بظاهر ما يؤيدها به من حجج . وأن يعود نفسه على أن يبحث عما وراء ذلك من أسباب مستترة ولا يطمئن حتى يصير ذلك البحث عادة

تؤاتيه من تلقاء نفسها . ولكن ينبغي مع ذلك أن يعرف أن هذا البحث مطلب عسير ، إذ أن النفس كثيراً ما تضلل صاحبها فيه بوسائل مختلفة .

١٨ - إن الإنسان الذى يتطلع إلى بلوغ منزلة كمال الملائكة قد تتدلى به غرائزه فى سبيل هذا المطلب وتهوى به طبائعه فى العمل للوصول إلى منزلة الأبرار حتى يصير فى حضيض الشياطين أو فى مرتبة البهائم أو الوحوش وهو لا يدري بل يخيل له أنه يعمل للخير . فينبغى أن يحذر المرء ذلك .

١٩ - العادة تشكل الحياة كما تهوى ، فكأنما هى خمرة الساحرة سيرسيه التى يحكى عنها فى أساطير الإغريق والتى كانت تسقى من تستهويهم خمرة تحبيلهم قرده أو خنازير أو وحوشاً ضارية أو حيوانات مُستَذْكة . فليحذر المرء العادة إذا استطاع الحذر منها والتحكم فيها بدل تحكمها فيه ، وهى فى أول أمرها أسلس قيادة للمرء وأضعف ، فإذا تأملت ركبته وغلبته على نفسه . وقد يكون تأصلها إما بسبب أن صاحبها يجهل عواقبها ويستلذ مواقعتها ومؤاتاتها ، وإما من كسل الرأى والجسم . والبأس من التغلب عليها يؤدى إلى تحكمها وإلى ازدياد سوء عواقبها .

٢٠ - الموسيقى على لذتها إنما هى إئتلاف نغمات مختلفة الأصوات والمخارج والوقع ، ومع ذلك يستطيع صاحبها أن يؤلف منها أنغاماً عذبة مقبولة إذا كان ممن يجيد فن الموسيقى . وكذلك من يجيد فن الحياة يستطيع أن يستخدم أحوالها المختلفة من سرور وحزن ونعمة وشقاء وغنى وفقر ، كى يؤلف منها فناً مؤتلف النغمات عذباً مقبولاً .

٢١ - مقاساة الآلام والخطوب هى فى الخوف من مقاساة الآلام والخطوب . فإن المرء بهذا الخوف يُقبلُ على ما يخاف كبعض الحيوانات الضعيفة التى يقال إنها إذا تملكها الذعر كل التملك تُقبلُ على الوحوش التى تفترسها .

٢٢ - كما أن علم الطب مؤسس على التجارب فعلم الحياة أيضاً مؤسس على التجارب ولا صلاح لها إلا بها - ولكن بعض الناس خلقت لهم غرائز وطبائع يعرفون بها طرق النجاح والصواب وإن قلت تجاربهم ، كما أن بعضهم لا ينتفع بكثرة تجاربه كالملاح الذى يطوف العالم فتحسب أن أسفاره قد جعلته خبيراً حكيماً عاقلاً عالماً ، ولكنه قد يرجع من أسفاره ، وهو جاهل غبى كما كان قبلها ، ولم تفده تجاربه ومشاهداته عقلاً أو علماً .

٢٣ - لا يمتاز الحق على الباطل بأن الحق من حقه أن يقال في كل زمان ومكان فقد يكون قول الحق مؤذياً للناس مضرراً بالعدل أو قد يكون قوله لا طائل تحته ولا فائدة إلا العناد الذي يجر إلى خبث النفس والحقد والمهاترة ، أو قد يكون قول الحق كأنه لم يقل من صمم السامع . ولكن متى وجد الإنسان فرصة مؤاتية وزماناً موافقاً واعتزم أن يتكلم وجب عليه أن لا يتعدي الحق وأن لا يتخطى الصدق إذا وجد أن قوله غير مضر بالعدل والخير . فلو أن رجلاً فر من مجرم حتى غاب عنه ورأيت الطريق التي سلكها وسألك المجرم أن تدله عليها كي يقتله ، ما كان من العدل والخير أن تخبره ، ولهذا المثل أشباه في الحياة كثيرة .

٢٤ - كثيراً ما يحكم الناس ويتخذون رأياً في أمر من الأمور قبل تمام المعرفة وقبل اتخاذ الأهبة للحكم وقبل الاستعداد حتى لا يفوتهم شيء من صواب أمره . وهذه عادة شائعة لها أسباب كثيرة مثل الكسل أو قلة الآكتراث والاهتمام بالحق أو الخوف من إرهاب النفس وكدها بالتقصي والتحميص أو الاكتفاء برأى الغير وحكمه اعتماداً على أنه قد كلف نفسه مؤونة البحث وربما لم يكن قد فعل ، كما لم يفعل من اعتمد على رأيه إلى آخر ما هناك من الأسباب العديدة .

٢٥ - إن الإنسان يخلق لنفسه ضرورات . فإن كثيراً من الأشياء والأمور لا تصير ضرورية إلا لأن الإنسان ألفها فاحتاج إليها ، ألا ترى أن الثياب ما كانت ضرورية قبل أن اتخذها الإنسان ورققت بشرته وأعصابه واحساسه ، فإذا حاول أن يستغنى عنها بعد ذلك هلك . ولكن قد يستغنى عنها من لم يتعودها من القبائل . وقد ذكر هيردوت المؤرخ أن جماجم قدماء المصريين كانت أكثر صلابة من جماجم الفرس لأن قدماء المصريين تعودوا الإقلال من غطاء الرأس أو الاستغناء عنه ، وتعود الفرس غطاء الرأس الثقيل ، فالعادة تشكل الجسم وتتحكم فيه كما تتحكم العادة أيضاً في النفوس والأمور النفسية . والمؤرخون يقولون إن اتخاذ الإنسان الثياب كان بسبب عصر الثلج الذي زحف فيه الثلج جنوباً وبرد فيه الجو فإذا صح لك كانت الضرورة هي التي دعت إلى الحاجة للثياب واتخاذها من جلود الحيوانات وفروها قبل أن يتعلم الإنسان الغزل والنسج ، ولكن بعض القبائل حتى في الأقاليم الباردة لا تزال تعيش شبه عارية أو كان ذلك إلى عهد قريب .

٢٦ - ليست عظمة الأمور وقيمتها هي التي تدعو إلى البحث عن أسبابها بل جدتها أو مفاجأتها أو غرابتها هي التي تدعو إلى ذلك وتغري النفس بالتعلق والشفغ بها وباستطلاع

أمرها . وهذا يصدق في أكثر الناس إلا من خصص حياته للدراسة أمر هام . ومن أجل ذلك جاءت المخترعات والمستكشفات القديمة عفواً كالنار مثلاً - ويقال إن البنسلين في عصرنا كشف عفواً على أن غرابة الأمور لا تمنع من أن تكون لها قيمة وعظمة .

٢٧ - من الخطأ وقلة الإتصاف أن تحتقر بعض الأعمال الضرورية لأنها ممضة متعبة كريهة مع أن الحياة لا تستقيم إلا بها فضرورة العمل من مقاييس قيمته ، والسعيد من تطاوعه نفسه على أن يستنبط سروراً في كل عمل ضروري يعمله مهما كان كريهاً .

٢٨ - العقل يعرف بملكاته فحيث توجد يوجد العقل . ومن ملكات العقل الحافظة والذاكرة وقياس الأمور والتهدى به إلى الصواب وإلى الرجوع عن الخطأ ، وهذه ملكات لمجدها في الخيранات والطيور . ومن بحث في حياتها وعرف صفاتها من وفاء وتذكر للجميل وحفظ ما استوعبه حواسها ومن التأنى للانتقام بمن أساء إليها ومن شهامة أو خبث تعد لهما الوسائل وتدبر الأمور ومن حزن أو سرور ومن ندم أو توبة ومن مكر أو دعاية ومن تهد إلى الصواب بعد الخطأ ومن نظر إلى ما تستطيع أن تعمله إما بتدريب أو بغبر تدريب - لا يستطيع أن ينكر أنها عندها قوة الإدراك وحفظ ما تدركه وعندها التذكر والاستنتاج . وقد أطال مونتاني في ذكر شواهد ذلك وقصصه . وذكر أنها ما كانت تستطيع كل ذلك لولا ملكات العقل المذكورة التي نسبها إليها . وللرحالة هانز كودنوف حجج وقصص مثلها في كتاب « جيرانى الأفريقيون » . ولجاك لندن القصصى الأمريكى أيضاً .

٢٩ - لو كان للكذب وجه واحد فربما استطاع الإنسان معرفته ، ولكن الأكاذيب تختلط وتتفاعل فتنشأ عنها أكاذيب أخرى مختلفة الوجوه والأنواع والأشكال . فلا تستطيع معرفة الباطن بسبب هذا التفاعل . وقد يكون الكذب شبيهاً بالحق فيخدع المرء وجه الشبه أو قد يكون في الكذب شئ من الحق ولكن ما أضيف إليه من الكذب والباطل يخرج عنه حد الحق وقد يجعله أبلغ في باب الكذب .

٣٠ - من الخطأ أن يحتقر المتعلق بأمور الروح أو صفات أو صفات العقل جسمه إكراماً لنفسه . لا كرامة للنفس من غير كرامة الجسم والاهتمام بأموره .

(١١)

نظرات لابرويير^(١)

لاتتم النظرات التي اقتبسناها من الأدب الفرنسي من غير اقتباس بعض نظرات لابرويير والتعليق عليها بما يناسبها من الآراء . قد ترجم حياته ونقده الكاتب المطلع جورج نيقولاوس في عدد ماض من أعداد المقتطف ، ولكنه لم يكثر من الاقتباس منه . وكنت قد اطلعت على إعلان عن ترجمة كتابه الأخلاق لوكنى لم أراه . وفي بعض التعليق الذي نضيفه إلى نظراته مايجنوها بذكر ما يوافقها أو يخالفها من آراء المفكرين . وقد كان لابرويير معاصراً للاروشفو كولد وهو ينحو نحوه وتارة يرتفع إلى مستواه ، وتارة ينخفض عنه . ونجده في بعض نظراته بتردد في رد فضائل الإنسان كلها وعيوبه إلى الأثرة وحب الذات كما ردها لاروشفو كولد . والمفكرون مختلفون في هذا الرد كما سيتضح . وقد درس لابرويير القضاء وزاول منصباً إدارياً في نورمانديا . ثم عين مربيًا ومعلمًا لدوق بوربون حفيد أمير كوندى ، وانتخب عضواً في المعهد العلمى الفرنسى . وعندما أدركته المنية كان قد ألف من هذه النظرات ألفاً مئة . فعمل اكثاره سبب تفاوته فيها . وقد وصف الفلاح الفرنسى وصفاً ينذر بالثورة الفرنسية قبل أوانها .

وهذه بعض نظراته وأفكاره :

١ - إذا صح مايقولون من أننا نشفق على التعساء أشفاقاً على أنفسنا أن نصير يوماً مثلهم تعساء ، فلماذا لانعطف عليهم ولانحسن إليهم ولا نشاركهم فيما تنال من النعمة إلا بهذا القدر الزهيد التافه ؟؟ ولهذا أسباب منها : أنه إذا كان جانب من النفس بعطف ويحسن خشية أن يصير مثل من تحسن إليه ، فإن للأثرة جوانب أخرى تدفعها إلى الاستئثار بخيرات الحياة . ثم إن الإحسان الزهيد التافه قد يرضى ضمير المحسن فلا يحس ألماً ، بل إن الرحمة من غير إحسان ومعونة قد يعدها من يشعر بها تكفيراً عن كثير من وسائل الاستئثار بالخير ، وإن لم يصحب الرحمة بر فتعبد إلى نفس صاحبها الاطمئنان ، وتدعوه إلى استئناف الكفاح ، والمنافسة في خيرات الحياة . ومن عوامل الزهد في البر والإحسان الخوف إذا بذل المرء ماعنده أن يصير مثل من يحسن إليه . وكل هذا لاينافى أن المرء قد يحسن إحساناً زهيداً تافهاً خشية أن يصير مثل من أحسن إليه . وإن الإحسان هنا من الأثرة وباعثه حب الذات . والتكفير عن وسائل الاستئثار أو عن السعادة .

١ - المقتطف سنة ١٩٤٩م ، المجلد ١١٤ ، الجزء الأول ، ١ يناير سنة ١٩٤٩م ، ص ١١٠ .

على أن كثيراً من المفكرين ينكرون أن تكون كل دوافع النفس أساسها واحد وينكرون أن تكون كلها مردودة إلى عامل الأثرة وحب الذات . قال هازليت إن أحاسيس النفس المتضاربة وأهواءها المتباينة وهواجسها المتنافرة تُبطل أن يكون للنفس أساس واحد وهو حب الذات ، إذ كثيراً ما يتعسف المرء نفسه لأسباب تافهة لاتفيده بل تضره . على أن هذا لا يمنع أن يكون مرد كثير من الأمور التي تتعسف المرء إلى الأثرة الخرقاء الحمقاء التي تتعسف المرء وهو يظن أنها تسعده ، كما لا يمنع أن يكون الإيثار نوعاً من الأثرة كأن ترجو به النفس العلاء والحمد وطيب الذكر والظفر بالإيثار ، فهي تتجنب الأثرة وتختار الإيثار لأوجه من النفع . وإذا أخذ الإنسان برأى شوبنهاور في وحدة الحياة وأنه مظهر من مظاهرها فحسب ، وأن اعتبار نفسه وحدة مستقلة من خطأ الخواص والاحساس استطاع أن يتخلص من بعض أثرته إلا إذا عد نفسه الممثل الأعظم لوحدة الحياة وإرادتها ، وأنه من أجل ذلك أحق بالخبرات والاستئثار بها وكان « كانت » الفيلسوف الألماني يعد الواجب المفروض فكرة أولية في النفس . وقال ينبغي أن يعمل الإنسان بحيث يصح أن يكون عمله وخلقه مبدأً عاماً . وهذا مشتق من قول جان جاك روسو : إن كل إنسان ينبغي أن تكون إرادته الخاصة مطابقة للإرادة العامة للأمة . وأعتقد أن كل هذه الآراء مشتقة من الفكرة القديمة التي توجد في كتب الأدب العربية كما توجد في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام وهي : ينبغي للمرء أن يعامل الناس كما يود أن يعامله الناس ، أي حب للناس ما تحب لنفسك . ومن الغريب أن الأستاذ هوكسلي « أي هوكسلي الكبير » في مجموعة رسائله يرفض هذا المبدأ بدعوى أن كل إنسان يود أن يغتفر الناس قسوته وجرائمه وآثامه ، فلو اغتفرت كل الآثام والجرائم أصبح العالم فوضى وانتشر الشر . ويدعي أن هوكسلي فسرها على غير معناها ، إذ أن معناها : عامل الناس بمثل ما تود أن يعاملوك به من التعاون التام والامتناع عن القسوة والآثام في معاملتهم لك . على أن أداء الواجب ليس فكرة أولية كما زعم « كانت » بل هي فكرة مكتسبة ولا هي راسخة في النفوس ، بل كثيراً ما تنتفي في النفس وتحل محلها الأثرة الجامحة القاسية .

ولكن مما لاشك فيه أن الإنسان قد تتأصل فيه روح التضحية حتى يكون عمله يباعث نفسه عكس قوله ورأيه ، كما في قصة روبرت جرانت الكاتب الأمريكي المسماة « عمله ضد رأيه » وهي قصة رجل مفكر أبى أن يحبذ عمل إنسان أودى بحياته في إنقاذه طفلاً صغيراً؛ لأن هذا المضحى الذي أنقذ الطفل ومات في أثناء إنقاذه قد خلف زوجة وسبعة أطفال وهو

كاسب رزقهم وتحمل المنكر عليه عمله اشمئزاز أصدقائه من رأيه ، ولكنه بعد زمن فعل مثل الفعل الذى أنكر تحبيذه بدافع خفى من نفسه فأنقذ طفلا من الهلاك وهلك بسبب ذلك ، وهذا يذكرنى قصة « على الحدود » لموريس لى بلان وبها مفكر يرى أن الحروب لا تبطل إلا إذا امتنع كل إنسان عن القتال حتى لو غزيت أمته فى عقر دارها . ولكنه لما رأى الألمان أغاروا على الحدود حمل سلاحه بدافع غريزى من نفسه وذهب ليقاتلهم وليدافع عنها . وهذا غير ما فعل رومان رولان الكاتب الفرنسى الذى أبى الحرب وأبى القتال ورفض حمل السلاح وترك فرنسا وذهب إلى سويسرا فسقط فى نظر كثير من الفرنسيين . وقد قال « كانط » إن المرء لا يستطيع أن يحكم أن الواجب هو الذى يدفعه إلى عمل من الأعمال إلا إذا كان هذا العمل يخالف رغباته المحبوبة السارة ، وليس معنى ذلك أن الواجب لا يكون واجبا إلا إذا كان كريها بغيضا مخيفا ، وإنما هذه فكاهة من شيلر الشاعر الألمانى يداعب بها « كانط » وقد كان معجبا به . وبعد كل هذه الجولة فى التفكير فإتنا لم نقطع برأى بات فى تساؤل لا بروير .

٢ - قلما يلتذ المرء أن يرى نفسه مكلفا بمعاونة إنسان فى حاجة إليه . ولكن من الغريب أن الحظ السعيد إذا جعل هذا الإنسان فى غنى عنه وعن مساعدته فإنه قد يسر لرفع العبء عنه ، ولكن سروره لا يكون تاما بل قد يمازجه شئ من الامتناع كأنما ذلك الحظ السعيد الذى أغنى ذلك الإنسان عنه قد انتقص من قدره ، لأن احتياج المحتاج إليه يشبع غروره وزهوه بالرغم من عبئه . وإشباع زهوه يدعو إلى اطمئنانه إلى قدر نفسه وعظمتها ، أو قل إن الأثرة فى باطن نفسه كانت تفضل أن يزداد سعدا على سعد بأن ينال الحظ السعيد الذى ناله المحتاج إليه ، ثم يظل ذلك المحتاج إليه محتاجا إليه . وكذلك إذا نال صديق نعمة أو منزلة أو جاها فإن المرء يبتهج بما نال صديقه ويُسِرُّ له ، لكن سروره كثيرا ما يمازجه امتناع خفى ، فالسرور بنعمة الصديق لا ينفى وجود عكسه من حسد أو تنغيص أو ألم ، لأنه لم يزد حظا على حظ بدل أن ينال الحظ صديقه . وهذا من اجتماع الأضداد فى النفس وقد تجتمع .

٣ - إن الذى يستطيع أن يصبر صبيرا طويلا قبل نيل ما يريد لا ييأس كل اليأس إذا لم ينله . أما الذى يترقب نيله بشغف ولهفة لا صبر فيهما فإنه أكثر تعرضا لليأس . ثم هو إذا نال ما يريد لا يرى ما ناله بعد آلام اللهفة كفاء لما قاسى فى سبيل توقع نيله وارتقابه من عنت الشغف واللهفة ، فكأنه لم ينله كله أو بعضه .

وهذا إذا كان الشغف به لا يزال فى نفسه كله أو بعضه . أما إذا كان قد زال أكثره فإن مارسيل بروسست صادق فى قوله إنه إذا تحققت الرغائب بعد زوال الشغف بها قنعنا منها بأقل ما كنا نقنع من قبل ؛ إذ الشغف لا يزال قاهراً حاداً .

٤ - الإنسان يزداد مع الزمن ألفة لمن صنع معهم جميلاً وأحسن إليهم ، ولكنه يزداد نفوراً من أساء إليهم . وذلك لأن رؤية الطائفة الأولى تزيد حسن رأيه فى نفسه . أما الطائفة الثانية فإن رؤيتها تُذكره إساءته إليهم فتقلل من حسن رأيه فى نفسه حتى ولو كان جانب من نفسه يباهى بقدرته على الإساءة فإن جانباً آخر من نفسه يبصره بعيوب نفسه ولو كان ذلك عن طريق الوعى الباطن الخفى .

٥ - الناس يذمون الإسراف فى كل الأمور إلا الإسراف فى شكر نعمتهم عليهم ، فإنهم قلما يذمون الإسراف فى شكر نعمتهم - إلا إذا فطنوا إلى أنه يراد به المزيد من النعم التى لا يريدون أن يجودوا بها - ولكن الناس فى أكثر الأحوال يطلبون المزيد من شكر نعمتهم مهما بالغ الشاكر فى شكرها ، ولا يرون شكره كفاء لما أولوه من النعمة ، بل يرون أنه دائماً مدين لهم بالشكر .

٦ - الحديث المحبوب لدى القلب أطيب من الحديث المقنع للعقل بحججه . ومن أجل ذلك تُصغى النفس إلى ماتود أن تسمعه أكثر من إصفائها إلى ما يقنعها - بل هى تصنع أكثر من ذلك فتستنبط للحديث الذى تود أن تسمعه براهين وأدلة كى تقنع نفسها أنه أقنعها ، وأنها لم تصغ إليه لأنه محبوب تود سماعه ، بل أصغت إليه لأنه يدلى بالمنطق الحق والبرهان الصادق ، وأحياناً لا تكلف نفسها متونة ذلك وتكتفى بأنه حديث شائق محبوب تود سماعه .

٧ - الرجل يصعب عليه ، لاسيما إذا كان على شئ من الكبر ، أن يغتفر لآخر إطلاعه على سقطة أو زلة أو سيئة بدرت منه ، وخاصة إن كان عند المطلع على زلته أسباب وجيهة تدعوه إلى مؤاخذته أو لومه ، ولا يهدأ غضب صاحب السقطة أو الزلة أو السيئة إلا إذا ألزم الآخر مثلها وأظهره فى مظهر شبيه بها فكأنه بذلك يحو أو يخفى أو يهون من أمر زلته أو عيبه ويزداد قدراً لدى نفسه . ولما كانت العيوب والسيئات شائعة بين الناس كثيراً ما يتعاونون لتهوين زلاتهم بإلزام غيرهم سيئات مثلها .

٨ - كثيراً ما تصدر من المرء أعمال عظيمة وإحساسات تبيلة فتنسب إلى حب الخير الغريزي في النفس البشرية والحقيقة أنها بسبب ما اكتسبه بالعادة والمراس والمحاكاة للمخلوق السائد المدحوح لدى الناس ، فإن هذه الأمور تكسب المرء قوة خلقية ، أما غريزة الخير فإنها تصنف لولا العادة والقدرة وهما يزيدانها تمكناً .

٩ - كثيراً ما يكون ضعف المرء وعجزه باعثن له على البغض والكراهة والمقت ، إذ لو كان قادراً غير عاجز للجأ إلى وسائل أخرى . والرغبة في الانتقام وطول التفكير فيه هما بسبب هذا الضعف لأنه لم تتم له بعد أسباب القدرة عليه ، فضعف المرء يدعوه إلى كراهة الناس . ولكن كسله وحب الراحة والدعة والاطمئنان والسكينة أمور قد تدعوه إلى التخلي عن كراهه وعن محاولة التشفى . ومن أجل ذلك كان من الصعب أن يقهر المرء غضبه في أول الأمر إذ اغضب على إنسان ، ولكن إذا تراخى به الزمن كان من الصعب أن يعاني شعور الغضب والبغض على الدوام ، لأنه يقلل من راحته وهناءته ، إلا إذا جعل للضغط والرضا ، تداولاً وتعاقباً على نفسه.

١٠ - من الصعب محاولة إغراء المرء باتباع رأيك في الأمور الكبيرة قبل أن تتمكن من أن تعودته على اتباعه في الأمور الصغيرة التافهة . فإن المرء يأنف أن يعمل حسب ما يوحى به غيره - حتى ولو كان صواباً - إلا إذا كان الموحى المغري صاحب لباقة قنع الموحى إليه من الشعور بالأنفة لرأى غيره ، فإذا لم ين المغري بالرأى الموحى به صاحب لباقة كهذه اللباقة دفع المرء الاستحياء أو الكبر أو هوى النفس إلى رفض ذلك الإغراء والتحكم ، ولكنه إذا تعود أن يتقاد في الأمور الصغيرة التي لا يرى أنفة في الموافقة عليها بسبب زهادتها وتفاهتها ، انزلق واسترسل به التعود فينقاد في الأمور الكبيرة . وهذه حقيقة يعرفها الناجحون في الحياة الذين يحسمون الناس على قضاء ما يريدون وقد يحملون من هم أكبر عقلاً منهم ، ومن تظن أنهم لا يقدرون لأمثالهم وإنما يفعلون ذلك باتباع هذه الحقيقة النفسية السيكولوجية . وكثيراً ما يكون لضعف سبب انقياد المرء لرأى غيره . ولكن الكسل وحب الراحة من أسباب هذا الانقياد . وهي حقيقة يستغلها ويستثمرها دور الإلحاح لتيل مطالبهم ، وكأنهم ينتهزون فرص استرخاء الكسل والدعة ومحبة الراحة ويعرفون صفاتها وأوقاتها فيهمجمون في حالاتها على من يريدون الإلحاح معه باللباقة كتلك التي وصفت .

١١ - قد يكون من الدهاء أن تعامل أعداءنا على أمل أن يكونوا يوماً أصدقاءنا ، وأن نعيش مع أصدقائنا على حذر من أن يصيروا يوماً أعداءنا . ولكن هذا يجافى أصول المودة والعداوة . وقد يدعو إلى أخلاق غير فاضلة وإلى تكلف مالىس من الصدق والنبيل ، وإلى استخدام الكذب والرياء . وأفضل من ذلك أن لا يصاحب المرء إلا ذوى العقل والأمانة والشهامة الذين إذا صاروا أعداء عادوا من غير أن يتعدوا حدود العقل والأمانة والشهامة ولكن هل يستطيع دائماً أن يميز من لا يتعدون حدود العقل والأمانة والشهامة فى عداوتهم ؟ . فى بعض الأحيان يستطيع تمييزهم بأن يفحص معاملتهم لأعدائهم قبل أن يصادقهم . فإذا وجد أنهم يعاملون أعداءهم بالخيانة وقلة الشهامة والرعونة ، استطاع أن يعرف أنهم لو صاحبه ثم عادوه أو عاملوه بمثل تلك المعاملة التى تدل على لؤم العداوة وخستها وغدرها وحقاقتها .

١٢ - لو أننا لم نسر وتأنينا فلم نضحك إلا بعد زوال جميع منغصات حياتنا ، وبعد كمال سعادتنا لكان من المخوف أن نموت قبل أن نضحك . والحقيقة أن الضحك أو حتى تكلف الضحك ، قد يقلل من متاعب الحياة . ولكن كثيراً من الناس يتشبثون بمنغصات حياتهم ومتاعبها ، بأن لا يبيعوا لأنفسهم الضحك إلا بعد زوالها ، فيكون تشبثهم بها بحرمان أنفسهم من الضحك باعثاً على بقاء متاعبهم وثقل عيبتها .

١٣ - أحب الرغبات إلى الإنسان التى لا تتحقق ، لأنها متى تحققت وفاز بها ألفها واعتادها ووجد بعض الملل فى نفسه إليها سبيلاً فى بعض الأحيان فتقل قيمتها . وكثيراً ما نرى الرغبات التى تتحقق ويفوز بها الراغب تواتيه فى غير أوانها الذى يسعد بها فيه أو توافيه فى حالات من حالات نفسه . وفى ظروف من الحياة تقلل من المتعة بها . ولهذا الأسباب كلها تقل قيمة الرغبات إذا تحققت مهما كانت عزيزة محبوبة قبل الوصول إليها . فلا تقنع الفائز بها ، ولا ترتاح نفسه ، ولا تهتدأ ، وهو كذلك لا ترتاح نفسه ، ولا تهتدأ ، إذا لم تتحقق الرغبات بسبب ألم اللهفة . فالإنسان قلما يرضى سواء تحققت رغباته أو لم تتحقق وفى هذا عظة له وعبرة لو يعتبر .

١٤ - إن ألم الحزن لفقد من نحب أقل ثقلاً على النفس من نكد العيش مع من نكره . ومن منغصات الحياة مع من نبغض ، لأن ألم الحزن على الفقيد المحبوب يقلله مرور الأيام ، ويكتسى وشياً من الذكريات الجميلة التى تكسب الحزن شيئاً من مباحج الجمال . أما العيش مع البغيض المكره فإنه يزداد ثقلاً على النفس فتزداد به غما مادام دائماً لم يزل .

١٥ - المودة المستكملة الصداقة فى كل بواطنها ومظاهرها ، أندر وأقل حدوثا من العشق الشديد . وفى المودة نأتمن الصديق على أسرارنا بمحض إرادتنا . أما فى الحب فلا إرادة ، بل قد نذيع أسرارنا بالرغم منا ، وقلما تزول الصداقة إلا لأسباب تدعو إلى نقضها كالغدر أو الإساءة التى لا تقبل ، أو الجفاء الذى يدل على الغلظة . أما الحب فقد يوجد كأشد ما يكون بالرغم من هذه الأسباب . فإذا زال فقد يزول من غير سبب ، بل يفتيق المحب إلى أنه صار لا يحب حبيبته وهو لم يتغير . وقد يولد الحب بغتة من غير إرادة أو تفكير . أما المودة فإنها فى حاجة إلى العشرة والألفة والزمن كى تنضج ثمراتها . وقد يكون أشد الحب المباغت من أول نظرة . ورب نظرة إلى وجه جميل أو يد رشيقة قد تصنع بالقلب فى طرفة عين ، مالا تصنعه أعوام طويلة زاخرة بالعطف والمودة وأداء المعروف .

ع . ش

(١٢)

نظرات لورد بيكون^(*)

من الغريب أن لورد بيكون من المفكرين الإنجليز الذين أولع أهل الخيال والأهواء بهم فتارة يزعمون - كما قرأت في مقال - أنه إدوارد السادس مع أن بين ميلاديهما فرقًا يقرب من الجيل ، ومات إدوارد السادس بعد ضعف ومرض وحضر موته الأطباء ، وكان فرنسيس بيكون وهو غلام يصطحبه أبوه السير نيكولاس بيكون إلى قصر الملكة اليبصابات وكان من أعوانها وكانت الملكة تداعبه فتسمية كاتبها أو وزيرها الصغير وأسرتة معروفة والبيت الذي ولد فيه غير مجهول وكل حوادث حياته حقائق معلومة فليس في حياته أي غموض . وبعض أهل الخيال والأهواء يدعون أنه كتب قصص شكسبير الشاعر العالمى ، ولكن شكسبير كان مكثراً من العمل . وبيكون كان مكثراً من العمل . ويستحيل أن يقوم إنسان واحد بالعملين معاً مهما كانت قدرته . وبالرغم من أن بيكون كان أدبياً فإنه كان يعد البحث العلمى أهم من الأدب وقد مات بسبب أنه خرج فى يوم بارد كثير الثلج ليحرب تجربة عملية نافعة ، وهى حفظ اللحوم بالثلج ومنعها من التعفن . وقد كان ينعى على القدماء تفضيل الفلسفة النظرية والأدبية على البحث العلمى العلمى ، وله مؤلفات كثيرة فله كتاب الرسائل وكتاب حكمة القدماء فى أساطيرهم وكتاب أقوال مشاهير الرجال ، وكتاب أطلنطيس الجديدة وكتاب تاريخ حياة هنرى السابع وكتاب « نوفام أرجانوم » أى الأداة الجديدة فى العلم والتعليم وكتاب تقدم العرفان ، وعلاوة على ذلك فقد كان له عمله فى البرلمان وفى المحاكم فى سماع القضايا والحكم فيها وكتابة أسباب حكمه بعد التفكير فيها وكان مستشاراً لبعض وزراء الملك جيمس الأول يكتب لهم التقارير ولم يشتهر بشئ من الشعر مع أن بعض الأشراف لم يعدوا كتابة الشعر فى عهده حطة لهم ، فكيف كان يستطيع مع كل هذه الأعمال أن يؤلف قصص شكسبير العديدة ؟ على أن فى قصص شكسبير من الأغاليط التاريخية ما لا تقلل من عظمة عبقريته كشاعر ، ولكنها هى والأغلاط الجغرافية ما كان يقع فيها مؤرخ مثل بيكون ، وشكسبير فى بعض قصصه يشكو حظ الممثل أو الأديب أو تكاية زملائه وهذا لا ينطبق على بيكون ، كما أن

* المقتطف سنة ١٩٤٩ م ، المجلد ١١٤ ، الجزء الثانى ، أول فبراير سنة ١٩٤٩ م ، ص ٨٩ ٩٨

شكسبير كان فى بعض قصصه يداعب أو يسخر من قول بعض الشعراء . وهذا أيضاً يستبعد من يكون الذى كما يزعم أهل الأهواء أنه قد ترفع عن طبقة الشعراء وإن كان أكبرهم قصصه فنسب إلى غيره . أما بحوثه العلمية التى كان يقضى بها وقت فراغه وآراؤه فيها فليست كلها مقبولة لدى علماء هذا العصر ولا غرابة فى ذلك . ولم يكن مبتكراً فكرة تقديم الخبرة والتجربة فى العلم والوصول من الشواهد الخاصة إلى القاعدة العامة ولكنه أذاعها وجعل هذه الفكرة مبدأ عاماً واشترطها فى البحث العلمى العملى فى كتابه عن العلم والتعليم . ولا شك أن عقله كان أكبر من قلبه ولاداعى للخوض فيما اتهم به من العيوب إلا أنه من الضرورى أن نقول إنه حوكم لقبوله الرشوة فى القضاء واعترف بذلك قائلاً إن أحكامه بالرغم من ذلك كانت وفق العدل . قد ندم على ما فعل . وقد عومل بالرفق فى محاكمته ثم مالبت أن أطلق صراحة وأسقطت عنه الغرامة التى فرضت عليه .

وهذه النظرات من رسائله تدل على كبر عقله وخبرته بالنفوس البشرية .

١ - الحق كضوء النهار لا يزين قناع زخارف الحياة الموهبة أباطيلها وبها رجاها وآمال الناس فيها وأعمالهم ونزعات نفوسهم إذا كان الحق خالصاً من شائبة الخداع للنفس ، كما يزينها إذا كان مشوباً بشئ من الخداع للنفس بالباطل خداعاً قد يكون غير مدرك وضوء هذا الحق ، الحق المشوب بخداع النفس ، قد يكون أشبه الأشياء بضوء الشموع فى المراقص المقتنعة ليلاً يخفى نقائض ألوانها وبها رجاها وحقيقتها ويكسبها شيئاً من الجمال المصطنع ويزين لباسها المستعار ويخفى بعض ما بها من ادعاء . ومن أجل ذلك كثيراً ما يخالط الحق حتى من غير تعمد للخلط شئ من الباطل كى يقلل من نور الحق فلا ينم على أكاذيب الحياة وهى كثيرة ، وهل من شك فى أنك إذا سلبت من إنسان كل ما فى عقله من آراء لا أساس لها من الحق ، ونزعت عنه كل آماله الباطلة التى تملقه وتزين له أمره وعيشه وتحشه على استئنافه والاطمئنان إليه وحرمة من مقاييس عقلية باطلة ومن أحكام وموازين يتشبث بها ومن أحلام فى الحياة جميلة لا حقيقة لها ولكنها تريحه وتسعفه ويتعلل ويتسلى بها ، إذا نزعت من عقله ونفسه كل ذلك لم يبق له غير عقل ضامر هزيل ونفس ضئيلة حائرة خائبة . فالباطل قد يمازج الحق كما يمازج المعدن الخسيس الأشد صلابة الذهب الأبريز كى يزيده صلابة ويجعله أصلح ، كنقود فى المعاملات وإن كان ينقص من قيمة عنصر الخليط .

٢ - جلال الموت وما يحاط به أشد رهبة من الموت . وبعض المفكرين يخيف الناس من الموت بأن يقيس ما فى الموت وهو تلف الجسم كله بما فى تهشم أصبع وهو جزء صغير من الجسم . هو قياس غير صحيح لأن الأعضاء الحيوية أقل تأثراً بالألم والألم فيها أسرع مفعولاً . فكثيراً ما يموت الناس من غير إحساس كبير بالألم . وليس فى النفس إحساس قوى يعجز عن التغلب على الخوف من الموت . فالغيبظ وطلب الثأر والحب وطلب المجد والإحساس بدافع الدفاع عن الشرف والحزن والخوف والشجاعة وحتى الاشفاق والرحمة وهى أرق الطباع ، كلها أمور تستطيع التغلب على الخوف من الموت ، وحتى الملل من الأمر المعتاد والمكرر قد يتغلب على الخوف من الموت ، فالموت إذاً أقل شدة بأساً وهولاً مما يصوره بعض القائلين .

٣ - من الحماسة والغفلة أن يريد المرء بغيظه وحنقه وكرهه قسوته أن يحقق إرادة الله ، فيؤدى ذلك إلى الإجرام وإلى مثل مذابح سان برثولوميو . لقد كان من الكفر والإجرام قول إبليس إنى أريد أن أصعد إلى عرش الله . أليس مما هو أشد كفرًا وإجرامًا أن يريد المرء إنزال الله من على عرشه كى يشركه فى قسوة الإنسان إذ يتوهم أنه يخدم الله بقسوة مثل قسوة قرصان البحر .

٤ - إن من أعظم العظمة التى هى منزلة عظيمة المعجزات أن يحكم المرء نفسه كل الحكم فيما ينوبه من حوادث الدهر . ويعجبني قول سنكا الفيلسوف الرومانى فى هذا الموضوع « أسمى ما يكون عجز المريب إذا اقتدى باطمئنان الرب » .

٥ - إن الحزن الذى تزينه أسباب الأمل والإطمئنان والإيمان كالثوب القاتم اللون المطرز بالخيوط الزاهية البهجة فهو أملاً للعين وأشرح للصدر من السعادة التى تحيط بها المكاره والمخاوف المقلقة والتى تكون كالثوب الأبيض المطرز بالسواد .

٦ - مهما كان الرياء لازماً فهو مظهر من مظاهر العجز فى الأمر الذى لجأ إليه المرائى ، إذ لولا العجز فيه ما لجأ إلى الرياء .

٧ - من الناس من يتقنون الصراحة ويتخذونها خطة حتى يعرفوا بها ، فإذا لجأوا إلى وسائل المكر والنفاق لم يصدق أحد أنهم من أهل المكر لما عهد من صراحتهم فكانهم بهذه الوسيلة يختفون فى مكرهم عن أبصار الناس . وهذا يذكرنى قول أبى تمام الطائى :

سكن الكيد فيهم أن من أعظم إربٍ ألا تسمى أرباً

٨ - الرجل الذى يقول كل ما يعرف كثيراً ما يسوقه طبع الكلام وعاداته حتى يقول ما لا يعرف ويدعى أنه شاهد ما لم يشاهد وحضر ما لم يحضر . والناس يأتمنون الرجل الكثير الصمت على أسرارهم والثرائر مكشوف العورة كالرجل العريان . وكما أن الثياب تزيد المرء وقاراً فالكتمان يزيد هيبته ووقاراً . وليس الكتمان باللسان وحده بل أبلغ منه الكتمان بضبط المرء تقاسيم وجهه وحكم تقاطيعها حتى لا تنم على ما يكتُم لأن الناس يصدقون ما تنم عنه ملامح الوجه أكثر من تصديقهم كلامه وإن غمقه وزينه . ومن مزايا الكتمان أنه يدعو إلى استئمان أعدائه وإلى مباغتة مناضليه وأنه يدع لنفسه طريقاً للتراجع إذا اضطره الأمر ، إذ لو أعلن أمره اضطر إلى المضى فيه أو إلى اظهار العجز والخيبة . وهو بكتمانه وسكوته واصغائه بدل الكلام ، يستطلع ما يريد أن يعرف من آراء الناس وأغراضهم وخططهم ، لكن المبالغة فى الصمت والكتمان قد تغرى الناس بأن يظنوا به الجبن والوجل . ثم إن صمت مثل هذا المبالغ قد يعير من يريد أن يعاونه وأن يشركه فى أمره فيفقد ثقة بعض الناس ، ولعل هذا من أسباب شك الناس فيمن لا يعاشرهم ولا يحادثهم .

٩ - يشترك الآباء والمعلمون والحكام والأتباع وأمثال هؤلاء فى تنمية روح المنافسة فينمو التحاسد والتباغض فى نفوس الأطفال الصغار من حيث لا يشعر القائمون بأمرهم الذين تسرهم عاقبة المنافسة العاجلة الفانية ولا يفتنون إلى ما يمكنونه فى النفوس البشرية من عواقب تبقى مدى الأجيال وضررها فى الحياة كثير وهو ضرر غير مقصور على عهد الطفولة . وإنما يلجأون إلى هذه الخطة لأنها فى نظرهم أسهل خطة للحصول على ما يريدون أن يكون عليه الأطفال .

١٠ - فى النفوس صفة لؤم ذائعة وهى أن كل من لم يستطع اصلاح حاله يحاول افساد حال غيره ؛ ومن أجل ذلك كان ذوو العاهات والخصيان والشيخوخ وأمثال هؤلاء من أشد الناس حسداً إلا إذا صادف نقصهم نفساً كبيرة تجعل نقصها زائداً فى شرفها وشفيعاً لمدحها ، إذ يقال أن صاحبها أتى بالأمر العظيم بالرغم من عاهته أو نقصه . والحسد داء الأمم والدول ومضعفها ولكنه قد يكبح جماح طغيان الحكام والمقربين لديهم إذ خشوا عاقبته . والحسد كالوباء فمن خشى الوباء كثيراً وذعر منه أصابته غائلته من الرعب . وكذلك من يذعره حسد الحاسد فيظهر الاستخذاء والضعف والذعر فينتهز الحاسد فرصة ذعره ويصيبه بسوء . وإذا فشا الحسد فى أمة أصاب السليم الصفات الكريمة الأخلاق الفاضل النفس ، كما يصيب الوباء السليم الجسم فيمرضه . وفى أمثال هذه البيئة التى فشا فيها الحسد يصبح الفضل نقصاً والرأى السديد خرقاً والعمل الصادق عملاً كاذباً فى دعوى ذوى الحسد الذين يرون فى انقلاب

الأمر وحقائقها إخفاء لحسدكم ونقصهم وهم مثل الزارع الذى يزرع الشوك والحسك فى الظلام بين الحنطة وغيرها من النبات حتى ينتشر الشوك والحسك ويمنع القمح وغيره من النمو .

١١ - قال ديموستينيس الخطيب الأثينى أول صفات الخطابة وثانيها وثالثها الجرأة فى الحركة والفعل . وكذلك ألزم صفات النجاح فى الحياة المدنية وأولها وثانيها وثالثها الجرأة . مع أن الجرأة تدل على على أن تفكير صاحبها محدود لأنه إذا تشعب منه الفكر تردد فى شعابه وألهاه عن الجرأة وشغله عنها فالجرأة أخط من غيرها من الصفات الفاضلة . ومع ذلك فهم من صفات النجاح أولها وثانيها وثالثها .

١٢ - قد يكون المرء صالحاً جداً حتى أنه من شدة صلاحه لا يصلح لمباشرة أى عمل من أعمال الدنيا بنجاح . والحقيقة هى أن النجاح فى الحياة قد يتطلب - إلا إذا جاء عفواً - شيئاً ولو قليلاً من المكر والاحتياىل يخالط فضله وصلاحه . وقد يخفيه ذلك الفضل ولكنه موجود يخفى حتى على بعض من يتفكه ساخراً بغياوة أغنياء الحرب إما حسداً لهم ، وإما دعابة يخالطها بعض الحسد ولو القليل منه ، وإما جهلاً بأن الغياوة لا تجاقى المكر والاحتياىل . وإن المكر من مظاهر العقل وهو من صفات النجاح وكثيراً ما يلجأ إليه الفبى كى يجعله عوضاً عما حرّمه من الذكاء والفكر .

١٣ - قد ينسى بعض الناس الذين طبعهم الإسراف « وبعضهم يسرف من غير شعور فى أمور لا حاجة إليها وأن توهم غير ذلك » أن الإسراف فى أمر من الأمور يقتضى الاقتصاد أو التقتير فى أمور أخرى - وهذا يذكرنى قول معاوية فى كتاب البيان والتبيين للجاحظ : ما رأيت إسرافاً قط إلا وإلى جنبه حق مضيع .

١٤ - سوء الظن يكثّر فى ظلام العقل كالحفافيش تكثّر فى الظلام وإذا عظم سوء الظن عطلّ العمل وفصم الصلات وعكر العقل ودعا إلى الظلم والغيرة والتردد والحزن وإلى فقد الأصدقاء . وإذا كان سبب الظن جباناً هلوئاً يتملكه الذعر والرعب إذا فكر فيما يسئ به الظن فإن رعبه قد يدفعه إلى عدم التشبث ظناً أنه إذا تعجل بادر ما يخشاه قبل وقوعه واتقاء ما يساء به الظن كأنه أمر حقيقى لا خطر منه ، بل هو لازم إذا لم ينزله المرء فى نفسه منزلة اليقين ويتعجل بالحق لمعاقبة من يسئ به الظن وكذلك الذى يساء به الظن وهو برئ أو يخشى أن يساء به الظن ينبغى ألا يظهر فى ملامح وجهه وحركات جسمه أنه يخشى أن يساء به الظن وألا أسئ به الظن ريبة وإن كان بريئاً كما قال الطفرائى الشاعر « أن الهَيُوبُ مُرِيبٌ » فى بيته الآتى :

تخفى بسالتة مطارح همم ومرامه أن الهسيوب مُريب

١٥ - إخفاء سوء ظنك بصديقك عنه يزيد من سوء ظنك به ، وقد تمحوه الصراحة وتبطل الوسائس التي تنمو بسبب سوء ظنك به ، ولكن بعض الناس يكره أن تصارحه ويحقد عليك من أجلها ، حتى ولو كانت صراحة بلباقة ولطف فلا يخلص لك بعد مصارحتك أبداً - وهذا يذكرني قول البحتري .

أدع الصاحب لا أعذله لايسبى بعقوق فيعق

١٦ - ينبغى لمن وهبه الله قدرة على الفكاهة والسخر أن يتذكر دائماً أن هذه القدرة تبعث الشك وسوء الظن به وبمقاصده حتى يحمل الناس كل ما يقول أو يعمل على محمل السخر بهم والاحتقار لهم وأن لم يكن يريد ذلك . وقد يذكر المرء قولاً بريئاً لا سخر به فيحمل الناس معناه على ما بدر منه فى أوقات أخرى من السخر « وهذا يذكرني قول لورد تشستر فيلد : ينبغى لصاحب الفكاهة والسخر أن يتقلدها مغمدة كما يتقلد السيف ، لا مُصلياً لها وأن يتخذها عدة للدفاع إذا لزم لا للاعتداء » وأبغض الفكاهة فى نظر لورد بيكون ما تناول بالتناذر والسخر الأمور الخليقة بالخشوع والإجلال .

١٧ - كل من كان فى نفسه شئ يدعو إلى احتقاره مزود بدافع نفسى يعمل للنجاة من ذلك الاحتقار بالحيلة أو المكر أو الشجاعة أو العمل العظيم الذى يدعو إلى الإعجاب أو بالظهور بين الناس إما بالفضل وأما بالشركى يخيفهم بشره وينال الهيبة والخوف منهم إذا لم يستطع نيل الإعجاب بفضله . فكم من عاهة أو نقيصه فى حياة المرء حثت على العظمة أو على الاجرام وإذا كان صاحب النقيصة عاجزاً كان شديد الحسد .

١٨ - المظاهر المألوفة الصغيرة من مظاهر الفضل أجلب لرضا الناس ومدحهم من مظاهر الفضل العريضة العظيمة النادرة ؛ لأن الحياة اليومية أحوج إلى الأولى كما أنها أحوج إلى النقود القليلة القيمة فى التعامل اليومي - ولأنها أقرب إلى فهم جمهور الناس وأقل هدفاً للحسد .

١٩ - أكثر الناس تغاضباً الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى والمذللون الذين هم أشبه بهؤلاء . ومن أجل ذلك ينبغى أن يستحى العاقل من أن ينزل نفسه منزلتهم بالتغاضب ظناً أن الغضب من مظاهر العظمة وهو ليس من مظاهر العظمة بل من مظاهر الجهل والمرض والضعف والعجز عن حكم النفس فهو اعتراف بالنقص ، لأن كل هذه المسببات من باب النقص وأشكاله.

٢٠ - بعض الناس عقلهم أعظم مما يُخيل للناس فيهم من العقل . وبعض الناس يخال فيهم من العقل أعظم من نصيبهم منه . فعلامح الوجه قد لاتدل دلالة قاطعة على مقدار المرء من الفهم والتعقل ، وقد يستتر المرء نقص عقله بالوقار والحشمة وبعض الناس له مهارة فى لباس الأفكار التافهة لباس الحكمة وبعض الناس يوهمون غيرهم بالصمت أنهم يعرفون أكثر مما يريدون أن يقولوا ، وبعضهم يوهم ذلك بإشارة وجهه أو يده أو طرف من بدنه أو بالابتسام الماكر أو بالظهور بمظهر المتأمل المفكر وهو لا يتأمل ولا يفكر وهؤلاء وأمثالهم على قلة عقلهم يشتهرون بالفضل « وهذا يذكرنى قول شيرير الناقد الفرنسى : إن بعض الناس كالمنازل الضيقة التى تكاد تكون لا عرض لها وطولها كله على الشارع الرئيسى البارز فيحسب الرأى أنها منازل كبيرة وهى صغيرة جداً » .

٢١ - بعض الناس لاخفاء نقص عقولهم يتخذون وسائل أشبه بحيل التاجر المفلس الذى يريد أن يقنع الناس أنه غنى كى يجد من يقرضه مالا ليتلافى أمر إفلاسه وكى يعود إلى الكسب وإلى الارتزاق . وهؤلاء إذا عن موضوع أظهروا عدم الاحتفال له وتهوين أمره أو السخر به بدل فحص فكرته والإدلاء برأى فيه .

٢٢ - قد يكون الرجل ذا أثره محباً لنفسه ومع ذلك يكون فى حاجة شديدة إلى صديق، فليست الحاجة إلى المصادقة والمودة من سلامة الطوية وطيب القلب ، وإنما هى ضرورة كضرورة من يأخذ الدواء كى يجرى به المראה فى جسمه ويدرها . وأمثال هذا إذا افتقدوا الجليس المصاحب كانوا كمن يأكلون قلوبهم - ولعل هذا هو السبب فى غيظ ذوى الأثرة ممن ينقطع عن مجالسة الناس أو لعله سبب من أسبابه - وبعض الناس لا تتم متعتهم بالسرور إلا بإعلانه لصديق أو جليس ولا يسهل تحملهم للشقاء إلا بالشكوى لعشير أو جليس أو صديق ومكاشفته وهذا يذكرنى قول الشاعر الغربى :

ولابد من شكوى إلى ذى مروءة يواسيك أو ينسبك أو يتوجع

٢٣ - تزداد آراء المرء صحة ووضوحاً بالمحادثة لأنه قد يتكلف بحثها ووضع حد لمعناها وأسبابها ، فيزداد المرء دقة وحكمة بالمشافهة أكثر مما يزداد بالتفكير خالياً بنفسه منفرداً . فهو بالمحادثة يشحذ ذهنه كما يشحذ السلاح على الحجر حتى ولو كان محدثه لا يستطيع أن يجيد مبادلة الرأى ونقده ويستثنى من ذلك الحديث الذى لايراد به هذا الأمر بل تراد به الضجة وتعطيل الفكر والمهاترة .

٢٤ - اختلال الأمن أكثر ما يكون بسبب الحاجة والفقر ولا يداوى ولا يكبح إلا بمداواتهما .
وقد قال تاسيتوس المؤرخ الرومانى فى وصف أمثال هذه البيئة المختلة : بعض الناس لهم جرأة على عمل الشر ، وبعض من ليست لهم جرأة على عمله يرغبون فى أن يعمل غيرهم الشر وأكثر من هؤلاء ، وأولئك الذين يسمحون بعمل الشر ولا يعينون ولا يدلون على من يعمله ولا يحاولون منعهم . فإن رأيت أمة أاجتمعت فيها هذه الطوائف الثلاثة واستفحل أمرها فأنذرها بالتدهور فى نظامها وحياتها التى تحياها ، ولا سيما إذا انتهز الوجهاء والأعيان والأدباء والمفكرون فرصة امتعاض الجمهور من سوء حالهم كى يشيروهم بوسائل ظاهرة أو خفية لمآرب خاصة بهم ، وإذا كثر فى مثل هذه الأمة الذين يسرفون فى الترف أكثر مما ينتجون وازداد فيها عدد المتعلمين الذين يعتمدون على مناصب الدولة ولا عماد لهم غيرها فهى أمة معرضة دائماً للتدهور مهما غرّت ظواهرها .

٢٥ - مظاهر الحزن قد تكون مثل صدمات الأمان ، فالذى يحاول منعها إذا اشتد الحزن قد يكون حاله مثل حال الذى يجعل جروحه تدمى فى داخل جسمه بدل أن تدمى على ظاهره وعلى جلده فيعالجها ، وهى إذا دميت فى داخل جسمه سببت التقيح والتسمم فى بدنه وكذلك من يقهر أحاسيسه الشديدة كل القهر ولا ينفس عنها بعض التنفيس بالعمل أو القول أو الكتابة وما شابه ذلك يكون كأنه تسمم بها .

٢٦ - إذا لم تجد النفس منفذاً إلى النجاح والتبريز فى الأمور العظيمة فلا تنتعش إلا بالنجاح والتبريز فى الأمور الصغيرة ، قلما تنتعش وتطمئن إلى السكينة التامة الخالية من أى مظهر من مظاهر النجاح فإنها حينئذ تنطوى على نفسها ويصيبها الملل والحزن إذا لم تجد ما تتلهى به مما يزدى إلى النجاح والتبريز فى أى أمر من الأمور صغيرها وكبيرها .

٢٧ - أشد الناس أثرة وأنانية لا يتورعون من إحراق مدينة كى يقلوا بيضة أى لا يتورعون من تسبیب أشد الضرر من أجل منفعة تافهة ومع ذلك لا يغتر الناس كما يغترون بذوى الأثرة والأنانية لأن مطالب أثرتهم والرغبة فى الفوز بها قد تدعوهم إلى ملاطفة الناس واسترضائهم فيخال ذلك من سلامة طريقتهم وطيب أنفسهم ، فيأنس إليهم الناس إلا إذا كان صاحب الأثرة أحق لا يعرف كيف يستندنى مأربها بملاطفة الناس وإظهار غير ما يبطن .

٢٨ - خطرات النفوس الخفية تكون حسب ميول النفس ونزعاتهم أما آراؤهم فحسب ما تعلموا ولكن أعمال الناس حسب العادات التي تعودوا ومن أجل ذلك لا يصح أن يخدع المرء بالناس وأن يغلط بين هذه الأمور الثلاثة كما لا يصح أن يعتمد على طبع واحد من طباع نفس إنسان يعرفه ؛ في النفوس طباع متناقضة ولا يصح أن يعتمد كل الاعتماد على آرائه وأقواله وأحاديثه إلا إذا صدقتها ووافقتها عاداته وإلا كان عمله ضد رأيه في بعض الأحيان فكثيراً ما تسمع الرجل يفصح عن رأى أو عقيدة ويعطى الموائيق على أن يعمل وفقها ثم لا يفعل ، بل يفعل ما تقتضيه عاداته فكأنما الإنسان آلة مسيرة يديرها لولب العادة كما تدار الآلة في المصنع .

٢٩ - للإنسان مزايا ظاهره تجلب المدح ولا ينال صاحبها غير المدح وقد يكون ممدوحاً خائباً فكأنه مدح عقيم وللإنسان مزايا أقل ظهوراً ؛ من نالها جلبت له السعادة وأعانه الحظ ، ومثل هذا الإنسان الذى نالها كأنما محرركات عقله ونفسه متفقة ومحرركات الحفظ كما تتفق عجلات الساعة فى سيرها أو عجلات الآلة . ومثل هذا الرجل قلما يخطئه الناس أو يذمونه أو يسببون له الخيبة ، ومثل هذا لا يشترط فيه تمام الفهم وكمال الفضل بل قد يكون ناقصه فيهما معيناً له على النجاح وبالعكس ذلك تجد أناساً لا يستطيعون تجنب مؤاخذة الناس ولومهم وانتقادهم مهما أجادوا وأحسنوا فى القول والعمل .

٣٠ - المتعلق الساذج يمدح كل إنسان بكلام يعده لكل من يريد مدحه وهو على وتيرة واحدة والمتعلق الماهر يمدح كل إنسان بما يود ذلك الإنسان أن يمدح به وبما يمدح به نفسه والشرير هو الذى يمدح إنساناً بما يضره ويؤذيه وإذا مدحت من كان فى مثل فضلك أوجبت لنفسك المدح وإذا لم تمدح من هو أكثر منك فضلاً أنكر الناس فضلك بالقياس .

٣١ - بعض من يود معرفة أسرار الناس يبادرهم بالحديث بالأمر الذى يريد على غفلة منهم واستثناس كمن ينادى إنساناً أخفى وغير اسمه فيناديه باسمه على حين غفلة منه أو يعرض له بما يريد معرفته ويتأمل وجهه خلسة . وقد يصلح رأى هذا الباحث إلا إذا كان جليسه هيوياً فيصدق فيه قول الطفرائى « إن الهيوب مريب » .

٣٢ - ينبغى للقاضى أن يذكر دائماً أن الشرائع والقوانين لم تنشأ كي تكون أحبولة صيد وفخاخاً وشباكاً يصاد بها الناس كيفما كانوا وبأية طريقة .

(١٣)

نظرات جونوثان سويفت^(١)

كان سويفت إنجليزيا ولد في أرنلدة وعاش بها في صباه ثم عاد إليها في أواخر أيامه ومات بها وقد كان فقيراً فأكسبه الفقر غيظاً وشعوراً بالنقص كان يخفيه بالكبرياء عندما نبغ وعاشر العظماء والوزراء . وقد عاش مدة في إنجلترا أشبه بكاتب للسير وليام تمبل السياسي الإنجليزى وقد استشهد ثاكري في رسالته عنه برسائل سويفت التى تذلل فيها للسير وليام وأظهر أن ضرورة هذا التذلل كانت تحز في نفسه وقلبه وتزيد من شعوره بالنقص . ولكن ماكولى في رسالته عن السير وليام تمبل وصف كيف أن سويفت قد استفاد علماً من مكتبة متبوعه كما استفاد خبرة عملية من معاشرته رجلاً تقلب في مناصب مختلفة واكتسب خبرة بالحياة والناس . وقارن ماکولى بين الدكتور صمويل جونسون الأديب الإنجليزى والكاتب الشهير وبين سويفت فقال إن آراء الأول مكتسبة من الكتب أما آراء سويفت فهى مؤسسة على الخبرة بالحياة . وقد خدم سويفت وزراء حزب المحافظين أولاً بقلمه وكان يأمل أن يُنصب أسقفاً فى الكنيسة ولكن الملكة رفضت ذلك لأنه فى بعض كتبه يسخر برجال الدين وطوائف الكنيسة وينتقد حزازاتهم واختلافهم فى أمور تافهة . وأشهر مؤلفات سويفت كتاب أسفار جاليفار يطالعه الصغار لغرابة قصته والكبار لما فيه من نقد لحياة الناس . وقد خولط فى عقله فى أواخر أيامه وقلما سلم منه صديق لحدة طبعه وبالرغم من تلك الحدة أحبته امرأتان وهما اللتان رمز للأولى باسم ستيل والثانية باسم فانيسا . وقد قال ثاكري إن انهيار عقله فى آخر حياته كان مثل انهيار دولة كبيرة . ويقول سير والتر سكوت أن فانيسا ماتت غماً بسبب زواجه سرّاً من ستيل ولو أنه من المعروف أن فانيسا ماتت من السل . وقال ناقد أن سخر فولتير كان مثل وخز سلاح المبارزة ، أما وخز سخر سويفت فكان أشبه بوقع فأس القاتل . وقد اتخذ من سخر عبقريته وشدته فى القول وسلطة لسانه سلاحاً فى السياسة لم يسبق له مثيل ، فجعل المقالة السياسية مقالة أدبية مرهوبة لأنه أكسبها رائع الأسلوب كما أكسبها الخيال والأدب والفكر والسخر والشدّة ، ولكن شدة سخره كما تظهر فى المقالات السياسية كمقالات دربر التى يقترح فيها على سبيل السخر بخصومه من الوزراء طهى أطفال الأرنلنديين وأكلهم

وَيَفْتَنَ فِي وَصْفِ طَهْيِهِمْ . كذلك تظهر شدة سخره في وصف ياهو المخلوق القذر في كتاب أسفار جاليفار وقد رمز به إلى الإنسان قوى مواضع أخرى كثيرة ، وقد قارن فولتير بين رابليه الساخر الفرنسي وبين سوفيت فقال إن كليهما ذو بصيرة فطنة ولكن رابليه كان يحب الحياة والناس . أما سوفيت فكان يكره الحياة ويحتقر الناس .

وحب رابليه للحياة سواء أكان حباً للذات الجسم أم كان حباً للذات الفكر ، أمر مشهور تفيض به كتبه . وكان يحارب به الرهينة في المسيحية ونظرها إلى الحياة والفكر . ويمتاز سوفيت بأنك لا تجد حرفاً أو كلمة يصح حذفها في قوله . أما رابليه فقد كان أسلوبه غزير المترادفات وأشبهاتها فكأنه في غزارته السيل المتدفق أو النمو النباتي الغزير . وكما أن كليهما قد يعوق السير فكذلك قد يعوق اتمام قراءة رابليه ما به من غزارة الكلام وكثرة الإشارات إلى أمور غامضة كانت معروفة في ذلك العهد البعيد . إلا أن قراءة كتبه تحبيب الحياة وتدعو إلى الأمل وإلى الرغبة فيها أما كتب سوفيت فقد تدعو إلى احتقار النفس البشرية واليأس من الناس . ولكن هذا لا يقلل من رصانة تفكيره كما يتضح في النظرات الآتية التي نوردها مع التعقيب عليها .

١ - قد يكثر الناس من الأعذار والأسباب حتى ينتحلوا الزائفة منها فيضيفونها إلى الوجيهة ظناً منهم أن كثرتها تزيد الراجحة والوجهية رجاحة ووجاهة . وهم قلما يفطنون إلى أن زيف الزائفة ينتقص من رجاحة الراجحة ، ويدعو إلى الشك فيها ، وهذا أمر شائع يضيع الناس به حجتهم ويبطلون حقهم ، وإن كانوا على حق وكذلك الضعيفة من الحجج تضعف ما أضيفت إليه من الحجج القوية ، ويحسبون أن كثرتها تقنع المفكر فيها ، ولكنه إذا فطن إلى ضعف الضعيفة ربما خالجه الشك في غيرها ، وقد يحسب الناس قوة الأخيرة من بلاغة صاحبها أو مكره واحتياله فإذا وثق السامع من بطلان بعض الأسباب أو ضعفها أبى الاقتناع بالسليمة وتحرز من قبولها كل التحرز . وهذا مثل أن يتضح للسامع كذب بعض القول فيشك فيه كله أو يرفضه أو يحكم ببطلان الصدق لجناية الكذب الذي أضيف إليه .

٢ - مهما عظمت المنافع التي استفادها المرء منك فإنه قد يحقد عليك إذا كانت له شهوة ظلم أو حقد أو بغض لإنسان ولم تعنه على ظلم ذلك الإنسان أو على إيذائه أو انتقاصه ولم تساعد على التشفى منه ، فإنه يعدك ممالئاً له وإن لم تكن ممالئاً ويراك خاذلاً لنفسه كأنك خذلت في الخير والعدل . فإن الشهوات لا تنصف ولا تتذكر خيراً استفاد منك صاحبها ولا تأبه

لما يفرضه عليك العدل من الامتناع عن ظلم الناس وإيذائهم . فكأن ما أسديت إليه كان نفعاً زائفاً ، أمراً مدلساً - ويدهش الناس لو فطنوا إلى حد ينقادون إلى مثل هذا الإغراء بالشر والإلحاح في الحث عليه وهم ينقادون إما خوفاً أو طمعاً أو كسلاً أو استهواءً أو شهوة أو جهلاً أو ماشابه ذلك . وبعضهم يحسب الانقياد إلى الشر ضرورة لامناص منها مع هذا الإلحاح وإن كرهها أو ادعى لدى نفسه أنه يكرهها أو كان يهاب عاقبتها ، وربما ينقاد إليها وهو لا يسموغيها فأقنع نفسه بالباطل ، أنه إنما انقاد إلى ضرورة من ضرورات الحياة التي لامناص منها وربما غالط نفسه وعد انقياده إلى الإلحاح على عمل الشر والأذى من ضرورات الحياة التي لا مخرج منها ولا مناص كي يطلق لنفسه العنان لاشباع نهمتها الفريزية في عمل الشر ولتسترسل فيما هو حبيب إليها منه . والإنسان قلما يتجنى أو يعمل الشر بالإلحاح مفر أو بغير اغراء والإلحاح إلا وهو يعد لنفسه الأعذار كي يستريح إما من تأنيب الناس وإما من وخز الضمير .

٣ - أكثر الناس عندهم من الإيمان والدين القدر الذي يغريهم بكره الناس لمخالفتهم إياهم في أمر من الأمور وليس عندهم القدر الأعظم من الإيمان الذي يغريهم بحب الناس - فتري الناس بضطهد بعضهم بعضاً وقد يكون هذا الاضطهاد خشية عدوى آرائهم وأعمالهم أو قد يدعون أنهم يضطهدونهم لأنهم يحبون لهم الخير ويخشون عليهم الشر أو الأذى . وهذا يذكرنا بقصة « العذاب بالأمل » لمؤلفها فيليب ديه ليل آدم الفرنسي ، وفيها أحد رجال الكنيسة من أعوان محكمة التفتيش يعذب الناس وتكاد تذوب نفسه اشفاقاً عليهم ورحمة لهم إذا لم يعذبهم كي يظهرهم بالعذاب ولم يكتف بالعذاب المادي بل كان يعذب السجين بالأمل ، فيترك له باب سجنه غير موصود كي يطمعه في الهرب ، فإذا أوشك الرجل أن يهرب وينجو من العذاب دلف إليه واعتنقه واحتضنه رحمة له وعاتبه برفق لرغبته في الهرب من التطهير بالعذاب والألم وقلبه يكاد يذوب اشفاقاً عليه من تلك النجاة . وهذا يذكرني قول الشاعر :

فكنت كذباً العصافير جاهاً وعيناه من وجد عليهن تهمل

وهذه القسوة الموصوفة في القصة قسوة ممزوجة بهستريا الرحمة ولكن أكثر النفوس في قسوتها في الحياة لا تحتاج إلى مزيج من هستريا الرحمة الكاذبة .

٤ كثير ما يخطئ ويخيب ذوى الفكر في أمور الحياة العامة حيث يصيب النجاح من قل عقله وفكره فإن شدة قصور ذوى الفكر وإدراكهم جوانب الأمور واحتمال ما يكون وحدة ذهنهم

فى بحث تفاصيل الأمر صفات قد تدعو إلى الحيرة والإرتباك والتوانى وإلى الشطط عن القصد فى أثناء تلمسهم جوانب الفكر فى الأمر بينما يمضى الرجل الذى لا يفكر كثيراً إلى ما يكلف عمله فيعمله عملاً متقناً ويصل إليه من أسهل الطرق وأقربها وأكثرها ورأداً وإنما مثل ذلك مثل المديّة إذا شحذت شحذاً شديداً وأردت أن تقطع بها أطراف أوراق الكتاب ربما حادت وجنحت من حدتها فلا تقطع أوراق الكتاب قطعاً منتظماً بل قد تتلفها بينما لا تحيد المديّة التى هى أقل منها شحذاً . ولعل سعة الفكر تدعو إلى أن يعد صاحبها من الممكن عملياً ما هو من المحال ، وقد رأينا نابليون بونابرت ينجح فى تنظيم إدارة فرنسا وفى تنظيم معاركه بينما كان خياله وفكره يدعوانه أحياناً إلى طلب المحال ، ولقد عرفت من الشبان الأذكىاء من أصابوا نجاحاً كبيراً فى الحياة وكان يتنازعهم العاملان عامل الإرادة الواقعية العملية وعامل الخيال والفكر اللذين كانا يؤديان إلى فشلهم لو استسلموا إليهما كل الاستسلام .

٥ - يلوم الناس الإنسان لأنه لا يعرف حدود قدرته ومقدار عجزه ونقصه ، ولكنهم قلما يعترفون أنه قد يجهل قدرته وكفايته وملكات نفسه وقد يبغضها وينتقص نصيب نفسه منها لأنها تكون كامنة خافية عنه لا تظهرها إلا الحوادث المواتية المناسبة وإنما اختفاؤها عنه كاختفاء منجم الذهب ومعدنه فى بطن الأرض فإنه يخفى على من هم على سطح الأرض . ومثل هذا الإنسان الذى يخفى عنه مقدار ملكاته كأنما يعيش على سطح نفسه كما يعيش الغافلون عن المعدن الذى فى بطن الأرض ممن هم على سطحها - وقد يستنبط هذه الملكات الإيحاء أو الحب أو المنافسة أو الضرورة ، والضرورة التى تستنبط الحيلة والقدرة والملكة فى بعض النفوس إذا صاحبها ما يدعو إلى الارتباك أو كان فى جهاز جسم صاحبها ما يدعو إلى الحيرة أخلّ بملكاته ولم ينتفع بها كل الانتفاع كالذى لا تظهر كنوز نفسه إلا إذا ابتعد عن الضوضاء . فإن ضوضاء الحياة قد تشردها كما يشرد لب المرء وكما تشرد أفكاره إذا سمع جلبة وأصواتاً صاخبة ولكن بعض الناس لا تظهر كل قدرته وملكاته وكنوز نفسه إلا إذا خاض غمار الحياة وعالج الناس وعشرتهم واحتكت نفسه بالنفوس كما يحتك حجر الصوان بالصوان . قد يفاجأ المرء ب بروز ملكاته وقدرته كما يفاجأ غيره مباغتة ، وقد كان لا يظن أن عنده تلك القدرة كما كان الناس لا يرونها فى نفسه وبغيات النفوس متنوعة .

٦ دعانا بعض الفلاسفة إلى نبذ أكثر رغباتنا حتى إذا بلغت أقل حد مستطاع أمكننا أن نحصل عليها من غير مشقة كبيرة ومن غير أن نشقى فى الحياة . وهذه الدعوة مثل دعوة

من هو فى حاجة إلى النعل أن يقطع رجليه قد يستغنى عن النعل فلا يشقى بطلبه ولكن ما تقدم إلا بالطلب كما لا يتقدم من هو فى حاجة إلى النعل إلا بتقديمه . ومن قديم الزمن ما شحذ ذهن الإنسان وفما عقله ومرونة بدنه إلا لأنه خالف هذه الدعوة إلى انتقاص الرغبات والحاجات واستنّ لنفسه سنة الإقبال على طلب الدنيا .

٧ - لو أن إنساناً كتب جميع آرائه فى أمور الحياة المختلفة منذ صغره إلى أن صار شيخاً لوجد اختلافاً وتناقضاً كبيراً فى آرائه فى كل أمر من الأمور فى مراحل العمر المختلفة ، ومع ذلك فإن الناس كثيراً ما يلومون المرء لأنه غير وبدل فى آرائه وهم لا يفتنون إلى أنهم يغيرون ثيابهم وأزياءهم ومطالبهم . ولو أن إنساناً لم يتغير رأيه فى الأمور من عهد طفولته إلى مماته لدل ذلك على أن عقله لم يكبر وأنه أشبه بالحفريات المتحجرة وإن كانت هذه يصيبها التغير أيضاً - ولعل السبب فى ذلك أن الناس يخلطون بين تغير النفاق الذى سببه الأهواء وتغير النمو ، وهم يميلون إلى سوء الظن فينسبون كل تغير إلى النفاق الذى يجعل المرء شبيهاً بالآلة التى توضع فى مهب الرياح فتعرف بها الجهة التى تهب منها . فتغير الرأى قد يكون تهدياً إلى الصواب ونمواً فى العقل وقد يكون طيشاً وعبثاً فيمن لا رأى له . قد يكون مكرراً واحتيالاً للكسب . وبالرغم من أن الناس يلومون من غير رأيه فإنهم إذا وجدوا رأياً أو نيلاً منه أو قدحاً فيه تناسوا رأيه الجديد وألزموه رأيه القديم وهو يتبرأ منه .

٨ - عرفت أناساً كانوا ذوى مواهب كبيرة نفعت غيرهم ولم تفدهم فهم كساعة الظل التى كان الناس يضعونها أمام بيوتهم فينتفع بها المارة ويعرفون بها مرور الزمن ولا ينتفع بها أهل البيوت الذين نصبروا . وتلك المواهب النفيسة قد لا تنفع أهلها فحسب ، بل قد تضرهم ، فإن الفائدة المرجوة للمرء فى الحياة لا تكون على قدر مواهبه وإنما تكون على قدر ما يستطيع الاحتيال له من المكاسب والمزايا . فإذا لم تسعفها تلك المواهب على ذلك الاحتيال أخطأت تلك المزايا ولو أن نفرساً أخرى غير نفس ذلك الإنسان لم تقتل ما تريد مما يعدل مواهبها ويناسبها ويوازىها ما بالت نفسه ، وقلما تسخطت أو حاولت عبثاً أن تغير سنة الحياة إلا فى حالتها .

٩ - رغبة بعض المفكرين فى إبطال مطامع الناس التافهة ورغباتهم التى لا قيمة لها فى ذاتها ، وإنما تكتسب قيمتها من تكالب الناس وتهالكهم عليها ، خطة تدل على نقص فى الحكمة والخبرة بأمور الحياة ؛ إذ أن كثيراً من أمثال تلك المطامع إذا جعلت جزءاً للعامل

ومكافأة للمُجدِّ ، ترغيبه في الكدح والعمل وفي ارتياد سبل الفضائل والفضل . أما أن يقال إن الفضائل ينبغي أن تطلب لمحببتها والرغبة فيها لا لجزاءٍ عليها فنظرة حسنة ، ولكن طباع الناس في الحياة تخالفها وتتطلب جزاء عليها ، ولا مناص مما تتطلبه الحياة ، فالشهرة والرتب والأوسمة وما شابهها أمور لا قيمة لها في نفسها ، ولكن قيمتها فيما يؤدي إليه من العمل والجد . ولقد ترى الرجل الفقير الجاهل يكدح طول حياته ويتخلق بخصال الحمد ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ؛ كي ينال رثاءً حسنًا إذا مات ، وكي يكتب بعضه على قبره - وهذا يذكرنا كلمة لنابليون بونابرت في هذا المعنى وفي فائدة الرتب والأوسمة عندما ليم على إحيائها بعد أن محتها الثورة الفرنسية . ولكن سويقت بالرغم من فطنته إلى أنها وأمثالها مدعاة إلى العمل ومن محركات الحياة فإنه يسخر بالتهالكين عليها في كتاب أسفار جاليفار . إذ اتخذوا الائتمار والكيد والتملق وسائل إليها وأمعنوا في عمل الشر بسببها .

١٠ - بالرغم من أنه لم يكن بين الناس من استطاع أن يجعل آراء الناس ذات طول وعرض ونظام ومقصد واحد فإن كل مفكر يود أن يحمل الناس على اعتناق آرائه أو يأمل كما أمل أبيقور أن يصير الناس يومًا إلى زمن مقبل تتشابه فيه الآراء والأنظمة بعد أن يُشذَّب بعضها بعضًا كما يشذَّب الحصا باحتكاكه ، فتتحول المحصورة الثقيلة والخفيفة والمستديرة والمستطيلة إلى شكل واحد ووزن واحد أو كما أمل كارتيزيوس أن تجذب فلسفته الآراء الفلسفية المتناقضة إليها فتدور حولها كما تجذب الكواكب غيرها من الكواكب . ومن هذا السبب نشأ اضطهاد الفكر للفكر . فلو تقصينا التاريخ لوجدنا كل طائفة تدعو إلى حرية الفكر ما دامت تضطهدا غيرها ، فإذا تخلصت من الاضطهاد وصارت لها السيطرة حاولت أن تقيد أفكار غيرها ؛ ومن أجل ذلك كانت محاولات تحرير الفكر مصحوبة بالرغبة في تقييده أو يعقبها اضطهاد من نوع آخر - وقد تتبع « فان لون » في كتابه (تحرير الإنسانية) خطوات هذا الاضطهاد من عهد الكهوف إلى عهد الجيلوتين . ولو كان الفكر غير باعث على العمل ربما استطاعت الفئة الغالبة إهماله . وما صنعه « فان لون » صنعه في صيغة أخرى برتران ده جوفنيل في كتاب (القوة) وقد قال جوفنيل : إن كل من يستبد بالقوة إنما يفعل ذلك بدعوى أنه ينوب عن الشعب والواقع كما أوضح أن في استسلام الشعب ما قد يسوغ هذا القول إنما كان ينذر الشعوب من عواقب المستقبل . ومن الغريب أن جوفنيل - وكان مندوب فرنسا في سوريا - يقول في القوة قولاً قاله قبله شيلي الشاعر الإنجليزي في صيغة أخرى فقد قال في بعض قصائده « إن القوة كالوباء الذي يتفشى فيصيب كل ما يقربه والخنوع لها عدو

للذكاء والفضيلة والحرية والحق ويحيل الناس أرقاء ويجعل أجسامهم آلات مسيرة « ولكن كفى يستطيع الإنسان أن يكون في غنى عن القوة أو أن يقيد بها ؟؟ .

فالثورة الفرنسية التي كانت ثورة على القوة وأعطت في أول الأمر كل مدينة أو إقليم حق انتخاب حكامه كلهم ، حتى ضعفت سلطة الوزراء فضعفت الدولة بسبب ذلك ، ما لبثت أن صارت في عهد مجلس أو لجنة السلامة مركزية شبه توتاليتارية . وبالرغم من أن جان جاك روسو في كتابه (العقد الاجتماعي) كان بشير الحريات الفردية فإن به نزعات توتاليتارية تظهر في أمور كثيرة منها تقديس الدولة والقول بانعدام حق كل إرادة في الإرادة العامة . ومنها إباحة حكم الحاكم الدكتاتوري الفرد الذي ينوب عن الديمقراطية في بعض الأحيان . ومنها القول بنفى أو قهر من له إرادة لم تتعد في الإرادة العامة . ولما كانت الإرادة العامة كالديمقراطية أمراً تقريبياً فهي إرادة الكثرة أو ما يسمى الكثرة ، وإن كانت كثرة ظاهرية . وبعض اليعاقبيين الديمقراطيين قالوا - عندما كانوا قلة - أنهم كثرة لأنهم يمثلون مرافق الشعب الحقيقية وإرادة أجيال الشعب في العصور الطويلة المقبلة عندما يتعلم كل أحاده أن يعدم إرادته في الإرادة العامة . فالعالم لا تزال تتنازع فيه القوة الطوائف والأحزاب المختلفة وكل يريد أن يسود رأيه وأن يقهر رأى غيره . ومن الطريف أن نابليون بونابرت وقف يوماً على قبر جان جاك روسو وقال - وقد كان في صفه يردد آراءه - لقد كان من الصالح العام لو أن هذا الرجل لم يولد فقال له جيراردين أن آراءه أفسحت لك الطريق يعني بأثرها في الثورة الفرنسية فقال نابليون : ربما كان من الصالح العام لو أنا كلفنا لم نولد .

١١ - ربما خيل لنا أن الكلام المواتى الكثير من المحدث أو الخطيب دليل على غزارة مادته من اللغة والرأى وهو كثيراً ما يكون دليلاً على أن مادته محدودة فيستطيع اختيار ما يختار من الكلام من غير مشقة . فإذا غزرت مادة الإنسان من لغة أو علم أو رأى قد يطول تردهه قبل الكلام - ولعل في هذا بعض العزاء لذوى العى إذ غاية ما تصل إليه غزارة المادة أن يكون المرء أشبه بالعمى في تردهه قبل الكلام من وفرة المادة كما قال الشاعر :

تكاثر الأطباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد

وكثرة الكلام مع قلة المادة أمر معروف . ولعل أفكه مثل لهذه الثثرة وإن كانت ثثرة كسبت من بلاغة الأديب مؤلفها كتاب (محاضرات الكلفة) أو الناموسية والسرير وهي محاضرات تعظ فيها مسز كودل زوجها وتؤنبه بعد ذهابهما إلى الفراش وهي من تأليف

دوجلاس جيرولد . وقلة المادة لا تعوق تأثير الكلام الكثير فى السامع فإن الكلام يؤثر بترداده كما هو مشاهد فى السياسة وفى غيرها من مظاهر الحياة المختلفة . بل لعل قلة المادة تدعو إلى أن يفضلته كثير من الناس لقلة العنت فى فهم مادته القليلة .

١٢ قد يتحدث الرجل صاحب الفطنة والذكاء فيخالط بعض كلامه شئ من الفكاهة العامة البريئة فيحسبها السامع انتقاصاً له وهى ليست انتقاصاً وإنما يفعل ذلك إذ يقول فى نفسه أن هذا الرجل المفكر لابد أن يكون وراء كلامه معنى مستتراً غير ظاهر معناه - ومثل هذا الشك غير مقصور على المحدث الفطن أو من كان من أهل الفكر من الناس وإن كان يساء الظن بهم أكثر من غيرهم . فإن السامع إذا صادف كلام القائل صفة يخشى أن يظنها الناس فى نفسه عد كلامه تعريضاً به ، وربما تسرع بالإساءة إلى قائلها ومن أجل ذلك يفرض على مؤلفى القصص أن يقولوا أنهم لا يعنون أحداً بأناس قصصهم وأنهم من صنع الخيال . والواقع هو أن صاحب الفن يستمد من الأمور المشاهدة العامة مادة لفنه فيجعلها فناً عاماً ولكن الناس كثيراً ما يحيلون الفن العام إلى شخصيات معينة وذلك فى قول المفكر أو القصصى أو الشاعر . وأكثر هذه الاحالة ترجع إلى العقد النفسية وإحساس الناس بصدق قول فرويد فى كتاب « العلل النفسية » أن كل نفس انسانية تجمع فى وعيها الباطن ونزعاته وصفاته الكامنة كل ما هو إنسانى فى جميع النفوس بل كل ما هو حيوانى فى الحيوانات كلها فيجعلون كل ما فى الوعى حقيقة كائنة فى الحياة متى أرادوا . وانتقالهم بالفن أو الفكر من التعميم إلى التخصيص يكون بالرغم من ميل الناس إذا كان لهم أرب أو شهوة إلى التعميم فى أحكامهم المخطئة . كتعميمهم فى الحكم على الأمم أو الأحزاب أو الطوائف الكبيرة .

١٣ - فى أثناء طلب أمر من الأمور ومحاولة نيله والسعى والعمل له يفكر المرء فى محاسنه وأطاييه ومسراته وفضائله ، فإذا ناله بدأ يفكر فى أوجه النقص فيه وفيما قد يكون فيه من المساوى والعيوب ؛ وإنما ركبت النفس على هذا الوجه وجبلت على هذا الطبع كى تستأنف مطالب الحياة وكى تطمع فى المزيد من محاسن الأمور فتعمل وتكد ، وربما بخست الأمر الذى نالته كى تستطيع تحقيق هذه السنة الحيوية التى هى قوام الحياة .

١٤ - إذا هاج البحر ورأى أهل سفينة أن تُخَفَّ أحمالها وأثقالها كى تنجو وينجوا من الغرق بأن يقذفوا بعض أحمالها فى البحر ، ربما حاول كل منهم أن يخفى متاعه ويعظ غيره كى يلقى متاعه فى البحر وهذا مثل الذين يفضلون نفع أنفسهم على نفع الجماعة ونجاتها ،

فتضيع أنفسهم وتضيع الجماعة التي هم منها وهذا التواكل بكثير عادة في الأمم التي فقد أحادها الثقة بعدل حكومات بائدة وحكومة كائنة .

١٥ - إذا أراد الإنسان أن يتسلق ويعلو فلا بد أن يتسلق كما تفعل القردة على قدميه ورجليه . والطمع في مناصب الجاه والسلطة قد يتطلب من المرء ماهر شبيه بالزحف على اليدين والرجلين ويعنى التقرب بوسائل التعلق والخنوع ومعاونة من يرجى نفعه على شهوات غضبه أو حسده أو محاباته إلى آخر هذه الأمور فقد شبهها بالزحف على القدمين واليدين أو بالتسلق بهما كما تفعل القردة .

١٦ - السبب في خيبة كثير من الأزواج أن نساءهم بدل أن يتخذن من الزواج أقفاصاً لأزواجهن كأقفاص العصافير المدللة البيتية التي تزين أقفاصها كي تأنس إليها ، يتخذن من الزواج ما يراه الرجال أشبه بالفخاخ والشباك التي تصاد بها الحيوانات .

١٧ - كثيراً ما يذكر أهل التعاسة حكم الدهر ومشينة القدر الغالبة النافذة . أما السعداء فقلما يذكرون هذه الأمور ولا سيما الذين بثقون أن الجاه والثروة والسعادة لمن تزول عنهم إذ أن هؤلاء ينسون حتى أثر الأقدار في توزيع الصحة والمرض والذكاء والغباوة والأحوال المساعدة للنجاح . وهذا يذكرنا قصة رجل أصاب غنيمة من مال كثير اختلسه من غير تعب ، فكان إذا طلب منه إنسان صدقة يقف ويلقى عليه محاضرة في فوائد الاجتهاد والجِد في العمل ويقول له لو كنت اجتهدت لصرت مثلي .

١٨ - كثيراً ما يعلل المرء نفسه بأن العصور المقبلة ستقبل على ما انصرف عنه أهل عصره وستشغل بما كان أهل دهره عنه في شغل . فينصفون عمله أو قوله كما أراد وينسى أن أهل العصور المقبلة تستجد لهم فيها أقوال وأمور هم بها في شغل . وهذا الوهم هو ما يزيد إقبال الناس على العمل والفكر والتضحية وإن كان قلما يتحقق ، ولكنه من سنة الحياة التي تزيد ثمرة أعمال الناس حتى بالوهم .

نظرات جورج إليوت سوفيت^(١)

جورج إليوت هو الاسم الذي اشتهرت به ماري ايفانز الكاتبة الإنجليزية الشهيرة . وقد اشتهر من الكاتبات الأوروبيات كثيرات وربما كانت لبعضهن شهرة عالمية أكثر من شهرتها ، ولكن الفحص والتححيص يدل على أنها من غير شك أعمق بصيرة وأغزر فكراً وأرجح رأياً وأعظم خيالاً من مدام ده سافيني ، أو مدام ده ستايل ، أو جورج ساند . أو جين أوستن أو غيرهن . ويمكن تقسيم مؤلفاتها الهامة إلى أربعة أقسام : القسم الأول يشمل القصص التي تشرح فيها صفات نفوس من حولها من الناس ، وهذه الكتب مثل أموس بارتون وآدام بيد وسيلاس مارنر وغيرها هي أكثر رواجاً بين القراء الإنجليز لأن موضوع كل منها أقرب إلى أذهانهم ولأنها أسهل أسلوباً . والقسم الثاني من مؤلفاتها يشمل قصة رومولا التاريخية التي تصف فيها عهد إحياء العلوم في إيطاليا بحامده ومكارهه ، والقصة التاريخية أشق وأصعب في تأليفها لأنها تحتاج إلى دراسة ذلك العهد ونقد ما يذكر عنه وتصوره ببصيرة نافذة . وقصة (رومولا) من القصص التاريخية الكبيرة التي يصح أن تحتل مكاناً ما بين أزموند لثاكري ، وسان انطوان وسلامبو لفلويسر وتابيس ، والآلهة ظمأى لاناتول فرانس وبعض القصص التاريخية الشهيرة الأخرى . والقسم الثالث من مؤلفاتها قصة مدمارش وقصة دانيال ديرواندا وهي لا تقل فيهما بصيرة ولكنها تبعد عن النفوس المألوفة حولها التي وصفتها في القسم الأول ، كما أن عادة الاسترسال في الفكر تغلب عليها ويغلب عليها الأسلوب الفكري . والقسم الرابع من مؤلفاتها رسائل ثيوفراست دعتها باسم فيلسوف أغريقى قديم وهي وصف لخصائص أخلاق الناس على غط لاهروبير . وهذه الكاتبة - فضلاً عن أنها درست ثقافات الأمم المختلفة كما يتضح من قراءة مؤلفاتها - فإنها واثرة بصيرة شكسبير وهنري فيلدنج القصصى الإنجليزى على اختلاف ما بينها وبينهما . وكثيراً ما تذكرنا مقدمات فصول توم جونز لهنرى فيلدنج - وهي على شكل رسائل وبحوث في النفوس بآثار هذه الكاتبة ويصح جمع كلمات عديدة من مؤلفاتها لا تقل عن كلمات عظماء المفكرين من الرجال كما يتضح من نظراتها الآتية :

١ - إذا أساء إلينا إنسان ثم خاب فى أمر لاصلة له بأساءته أو خاب فى أمور حياته عامة أحسنا كأن خيبته فى أمور حياته بسبب أساءته إلينا . كأن نظام الحياة لا يستقيم مادام قد أساء إلينا إلا بخيبته ، وكأن تلك الخيبة نتيجة طبيعية للأساءة إلينا . وهذا الاحساس يشتد أعظم ما يشتد فى نفوس ذوى الأثرة والجهل . ولعل سببه أن المساء إليه من غيظه يريد الانتقام فيتخيل أنه قد أصابت المسى مصيبة فإذا حلت به مصيبة سهل عليه أن يحس أنها نتيجة أساءته إليه . وكل إنسان كما قال أناطول قرانس يحس كأنه قطب الدنيا ومحور العالم وكل من يسئ إليه إذا يكون كأنه خارج على نظام العالم فلا غرو إذا خاب وفشل !! :

٢ - قد يكون الإنسان فظاً قاسياً فى نقد الناس وأعمالهم ، ومع ذلك قد يكون رقيق الحاشية والطبع مع أسرته . وبعض الكتّاب كان بيده اليمنى يصول بقلم يقطر سماً وهلاكاً فى نقد إنسان آخر ، ويده اليسرى يهز أرجوحة طفله الصغير بحنان ورفق ... وهذا يذكرنا هيبير مندوب المجلس البلدى بباريس أيام حكم الإرهاب . وهذا الفارق يعظم أيام الاضطراب والثورات . وقد وصف الدكتور كابانيه فى كتابه لنفوس رفلويسنير كيف أن الإنسان الرقيق الطبع الوديع الأخلاق قد ينقلب وبصير وحشاً ضارياً إذا كان فى جماعة تحبذ أقواله وأعماله القاسية . وفى هذا مصداق النظرة التالية لجورج ألبوت وهى :

٣ - عندما نخدع الناس أو نسئ إليهم ونحن وحدنا قد نتردد ونتحرج من بعض أساليب الخداع أو الشر ونأنف منها ونخشى اللوم ولا نريدها إلا للضرورة القاهرة فإذا اجتمعنا والناس واتفقنا معهم فى تلك الأساليب ووجدنا منهم تحبيذاً لها تسلطت أساليب الخداع أو المكر أو الشر والإجرام علينا ، ولم نشعر بصعوبة فى ارتيادها مادام الناس معنا . وهذا ما وصفه وضرب له الأمثال الدكتور كابانيه فى كتابه عن الاضطراب الثورى وأثره فى النفس والجسم .

٤ - إن الإنسان قد تكون نظرياته ومبادئه مخطئة ولكن إحساساته وأعماله نبيلة كما يصدق العكس فقد تكون نظريات المرء ومبادئه وعقائده سامية نبيلة بينما تكون أعماله بالضد من ذلك . ومن أجل هذا الخلاف ينصح النقاد المؤرخ أن يميز بين مبادئ رجال التاريخ وبين أعمالهم . وهذه نصيحة واجبة لكل إنسان فى الحياة اليومية أيضاً ، إذ كثيراً ما يخطئ فيظن أن مبادئ المرء وإحساساته وأعماله كلها من طراز واحد وهى أصناف مختلفة .

٥ - إن ذوى النقص والعاهات فى حاجة إلى فضائل ومزايا تزينهم ، لأنهم يشعرون بقلق إذا لم تكن لهم إلا عاهاتهم ، أو كان لهم نقصهم وحده . ولكن الفكرة التى تجعل الفضائل أو

الفضل بدلا لهم ووقاية كما تقى الطبيعة الحيوانات فى الشتاء البارد بفرو كثيف - فكرة مبالغ فيها مبالغة كثيرة ، إذ كم من أناس من ذوى النقص أو العاهات لافضل لهم ولا فضيلة إلا أن يكون الفضل ومزايا النبوغ كامنة فى النفس تظهرها الحوادث سواء أكانت عاهات أم لم يكن نقص - فمن الذى يستطيع أن يقطع بأن ذكاء زياد بن أبيه وفصاحته وقدرته فى تصريف الأمور كلها كانت بسبب مطعن أو مغمز فى نسبه ولم تكن هبات طبيعية فى نفسه . ومن أجل ذلك يخطئ بعض العامة خطأ أوليا فى علم المنطق فيقبلون هذه الفكرة ويجعلون الفضل على عاهة أو نقص . وهذا بذكرنا بعض الشواهد التى تصف هذا الخطأ فى علم المنطق كمن يقول مثلا كل القططة حيوانات . فإذا كل الحيوانات قططة وقلب الفكرة لا يجوز فى علم المنطق .

٦ - من الغريب أن الناس كثيراً ما يتعجبون لحدث شئ هم الذين عملوا لإحداثه ، كما يتعجبون إذا لم يحدث أمر لم يصنعوا شيئاً لإحداثه ، كالآباء الذين يتعجبون من جهل أبنائهم وقلة تربيتهم ، وهم السبب إذ لم يحزموا أمرهم لتربيتهم ، والأزواج يتعجبون لفقدانهم المحبة وانقطاع أواصرها بين الزوج وزوجه ولم يعملوا لتهيئة سبيل بقائها ، والجيران يتعجبون من نفور جيرانهم منهم ولم يعتقدوا أواصر المودة معهم .

٧ - ما أشد اعتماد الناس على ما قد باتى عفواً ، فإذا عمل المرء عملاً يحط من كرامته تعلق باحتمال عدم ظهوره ، وإذا أسرف تشبث باحتمال الكسب من وجه آخر غير منظور ولا محتمل ، وإذا أساء تنظيم عمله تمسك باحتمال أن أساءته تنظيم عمله ليست هامة لنجاحه فيه ، وإذا خان صديقه اعتمد على أن الصديق قد لا يعرف خيانتته له وعاقبة ما نزرع من بذور تلك الأوهام الباطلة فى الاعتماد على الأمر المرغوب فيه الذى هو غير محتمل الحدوث إنما تنتج محصولاً باطلاً ومحالاً من نوعها . وليس الجهلاء وحدهم هم الذين يتشبهون بالمحال المرغوب فيه فقد قال مارمونت وغيره أن نابليون بونابرت فى أواخر أيام مجده كان مهماً صححت له الحقائق يعود إلى ما حسبها قبل تصحيحها .

٨ - ما أشد إلحاح الرغبات الإنسانية فإذا تملكك النفس رغبة لا يغنيه أن تقدم له ما هو عوض عنها من أمر آخر ولو كان مثلها أو خيراً منها . وهذا مشاهد فى تشبث الأطفال بالأمر المرغوب فيه كما هو مشاهد فى تشبث الكبار .

٩ - الشعور بالأمن يكون ناشئاً من العادة أكثر مما يكون ناشئاً من الأدلة والاعتقاد . ومن أجل ذلك كثيراً ما يوجد الشعور بالأمن إذا اعتاده الإنسان حتى بعد زوال الأحوال التى

جعلته عادة وصبرت الإنسان يسكن إليه ويطمئن ، فإن منطق العادة يقرب على ذهنه ، ويرى أن الخطر محال حدوثه مع أن مرور الزمن قد يكون السبب في حدوثه . ومثل ذلك مثل الرجل الذي يكون سقف بيته آيلاً إلى السقوط فإذا لم يسقط وتعود الأمان حرمة تلك العادة من أن يرى في مرور الزمن ما هو كليل بإيهانه وإضعافه وسقوطه . وقس على ذلك كل أمور الحياة .

١٠ - إنها قاعدة عامة وهي أنه لابد للنفس من أمر خفي غير موثوق به كي يُغذّي أملها وشكها وعملها فلما انكشفت لنا أمور المستقبل لما عجلت النفس بها ولأسرعت بأملها وعملها وشكها وشعورها إلى غير المستقبل المشكوف المعروف ... وهذا الرأي أصح حجة من تعجب كعب بن زهير من سعى الإنسان وعمله مع أن القدر مخبوء عنه . وذلك في قوله :

لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعى الفتى وهو مخبوء له القدر

١١ - إذا تحمل أحد الناس غضبنا بسكوت وطيبة قلب وعطف ، فإننا إذا سكن غضبنا قد نشك بسبب مسلكه معنا وهدونه في مداراة غضبنا في أننا كنا على حق ، ونشك في أن معاملتنا له كانت معاملة لائقة ويزداد هذا الشك والأسف إذا مات من تحمل غضبنا بسكوت وطيبة قلب وذهب ، إلى عالم الصمت الأكبر .

١٢ - قال بوليسس في قصة سوفوكليس : دعنا مرة واحدة نرتاد سبيل المكر والكذب والاحتيال والشر ... الخ . ثم نعود بعدها دائماً أبداً إلى سبيل الصدق والشرف في العمل والفكر والوسيلة . وهذا كثيراً ما نقوله النفس في باطن نفسها استدراجاً لها ومخادعة ، فتستمر في الكذب المكر والشر أكثر حياتها بعد أن كانت توهم نفسها أنها مرة واحدة صغيرة ثم بعدها مرة أخرى صغيرة ... الخ .

١٣ - كل عمل مذموم يستدرج صانعه إلى أعمال وأقوال عديدة مذمومة كي يزكيه ويسوغه ، وكي يزكى ويسوغ الأعمال المذمومة التي يزكيه بها . وتستمر تلك العدوى في نزعات النفس ورغباتها فإذا أثم المرء لم ينته إثمه بعمله ، ولا تنقطع سلسلة آثامه ، إلا إذا اعترف بخطئه أو أثمه ، فلا يحتاج إذا إلى شرور كي يزكيه . وإذا ظلم إنساناً لا يقنع حتى يزكيه بظلم آخر . وهذا يذكرني ما صنعه أحد الكرادلة الذي تقم على رجل نقده فاتهمه بالكفر بالمسيحية في عهد كان جزاء من يتهم به الحرق . ولم يكتف بذلك بل إنه صهر في النار صليباً من الحديد وقدمه إليه كي يتوب ويقبله وكان الرجل موثقاً قنفر من ألم حرارة انصهار الصلب

وزوى وجهه عنه وإنما فعل عدوه ذلك كى يقال إنه نفر من الصليب لكفره بالمسيحية ، إذ كان الناس لا يعرفون أنه وضع الصليب الحديدى فى النار . وهكذا زكى هذا الكردنال إثمه الأول بإثم ثان - على أن تزكية العمل المذموم أو القول المذموم بعمل أو قول آخر مذموم أمر مألوف كثير الحدوث فى الحياة اليومية .

١٤ - كثيراً ما نخدع أنفسنا حتى نصدق أن أثرتنا فى معاملة الناس قد تكون أقل قسوة وأكثر إنصافاً وأبر بهم وأعدل لو أننا عرفنا حقيقة حالتهم ولكن إثارتنا الرفق لا يقوى إلا بعد فوز أثرتنا ونيل أنفسنا ما تريد لا قبل الفوز به . وقد تعرف النفس حالة من تعاملهم ، ولكنها تناساها حتى تنساها . وتتجاهلها ، حتى تجهلها مغالطة من النفس للنفس ، كى تدعى أنها كانت تكون أرفق وأبر وأعدل ، على أنه بالرغم من هذه المغالطة فإن الفوز قد يزيدا أثرة وعنفاً وقسوة وظلماً .

١٥ - بعض الأخيلة التى نخدع بها إنما نخدع بها ونحن نشعر بذلك الخداع واللذة فيه كاللذة التى نجدها فى رؤية مجموعات الألوان التى تصنع من قطع الزجاج الملون فتتخذ أشكالاً بديعة فى الفانوس السحري . وكما أن الطفل يلذ له أن يلعب لعبة أساسها خداع النفس بالأمور وحقايقها حتى يصير لعبه جداً ، كذلك العاشق يلذ له أن يخدع نفسه وهو يعرف أنه يخدعها . وهذا يذكرنا قول أبى نواس :

صار جداً ما مزحتُ به ربَّ جَدِّ ساقه اللعب

١٦ - لعل السبب فى أننا كثيراً ما نخيب فى أن نعزى معاشرتنا فى مصاب أصابهم ونسليهم عنه أنهم يشعرون ونحن نعزىهم بحبنا لأنفسنا ، وأتينا إنما نفكر فى كل ما يهنا من مطالب أثرتنا وهذا لا يمنع أن تكون ممزوجة بشئ من العطف على الناس فى مصابهم وإن كانت هى الغالبة . وبالرغم من أن كل إنسان يعرف ذلك فى نفسه ، فإنه إذا أصابه خطب أو مصاب أمل أكثر من ذلك من غيره وتوقع مشاركة أعظم منه فى مصابه أو خطبه .

١٧ - الحياة اليومية هى محاولة كل إنسان أن يخفى نفسه عن معاشريه وراء كلمات وأعمال مزيفة ، وهؤلاء المعاشرون أشد بعداً عن المرء من نفسه وخواطرها وما بها من شرور لا تنطق بها ، ولا تبين عنها ، وقد لا تعملها ، ومن خير كثير قد لاتصنعه . وكثيراً ما نفكر فى عمل آثام لا نستطيع أن نعملها كما نفكر فى صنع أعمال من أعمال الخير أو اللباقة والمهارة

لا نستطيع عملها ، فخواطرنا قد تكون أسوأ أو أفضل منا . وقد علل سمرست موام القصصى اتهام الأتقاء الأبرار الأخيار أنفسهم أو توقعهم العقوبة فى الآخرة بخواطر السوء التى تتردد فى النفس ولا تصنع صنعا ، كما أن بعض الناس قد يمدح نفسه بسبب خواطر الخير التى تتردد فى نفسه ولا يعمل شيئا لتحقيقها .

١٨ - كما أن الشاب المملوء صحة وحياء ونشاطا يصعب عليه أن يدرك الموت كل الإدراك ، وأن يحس وطأته مهما رأى من مظاهره . كذلك يصعب عليه أن يدرك الشقاء الكارث وأن يحس وطأته . وهو يؤمن فى سريرة نفسه أن المقادير لا بد أن تنجى شبابه وصحته ونشاطه وحياته منه حتى ولو كان ذلك آخر لحظة قبل أن يكرثه . ولعل هذا الاحساس هو سبب استهتار الشباب أو شجاعة واستهانتهم بمعضلات الحياة .

١٩ - مما يساعدنا على أن نعمل فى الحياة عملا قليلا طيبا أننا لا نعرف ما فى سرائر أصدقائنا ومعاشرينا عنا مما يشبطننا ، ليس فى الحياة مرآة نعرفنا حقيقة أنفسنا فنطمئن . وهذا الاطمئنان يجعلنا نظن أننا نعمل عملا كبيرا عظيما ، فنستطيع بذلك أن نعمل ولو عملا صغيرا طيبا . وكما أن الطفل الصغير الذى لم يتعود نظره الصغير بعد قياس المسافات ، كثيرا ما يصطدم بالأشياء ، كذلك الإنسان الذى لم يختبر أمور الحياة بفطنة يحسب أن مكانته فى الحياة مكانة كبيرة وهى صغيرة جدا ويصطدم بالعراقيل كما يصطدم الطفل الصغير بالأشياء إذ لم يتعود بعد قياس المسافات بنظره .

٢٠ - كثيرا ما يسوغ المرء أمورا غير سائغة ولا جائزة بتغيير أسمائها ، فيسمى اضطهاده الناس مقاومة ، أو الخرق والهوج إصلاحا وتجديدا . وقس على ذلك جميع أمور الحياة التى لا تسوغ ، فبتغيير أسماء الأمور يستطيع المرء أن يعمل ما هو حبيب إلى نفسه وإن كان شرا مكروها .

٢١ ليتذكر المرء إذا أقدم على عمل أن الحياة كعملية حسابية لا استطاع عملها مرة ثانية لتصحيحها وتلاقى أغلاطها ، كما لا استطاع تصحيح عمل الطرح بأن يعمل عمل الجمع فى الحساب صحيحا .

٢٢ - أن الناس قد يرحمون الميت وقد يزكونه . وظلما كانوا يرون من الواجب المفروض ، سحق قلبه ، مادام ينبض وقهر عقله مادام يفكر ، فإذا سكنا سكون الموت فلا بأس من الإحسان إليه بكلمات مزيفة وإحساس بالرفق مصطنع .

٢٣ - إن تخدير النفس بتجاهل الحقائق حتى تجهلها ، حالة نفسية تختلف كل الاختلاف عن حالة السكينة والاطمئنان مع معرفة الحقائق معرفة تامة . ولكننا كثيراً ما نخلط بين الحالتين .

٢٤ - أول ما يصيب المرء المخطب أو الضيق قد تستفز الإصابتة المفاجئة فتكسبه قوة مؤقتة لا تزول حتى يصير الحزن والمخطب عادة ونيراً .

٢٥ - بعض الناس لا يستطيعون تحمل حتى القليل من الإهانة إلا إذا استطاعوا أن يغمضوا أعينهم عنها ، أو أن يتمكنوا من الامتناع عن تصديقها ومعرفتها والإقرار بها والفتنة إليها ومغالطة أنفسهم فيها . فإذا لم يستطيعوا إلا مواجهتها ومعرفتها كانت حياتهم عبثاً ثقيلاً لا يقدرّون على حمله مع أن كل إنسان لا يخلو من أمثالها في الحياة .

٢٦ - إن بعض ذوى النجاح وإن كانوا معروفين بسلامة الطوية والنية قد يجدون لذة في إيقاع الشر ببعض الناس إذا كان عمله سهلاً ولا يعوق أعمالهم الناجحة . وكأنما يصنعونه على سبيل اللهو أو الفكاهة أو التنفيس عن خطرات كامنة في نفوسهم أو لإثبات قدرتهم . وهذا الرأي يذكرني بقصة لسمرست موام عن تاجر إنجليزي في اليابان كان ناجحاً وكان معروفاً بين أهله ومعاشره بطيبة القلب ، فطلب منه أحد الخيَّاب من بنى جنسه أن يجد له عملاً يرتزق منه . ولكن الرجل هلك أثناء سياحته ، وعندما سأل سائل التاجر عن سبب اشتراط هذا الشرط قال مبتسماً الحقيقة هي أنى لم يكن عندي له عمل أى أنه كان يعرف أنه هالك لا محالة . وأنواع هذا الشر من أهل النجاح وأمثاله كثيرة الوسائل ... وإذا أصاب النجاح خائباً عفواً من غير جهد كبير منه فقد عليه أهل النجاح الذين كدوا واحتالوا للنجاح وعدوها قسمة ضيِّزى ، مع أن نجاحه قد لا يؤثر في نجاحهم ولا يقلل منه إذا كان هذا الحقد والحسد شأن ذوى النجاح فكيف بما يعانيه التعساء المحرومون .

٢٧ - من السعادة أن يعود المرء نفسه أن يعيش معها بدل أن يشرب دائماً إلى اعتبار الحياة سرقاً يرتاده الناس للتفريغ عن أنفسهم برؤية المعروضات ، وبعض لم يعود نفسه أن يعيش معها لا يطبق عشرة نفسه . وهذا من أسباب الحاجة إلى المصادقة والمصاحبة .

٢٨ - كثيراً ما نعمل عملاً فلا نرى من الناس ارتياحاً إليه أو اقتناعاً به أو إعجاباً ولا يشبطننا ذلك ، ولا يصرفنا عن عمله ، بل نحسب أن سبب عدم ارتياحهم واقتناعهم قلة ما

صنعنا منه ، فنشأ على عمله توقعا لظهور ارتياح الناس إليه واقتناعهم به وإن كان غير مقنع .

٢٩ - قد يتوقع المرء حدوث الأمر المحال وهو يؤمن إيمانا تاما أنه سيحدث ولا فرق بين هذا وبين الجنون إلا أن الحوادث قد تبدد ذلك التوقع والإيمان ، ولا تبدد الجنون .

٣٠ - إن الطبع الذى يميل دائما إلى السيطرة والتحكم حتى فى الأمور التافهة الصغيرة لابد أن يكون به جانب من الضعة والحقارة ويخفيهما بذلك التحكم .

٣١ - بعض اللغات قد تكون فيها طلاوة وحلاوة لا يشعر بها من يقرؤها ، كذلك بعض الوجوه قد تعبر للرأى عن أكثر مما فى أنفص أصحابها من معان .

٣٢ - عندما يريد الناس تصديق الأكاذيب أو إذاعتها حتى بصدقها غيرهم يقولون : لا دخان من غير نار ، ومثلهم مثل الذى يعكر الهواء بدخان « بيته » أو ترجيلته أو لفافة تبغ ثم يحسب أن الدخان والنار من عند غيره ، وهى من عنده ، والأكاذيب أو النقائص التى يراى تصديقها فى نفسه .

٣٣ - المصلحون يشعرون بسرور فى كل اصلاح ، ولا يعطفون على النفوس التى تأسف مع ذلك لما يصيب كثيرا من الناس فى كل اصلاح من ضرر وألم وشقاء بسبب انتقال الأمور من حال إلى حال عند الإصلاح . والمصلحون لا يقتصرون على حرمان تلك النفوس من العطف ، بل إنهم قد يعدون أسفها على من نالهم الشقاء بسبب الاصلاح ، خلافا لهم فى الرأى والمبدأ ، أو خيانة لعهد الإصلاح فيشركونها فى الشقاء أو الإعدام .

٣٤ - لا يستطيع العامل صنع عمل جليل شبه معجز إلا بإيمانه بنفسه ، وأكثر إيمان العامل بنفسه مستمد من إيمان الناس به أو إيمان طائفة كبيرة منهم ، ولكنه إذا فقد إيمان الناس به ، لا يلبث إيمانه بنفسه أن يززع مهما كان عظيما . إلا إذا كان قليل الإحساس لا يلتفت إلى حقائق العالم . على أن العالم قد يكون هو الذى خلق إيمان الناس به فى أول الأمر .

(١٥)

تكملة نظرات جورج إليوت سوفيت^(١)

١ - بين النساء من يدفعها طبيعتها إلى الحماقة حيناً بعد حين وتستنفد جهد شراستها في وقت قليل ولا تستعيده إلا بعد مدة من الزمن فيستريح أهلها . ولكن بين النساء من تعد من أهل الخير والتضحية ومحبة ذويها وهي لا ترفع صوتها في شراسة . ولكنها لا تفتأ طول يومها تنكد حياتهم بصوت منخفض باللوم والشكوى والتأنيب والمخالفة بتذكيرهم أحزان أمس وما قد يتوقع من أحزان غدهم ، وتبكي إذا سمعت خبراً ساراً ، كما تبكي إذا سمعت خبراً محزناً ، فهي دائماً بين بكاء السرور وبكاء الحزن . هذان الصنفان مشاهدان في الرجال أيضاً ، وإن كان البكاء أغلب على النساء فأى الصنفين أثقل على القلب ؟ المشاهد أن الناس يفضلون الصنف الأول مهما كانت شراسته لأنه يعطى معاشريه فترات راحة . ومن أجل ذلك قد يمدح معاشر الرجل الشرس هذا الشرس فيقول (قلبه طيب - أو قلبه أبيض) وربما كان السبب أن صاحب الوقاحة والشراسة إذا هدأت حدة طبيعته شعر باعتدائه على الناس بهما ، فيلين ويلطف ، وملاطفته لشدة اختلافها عن شراسته ولأنها غير متوقعة تكون ذا أثر أعظم في النفس من ملاطفته الناس أمر معتاد مألوف . أما الملاطفة الممنوعة النادرة فهي تفاجئ النفس مفاجأة سارة كما قال الشاعر (أحب شيء إلى الإنسان ما منعا) .

أما الرجل والمرأة من الصنف الثاني فإنهما لدأبهما على الشكوى والتحمل واللوم والتذكير بالأحزان يكادان يبلغان بأهلتهما إلى درجة الجنون . وأشد من هذين الصنفين الرجل والمرأة اللذان يجمعان صفات الصنفين : شراسة متقطعة وتحملاً دائماً .

٢ - للطبيعة لغة وهي لغة صدق لا تكذب ، ولكننا لا نعرف قواعدها فنخطئ إذا حاولنا معرفة معناها ، نحسب أن العين الفاترة الفاتنة الساحرة ذات الأهداب الجميلة الطويلة دليل على الصدق والأمانة ، ولكن صاحبيتها قد تكون ورثت عينيها عن جدتها ، ورثت أخلاقها وطباعها عن مصدر وراثي آخر ، فتجمع بين العين الفاترة التي تدعو إلى الاطمئنان ، وبين الغش والمكر والخداع والشر . وهذه الفكرة أصدق من قول الفيلسوف الألماني نيتشه في وصف سقراط الحكيم الأغريقي القديم الذي كان ذا وجه شنيع وكان مشهوراً بالحكمة والعفة والفهم

والأمانة والصدق . ولكن نيتشه الفيلسوف الألماني يقول : إن من نظر إلى صورة سقراط يستطيع أن يستدل منها على أنه كان مجرمًا بطبعه . وهذه مبالغة لا مُسَوِّغ لها فإن خواطر الإجرام تتردد في كل نفس كما قال فرويد . وقد يكون المجرم شنيع الوجه وقد لا يكون . فقد رأيت في كتاب عن المجرمين صوراً كثيرة لبعضهم جمعت بين الجمال والسماحة والطلاقة ، فالقبح أو الجمال ليس دليلاً قاطعاً على الصفات النفسية الغالبة .

٣ - الصانع الماهر الذي يحفره ضميره الطاهر يحجم عن صنع آلة غير محكمة الصنع لأنها قد تضر من يقربها أو يستعملها ولا يعرف الصانع مقدار الإضرار المتتابة التي تسببها سبباً عن سبب . وكذلك كل إنسان ينبغي أن يتذكر أن عمله قد يكون له نتائج بعيدة غير منظورة . وكذلك أقوال المرء يصدق فيها ما يصدق في أعماله وربما استحال عليه أن يتحاشى كل عواقب أعماله وأقواله كما أوضح أناطول فرانس فيما اقتبس من نظراته . ولكن استحالة معرفة نتائج الأعمال والأقوال (أى النتائج والعواقب المتتابة القصصيات) لا تمنع من محاولة التبصر قبل القول والعمل - ولا أظن أن مفكراً في العصور الحديثة كانت لآرائه عواقب ونتائج ومذاهب غير منظورة كما كانت لآراء جان جاك روسو - ولقد قال هنرى فردريك أميل : كل المذاهب الحديثة المختلفة في نواحي الحياة يمكن إرجاعها إلى روسو . ومن الغريب أن روسو كان حبيبا يحب العزلة وينفر من الاجتماع بالناس . ويسئ بهم الظن . وكان يخشى وينفر من الثورة التي كان يتوقعها ويحاول منعها بالاصلاح . وكان يقدر حريات الفرد إلى أقصى حد كما في رسالته « أسباب تفاوت الناس » ومع ذلك فقد تشعبت مذاهب وعواقب أفكاره ومذاهب معتنقها أيام الثورة الفرنسية وهو في كتاب « العقد الاجتماعي » يذكر آراءً استطاع بها تقبيد حريات الفرد إلى حد كبير ، وهذا التناقض أيضاً ظاهر في كتابه المسمى « إميل » في التربية فهو يريد من المربي أن يترك تلميذه حراً يستنتج عواقب ونتائج أعماله بنفسه . ومع ذلك فالمربي الذي وصفه أراد أن أحيانا يتجسس على تلميذه ويهين له النتائج التي يريدها . ومن أجل ما وصفت من الفرق بين طبع روسو وبين آرائه يخيل لى أنه لو كان عائشاً في باريس أيام حكم الإرهاب لسبق إلى الجيولوتين وأعدم لتخلف رجل الفكر عن رجل العمل وذلك بالرغم من أن حُكَّام الإرهاب كانوا قد اعتنقوا مبادئه .

وبالعكس قد يصاب صاحب الفكرة الجديدة أو المبدأ أو الشريعة لتخلف الناس عنه . واذكر قصة أظن أنها لدستوفيكسكى القصصى الروسى وبها يتخيل أن سيدنا عيسى عليه

السلام قد بعث مرة ثانية فى أوروبا ودعا الناس إلى الأخوة والتعاون والسلام والمحبة فخشى بعض الحكام دعوته وضاقوا به ذرعاً وحاولوا أن يصلبوه مع أنهم على دينه .

٤ - إن أعظم حوادث حياتنا تأتى وتروح كما يأتى الليل والنهار والنوم واليقظة والمطر والصحو والحصاد . ولا نستطيع تعيين أوقاتها لها كما تشاء . وربما جاهدنا وعملنا ، ولكن جهدنا وعملنا قليلا الأثر إذا قيسا بضرورة المقادير التى تعمل عملها وتحدث نتائجها بالرغم منا ومستقلة عن عملنا - ولعل هذا من أسباب ما لوحظ فى نظرة المقال السابق من شدة اعتماد الناس على ما قد يأتى عفواً وهو غير مضمون الحدوث . ولو أن من أسباب هذا الاعتماد أيضاً ميل النفس إلى تصديق احتمال حدوث ماتود أن يحدث حتى تكاد من شدة هذا الميل تراه حقيقة واقعة . وكذلك تميل النفس إلى تصديق أن يكون من أحوال غيرها من الناس ، ومن صفاتهم إن خيراً وإن شراً ، وحمداً أو ذمماً . وكما أن النفس تميل إلى تصديق ماتود أن يكون حقيقة فهى وإن كرهت حدوث ما تخشى حدوثه ، وإذا تملكها الخوف والذعر حتى يصير الذعر مرضاً - تميل إلى تصديق حدوث ما نخشى حدوثه حتى كأنه حقيقة واقعة . ولعل بعض الأمراض من هذا النوع من الوهم الذى سببه الخوف . وهذا الميل النفسى إلى تصديق ماتود النفس أن يكون كأنه حقيقة كائنه هو مسألة سيكلوجية ثابتة . وكذلك التأثير بالذعر حتى تعتقد سببه حقيقة كائنه : وأغرب من هذا وذاك أن الإنسان قد يصاب بأمراض لا من الذعر ، ولكن لأنه يود أن يصاب بها ، فيميل إلى تصديق ما يود أن يصاب به حتى يصاب بها ، وإنما يود ذلك إما لبناى التدليل والإعزاز والعناية والعطف كما هو نصيب المريض ، وإما تشفياً وانتقاماً ممن وكل إليهم أمره كى يكلفهم عناء فى رعايته أثناء مرضه . وإما لأنه يشعر فى ضميره أنه أراد السوء لمن لم يصبه بضرر فيدفعه ضميره إلى تصديق وقوع السوء بنفسه فيصاب . وكل هذه الأمور تذكرنا قول جويتى الأديب الألمانى إذ قال : كما أن روما القديمة كان بها فضلا عن سكانها من الأحياء ، سكان من التماثيل العديدة المنصوبة فى كل مكان . كذلك هذه الحياة الدنيا يوجد فيها دنيا من الأوهام وعالم من الخيالات وهى أعظم أثراً وأتم قدرة فى نفوس الناس وحياتهم وأكثر الناس يعيش فى هذه الدنيا الثانية .

٥ - لا بد أن يكون فى نفوس الناس شئ من كذب السريرة مهما تخلقوا بالعدل والصدق ، فإن أفضل رجل إذا حدث إنساناً لا يود أن يؤله يضطر فى محادثته له أن يميل قليلا إلى رأيه ملاطفة له ، أو لعله غير قادر على التعبير عما فى نفسه ، أو لعله لا رأى له فى موضوع

المحدث فيجتنى رأى غيره يسد به فراغًا فى نفسه . وكل هذه الأحوال كأمواج فى بحر الإنسانية ، ولا بد أن يسير المرء بسفينته بينها . فمن الحكمة أن لا نتقذ على الناس من أجل ذلك ، وأن لا نياس من النفس الإنسانية إذا انتقادت بعض الانتقياد ودلّ انتقيادها على كذب السريرة .

٦ - إذا كانت آلام كفاحنا فى الحياة لا تخلف إلا نفوسنا كما كانت قبلها مع ما فيها من تحيز للباطل ومن أثره وقلة ميالة عظام الأمور فإننا نكون قد تألمنا فى هذا الكفاح ولم نربح فضائل أو صفات سامية . ولكن هذا الألم قد يتحول إلى عطف به نكون أكثر قدرة على فهم الأمور كما تتحول القوة إلى قوة أخرى فى علم الطبيعة .

٧ - خلىق بالمرء قبل أن يحاول فهم الكون كله - وبيأس إذا لم يستطع فهمه - أن يحاول فهم ما حوله من الحياة أولا ؛ لأن الزمن كالمال إنما يقاس بمقدار حاجتنا إليه . وهذه الكلمة أوسع نطاقًا من قول الفيلسوف الأغريقى القديم « أعرف نفسك » وقد فسر جويتى هذه الكلمة بقوله إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه بالتأمل الفكرى وحده ، بل لابد أن يكون التأمل فى النفس مقرونًا إلى العمل وأداء الواجب ، وفى أداء الواجب اليومى يستطيع المرء أن يختبر نفسه وأن يعرفها بالتأمل وقد أعجب كارليل برأى جويتى وأعاد ذكره مرارًا .

٨ - إننا كثيرًا ما نعتز بماضى حياتنا حتى ولو تغيرت أفكارنا وتبدل شعورنا ، وصرنا إنسانًا آخر بهذا التغير ولذلك قلما نرضى عن نقد ذلك الإنسان الأول الذى كناه فى الماضى بل نتلمس له ما يزيكه كراهة لتخطئة أنفسنا القديمة كل التخطئة ، وذلك لأنها بالرغم من كل شئ أساس أنفسنا الحديثة .

٩ - قلما تستطيع الأقدار أن تنتقم منا بسلاح من أنفسنا تتخذة ضدنا من تألمنا لما سببنا لغيرنا من الآلام ، إلا إذا وصف الناس عملنا فى إيلاهم غيرنا بأوصاف شنيعة ، أو إذا خشينا ذلك ، فعندئذ يثيقظ ضميرنا ويثيقظ إحساسنا الخلقى ويؤنبنا وربما كان لا يؤنبنا لولا لوم الناس وتأنيبهم .

١٠ - كثير من عيوب الناس وغرائب طباعهم سببها أحزان وأحاسيس وحوادث مثلت بالنفس تمثيلًا ، والحياة الثقافية غير الثابتة أو الحياة الضالة التى يحياها إنسان والتى تلوم صاحبها عليها قد تكون كحركة الرجل الذى فقد بعض أعضائه وقد تكون نفسه كجزع الشجرة التى قطعت غصونها وأوراقها وهذا قول مبكر فيما يسميه علماء النفس فى هذا العصر العقد النفسية .

١١ - إننا نستطيع أن نحس روح الله فى كل أمر . ففى الأعمال والمخترعات الكبيرة أو فى أعمال الصناعات الصغيرة نستطيع أن نرضى الله بأعمال أيدينا كما نرضيه بأعمال نفوسنا ، وأن نعمل الخير ونتقرب إلى الله بالأعمال المنزلية والزراعية ، كما نرضيه ونتقرب إليه بالصلاة لأن كل عمل يؤدي بصدق وأمانة إنما هو تقرب إلى الله .

١٢ - ولكن بعض الناس إذا أدوا الصلاة يوم الأحد فى الكنيسة حسبوا أنهم أدوا كل واجبه نحو الله فتستريح ضمائرهم وتجيز لهم أموراً كثيرة ويعدون الحياة منصباً مريحاً ، أو متجراً مكسباً بدل أن يعدوها واجباً يقتضى الجهد والتضحية والعمل .

١٣ - إن قول شكسبير فى قصة ماكبيث : إن الإنسان لا يستطيع أن يكون فى أمور مختلفة فى وقت واحد إنما يراد به الأعمال ولا ينطبق على الإحساسات والخواطر ، فإن لحظة واحدة صغيرة أو أقل من لحظة قد تكون بين خاطرة الميل إلى القتل فى النفس ، وبين خاطرة الرجوع عنه والتوبة والندم . ورب دقيقة واحدة قد تجمع بين النزعة الشريفة والنزعة الدنيئة فى النفس . فالحقيقة هى أن النفس الإنسانية لا تجتمع بين الأضداد فحسب ، بل تجمع بينها فيما يكون أشبه بالموقف الواحد . وهذا ما لا يفتن إليه الذين يحكمون على النفوس بخطراتها ونزعاتها .

١٤ - فينبغى أن نصصح أحكامنا العامة على الناس تصحيحاً دائماً مستأنفاً أولاً فأولاً بالخبرة وضرورات الحياة وبما فى النفوس البشرية من قهر وإلزام مع مراعاة الواجب المفروض وتنوعه فى الحالات المختلفة . فإذا نقدنا إنساناً نقدناه من غير التجاء إلى الكذب والباطل والمبالغة . وهذه أمور قد تتسرب إلى رأينا . إما عن طريق الشهوات ، وإما عن طريق أحكام عامة مطلقة وضعها من لا يميز الأمور بالتجارب والخبرة .

١٥ - كثيراً ما تدهشنا الشدة ونباغت بها من أناس عرفوا باللين . والسبب فى ذلك أن لبنهم من اطمئنانهم إلى عودة وقوع الأمور المألوفة المعتادة . فإذا جاء غير المألوف ارتاعوا وظهر ارتياعهم فى شدتهم وعنفهم . ودل ذلك على نقص فى خبرتهم لأمر الحياة ونفس الناس .

١٦ - يخيل لنا أن الناس يجدون لذة فى حماقتهم وشراستهم وغيظهم حتى أنهم يحرمون أنفسهم من مسرات كثيرة ممتعة ، كى يتمتعوا بلذة الحماقة والغيظ .

١٧ - قد تجتمع فى بعض النفوس صفات هى الشدة والشعور بأنها صالحة وحب السيطرة على غيرهم مع ضيق فى الفكر والخيال . فإذا اجتمعت هذه الصفات فى أناس لم يكن سبب

نفورهم من إنسان واضطهادهم إياه تلك المعرفة المزوجة بالجهل والشك والتي يسمونها الحقيقة. ولكن السبب أنهم في حاجة إلى أن يملؤوا فراغهم من الفكر ، وأن يسدوا ثغرة في التأمل ، وأن يخفوا خلوهم من الحكمة ، وأن يشبعوا حب سيطرتهم على غيرهم ، وأن يباهوا الناس بصلاحهم ، وأن يقنعوا غيرهم به - وهذا إذا كانوا على شيء من الفضل . وقد يكون السبب شعورهم بنقيصة في أنفسهم يقتضون لها بالتشفى وبالكيد لغيرهم ، أو يكفرون عنها بانتقاص غيرهم واضطهادها .

١٨ - ثقي أنك إذا رأيت إنساناً يدعى أنه أطيب نفساً ممن هم حوله ، فهو إما أن له أرباً يخفيه بادعاء ذلك ، وإما أن نفسه قد تغفل فيها الكبر الروحاني وندس العجب النفسى . وهذا الكبر والندس يختلطان بفضله فيفسدانه كما تفسد العفونة المأكولات .

١٩ - تنتقل النفس من الصدق إلى الغش في معاملتها لنفسها . ثم ترى الغش خطة ضرورية تسوغها بلباقة ، فتري جمال الأعمال وقبحها من نسيج واحد . وكما أن الدول قد تأخذ على دولة عملاً عدائياً ثم تدعن لما يسمى في عرف السياسة الأمر الواقع . كذلك النفس تدعن للأمر الواقع منها حتى تفاجأ بالقصاص .

٢٠ - إن الرجل الذى ليست له ثقة بنفسه قد يكتسب ثقة بنفسه إذا عاشر رجلاً له ثقة بنفسه إذ أن للثقة بالنفس عدوى ، ومثل ذلك مثل الذى أصابه البرد يأنس إلى من لفحه الحر ليدفئ نفسه بحرره . فيقل أثر القرية - على أن هذه المعاشرة قد تأتي بعكس ذلك إذا خشى الأول أن يقمع نفسه فيما يقحم الثانى فيه نفسه بالإقدام من ثقته بها ، وفى مثل هذه الحال إذا لم يجار الأول الثانى فى إقدامه وثقته بنفسه ، يوشك أن تنفصم عرى الصداقة والمعاشرة ، إلا إذا لم يكن ملزماً بهذا الإقدام . وإذا أقدم وحيل بينه وبين باعث ثقته ولاقى صعوبات أو خصومات كُشِفَ ضعفه . وإنما مثله حيثئذ مثل السلك الذى يزود بالكهرباء فإذا فصل عن مصدر الكهرباء فقد قدرته الكهربائية .

٢١ - إن المرأة مهما كانت معجبة بنفسها لا تشعر بجمالها وحلاوة أنوثتها شعوراً تاماً إلا إذا أحبها رجل . فإن حبه يزيد بها ثقة بقدرة ملاحاة أنوثتها ، فتتقبط وتحس إحساسات ما كانت تحسها من قبل . وهذا هو سبب قدرة الرجال على خداع النساء . فإن الرجل إذا أتقن تمثيل مظاهر الحب أحست شكراً له وعطفاً عليه ، وهذا ما كان يصنعه لاندور قاتل النساء فى فرنسا ، فإنه كان يقنع المرأة أنها ذات جمال وحلاوة أنوثة ، فتنقاد له وتطيعه طاعة من نؤم تنوياً مغناطيسياً ، إذ الإيحاء النفسى شبه تنويم .

٢٢ - فى بعض الأحيان ترى سفينة تعجب الرأى وتحسبها محكمة الصنع وتقبل شركات التأمين أن تؤمن عليها ، فإذا صادفتها أول عاصفة شديدة غرقت واتضح أن ذلك كان بسبب عيب خفى فى بنائها ، ونقص مستور فى تركيبها . وكذلك الإنسان يعجب الرأى فإذا صادف أول محنة أو امتحان لنفسه ولقدرته النفسية أو بدهه خطب لم يكن يتوقعه أو أمر من أمور الحياة مفاجئ غير منظور ظهر من طباعه ما كان خفياً وتغير أو تدهور أو تخطيط فيكون حاله كحال تلك السفينة .

٢٣ - يُشبه بعض المؤلفين طبيعة الإنسان بطبيعة الموجودات ويقولون إن الطبيعة تصلح ما أفسدته بالضياء والماء والهواء ويتجدد النمو ولكن الشجرة التى قد اقتلعت أو صعقت لا تعود إلى النمو وإن نمت غيرها والتلال التى بعثرت لا تتجدد وإن نشأت غيرها فليس هناك إصلاح حقيقى تام فى طبيعة الموجودات أو فى طبيعة الإنسان .

٢٤ - يقولون إن الإنسان إنما يجنى فى الحياة ما يزرع ولكن هذا ليس كل الحق فكما أن الإنسان يجنى ما يزرع فإنه قد يجنى مالم يزرع ، كما أنه قد يجنى من النبات والزهر والأشجار مالم يزرع وما ينمو بنفسه أو بعمل غيره ، وهذا يصدق فى الخير كما يصدق فى الشر .

٢٥ - إذا عظم إحساسنا إلى حد كبير نما الإحساس إلى درجة يخلو فيها من حب النفس الذى ابتعثه وبصير نارا تتطلب كل شئ فى النفس وقوداً لها وغذاءً للهيبتها . وهذا يفسر لماذا ننكر أن إحساسات المرء وأعماله الصادرة عن إحساساته والتى تضره ، سببها الأثرة وحب الذات غير مدركين أن الإحساس فى درجاته المختلفة وحالاته المتغيرة يتغير طبيعته وتتغير نتائجه .

٢٦ - قد ننسى أن الإنسان تصيبه عواقب ما يجنى غيره وإن لم يكن هذا الإنسان له صلة بالجناية واشتراك فيها . أليس العدل نفسه يعاقب من هم فى حاجة إلى الجانى أو لهم به صلة إذا عاقبه فيعاقب من يعول إذا انقطع عنهم رزقهم بالعقاب أو يعاقب أقاربهم فى سمعتهم وباضطهاد الناس لهم وذمهم بسبب جريمة قريبهم .

٢٧ - فى أوقات الحزن الشديد تكون فترات تتخللها . فى هذه الفترات لا يتذكر المرء حزنه بل يتذكر حادثاً تافهاً لا صلة له بحزنه كأنما تعفيه طبيعته فى تلك الفترات من تذكر حزنه والانشغال به كى يستطيع أن يعاود تحمله وهو فى تلك الفترات لا تشغاله بالأمر التافه بدل الانشغال بموضوع حزنه يكون كأنه أصابه بلة مؤقت .

٢٨ أهل الريف إذا كانوا فى بقعة منعزلة وحلّ بأرضهم غريب أساءوا به الظن ، كأنه أتى إليهم من عالم مظلم مجهول كالعالم الذى تهاجر منه الطيور شتاء إلى أرض الدفء والنور . ومن أجل ذلك يتوقعون من ذلك الغريب أى شئ غريب مهما كان عمله وقوله مطابقاً للمألوف ومهما صدر من نفوسهم مما يخالف العرف المألوف ، فإذا ارتكب إثماً أو جنى جناية بعد زمن طويل وبعد مزاولة الخلق المألوف زعموا أن ذلك مصداق لما توقعوا منه من أول الأمر. فالذى يولد بينهم يكتسب بولادته شيئاً من الثقة به والألفة له ، أما من لم يولد بينهم فكأنما ولد وجاء إلى هذا العالم فى نظرهم بطريقة غير طبيعية مثل طرق الشعوذة . وحقيقة هذا الحذر من المجهول مشاهدة حتى فى نفوس الناس إذا حذروا ممن ينقطع عن زيارتهم ومعاشرتهم أو مجالستهم . ولعلها ناشئة عما فى النفوس البشرية من أمور مجهولة ومن غريزة تمكنت فى النفوس من قديم الزمن من عهد الكهوف وسكانها ، ومن عهد كان كل إنسان يخشى كل إنسان ويصون حياته بذلك الخوف .

٢٩ - إن بعض ما يسميه الناس خيالاً إزاء به قد يكون تعلقاً بحياة أتم وأعظم وبحقيقة متوقعة فى المستقبل من الدهر ، فبطولة الواحد الفرد أو الأحاد القليلين التى لا تؤثر أثراً كبيراً قد يعدها الناس تعلقاً بالخيال ، ولكننا نخطئ إذ نقسم البطولة الإنسانية وهى متصلة مهما خفى اتصالها وكل منها قدوة وهنا الخطأ كالخطأ فى تقسيم وحدات الجيش إلى آحاد أو الخطأ فى تقسيم أشعة الضوء محاولة لمعرفة قدرة الجيش أو الضوء .

ع . ش

(١٦)

نظرات جوتا أوجيتا^(١)

جوهان ولْفجانج قون جوتا أو جويتى الأديب الشاعر العالم الألماني - ربما كان بين الناس من بلغوا منزلته ، أو بذّوه فى النشر أو الشعر أو العلوم المختلفة أو النقد . ولكن لم يكن بينهم من بلغ شأواً كبيراً فى كل هذه العلوم والآداب كشأوه الكبير ، ومنزلته العظيمة . ومن أجل ذلك كان عجيبة زمانه ، وليس عظم منزلته فى فن أو علم أو أدب واحد ، ولكن عظم منزلته فى تبرزه فيها كلها . وقد كان شعاره تكميل النفس بالثقافة من كل مصدر وباب . وله فى العلوم كشوف لم تكن معروفة من قبله ، ولو أنه أخطأ فى تخطئة نيوتن العالم الإنجليزى . وكانت له رسائل فى النقد فى الفنون المختلفة والآداب ، وقصصه التمثيلية بعثت فن التمثيل فى ألمانيا ، كما أن قصصه غير التمثيلية مهدت السبيل لفن القصص . ومن الغريب أنه اشتهر بيننا بأقل مؤلفاته منزلة عند النقاد ، وأعنى قصة أحزان ورثر التى ترجمت إلى العربية ، وكان قد ألفها فى شبابه فى العهد الذى أسماه عهد العاصفة والشدة ، وله معادثاته لأكرمان ومراسلاته لشيلر الشاعر ، وترجمة حياته التى سماها « الحقيقة والخيال » . ولكن القصة الشعرية التى اشتهر بها فى ألمانيا وبين الأدباء والمفكرين هى قصة « فوست » . والجزء الأول أسهل من الثانى . ولم يتم الجزء الثانى إلا بعد أن بلغ الشيخوخة ، وأودعه فكره وفلسفته فى قالب شعرى خيالى . وقد كان جوتا يعيب على شعراء الرمزية جعل الشعر أوهاماً وأضغاث أحلام لا حقيقة تحتها . ومع ذلك فقد لجأ إلى الرمزية للتعبير عن الحقائق التى كما قال لا تُصوّر إلا بها ، ولم يكن يعيب الرمزية فحسب ، بل كان يعيب المذهب الخيال «الرومانتيكى» . وقد لفته صديقه شيلر إلى ما فى شعره من هذا المذهب . ولاغربة فإن من كانت نهمة بحثه وفكره وخياله لا تشبع ، ربما لجأ إلى هذا المذهب . ولعل امرسون الأديب الشاعر الأمريكى قد كان يعنى ذلك فى قوله إن جوتا وصل فى بحث ما يمكن عرفانه إلى حدود المجهول ، ثم خطا خطوة وراء تلك الحدود وعاد سليماً .

وهذه مبالغة طريفة. ولكن من يحاول أن تكون له ثقافة متنوعة كثقافة جوتا لابد أن تفدحه وتبْهَظُه ، وله كلمة يعترف فيها أنه ركب الشطط فى طلب هذه الثقافة . وإنما يهمنا فى

هذه المقالات نظراته فى النفس الإنسانية ، وهذه النظرات تعطيك فى القراءة الثانية بصيرة من كتبوا فى صفات النفوس من أمثال مونتاني ، وباكون أكثر مما تعطيك فى الأولى ، وقد اخترت بعضها لأظهر أنه لم يكن أقل بصيرة من كتبوا فى صفات النفوس من أمثال مونتاني وباكون ولاروشفو كولد ، ولا بروير . ويعجبى مسلك النقاد الذين يريدون الخط من قدر غيره ظناً أن ذلك يرفع قدره ، ولا مسلك المغالين فى إعظامه ، حتى يكاد الإعظام يبلغ مرتبة التقديس والتتزيه . كما لا يعجبنى مسلك الذين يحطون من قدره لأن له مواقف غرامية كثيرة أو لأنه لم يكتب قصائد ليشعل الحقد والبغض فى نفوس الألمان ، وهم يحاربون الفرنسيين لطردهم من ألمانيا . ومن الغريب أنه جمع بين سهولة الأدب الكلاسيكى القديم والطريقة الفلسفية أو الخيالية الألمانية المعقدة . وقد اعترف بنزعة المفكرين الألمان إلى هذا التعقيد ، فكان مؤلفاته بناء جمع بين الطريقة الأغريقية التى كانت تنحو نحو السهولة ، وبين طريقة البناء القوطى التى تنحو إلى غير ذلك .

وقد درج بعض الكتاب على انتقاص لارشفر كولد ومدح جوتا ، بدعوى أن الأول يكثر من اتهام النفس الإنسانية بالأثرة ، كأن جوتا لا يفعل مثل فعله ، وسيتضح أنه يفعل ذلك ، ولا بد لباحث النفس أن يفعل .

وهذه بعض نظراته مع التعقيب عليها :

١ - فى النفس قاعدة سيكلوجية ، وهى أنها تحاول أن تحول موضع ضعفها ونقصها إلى مبدأ عام مدوح . ومن أمثال ذلك : أن بعض الناس يحسبون التأنى الذى سببه الخوف الكامن قوة لا يغلبها غالب ، ولا يقهرها قاهر ، مع أن أحجامهم قد لا يكون تبصراً وحزماً . وكذلك نرى الضعفاء الذين يعتنقون الآراء الثورية يحسبون أنهم يكونون أسعد حالاً باعتناقها ، ويكون الناس كلهم فى أرغد عيش وحال ، ولا يفتنون إلى أن ضعفهم يمنعهم من حكم أنفسهم ومن حكم الناس - وفى هذه النظرة أكثر من ذلك ، فكما أن القاعدة أن النفس تزين موضع ضعفها ، فهى أيضاً تقبح وتصفّر ما ليس فيها من الصفات التى تستطيع التخلق بها . فإن من لا يساعده طبعه على التخلق بآداب السلوك ، يرى أن آداب السلوك ضعف ، ومذلة ، ونقص . وتقبيح ما ليس فى نفسه من صفات الحمد فى بعض الأحايين كى يحسب الناس أنه إنما مدحها لأنها من صفاته ، إذ أن النفس لها وسائل مختلفة متناقضة ، تحاول بها كسب المدح والإعظام .

٢ - مهما عاش الإنسان في عزلة عن الناس منفصلاً عنهم بأفكاره وإحساساته وأعماله ، فإنه لابد أن يكون أما مديناً وإما دائئاً لغيره في تلك الأمور كلها أو بعضها . ولكن القاعدة هي أن الناس إذا قابلوا إنساناً مديناً لهم بفضل ، تذكروا ماهو مدين لهم به ، وكانوا أسرع إلى التفكير فيما دانونه به من الفضل . أما إذا قابلوا إنساناً هم مدينون له فإنهم يذكرون فضله عليهم ، أو إذا ذكروه أسرعوا إلى تجاهله ، وبضايقتهم ما يلح في تذكيرهم به .

٣ - إن صفات النفوس تظهر في أعمالها ومعاملاتها . ومن أجل ذلك بخطئ من يظن أنه يستطيع أن يعرف صفات نفسه بالفكر وحده ، وبالتأمل في نفسه من غير أن ينظر إلى صفاتها في أعمالها . والواقع أن النفس تحاول أن تفصل عمداً بين الأمرين ، وهذا الفصل قاعدة سيكلوجية فيها ، لأنها تعرف أن العمل قد يغريها بالتخلق بصفات ذميمة ما كان يتخلق بها المرء لولا اضطراره إلى العمل والمعاملات . فكثيراً ما يتجاهل المرء عمداً صفات نفسه التي يظهرها اضطراره إلى العمل والمعاملات ويكتفى بالحكم بصفات نفسه غير المضطرة وهي صفات أرقى وأظهر ، وقد شبه جوتا نوعي الصفات بالسدى واللحمة في النسيج أو بالزفير والشهيق في تنفس الإنسان الحي . وقال أنه لا يستطيع معرفة النسيج من السدى فحسب ، أو من اللحمة وحدها ، بل من الاثنين معاً . ومن أجل ذلك يغيظ المرء أن تذكره بصفاته التي تظهرها أعماله ومعاملاته . لأن هذا الفصل بين نوعي الصفات يساعد المرء على التخلق بما يشاء من صفات السوء وهو مطمئن راض عن نفسه .

٤ - لو كان انحياز الإنسان للباطل سببه خطأ الفكر من غير أن يكون الباطل متصلاً بميول نفسه ونزعاتها وعواطفها وأخلاقها ، سهل تصحيح الباطل وتلافيه ، ولكن اتصاله بها يجعل تصحيحه وتلافيه أمراً شاقاً أو مستحيلاً . ومن أجل ذلك إذا استعصى على الإنسان تصحيح خطأ أو باطل في نفس إنسان آخر خدع نفسه ، وأوهمها أن ذلك الخطأ وأن ذلك الباطل من ضلال فكر صاحبه ومن أغلاطه العقلية غير المتصلة بإحساساته ونزعاته إنما يغالط نفسه هذه المغالطة كي يجعلها تأمل إزالة ذلك الباطل . إذا كان لها خير في إزالتها . إذ أنه يدرك بالفطرة أن مكافحة الخطأ الفكري الخالص من شوائب النفس أقل مشقة وأيسر مؤونة وكلفة . وهذا يعلل أمل بعض الناس في التفاهم مع من لا يرجي التفاهم معهم واقناعهم بما لا يمكن اقناعهم به ، ولا سيما أن الأمل في التفاهم إذا ازداد صير توقعه : حدوث التفاهم كأنه قد حدث ، كما هو شأن الأمل في أي أمر آخر . فإذا استجدت أسباب تغير من نزعات من لا يريد

التفاهم ومن ميوله النفسية حتى يرى في التفاهم نفعاً له ليس الزهو مجادلة ونسب هذا التغير إلى قدرته على الاقتناع بالفكر ولياقته وكياسته فيه .

٥ - أن الفكر قد يصحبه شعور شديد وهذا الشعور له أثر عظيم في الحياة وهو نافع إذا استطاع المرء أن يمنع نفسه وهو يفكر من الانسياق في تيار سيله ؛ لأنه إذا لم يستطع حكم شعوره وضبطه لم يستطع أن يصحح رأيه وأن يعالج ميل نفسه إذا حادت عن الصواب وأن يعرف حدود فكره . ولكن من العجيب أن المرء كلما انساق وجرفه تيار سيل الاحساس في مجادلاته ومناظراته قال الناس إنه صادق السريرة ، إذ لولا اقتناعه بصواب رأيه ما أنساق مع الشعور الشديد في التعبير عنه وفي مناظراته . ثم يتخذون حكمهم بصدق سريرته حكماً بصواب رأيه . والشعور المنفعل في إنسان قد يستنبط مثله في غيره بالقدوة والإيحاء ، وقد أوضح شارلز لامب في رسالة الأغلاط الشائعة بطلان هذا الرأي وهذا الحكم لأن الشعور الشديد قد يكون ناشئاً من النزعات النفسية التي قد تتخذ الفكر مطية لتبلغ به غايتها وإن كانت غاية باطلة ، أو لتتخذ ستاراً يحجب عن صاحبها وعن الناس كنهها وحقيقتها المستترة وراء لافكر . وصدق السريرة إذا فرضنا وجوده في صاحب الشعور الشديد لا يمنع من الانحياز للباطل كما قال جوتا : أستطيع أن أعد أن أكون صادق السريرة ولكني لا أستطيع أن أعد بأن لا أنحاز مع صدق السريرة إلى الباطل لأن صادق السريرة يجهل انحياز نفسه إليه بحكم صدق سريرته .

٦ - إن معرفة الصواب لا تمنع من مواءمة الأخطاء التي يصححها ذلك الصواب إذا كانت أخط ، متصلة بميول النفس فتكون حبيبة إلى النفس ، وتأبى العواطف على المرء إلا أن تعود إليها . وكذلك الخطأ في الأمور النظرية أو العملية التي ليست متصلة اتصالاً وثيقاً بعواطفنا تعود إليه بعد معرفة الصواب إذا لم يفسر وجه الخطأ وسببه ومكانه وحدوده تفسيراً مقنعاً يردى إلى رسوخ الصواب ، فإن من يكتفى بشرح الصواب من غير نظر إلى الأخطاء التي يقع فيها نفس ومن غير تفسيرها قد يبذل جهداً عظيماً ويتكلف مشقة هائلة ، ولكن قد يكون عمله كنه عملاً صائغاً لا أثر له . وقد يتعجب لضياع عمله وجهده ويدهش لأن تعبته في شرح الصواب لم يثمر وذلك لأنه لا يقطن إلى أن شرح الصواب لا يكفي إذا لم يشرح الخطأ أو لأخطاء إذا تعددت . وهذه قاعدة هامة في التعليم إذا أهملها المعلم ضاع عمله وحبط كل عمله ومن أجل ذلك قد يظن المناظر ظناً باطلاً أنه قد رأى مجادله أو مناظره إذا شرح

رأى نفسه ولم يلتفت إلى رأى مناقسه فى المناظرة ولم يبين أوجه الخطأ فيه . وقبل أن يفعل ذلك ينبغى لكل مناظر أن يذكر رأى خصمه بدقة حتى يثق من أنه يعرفه تمام العرفان فلا يجادل فيما هو خارج عن الموضوع وهو يحسب أنه موضوع رأى مناظره . وجوتا يحتم هذه الطريقة لأن الخروج عن الموضوع أمر كثير الحدوث .

٧ - إن الأفكار الصحيحة والمبادئ العامة المقبولة إذا اقترنت بغرور الإنسان سببت أضراراً مخيفة فهو بحسب أنه يعمل لهذه الأفكار والمبادئ ، ولكنه فى الواقع يعمل حسب ما يوحى إليه غروره ، فتكون عواقب أفكاره وأعماله وخيمة . ولا شئ أضيع من فكرة ناضجة فى ذهن غير ناضج فإنها تكون مهما عظمت وجلت عاقراً أو تنتج غير المنظور منها . وكل فكرة عظيمة عند بدء ظهورها تكون لها سيطرة طاغية . ومن أجل ذلك قد تنقلب مزاياها كلها أو بعضها إلى نقائص . وهذا يسبب اندفاع النفس فى العمل لها من غير فطنة إلى الأفكار الحقائق الأخرى التى تحدها .

٨ - إذا أكثر إنسان من مجالسة غيره وأطال الحديث ولم يتملقه تصريحاً أو تعريضاً بأية وسيلة على أى شكل كان التملق ، حتى ولو كان مجاملة ، ولم يشعره السرور فى نفسه بنفسه بأية واسطة فإن جلسه لايسر بمجالسته ، وقد يظن به الظنون ويشعر بانحراف عنه . ومن أجل ذلك كانت المجاملة بالتملق من أهم أركان المجالسة والمعاشرة ، ولا بد أن تكون من الطرفين لا من ناحية واحدة من ناحيتها . ومن حاول أن يستغنى عنها فى معاشرة الناس حتى الذين يذمون التملق وجد نفسه مكروهاً ومجالسه كريهة بغيضة .

٩ - إن الحياء والشجاعة صفتان لا يمكن أن يحاكبهما إنسان إذا خلا منهما ، ولكل منهما مظهر واحد لا كبعض الصفات التى تتخذ مظاهر وألواناً متعددة . ومع ذلك فإن بعض الناس مخدوع بهما فيحسب الحياء جبناً وذلة ، وبعد الصفاقة والقحة شجاعة . ولولا كثرة المخدوعين فى هذه الصفات مازهد كثيرون فى الحياء . ولا تنافسوا إلى الصفاقة والقحة ، فإن التقاتل على الحياة يدعو الإنسان إلى الفرار مما يعد ذلة كى لا يستذله الناس . ويرغبه فيما يخال شجاعة كى يخيف به الناس . لا شئ يغيظ الناس مثل وجدانهم الشجاعة عند ذوى الحياء إذا اعتدوا عليهم اعتماداً على حلم حيائهم ، وعلى عدهم الحياء ذلة ، فلا يجدون ذلة ولا استكانة ، بل إن بعض ذوى الحياء إذا لم يجد محيصاً عن ذلك يبذ ذوى السلاطة فى سلاطة لسانهم . وقد فطن شعراء العرب إلى اقتران الحياء والشجاعة وعدوا ذلك الاقتران مثلاً أعلى كما قال الفرزدق :

يُفْضَى حَيَاءٌ وَيُفْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ فَلَا يَكْلَسُ إِلَّا حِينَ يَيْتَسِمُ

وقالت ليلي الأخيلية فيمن حياؤه يخال سقما وهو في الحرب زعيم :

ومخسرق عنه القميص تخاله بين البيوت من الحياء سقيما

حتى إذا رفع اللسواء رأيتـه تحت اللواء على الجيوش زعيما

وفي رواية « على الخميس » وهو الجيش . ومثل هذا أو أكثر مبالغة قول متمم بن نويرة في رثاء أخيه وكان المرثى سيد قبيلته :

فتى كان أحيا من فتاة حبيبة وأشجع من ليث إذا ما تدرعا

ومثله قول الآخر :

إذا قبلت العوراء أغضى كأنه ذليل بلا ذل ولو شاء لانتقم

١٠ - الحقيقة هي أن أغلاط المرء وأخطاءه وعبويه هي التي تحببه إلى الناس ماداموا واثقين أنها لا تضرهم ؛ لأنه بها ينخفض إلى مستواهم ولا يرتفع عنه . أما لو كان معصوما منزها من العيوب أنكره الناس أو حسدوه أو كرهوه . ومن أجل ذلك كثيرا ما يلبسون الفضل ثوب العيب كي يكون حجة لكرهه ، أو كثيرا ما يضعون بأناس كي يشبتوا أنهم أنفسهم على غير الصفات البغيضة التي يدعون كرههم من أجلها . وهذا الإسراع إلى إثبات خلوهم منها يريب ، إذ لولا وجودها فيهم ما تسرعوا بخلعها على غيرهم وكرههم بسببها ، مع أن القاعدة السيكولوجية هي أن النفس ترتاح إذا عرفت أخطاء المرء أو عيوبه ، حتى أنها من ارتياحها واطمئنانها تعطف عليه في سريرتها ، وتود لو شكرته لأنه بعث إليها الإطمئنان بنفسها على عيوبها التي تعرفها منها .

١١ - التعلق دليل على أن المتعلق لا يشعر بحبة أو مودة لمن يتملقه ، فهو بالتعلق يستعيبض عنهما بدلا كي يبلغ ما يريد ، ومع ذلك فإن الناس تعد كلامه دليلا على المودة والمحبة والإنصاف لأنهم لا يرون فيما يمدحهم به باطلا ، بل مدحه لهم حقيقة وإنصاف حتى ولو كانوا بجانب من عقولهم يشكون في بعض قوله ، ويكون أكبر همهم إذا تعلقهم إنسان ليس البحث في صدق قوله ، بل التأكد من أنه لا يريد السخر بهم بذلك التعلق . ولا سيما إذا غالى في عبارات التعلق فإن المغالة في التعلق تكون أشبه بالسخر .

١٢ ينبغي أن لا نتعجب إذا تحولت الصفات الحميدة بالتدرج إلى شر مكروه ، فإن معانى الصفات متصلة متدرجة فى النوع والمقدار ، فقد تتحول الغبطة إلى حسد ، والحسد إلى بغض ، والبغض إلى حب الشر ، وحب الشر إلى ارتكاب الآثام والجرائم . وقد يبدأ هذا التدرج بما هو أمر برئ ويصل إلى ما هو شر مكروه . وذلك إذا استسلم المرء إلى النزعات التى تحدث هذا التحول . ومن أجل أن صفات النفوس متدرجة قد لا يفتن المرء إلا بعد سنين طوال أنه قد استرسل من الصراحة فى القول إلى الثقة بالنفس ، ومن عظم الثقة بالنفس إلى الهوج فى العمل ، فينزلق انزلاقاً بطيئاً لا يشعر به من الأمر البرئ من العيوب إلى ما يجمع الأضرار الكثيرة .

١٣ - فى طبيعة الإنسان عناد وتناقض فإنه يأبى أن يرغم على ما فيه خيره وفائدته ، ويرضى مختاراً أن يتقيد بما فيه ضرره . وهو إذا وجد نفسه راضياً مختاراً للتقيد أكسبته مظاهر حرية الرضا والاختيار اطمئناناً وتعاضلاً يلفتانه عن قيده وضرره . أما فى حالة الإرغام على ما فيه خيره ، فإن غضاظة الإرغام تحز فى نفسه وتؤله فتلفته عما فيه من الخير وتزهده فيه . وهذان : العناد والتناقض ، ظاهران فى حياة الأطفال . وقد يعجب منهما الرجال ولو فحصوا عنهما فى حياتهم لوجدوهما فى نفوسهم أيضاً .

١٤ - انظر فى نفوس الناس ثم انظر فى نفسى فلا أجد خطأ من أخطائهم كان من المحال أن أرتكبه . وادعاء العصمة والترفع عن الناس أمر ميسور لا يكلف صاحب الادعاء مشقة . ولكن هذا الاعتراف من جوتا يتطلب شجاعة وعظمة نفسية لا تتفق لكل إنسان وقد لام بعض الأدباء جوتا على اعترافه فى كتابه الذى يترجم فيه حياته والمسمى « بين الحقيقة والخيال » إذ قال أنه كان فى عهد صغره يحلم يقظان فى أحلام العظمة أن أمه حملت به سفايحاً من أمير جليل الشأن ، وأن أباه إذا ليس الرجل الذى ينتسب إليه . وقد زكى هذه الشجاعة الكاتب الإنجليزى سمرست موام فى كتاب « الخلاصة » . على أنه عاد بعد اعترافه الأول فقال : وكل ما حاولت عمله أو عملته وكان بسبب نزعات باطلة قد حاولت أيضاً أن أفهمه . وأن أتعلم منه ، وأن أدرس الدواعى إليه وأن أزيلها إذا استطعت .

١٥ إذا تأمل الإنسان جثمانه ظاهراً وباطناً فى الأوقات المختلفة لا يعدم أن يجد وعكة أو نقصاً أو مرضاً أو ضعفاً ، وكذلك إذا تأمل نفسه فى حالاتها المختلفة . ومن أجل ذلك تدفع النفس نفسها دفعاً عن التأمل فى صفاتها التى تكرهها أو تلبسها لدى نفسها لباس

صفات أخرى ، أو تتخذ لها حججاً وأعداءً تزكيتها . فقلما تفكر النفس فى صفاتها بصدق وجد وإمعان وإنعام .

١٦ - قيل إن العمل ناشئ من الإرادة ، وقيل إنه ناشئ من العرفان ، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعمل إذا أراد إلا إذا كان يعرف ما يريد عمله . ومن أجل ذلك لا أرى فى الحياة أمراً مخيفاً مثل أمر الرجل الذى يعمل وهو لا يعرف ما يعمل .

١٧ - إذا أرضينا غيرنا عَزَّنا ذلك عن عدم إرضائنا لأنفسنا عند محاسبتها فى القول والفكر والعمل فتسر نفوسنا وتنتعش وتنشط - ويكون نشاطها إذا أرضينا غيرنا بالحق . ولكن من الأسف أن هذا قد يصدق أيضاً إذا أرضينا غيرنا بغير الحق ويعمل الباطل لأن ما نلاقه من العطف والحث يغيرها به .

١٨ - فى هذه الدنيا كثيراً ما يقيس الناس الرجل بالمقياس الذى يقيس به نفسه ، على شرط أن يحدد قيمته ويلتزمها ، لأنه يسهل على الناس بالمقياس أن يعاشروا رجلاً اعترفوا له بقيمة معينة وإن كانوا يكرهون عاداته . ويشق عليهم أن يعاشروا رجلاً لم يحدد قيمته ومنزلته ، وجهلهم بما يضايقهم وبعثهم إلى الشك فتساورهم به الظنون .

١٩ - ليس الغنى فى التفكير فى عيوب الأصدقاء ، ونقائص من نعرف ، لأن التفكير فيها يؤدى إلى القناعة بحالتنا النفسية على ما بها من نقص ، ويؤدى بنا إلى الغرور . أما التأمل فى فضل الخصوم فهو الغنى لأنه يؤدى بنا إلى محاولة التشبه بفضائلهم وبفضائلهم .

٢٠ - لابد من أن تكتسب النفس من ضبط النفس بقدر ما تنال من الحرية لأن كل أمر يحرر المرء من غير أن يعطيها قدرة على حكم نفسها يضرها ويدعوها إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط .

٢١ - أكثر شرور الحياة ناشئة إما من عجزنا عن أن نضع أنفسنا موضع غيرنا ، وإما من عجزنا أن نضع غيرنا موضع أنفسنا ، والوضع الأول لو أمكن يزيل الحقد والحسد وسوء الظن ، والثانى يزيل الغرور والأثرة والكبر وقلّة مبالاة ما يعانى به الناس .

٢٢ - إن التجاذب ليست له قاعدة واحدة فبعض الناس يحب ما يشابهه ، وبعضهم يميل إلى ما يخالفه . ومن أجل ذلك نرى تجاذب الأشياء - وربما كان هذا أكثر - كما نرى تجاذب الأضداد . وقد يوجد تجاذب الأضداد بالرغم من تنافر وتخالف وتخاصم .

٢٣ - كثيراً ما يظن المرء إذا استطاع أن يعمل عملاً مرة واحدة أنه يستطيع أن يعمل مراراً فتظهر خيبته وعجزه إذا حاول ذلك إلا إذا فقهه وقرس به ، ولم تتغير نفسه ومقدرته وأعجب من ذلك أن الإنسان قد يظن أنه يستطيع أن يعمل ما لم يعمل قط إذا رأى غيره يعمل ، مع أنه لم يجرب قدرته ، ولم يكتسب مراناً عليه .

٢٤ - ليس بين الناس من لا يحسد صاحب المواهب العقلية إلا الأب ، فإن الأب لا يحسد ابنه لأنه كان سبب حياته وربما أقنع نفسه أن ابنه استمد مواهبه منه . وقد علل شوبنهاور هذا الحسد بأن المرء قد يأمل أن يوفق وأن تساعد الحظوظ فيكسب مثل بعض مال ذوى المال . أما ملكات العقل واستعداداته فأمر طبيعياً . ومن لم تكن عنده لا يطمع فى حيازتها . ومن أجل ذلك كان الفكر مع الفقر محسوداً أكثر من الغبارة مع المال . وهذا عدا أن صاحب المال يطمع الناس فى نيل معونته ويصول بما يهيئه له ماله من النفوذ فيختفى حسد ذوى الحسد ، بينما يكون صاحب الفكر معرضاً لسوء الظن بفكره ونتائجه وليس عنده مطمع لذوى الحسد ولا عنده سلطان المال .

٢٥ - بالرغم من أن شدة تعلق المرء بآماله تجعله يتوقعها حتى يصير فى توقعه كأنها قد حدثت ، فإن حدوثها بالرغم من ذلك يكون مصحوباً بشئ ولو قليل من الدهشة والمباغطة وذلك من الشك الذى يلزم هذا التوقع مهما كان موثقاً به ولعل أثر رد الفعل فى الإحساس يظهر أيضاً هذا الشك الذى يسبب الدهشة ، فإن كل إحساس شديد لا بد أن يكون له رد فعل كى تستقر الأمور ، إذ أنه يعرف أنه كان يغالط نفسه فى إنزال أمله منزلة الحقائق .

٢٦ - إن مجالسة النساء تكسب الرجال آداب السلوك لأنهم يتخلقون بما يناسب مجالسهن فيكتسبون رقة وحياء وآداباً ويشرفعون عن سعار المهاترة ورفق القول ، ولكن فى البيئات التى يكون الرجال فيها قدوة للنساء ، لا يتورعون فيها من الاسترسال على طباع الخشونة والمجون إذا جالسوا النساء ، تتخلق النساء بهذه الطباع وأشباهها من الطباع التى سماها فلوير « كانبيرى » أى الطباع الكلبية بدل أن يكسبن الرجال من آدابهن وحيائهن .

٢٧ - غفلة بعض الناس عن الحق قد تكون كالنور الذى يجدد نشاطهم . فإذا استيقظوا ونبهوا إلى خطأ شعروا بنشاط مجدد فى طلب الحق والصواب ولكن غيرهم إذا لفتوا إلى خطأ تتخاذل قوى أنفسهم ويظهرون الاستخفاء والاسترخاء ، والطائفة الأولى هى طائفة الفائزين .

٢٨ - قلما بهم المرء انتصار الحق إلا إذا كان انتصاره يزكى فكره وقوله . أما إذا كان لا يزكى فكره وقوله لم يهتم له ولجأ إلى الباطل يتخذ منه حجة ولا يهجم بعد ذلك لو مات الحق لأن عنده أن الحق ما يرى ويقول أو يغالط نفسه وهو يعرف كذب ذلك .

٢٩ - إن الخلق القوى فى إنسان قد يَسْتَنْبِط الخلق القوى فى غيره . وهذه النظرة تذكرنا قول جورج اليوت أن من لا ثقة له بنفسه قد يأنس إلى من له ثقة كبيرة بها ، كما يأنس الذى أصابه البرد إلى من أصابه الحر كى يفيد حرارة ، والخلق له عدوى وإيحاء . ألا ترى أن الجندى يكتسب قدرة على تحمل الآلام وشجاعة برؤية قدرة وشجاعة غيره من الجنود فى الحروب . وكذلك عدوى الخلق فى الحياة اليومية .

٣٠ - يؤلمنى أشد الألم أن أرى الإنسان الذى جعل تاج الحقيقة ورأسها وذروتها كى يحرر نفسه وغيره من حكم الضرورة القاسية بالفكر والعمل ، يفعل ضد ذلك بسبب الانحياز للباطل المحبب إلى النفس فينغمر فى حكم تلك الضرورة القاسية ويغمر غيره فى حكمها ؛ ومن أجل ذلك ترى حياة الإنسان تتقدم بلا تقدم عصرأ بعد عصر وترتقى من غير ارتقاء .

٣١ - إذا سمع الناس إنساناً يمدح نفسه قالوا إن مدح النفس له رائحة كريهة ولكن الظاهر أن أنوفهم لا تشعر بالرائحة الكريهة التى فى ذمهم غيرهم وهو مدح معكوس لأنفسهم .

٣٢ - مما يؤدى إلى حيرة الإنسان أنه إذا طلب أمراً واتخذ له وسيلة يركب الشطط فى طلب الوسيلة ويغالى بها حتى يهمل الغاية وينساها فى طلب الوسيلة فيحيد عما يريد ، لأن الوسيلة متى صارت غاية فى نفسها قد يتخذ لها هى أيضاً وسائل مستقلة عن غابتها الأولى وقد تمنعه من بلوغ تلك الغاية الأولى وكذلك من يصع الغاية موضع الوسيلة

٣٣ - إننا أسرع إلى الاعتراف بأخطاء عملنا وأبطأ فى الاعتراف بأخطاء فكرنا ؛ الآن أخطاء العمل لها عواقب ظاهرة بارزة من الصعب إنكارها ، أما أخطاء الفكر فقد تخفى ، تستطيع المغالطة فيها . ومع ذلك فمن الناس من يمارى فى أخطاء عمله ، وهى ماثلة أمامه . إذ ينسب تلك الأخطاء إلى غيره ، أو إلى سبب آخر غير سببها .

٣٤ - إن الإنسان مولع بأن يربط كل شئ بحياته وحاجاته . فصاحب الطاحون يشعر بأن القمح إنما نبت ونما كى يعطى له عملاً بطحنه ، وكى تظل طاحونه دائرة . قس على ذلك كل أمور الحياة .

٣٥ - إن الإنسان مشغوف بمعرفة المستقبل . وهذا الشغف سببه أنه يميل إلى تصديق حدوث ما يود أن يحدث فيه . وهذه صفة يعرفها الدجالون . ويبنون عليها أقوالهم عند ادعائهم كشف المستقبل .

٣٦ - في جميع العصور كانت الآحاد من الناس هي التي تعمل على تقدم العرفان . أما الجماعات والحكومات فإنها تتنازعها عوامل ودوافع مختلفة قد تؤدي بها إلى تقييد العلم حتى في أثناء نشره » وفي كتاب أسباب تفاوت الناس للأستاذ هالدين فصل ممتع في هذا الموضوع » . وعلى أي حال فالحكومات والجماعات تعنى بجامعة العلم والحفاظ وأهل المرونة أكثر من عنايتها بذوى الفكر المستقل .

٣٧ - بعض الناس الذين تعبر حياتهم عن مبدأ أو فكرة قد لا يستطيعون فهم ما تعبر عنه حياتهم فيركبون الشطط وينزلقون إلى الخطأ والغلط . وقد كان نابليون يحتقر الأفكار قائلا إنها نظريات قليلة الأثر ، مع أنه كان يعترف (بالعمل إن لم يكن بالقول) إن الحياة الفكرية تبعث الحياة ، والفكر يبعث العمل .

٣٨ - عندما يعمل إنسان لابد له أن يرى أن نفسه أعظم من حقيقتها كي يستطيع أداء عمله ، وهذا أمر مغتفر بسبب ضرورة العمل إلا إذا كان رأيته هذا في الثقة بنفسه يضر غيره أو يؤله أو يقلقه .

٣٩ - إذا عمل الإنسان لخير غيره ونفعه فإنما يعمل كي يشاركه من يعمل لخيره في السرور بذلك العمل ، ومن لا يستطيع السرور بالعمل لغیره يضر ويؤذي بذلك العمل . والظاهر أن في هذا القول ما يخالف قول كانط « إن المرء لا يستطيع أن يحكم أن الواجب هو دافعه إلى العمل إلا إذا كان العمل يخالف نزعاته السارة وميوله المبتهجة » . ولو أن قول كانط حكم بصعوبة معرفة الدافع إذا وافق العمل نزعاته السارة .

(١٧)

تكملة نظرات جوتا^(١)

يحتفى الأدباء هذه السنة بإحياء ذكرى « جوتا الألمانية » ولقد عادت ألمانيا مجزأة كما كانت فى عهده . وكان « جوتا » ينكر الحروب وقسوتها ويندد بفظائعها التى سماها فظائع الأبالسة . وكان فى صباه قد اشترك فى الحملة على الثورة الفرنسية التى قمخضت على الجمهورية الفرنسية الأولى . وكان « جوتا » يرغب فى السلم العالمى الذى ينشده العالم الآن ، كما كان راغباً فى ثقافة عالمية كما يرغب اليونسكو . ولهذه الأسباب كان هذا الوقت أنسب الأوقات للاحتفاء بذكره . ولم يكن « جوتا » من طبقة الأشراف ، بل أسبق عليه صديقه أمير ومار لقد الشرف . وقد ذكرنا فى المقال السابق أنه فى شبابه ألف قصة « أحزان ورتز » التى اشتهرت فى عهدها كاشتهار قصة « كلاريسا هارلو » لرتشاردسون الإنجليزى و « هلواز الجديد » . أروسو وكانت على طريقة « السنتيمنتاليزم » . ولقوة أثرها فى النفوس حاول بعض الشبان التشبه « ببطل » القصة . ومن أجل ذلك لم يكن أثرها حميداً ، اتسع نطاق فكر « جوتا » ونطاق نفسه بعدها ، بالرغم من أن مواقفه الغرامية كانت بها عاطفة غرامية صحيحة ، إلا أنها كانت ممزوجة بالرغبة فى التجربة والخبرة صنع العالم المجرب . وكانت تتنازع نفس (جوتا) العاطفة والرغبة فى الخبرة ، وهذا التنازع كان فى كل الأمور ، ومن أجل ذلك كان أديباً وكان عالماً . وقد ذكرنا أنه كان يميل إلى المذهب الكلاسيكى وصفاته من سلاسة وسهولة ووضوح كما فى قصته (هرمان ودوروثيا) ، كما كان يميل أحياناً إلى الشعر الفلسفى ، أو إلى الخيال الرمزى ، كما فى بعض أجزاء القسم الثانى من (فوست) المسمى (هيلينا) والحقيقة أنه كان يشعر بلذة فنية فى تجربة كل نوع من الثقافة والأدب ، فقد قرأ مرة قصيدة تأبط شراً التى مطلعها :

إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلاً دمه ما يُطلُّ

وكانت قد ترجمت إلى اللاتينية فترجمها « جوتا » إلى الألمانية لإعجابه بها . وهذا كما ورد فى كتاب « تاريخ العرب الأدبى » للعلامة نيكلسون الإنجليزى . و « لجوتا » ديوان

١ - المقتطف سنة ١٩٤٩ م ، المجلد ١١٥ ، الجزء الرابع ، نوفمبر سنة ١٩٤٩ م . ص ٢٣٥ - ٢٤٢ .

سماء « ديوان الغرب والشرق » يحاكي فيه بعض الشعر الشرقى ، وسمع مرة أن الإسلام هو الاستسلام لإرادة الله فى كل شئ ، فقال هذا ما ينبغى أن يكون عليه كل إنسان . وألف حكمة فى هذا الموضوع . وقصص « شيلر » التمثيلية على العموم أوقع . إذا قارنا بين قصص « جوتا » أمثال (أجمونت) و (تاسو) و (جوتز) و (افيجنيا) ، بين قصص « شيلر » أمثال (وليام تل) و (مارى ستوارت) و (النستين) و « دون كارلوس » واللصوص ، وقد ترجم (كارليل) قصة « جوتا » النثرية المسماة « ولهم ما بستر » إلى الإنجليزية ، ولكنه عاد يتململ ويتأفف من بعض حوادثها ، والواقع أن هم (جوتا) وغرضه هو أن يعرض كيف اكتسب بطل القصة ثقافة حتى من الحوادث ، والمخالطة الوضعية ، ولم يقصد بالثقافة الزهد ، فقد كان (جوتا) زاهداً فى الزهد ، بل كان يراه مؤدياً إلى ضيق النفس والفكر ، وإنما كان يعنى بالثقافة استخلاص الحكمة الصائبة من تجارب الحياة .

وكانت روح « جوتا » روحاً عالمية تخطت حدود وطنه واحتضنت العالم ، حتى أنه أبى أن يكره الفرنسيين فى عهد نابليون عندما غزوا ألمانيا . وقال لأكرمان كيف أكره أمة أنا مدين لها بجزء كبير من ثقافتى ، والثقافة هى كل شئ . وقال « أوسكار وايلد » فى رسالة (الناقد صاحب الفن) : كان جوتا أول من جرؤ وجاهر بهذه الفكرة العالمية ، وسيزداد أثرها فى العالم حتى تؤدى إلى ترجيع العالمية ، ويحو النقد الفروق الخاصة ، ويقرب توحيد العقل البشرى على اختلاف أمكنته ، وقد نقده بعض الأدباء نقداً شديداً كما فعل مينزل ، وبعضهم كان نقده يخالطه الإعجاب به مثل نقد هينى الشاعر الألمانى .

وفيما بلى تكلمة لما أختير من كلماته ونظراته مع بعض التعليق :

١ - كل إنسان له أخطاء وصفات نقص أو عيوب لولاها ما وجدت شخصيته وفرديته التى يمتاز بها ، ومن أجل ذلك نأنس فى بعض الأحيان إلى أخطاء وعيوب أصدقائنا القدماء ، إذ لولاها محبت شخصيتهم وصاروا أناساً آخرين . فإذا تخلص أصدقائنا منها مرة واقتقدناها فيهم أنكرناهم ، وقد نشعر بقلق إذ نشعر بغير المؤلف منهم . والواقع أن هذا ليس فى الأصدقاء فحسب ، فإن الحياة كلها مثل حجرة علق على جدرانها ، فإذا أزيلت بعضها من مكانها ربما أحسنا بقلق هو شبيه بقلق التشاؤم بالأمر غير المؤلف ، وكأن إزالتها من مكانها تثير بالموت والفناء .

٢ - إن الإنسان قلما يستطيع أن يدرك مقدار إساءة الناس فهم قول غيرهم ، لأن كلامهم يمر خلال إحساساتهم وخوارج نفوسهم ، ولو استطاع الإنسان أن يدرك مقدار إساءة الناس فهم قول غيرهم وتأويله حسب أهوائهم ، لتجنب كثرة الكلام ، كى يسلم من عنت أو خطب .

٣ - إن الرجل المعجب بنفسه يظهر إعجابه بنفسه بوسائل كثيرة ، وإذا منع من بعضها استحدث أخرى ، فهو يظهره بضحكة أو ابتسامة أو سخره أو غير ذلك من الوسائل المتنوعة . ومهما كان الأمر الذى حركه إلى الضحك أو الابتسام بعيداً عن موضوع إعجابه بنفسه ، فإنه يظهر فى ضحكه أو ابتسامه أنه مسرور بنفسه راض عنها ، معجب بها ، والرجل الذكى قد يرى أموراً كثيرة فى الحياة تستحق الضحك والسخر ، ولكن الحكيم إذا تدبر مآسى الحياة ومشاقها وآلامها وعجز الإنسان فيها مهما كان قادراً . إذا تدبر كل هذه الأمور ، منع نفسه من السخر بقدر ما يستطيع منع نفسه .

٤ - مما يدل على عجز الناس أن كثيراً منهم إذا واجههم الناس بعيوبهم يتحملون العقاب على تلك العيوب ، ولكن إذا حاول محاول أن يرغمهم على مزايلتها ومباعدتها ضاقت صدورهم ، فهم يفضلون أن يعاقبوا ، وأن يظلموا عليها إذا لم يستطيعوا دفع الوصف بها أو دفع العقاب . وهذا يظهر فى حياة الصغار كما يظهر فى حياة الكبار .

٥ - من الغريب أنك تجد فى بعض الآحايين شباناً يتفق أنك لاتكاد ترى فيهم موضع نقص يصلحهم ، ولكن اندفاعهم مع دافع الشباب إلى مجازاة تيار الناس يجعلهم كالسفينة التى تتقاذفها الأمواج ، فهذا الدافع هو أخوف ما يخاف عليهم ، ولا سيما أن الشباب مندفع بطبعه ، وأنه بالرغم من مظاهر ثقته بنفسه كثيراً ما يخفى قلة الثقة ببصيرته التى لم تكتسب بعد من تجارب الحياة ، فينقاد لتيار الناس ولعدوى خصالهم وأعمالهم بسبب ذلك .

٦ - من الناس من لا تتفق طباعه وأية بيئة أو مكانة ، ومن أجل ذلك ينشأ ذلك الصراع المخيف فى النفس الذى يضيع الحياة سدى ، ويقضى على مسراتها ، ولا يقتضى إنفاق المرء والبيئة أن ينقاد ذلك الإنقياد الجارف الذى حذر منه فى النظرة السابقة .

٧ - ليس من السهل أن نصيب العدل فى قدر فضل الساعة التى نحن فيها ، فإذا كانت خيراً أوجبت فرضاً ، وإذا كانت شراً حملتنا ثقلاً وهماً ، وإذا كانت لا خيراً ولا شراً كانت مللاً وسأمًا ، والنفس تميل إلى دفع كل هذه الأمور عنها وإبعادها حباً للراحة ، وخلاصاً من المشقة فى الحالات الثلاث إلا من شذ فى النفوس غير المسوقة بمبدأ أو وهم أو إيمان أو إحساس شديد .

٨ إن الحق والباطل ينبعان من منبع واحد فى النفس ، وكثيراً ما يكونان متصلين فيها اتصالاً قليلاً أو كثيراً . ومن أجل ذلك ينبغى الحذر إذا أردنا محو الباطل من محو الحق معه .

٩ مما يدعو إلى الأسى أن الناس يزهدون فى الحق لا لأمر إلا لأنه معروف معلول مألوف ، والألفة تبعث الملل ، وهم لا يفطنون إلى أنه بالرغم من أنه معروف ، لا يستطيعون تطبيقه فى الحياة وإنجاحه وتحقيقه ، فهو يشق عليهم فى العمل وإن كان لا يشق بعضه فى الفكر ، ولعل هذا أيضاً من بواعث الزهد فيه مادام يصعب ويكلف النفس ألماً ومشقة .

١٠ - إذا بدأ الإنسان يعمل قيد ضميره بالعمل وضروراته ، أما إذا تريت وجعل يفكر فإنه يعطى لضميره فرصة لاستعادة حريته - هذا إلا إذا كان التفكير فى تهيئة الأعذار التى تسوغ عمله ، فمثل هذا التفكير لا يعطى ضميره حريته .

١١ - إذا أصفيت إلى إنسان ، فإنه قد يكون مخطئاً مخدوعاً ، وإذا أصفيت إلى أناس كثيرين ، فإنهم كذلك قد يكونون مخطئين مخدوعين . ومع ذلك فإن كثرتهم قد توهمك أنك أصبت الصواب فى قولهم ، وأكثر الناس يحكمون بضغط حكم من حولهم من الناس من غير فحص وتقدير لذلك الحكم ، بل إنه مهما حاول الإنسان التخلص من أثر قول من حوله وحكمهم يجد مشقة أو استحالة .

١٢ - إذا استحسن الناس مبدأ أو رأياً فى الحياة واعتنقوه لا تلبث محاسنه مع مضى الزمن أن تزول . وتظهر وتعظم أضراره ومفاسده من سوء الأخذ به ، فإذا استفحل ذلك حاول الناس القضاء عليه ، ولكن عندما يقضون عليه يقضون على النظام الذى لا تستقيم حياتهم إلا به ، فتعم الفوضى حتى يضطروا إلى إعادة النظام على أساس جديد أو على الأساس القديم ممزوجاً بقليل من التجميل والتحسين . وعلى ذلك فالجهد الذى يبذل فى سبيل التغير والإصلاح ، أكثر من التغير والإصلاح إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر لا إلى المسميات .

١٣ معرفة الخطأ أسهل من الوصول إلى الصواب ، فليس كل معرفة للخطأ تؤدي الصواب ، فإن الخطأ يوجد على سطح الأمور . أما الصواب المجهول فلا يستطيع كل إنسان البحث عنه . ومع ذلك فإنه بعد تعذر معرفته ، إذا عرفه الإنسان كانت له فجأة الأمر المتوقع ، وبغته الأمر المعروف المنسى ، مع أنه لم يكن معروفاً ولا منسياً .

١٤ إن محاولتنا أن نضع أنفسنا موضع الرجل الذى يخدع نفسه بأنصاف الحقائق وأجزائها ، أشق على العقل والنفس من فهم الرجل الذى كل فكره خطأ .

١٥ - إذا كان الفكر والمشاهدة مصحوبين بالرغبة في اعتقاد السوء ، صرفتهما تلك الرغبة عن تبين أعماق الحياة فلا يصلان إلا إلى سطح الأمور . . وهو أمر صحيح في العلم ، كما هو صحيح في الأدب ، فما استطاع الشاعر العالمى « شكسبير » مثلاً أن يفصح عن حقائق نفوس من يصف من الناس حتى حقائق صفات الأشرار منهم ، إلا بأن يضع نفسه مكانهم كى ينظر إليهم بالعطف ، فيستطيع أن يستخلص حقائق نفوسهم ، وهو قلما يشذ في ذلك إلا فى قصصه الأقل جودة .

١٦ - إننا نستطيع أن نُغفل مناقضة لنا من غيرنا ، أما إذا أتت المناقضة لنا من أنفسنا وألحت ، كان كل ما نستطيع عمله أن نصح تلك المناقضة أو أن نصح نفوسنا ، ولما كان تصحيح ميل النفوس أمراً عسيراً ، فإن النفس تحتاط حتى لا تقتحم عليها مناقضة لها من نفسها ، وللنفس وسائل عديدة فى هذا الاحتياط .

١٧ - ربما أصابت المصائب العامة أو الخاصة إنساناً قوياً ، فلا يكون وقعها أشد ولا أثرها أعظم من وقع المداراة وأثرها فى أعواد حبات الخنطة ، فإنها تنزع الحبات ، ولكن تلك الحبات لا يهملها أتعود فتزرع كى تستبعث محصولاً جديداً أم تؤخذ فتطحن فتصير غداء وقواماً . وكذلك ما تستبعثه المصائب من الرجل القوى العاقل الرشيد من الأعمال والأقوال تكون دائماً صلاحاً لنفسه ، يستدرك به فارط أمره أو صلاحاً للناس . ويعكس ذلك ما تستبعثه من الرجل الأخرق أو الضعيف ، وهذا مثل أعلى قلما يصيبه إنسان ، ولكنه إذا كان دائماً نصب عينيه ، وربما أصاب بعضه إذا كانت نفسه مؤاتيه له .

١٨ - إننا نرتاح للأمور الوسطى ، ونقبل على ما كانت ملكاته فى حدودها لأننا نأنس بمخالطة من هو أقرب إلينا منزلة وشبهاً ، وبمعاشرة من يشاكلنا ولا يكلفنا مشقة الارتفاع فوق الأمور الوسطى وهذا من أسباب رواج شأن أصحابها .

١٩ - إن الكفاح بين القديم الموجد ، وبين الإصلاح والتجديد ، كفاح دائم أبداً وكل نظام إذا اعتوره الفساد دقَّ قهراً إلى ضده . وهذا مشاهد فى الأدب كما هو مشهد فى الحياة عامة. مثل النزاع بين أصحاب نظرية امتلاك الضياع الكبيرة ، وأنصار نظرية تأميم الأرض أو الكفاح بين أنصار نظرية حرية التجارة وأنصار حماية المنتجات المحلية . وهذا الكفاح على تعدد مظاهره كفاح معروف من قديم الزمن .

٢ - الحرية المطلقة أمر مرغوب فيه ، فلا عيش ولا صلاح للناس معها لأن الناس إذا

تحرروا من كل القيود تحرروا أيضاً مما يمنعهم من الخطأ ، ومما يردعهم عن الشرور - وهم إذا طلبوا الحرية المطلقة ، إنما يطلبون نظاماً جديداً وقيوداً جديدة ولا يعرفون خطر طلب الحرية المطلقة إلا بعد أن يكونوا بنارها ، ويصطلوا الويل منها ، وبعد أن يمعنوا فى الأخطاء الناشئة من الإفراط أو التفريط .

٢١ - السعيد هو الذى يعمل ليخلو من هم الحياة وقلقها . فإذا لم يؤد العمل لجمع المال إلى الهم والقلق كان من عمل السعيد أما إذا أدى إلى الهم والقلق لم يكن العمل لجمع المال طريق السعادة ، بل طريق الشقاء فليست الثروة أن تكون ذا مال كثير ، بل الثروة أن تخلو نفسك من توقع الحاجة ، ومن خشية الفقر ، فمن استطاع أن يخلو نفسه من هذه الخشية لم يكن فقيراً وإذا لم يستطع كان فقيراً .

٢٢ - كل عمل يراه الرجل الضيق الذهن حرفة أو صنعة أو مهنة ، يراه الرجل العظيم فناً جميلاً ، فمهما كان خادماً لحرفته أو صنعتة ملتزماً لها ، فهو خادم لفن جميل . ومثل هذه الخدمة واجبة على كل إنسان سواء أكان كبيراً أم صغيراً فى مقامه ومرتبته . وإذا عمل الإنسان عملاً واحداً بصدق واثقان ، كان عمله مرآة يرى فيها صورة كل ما يمكن عمله بصدق واثقان .

٢٣ - لا شئ يدعو إلى التزام جادة الفهم المشترك فيه بين الناس مثل العيش كما يعيش الناس ، والالتزام ما يلتزمون ، ولا شئ أدعى إلى ما يشبه الجنون من الشذوذ عن الحياة العامة التى يحياها الناس ومن الخروج على فروضها ونظمها .

٢٤ - لا شئ يدعو إلى التزام جادة الفهم المشترك فيه بين الناس مثل العيش كما يعيش الناس ، والالتزام ما يلتزمون ، ولا شئ أدعى إلى ما يشبه الجنون من الشذوذ عن الحياة العامة التى يحياها الناس ، ومن الخروج على فروضها ونظمها .

٢٥ - التجارب والخبرة لا حد لها ، أما النظريات فإنها محدودة بحدود العقل . ومن أجل ذلك كثيراً ما يعود الناس إلى نظرية بعد نبذها وتركها إذا ازدادوا خبرة وتجارب .

٢٦ - إن أغلاط المرء فى الحياة قد تكلفه عناء كثيراً ، وتوقع به ضرراً بالغاً ، ومع ذلك لا يستطيع أن يثق أنها استنفذت كل عواقبها ، فإنها قد تكون لها عواقب قصيات تطارده بعد أن يظن أنه قد عوقب عليها عقاباً كافياً - ومع ذلك فالشبان خاصة يندفعون إلى أمثال تلك الأغلاط ، ولا يعرفون ما هو مخبأ لهم ، كما قد لا يعرف ذلك الكبار .

٢٧ - فى الفكر كما فى العمل ينبغى معرفة حدود ما يستطيع الوصول إليه كى لا تضيع جهود المرء سدى ، ومع ذلك ينبغى أن يثابر المرء على اعتقاد إمكان فهم المجهول الذى لا يستطيع فهمه ، وإلا قصر فى أمور كثيرة فى بحثه ، وكان من الجائز أن يصل بذلك البحث إلى كشف كثيرة ما كان يتوقعها .

٢٨ - إنك إذا أردت من إنسان أداء واجبات ومنعت عنه مزايا يستحقها لأدائها ، فاعلم أنك ستدفع ثمنًا غاليًا لهذه الخطأ ، ولا تحسب أنك اقتصدت ، والناس إذا أرادوا الغبن قالوا لا شكر على واجب .

٢٩ - إن الذين عاشروا الأطفال يعرفون أنه إذا زاد التأثير عليهم عن حد معين يخفق هذا التأثير فى إحداث رد فعل يؤدى إلى مخالفة وعناء . ومن أجل ذلك كانت حياة الصغار مملوءة بالتسرع فى الحكم على الأمور بأحكام غير ناضجة . لابد أن يمضى زمن حتى يستطيع المدرس أن يصحح أثر هذا التسرع وهذا العناء - والمدرس الفطن هو الذى يستطيع أن يعرف حد السيطرة الذى يؤدى بعده التأثير إلى المخالفة والعناد . ويعجبنى خطة بعض المدارس الإنجليزية التى تكل أمور التلاميذ أنفسهم ، حتى خصوماتهم وحتى حفظ النظام ، فينشأ التلميذ وهو يشعر بالمسئولية ، كما أنه لا يحس تلك السيطرة القاهرة التى تؤدى إلى العناد .

٣٠ - إذا أراد الإنسان أن يركن إلى خبرة غيره ، ينبغى أن يتذكر أن ذلك الأمر المختبر قد أصبح بينه وبينه حاجزان : حاجز نفسه وحواسه ، وحاجز نفس من يركن إلى اختباره ، وقد تتغير الحقائق من إحدى الناحيتين .

٣١ - إذا فقد الإنسان الفهم الأساسى العام ظن أن كل ما يشتهيه أمر ضرورى وأن كل ما يسره أمر نافع ، فيقيس الأمور بمقياس باطل .

٣٢ - لا يستطيع الإنسان أن يعيش من غير سلطة مهيمنة على حياته ، ومع ذلك فإن هذه السلطة فيها من الخطأ قدر ما فيها من الصواب والحق . فإنها تحافظ على أمور كثيرة ينبغى أن تزول ، وتسمح بزوال أمور كثيرة ينبغى أن تصان ، فهى سبب عدم تقدم الإنسان .

٣٣ - بعض الناس يكونون على جانب كبير من النبل والشرف والصدق لولا أنهم ذكروا مرة أمرًا مكذوبًا أو باطلا ، ثم أرادوا أن يسوغوا أنفسهم ويعذروها بأن يعيدوا ذكره مرارًا كى يصدق الناس فتتدلى بهم هذه الغريزة بدل أن تزكيتهم وترفع من شأنهم .

٣٤ - لا يمتاز الإنسان بالفضل على خصومه ، إذا لم يستطع بالفضل معرفة فضلهم ، والإنسان لا يستطيع أن يشغل نفسه بكل إنسان ، ولا يعيش مع كل إنسان ، فينبغى إذا أن يعز أصدقاءه ، وأن لا يكره وأن لا يضطهد أعداءه ، أو من وضعهم موضع الخصوم .

٣٥ - قبل الثورة كان كل أمر مجهوداً يطلب من الناس أدائه ، وبعدها عاد كل أمر مطلباً للناس يطلبونه ، وهذا يذكرني نقدي « مازيني » للثورة الفرنسية إذ قال إنها جعلت الناس تنظر إلى حقوقهم ، وإلى طلب تلك الحقوق ، وصرفت الناس عن واجباتهم - وربما كان في هذا القول مبالغة ، إلا إذا أريد أن يكون تقديم الواجبات مبدأ عاماً .

٣٦ - المخدوع بقول غيره أو عمله إنما كان مخدوعاً ، لأن في نفسه صفات مكنت المخادع منه ، فالمخدوع إذا هو الذي خدع نفسه بسبب ذلك .

٣٧ - الحصاد أشق من نثر البذر في الزراعة ، وكذلك في الحياة تزداد المشاق كلما قارب الإنسان مقصده الذي يسعى إليه ، وكذلك في الفنون كلما ألم بها الإنسان وتفقه فيها ، عرف صعوباتها . وأما المبتدئ فيها غير الممارس لها ، فهو أكثر اغتراراً بها وبالقدره على التبريز فيها .

٣٨ - السعادة هي الاستسلام لإرادة الله ، فنتقبل كل ما يصيبنا كأنه ناشئ من إرادتنا .

٣٩ - مهما حررَ الفن النفوس ، فإن أساسه عقيدة وإيمان ومهما خالطه من الفكاكة فإن أساسه الجسد .

(١٨)

تتمة نظرات جوتا^(١)

تنقسم حياة جوهان وفانج فون جوتا إلى عهود : أولا عهد العاصفة والشدة وهو عهد الاندفاع مع العاطفة والاستسلام للخيال وفيه ألف (جوتز) و (ورتز) . ولو أنه لم يكن مستسلماً كل الاستسلام كما سيتضح من تفسير (هتتر) بالنون و (دودن) لمعنى مؤلفاته في ذلك العهد . ثم يأتي عهد رحلته إلى إيطاليا ومكثه فيها وقد أكسبته الآثار القديمة ميلاً إلى المذهب الكلاسيكى وزادت الأثر الذي كان قد اقتبسه بقراءة كتب القدماء . وبعد عودته بدأت صداقته لشيلر الشاعر ، وكان شيلر أشد ميلاً إلى التعبير عن الجانب الشائر من النفس البشرية كما في قصة (وليام تل) و (اللصوص) و (دون كارلوس) و (عذراء أورليان) وهذا مذهب خلفه جوتا بعد تأليف (جوتز) و (أحزان ورتز) كما أن في قصص شيلر أناساً وصفهم بصفات الكمال الإنسانى بينما أناس قصص جوتا يتعثرون في أخطائهم ويتعلمون منها ومع ذلك كان جوتا مترزناً فلم يحاول إطفاء ثورة النفس على مفسد الحياة ونظمها . ولكنه مع ذلك كان يدعو إلى تطهير النفس أولاً من شوائب الأحقاد والأثرة قبل حمل شعلة الحرية المقدسة . وكذلك كان يفضل العمل المندرج ويرى أنه أنفع من الطفرة التى تؤدى إلى التراجع والتعاس والتقهقر والانتكاس .

ولعل اتزان هذا سبب نقد الأحزاب المتطرفة له . وفي كلماته نجده يحاول إبراز الحق الذى فى الآراء المتناقضة ويرى أن من الحكمة أن لا يهمل الحق الذى يخالف الباطل . وهذا من شدة إعزازه للحق وصيانتة له من الضياع فى أى جانب كان بينما كان غيره إذا أراد محو باطل لا يصون الحق الذى يمازجه . ومن أجل هذه الصفة فيه قد يخال أنه يتردد بين النقيضين ولا تردد له . ولعل هتتر (بالنون) هو الناقد الذى فسره أحسن تفسير وتابعه إدوارد دودن . ومن تفسيرهما نرى أن ورتز فى قصة (أحزان ورتز) يمثل الشاب الذى يعالج إحساساً شديداً لا يؤدى إلى عمل نافع ثم هو يطلب المحال ويسوقه الخيال ، وكل هذه صفات مرض ونقص تؤدى إلى الهلاك كما أدت إلى هلاك ورتز . فهو لم يصف ورتز كى يكون بطلا يحتذى بل وصفه للعتة والاعتبار وتجنب صفات نقصه . ولكن كثيراً من الشبان تشبهوا به فهلكوا . ولعل

سبب تشبههم به أن جوتا يكسو أخطاء الشاب ورتو وعيوبه جمال فته وهو لو لم يكسه لأخطأ ، لأن أخطاء الشباب وعيوبها مكسوة بطبيعتها جمال روح الشباب وهو جمال فنى .

وفى قصة (ولهم ما يستر) يتدرج الشاب ولهم من الانتقياد للخيال الكاذب والعاطفة الخرقاء وهما يستهويانه مرة بعد مرة . فيكون عمله وخلقه غير مطابقين لمقاصده فيتدرج بالتعلم من أخطائه وعيوبه إلى العمل الصحيح المنتج وإلى فهم الأمور على حقيقتها بعد تضليل الخيال له تضليلاً طويلاً قد يضل معه القارئ إذا كان شاباً ، وقد يستهويه ذلك الضلال . ولكن جوتا لا يريد للشباب أن يتعلم كما تعلم ولهم ما يستر من عيوبه وأخطائه إذ أن هذا يكلفه من الجهد والوقت ما هو أنفوس وأطول من أن يضيع هكذا . ومن أجل ذلك رسم خطة للتعليم تجنب الشبان مثل أخطاء ولهم .

وكذلك نرى فى قصة (تاسو) الرجل الذى يستعبده الخيال ويكاد يهلكه لولا أن له صديقاً ينجيه . أما فى قصة فوست فنرى فوست الذى استفحلت فيه روح التملك والسيطرة حتى تملك حبيبته وهو غير مالك لنفسه ولا مسيطر عليها وكاد يذهب ضحية الإغواء لولا أنه ارتدع وأتعظ وعلى إبليس (مفستو فيليس) فى اللحظة الأخيرة . وبذلك لحجا ولم يرد جوتا للناس أن ينتقادوا حب السيطرة كما انتقاد فوست فى أكثر حياته (ولو أنه عرضه عرضاً فنياً مغرياً) بل هو يرى أن لا نجاة للعالم والأمم إلا بأن يتعلم الأحاد والأمم ضبط النفس والقضاء على عاطفة حب التملك والتحكم .

وهكذا نجد لكل قصة من قصصه درساً وموعظة . ويخطئ من يستهويه جمال الفن فلا يبحث عن الفكرة الفلسفية والمغزى المراد .

وبالرغم من هذه الثقافة العالية فقد اختلف النقاد فيه . فمنهم من أسقطه ، ومنهم ، وهم الكثيرة ، من رفعه إلى السماء : سماء الفن والثقافة : قال (بورن) : « لقد فضل جوتا الدعة والراحة على البطولة والآلام . ولكن الأبطال لا تردهم الآلام عن نصر الحرية ونقد مفاسد الحكومات والانتصار لشعوبهم كما فعل مونتسكيو وفولتير وروسو التعس الفقير المريض الذى عاش بالرغم من ذلك حر الرأى ، وملتون لم يمنعه قرض الشعر من محاربة الاستبداد » . وقال منزل : « إن كل مؤلفات جوتا إنما هو عرض لشخصيته فى أحسن وضع فنى . فالرجل مع خصوبة ذهنه وخياله ما كان يهمله غير نفسه وأشباعها من كل إحساس بمظاهر

الجمال . وقد كان هم جوتا بدل تحرير العقل الألماني أن يحمل عقله وعقل قومه نير كل ثقافة، وأن يداعب حضارة كل أمة تحت الشمس مداعبة الممثل الذي همه الترف واللذات والأثرة .

وقال جان بول رختير : « عندما أردت أن أزور جوتا قبل لى أنه الآن لا يعجب بشئ ولا يستحسن شيئاً وحتى نفسه التى كان يعجب بها أصبح لا يعجب بها فسألت صديقاً لى أن يحولنى إلى حفرة متحجرة أقدمها له لعل غرابة شكلها تستدعى تنبيه لها . فى أثناء الحديث ظل ساكناً إلى أن جاء حديث الفنون فقرأ لنا قصيدة له لم تنشر . وكنت أشعر أن صوته يحاول أن يدفع بحرارة قلبه كى تخرق غشاء الثلج المتجمد فوقه » وهذا الجمود ضد ما وصفه به حلیم فى شبابه .

وقال كارليل : « إنه عصر جديد ، ذلك العصر الذى يظهر فيه رجل حكيم عاقل يستوعب ويحمل عبوب عصره ويتغلب عليها ويشق لنفسه طريقاً فى اتجاه وطريق كان لا يمكن اختراقهما . وهذا هو ما صنع جوتا ، ومؤلفاته هى مرآة عصره الذى وصفه وأرضعه وفسره » .

وقال نيبوهر : « أن الألمان الآن يسمعون اسم جوتا بخشوع وإعجاب كما كان قدماء الإغريق يسمعون اسم هومر . وجوتا قد بلغ فى قومه منزلة لم يبلغها أحد غيره ويسبب مؤلفاته صارت الأمم الأخرى تهتم للأدب الألماني وتحترمه » .

وقال أمرسون : « ليسفى العالم شئ لم يهتم جوتا بدراسته وتفهمه . فهو مقرر يسجل كل أمر وظاهرة . وقد وصل فى بحثه إلى حدود المجهول . ثم خطا خطوة وراءها وعاد سليماً كما كان قدما . الإغريق يقولون إن الاسكندر المقدوني وصل فى فتحه إلى حدود العالم ثم خطا خطوة وراءها » .

وفيما بلى تيمة لما أختير من كلماته مع بعض التعليق عليها :

١ - مهما كانت حياة الإنسان حياة معتادة مألوفة ومهما كانت النفس راضية بهذه الحياة، فإن فى النفس نزوعاً خفياً إلى مطالب أسمى ونزعات أرفع وأملا للنفس من تلك الحياة المألوفة المعتادة . والنفس تبحث حولها عن وسائل تدنى بها تلك المطالب وترضى بها تلك النزعات - وقول جوتا هذا يذكرنى بقصة جون بوكان التى عنوانها « ملوك أوربون » وهو يتخيل فيها أن ملوك ذلك العالم الموصوف قد حكم عليهم أن يهبطوا إلى هذا العالم الأرضى، وأن تعيش نفس كل ملك فى نفس إنسان من السوق : وقد ذكر فى المثل القديم أن نفس كل

إنسان تجمع بين قرد وأسد . وفى قصة جون بوكان ترضى النفس بالحياة المعتادة المألوفة حتى إذا تحركت نفس الملك التى فيها نزعته إلى مطالب عالية وأظهرت وسائل وملكات أسمى مما اعتادته .

٢ - كلما تعلم الإنسان درساً هاماً فى الحياة عاقه الفقر الروحى عن الاستفادة منه كل فائدة . ولكنه مع ذلك يكتسب ولو شيئاً قليلاً من الخبرة به . ولعل هذا الفقر الروحى كما سماه جوتا أو العجز الدائم كما سماه مينكين الناقد الأمريكى - هو سبب تخلف الإنسان عن مسايرة العلم وسبب عدم الاستفادة منه أعظم فائدة كما وصف الأستاذ جوليان هوكسلى ، وسبب اختلال حياة الناس واعتزازهم بذلك الاختلال أو اعتزاز بعض المفكرين زاعمين أنه لو بطل الاختلال توقف نمو الإنسان الفكرى . وهذا من باب جعل الإنسان نقصه وعيبه محمداً وميزة . وهذه الصفة فى الإنسان قاعدة عامة سيكلوجية كما أوضح جوتا فى مقال سابق أى تحويله نقصه إلى مبدأ محمود .

٣ - قد يخطئ من يظن أن شرف النفس يعوق صاحبه لطيبة قلبه عن إدراك مكر الخبثاء . ولكن اعتقاد المرء هذا الظن قد يدعوه إلى الاسترسال وقله الحيلة ، فينكشف أمره لدى شريف النفس ، حتى ولو كانت آراؤه محدودة كما أن مخالفة عمل الماكر لما ألفتة نفس الشريف النفس تطلعه أيضاً على احتيال الماكر الخبيث .

٤ - لا يستطيع المرء أن يؤسس مثال كمال إلا على أساس الأمور الواقعة الكائنة ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الكمال غير المحدود إلا عن طريق الأمر المحدود . وأما إذا حاول المرء تأسيس مثال الكمال على خياله غير المحدود لا على الأمور الواقعة المحدودة ضل سعيه وازدهاه الخيال واستعبده الوهم .

٥ - القوة التى تدعو المرء إلى التحكم والأثرة هى القوة نفسها التى لو شاء دعت إلى أن يملأ حياته جمالا وحرية وإخاء فتعم العالم هذه الأمور . ولكن عليه أن يواجه تلك القوة فى نفسه إلى الجمال والحرية والإخاء توجبها مستأنفاً مستمراً مثابراً عليه .

٦ - إن الشعور الشديد فى النفس إذا لم يتخذ كقوة لأداء عمل نافع كان مرضاً وأدى إلى اختلال الحياة .

٧ - إن الخرافات جزء أصيل فى النفس الإنسانية فإذا حاربناها فإنها تختفى حتى نظن أنها قد زالت . ولكنها تكمن فى خبايا النفس حتى تجد فرصة فتظهر (*) .

(هذه النظرية لا تطلق على جميع الناس ، فهناك أشخاص قمعوا كل خرافة قمعاً أبدياً فلا يمكن أن تجد فى أنفسهم فرصة لكى تظهر - المقتطف) .

٨ - إن الرجل الذى يتعلم بالفطنة الحدود والقيود التى ينبغى أن يتقيد بها ثم يلتزمها مختاراً غير مقهور ، يستطيع مع ذلك أن يصل إلى الحرية . أما الرجل الذى يقهر على التزام تلك الحدود والقيود قهراً ، فإنه قلما يصل إلى الحرية وهو إن وصل إليها وجد لها مرارة وألماً .

٩ - لا تنال أمة ملكة الحكم على الحقائق حكماً صادقاً إلا إذا استطاعت أن تحكم على نفسها حكماً صادقاً . فالأمة التى تتهرب من الحكم على نفسها لا تستطيع الحكم على الحقائق حكماً صادقاً . وهى لا تستطيع الحكم على نفسها إلا بعد مراحل من الثقافة والنضج والوعى الصادق .

١٠ - أن مقاومة الحقائق الفكرية مثل تحريك النار إنما تُطير منها ما هو شبيه بالشر فتشتعل النار فيما لم تشتعل فيه من قبل فالعنف ليس السبيل لمعاربة رأى لأنه يعد عجزاً عن معارضة بالحجة .

١١ - ليس النجاح فى الحياة فى معرفة النفوس البشرية ، بل فى أن تكون أكبر لباقة ومهارة فى وقت معين من منافسك الذى هو أمامك يواجهك . فربما كنت خبيراً بالنفوس ، ولكن لا تستطيع أن تنتفع بخبرتك .

١٢ - من الصعب أن يعرف الناس بعضهم بعضاً حتى ولو كان داعيهم إلى ذلك العرفان أحسن المبول وأسمى المقاصد فكيف بهم إذا تملكتهم إرادة الشر كما يحدث فى كثير من الأحوال عند الحكم على الناس . وهذا كما قال رومان رولان : « إن كل إنسان لغز يصعب حله سواء أكان يحاول حل لغز نفسه أم لغز نفس غيره ومع ذلك فلا يستطيع الناس أن يمتنعوا عن الحكم على الأنفس والأخلاق ؛ إذ أن هذا الحكم جزء ضرورى من الحياة .

تتمة نظرات جوتا (*)

نشرنا فى العدد السابق جملة من هذه النظرات العميقة . بقيت نظرات حارة فى غرور الإنسان وارتكابه الأغلاط بسبب هذا الغرور .

١٣ - من أشد أغلاط الشبان حمقاً ظنهم أنهم يفقدون أصالة الرأى وميزة الابتكار إذا اعترفوا بحقيقة اعترف بها الناس قبلهم فيحاولون ابتكار شئ جديد حتى ولو كان مناقضاً للحقيقة ومخالفاً لها .

١٤ - الكفر بالنعمة وإنكار المعروف والجميل المصنوع نوع من العجز والضعف وما رأيت قط رجلاً قادراً يكفر بالنعمة وينكر الجميل إلا إذا كان فى نفسه جانب ضعف خفى .

١٥ - ليست التقوى غاية وإنما هى وسيلة إلى الثقافة النفسية . والذين يتخذونها غاية لا وسيلة ، ينتهون إما إلى مخادعة أنفسهم وإما إلى مخادعة الناس . ولعله يعنى بالتقوى التى هى غاية مظاهر التقوى التى تخلو من الصفاء الروحى وطيب السجايا .

١٦ - ليس أساس الصداقة الحب بل أساسها الاتفاق فى المقاصد والأغراض مهما كان اختلاف الوسائل وحالات الحياة . قال جوتا ذلك فى الصداقة بينه وبين شيلر وكانا ينشدان الحق والجمال على اختلاف وسائلهما .

١٧ - كما ينبغى للمرء أن يحذر كل الحذر من العناد والإصرار على الأخذ برأى نفسه ونظره إلى الأمور ، كذلك ينبغى أن يحذر من عجزه إذا حاول التخلص من هذه الحالة والأخذ برأى غيره .

١٨ - كل أمر يحدث يحاول أن يشغل مكاناً لنفسه ، ومن أجل ذلك يدفع أمراً آخر عن مكانه ويقلل مدة بقائه ، فالأمور بينها تنازع كتنازع الناس البقاء .

١٩ - الرجال والشيوخ أميل إلى استنتاج القاعدة العامة وإلى تفضيلها . أما النساء فهم مثل الشبان أميل إلى الشواهد الشاذة عن القاعدة - على أن كل إنسان يميل أحياناً إلى تطبيق القاعدة من غير نظر إلى الأحوال الخاصة الاستثنائية ، كما يميل أحياناً إلى خلق حالة استثنائية لا وجود لها .

٢٠ - لما كان الخطأ يعاد في العمل ويتردد كان من الواجب أن تعيد ذكر الصواب والحق مهما كانا معروفين . ومن الخطأ أن نهمل ذكرهما اعتماداً على أنهما معروفان مألوفان وهذا يصدق في التعليم كما يصدق في الحياة الخاصة أو العامة .

٢١ - ربما استطاع المرء مقاومة مضايقة الحوادث اليومية بذكر حوادث تاريخ الجماعات الإنسانية في العصور العالمية وما كان بها من كوارث يتأسى بها .

٢٢ - إن أدب اللغة المكتوب المتوارث هو جزء ضئيل مما قيل وما صنع في حياة الناس . ومع ذلك نرى في كتب الأدب أموراً وقصصاً وأقوالاً وأحوالاً وآراء وأعمالاً وأحاسيس معادة مكررة . وهذا يدل على أن عقل الإنسان ومآله محدودان .

٢٣ - أحسن الحكومات هي التي تعلم المحكومين حكم أنفسهم بأنفسهم .

٢٤ - قد يكون خلل المرء من الخطأ سببه أنه لا يعتزم عمل أي أمر معقول فهذا الخلل من الخطأ ليس فضلاً له بل هو قصور .

٢٥ - أحسن الجماعات هي التي يكون حديثها تعليمياً وسكوتهما تهذيباً .

٢٦ - إذا استأنف إنسان حكم أهل عصره ولجأ إلى ما يتوقع من حكم الأجيال القادمة دل ذلك على شعور واضح منه بأن في حياة الإنسان حقاً خالداً إذا لم يظهر لأول وهلة فإنه سيظهر في المستقبل من الدهر ، ويحول القلة إلى الكثرة - وقول جوتا هذا صحيح ، ولكن هذا الشعور قد يكون مؤسسا على غرور الثقة بنفسه أو غرور الثقة بالناس .

٢٧ - عند الحاجة ينبغي الحذر من أن تنقلب إلى كره ومقت كما يصنع بعض العلماء عند تنفيذ كل منهم رأي مناظره . فإن شعورهم بكره رأي المناظر يتحول إلى شعور بكره صاحب الرأي حتى كأنه عدو لدود ، قد يكون قول جوتا هذا صحيحاً ، إلا أن هذا التحول أكثر ما يكون بسبب الأثرة وحب الاستعلاء والغرور وطلب الظهور وهي صفات كثيراً ما تكون في نفوس العلماء وتظهر عند البحث النظري ، والشعور بكره الرأي إنما كان لأنه يخالف رأي كارهه ، فقد ذكر جوتا في مقال سابق أن الإنسان قلما يهتم انتصار الحق إلا إذا كان انتصاره يزكي ويعزز رأيه .

٢٨ - كما أن روما القديمة كان بها عدا سكانها من الأحياء سكان من التماثيل المنصوبة في كل مكان ، كذلك هذه الدنيا ، بها فضلاً عن الحقائق دنيا من الأوهام أشد أثرة في النفوس ، وأكثر الناس إنما يعيشون في دنيا الأوهام التي في الدنيا وهم يحسبون أنهم يعيشون بنفوسهم وقلوبهم وعقولهم في عالم الحقائق .

٢٩ - لقد شُبّه ثوار الثورة الفرنسية بالمجانين ولكن أفواه المجانين قد تنطلق بالحق حين يخشى المستذلون النطق به . وبالرغم من ذلك فقد حذّر جوتا الألمان من الاقتداء بالثورة الفرنسية كما نصح الأمراء بالإصلاح .

٣٠ - يكثر شك المرء كلما اتسع نطاق ما يطلق من المعرفة . فلا يصح أن يقال عن رجل أنه يعرف شيئاً إلا إذا كان ما يعرفه أمراً محدوداً معيناً . فإذا انتفى التعيين والتحديد انتفى العرفان .

٣١ - قد ظلمت أشغل نفسى وأعنيها بالنظريات العامة حتى فطنت إلى النجاح العظيم الذى يستطيعه أهل الفضل إذا عملوا فى اتجاه واحد وحدود بدل توزيع جهودهم على مطالب متعددة .

٣٢ - كنت من عهد الصفر أشجع بشغف وعبث الملكات المشكوك فيها ، وهذا خطأ لم أستطع التخلص منه إلى الآن . والظاهر أنه يقصد ملكات غيره ولكنه ربما يصدق فى نفسه أيضاً لاتساع مطالب ثقافته وتنوعها تنوعاً باهظاً فادحاً .

٣٣ - لقد عاش الناس فى عهود التاريخ فى بحثهم عن الجمال والحق تحت ظلال الحروب المتكررة . وذلك لأن الإنسان بأبى أن يحكم نفسه وهو مع ذلك يريد أن يحكم غيره ، ولا نجاة للناس والأمم إلا أن يتعلم الإنسان ضبط النفس وحكمها بدل أن يحاول حكم غيره والسيطرة عليه .

وهذه الحكمة هى خلاصة قصة فوست وهى أنه مادام شرُّ التحكم والتملك دافعاً للنفس فلا نجاة ولا أمان فى العالم ، بل تعتدى الأمة على الأمة ويعتدى الإنسان على الإنسان .

٣٤ - إن الشغف بالحق يتطلب منا أن نعرف حدود فكرنا ، فإذا انتفى هذا الشغف حل الخطأ ، وهو يتملقنا ويفهمنا أن فكرنا غير محدود بحدود . ومن أجل ذلك كان الخطأ أقرب إلى طبيعة الإنسان من الحق ؛ لأن الإنسان يميل إلى التخلص من الحدود .

٣٥ - ومن أجل أن آراءنا محدودة نعتقد أننا دائماً على صواب فيما نرى وقد ترى رجلاً كبير العقل يخطئ ويجد مسرة فيما يخطئ فيه . وقد يستخدم ملكات عقله العظيمة فى الدفاع عن الخطأ .

٣٦ - المقاصد السامية أجدى على طالبها من المقاصد الأقل سموً وسموياً حتى ولو تحققت الثانية ولم تتحقق الأولى .

٣٧ ينبغي الحذر من أنصاف الحمقى وأنصاف العقلاء أكثر من الحذر من البله ومن الذين كمل عقلهم ، لأن الأنصاف الأولى أكثر خطراً . إذ أن البله لبلاهم لا يتقنون تدبير الشر ، والذين كمل عقلهم يرون في مطالب عقلهم وثقافتهم ما قد يترفع بهم عن تدبير الشر . ولا يراد بالبله طبعاً المجانين الذين يدفعهم دافع إجرامى .

٣٨ حالنا في قراءة الكتب حالنا مع الأصدقاء الجدد ، ففي أول الأمر إذا عرفنا إنساناً يسرنا أن تكون هناك مشابهة وملازمة عامة ، وأن يكون هناك تأثير من الناحيتين في أى جانب من جوانب الحياة . فإذا نضجت المعرفة واتصلت المخالطة ظهرت أوجه الاختلاف بين الصديقين ، والمسلك المعقول لا يكون بأن نسلك مسلك الأطفال في إحجامهم ونفورهم وخصامهم ، بل يكون بالاستمسك بما تتفق عليه ، ثم نفهم أسباب الاختلاف من غير أحجام ومن غير رغبة في الموافقة من غير فهم واقتناع .

٣٩ - إننا لا نستطيع معرفة الصفات الغالبة على إنسان بالنظر إليه في البيئات التي يتكلف فيها العادات والأخلاق ، كما يكون في زيارته وفي الحفلات ، وإنما نستطيع ذلك بدراسته في بيئته الخاصة التي يرفع فيها التكلف والاحتجاز .

٤٠ - ليس التسامح هو غاية ما يراد من جميل الأخلاق والطباع ، فالتسامح خطوة أولية ينبغي أن تسوق التسامح إلى فهم ما يتسامح فيه وإلى العطف عليه بالفهم .

٤١ - إننا كلنا نعيش في الماضى بأفكارنا وإحساساتنا ، وهذا العيش في الماضى إذا استشرى يؤدى إلى الهلاك . لأننا بهذا الاستشرى نصير عالة على الماضى فنعيش عليه .

(٢٠)

تتمة نظرات جوتا (*)

نلخص الأمور التي أخذها عليه النقاد فنقول إنهم أخذوا عليه - كما يقولون - أن نظرتهم إلى الجمال كانت نظرة أغريقية قديمة لانظرة مسيحية . وأنه كان في اكتمال عمره وشيخوخته لا يتبسط مع بعض زواره بل يبدي بعض الجفاء إذا لم يكن زائره ممن يتوقع أن يستفيد منهم ثقافة ، وأنه لم ينظم القصائد ولم يكتب المقالات لحث الألمان على قتال الفرنسيين ، وزاد على ذلك أنه أخطأ في قدر قوة نابليون ، وأنه لم يمالئ الأحرار الألمان في موقفهم من أمرائهم . وأن الثقافة كانت دائرة عنده حول تكميل الفرد فكان بها شيء من الأثرة . وتعجبني صراحة هنري هيني الشاعر الألماني الذي نقد جوتا كما شاء ثم اعترف أن شدته في نقده إنما كانت لأنه حسده عظمته ، وربما ظلم هيني نفسه بعض الظلم في هذا القول . فإن مزاج هيني الشاعر على كل شيء إلى البرودة وجفاء القول في شعره عاد يقول : أن أغانيه الشعرية أحسن وأعظم الأغاني . وهو فيها أعف قلماً ولساناً من غيره . وأما موقفه من الفرنسيين فإنه لم يؤجر لهم قلمه ولسانه ولا أجره لغيرهم من الأحزاب والطوائف . وقد رفض ما اقترحه عليه نابليون أن يجعل باريس مستقره . ولم تكن ألمانيا في عهده إلا دويلات متنافرة وقد أوشكت بروسيا أن تتفق ونابليون على أن يعطيها هانوفر . ثم علمت أنه يخاطر الحكومة الإنجليزية لإرجاعها إلى أسرتها . وكانت بافاريا ، وسكسونيا ، وورتمبرج ، وبادن ، وغيرها مع نابليون ولم ينشق عنه أكثر أنصاره من الألمان إلا بعد انهزامه في موقعة ليبزك . ويعترف كل الأدباء أن الأديب يستطيع أن يناصر الحرية من غير كتابة شعر أو نشر سياسي .

وأما أن الثقافة عند جوتا كانت تدور حول تكميل الفرد وأن بها من أجل ذلك شيئاً من الأثرة فليس كل الأثرة من نوع واحد ، والأثرة التي هي إشار للثقافة أمر مثمر منتج لم يستغن عنه مثقف . وأما الذين كانوا يريدون أن يقبل عليهم وهم يضيعون وقته الثمين ثم يشتكون إذا لم يفعل فقد قال جوتا : إن أحق اللصوص هم اللصوص الذين يسرقون وقتك واطمئنان بالك . ولا تريد تبرئته من كل عيب . وإنما تريد أن تظهر ما في نقد النقاد له من التحامل والمبالغة التي تغير الحقائق . والحكم له بأقواله أصدق من الحكم عليه بأقوال نقاده . حتى ولو كان في أقوالهم بعض الحق .

وفيما يلي تتمة لنظراته مع التعليق القليل على بعضها :

١ - لا دواء يستطيع أن تعالج به شعورك بامتنياز غيرك إلا بالعطف والمودة لمن هو ممتاز عنك فبهما ترتفع إلى مرتبته . أما الحسد والحقد فإنهما لا يعالجان امتيازك عليك ، بل بهما تزداد انحطاطاً ، ولا يستطيع أن يدرك مظاهر العظمة وصفاتها في الناس إلا من كان على صفة من صفات العظمة .

٢ - أنى أشفق على الذين يصخبون ويحزنون بسبب فناء كل الأمور ويسترسلون في تأمل يجعل الحياة عبثاً وغروراً . فإننا ما خلقنا إلا لكي نجعل الأمر الفانى خالداً بأن نستخلص منه حقيقته وجماله ، وهذا لا يكون إلا إذا قدرنا الحالتين حق قدرهما . والذي يستطيع أن يستخلص من الأمور الفانية جمالها وحقيقتها يستطيع أن يقول للساعة العابرة تريشى .

٣ - يظن المرء أنه إذا تكلم فإنه دائماً ما ينطبق تمام الانطباق على ما يحس أو ما يلاحظ أو ما يجرب أو ما يتخيل أو ما يفكر فيه ، ولكنه إذا فحص الأمر وجد أن كلامه قلما ينطبق تمام الانطباق إذ أن الكلمات التي ينطق بها المرء كثيراً ما تكون الحاضرة التي هي عوض عما لا يؤتى فهي من قبيل سد خانة . وفهم الإنسان وفكره كثيراً ما يكونان مما يعبر من الكلام .

٤ - إن الإنسان لا يفعل ما ينبغي أن يثابر عليه من محاولة إزالة ما يعلق بذهنه أو بذهن غيره من الأفكار المخطئة ، أو التي لا محل لها أو المقصورة عن الصواب بعض التقصير فيتركها عالقة بذهنه وهو لا يعرف عاقبتها . والواجب المفروض عليه هو أن يثابر على محاولة محوها بأن يكون مقصده واضحاً صادقاً نبيلاً ، وتركها عالقة يكون إما من الكسل أو قلة الاكتراث أو سوء النية .

٥ - كل مرحلة من مراحل العمر لها نظرة خاصة وفلسفة هي بها أشبه وإليها أخرج ، فالطفل لحداثة عهده بالدنيا يتلمس الموجودات ، ويتعرف الحقائق الكائنة ، فنظرته إذاً واقعية « ريباليست » فإذا كبر وصار شاباً ازداد عاطفة ، وأملاً ونظراً إلى المستقبل . ومن يزداد من هذه الأمور يكن مثالياً « ايدياليست » فإذا اكتمل وصار رجلاً وجرب أمور الحياة وشك في وسائله وتسائل هل هي تنجح مقاصده ودبر وحزم أمره لذلك كان عملياً « براكتيكال » . فإذا شاخ وهرم ورأى كيف أن الأمور كثيراً ما تأتي عفواً واتفاقاً وبالمصادفة ، وأن الأحق قد ينجح والعاقل الحازم يخيب ، وأنه كثيراً ما يكون الجيد والردى إلى مصير واحد . فعندئذ يرى الحياة لغزاً وسراً أى يصير « ميستيك » ولكن ليس معنى ذلك أن هذه النظرات منفصلة في مراحل العمر انفصالا تاماً . بل كل منها تتعدى مرحلتها ، وقد تجتمع في مرحلة واحدة من العمر .

٦ - الشك العامل النشط المنتج هو الذى يحاول دائماً أن يتغلب على نفسه ، وأن يصل بالخبرة والتجارب إلى يقين محدود . وأن يكون هم صاحبه تطبيق ما وصل إليه بحثه وبرهانه فى الأمور العملية .

٧ - يوجد أناس كثيرون يخيّل لهم أنهم يفهمون ما يلاقونه فى الحياة من تجارب ، وإنما هم يقنعون أنفسهم بذلك كى يستريحوا ، إذ الواقع أن فى الحياة - ولاسيما فى اختلاف أعمال الناس وأخلاقهم - ما يحير .

٨ - إن الرجل المفرور المعجب بنفسه يطلب مدح الناس إياه ، ولكنه لا يطلب هذا المدح أو الإكرام أو الإعجاب لأعمال أو صفات مجيدة ، وإنما يطلبه لشخصه مهما كانت صفاته وأعماله ، وهذا الطلب ناشئ من شعوره بالنقص فيجب أن يستعيبض عما نقص بالمدح والإكرام، ودافع النقص هذا قد يوجد حتى فى ذوى الكفايات والنبوغ الذين يجدون نقصاً فى أنفسهم .

٩ - إن السخاء والأريحية أنواع ولكن أصدقها وأحسنها موقعاً وقبولا السخاء الذى هو عطف التفاهم والتقدير والقدر المنصف .

١٠ - إننا لا نستطيع أن نظل على خلاف مع من يتفق معنا فى الطباع والميول . ومهما طال الخلاف فمآله إلى الاتفاق . أما الذين يخالفوننا فى الطباع والميول فمآل الاتفاق معهم إلى الخلاف ، وهذا يشبه قول مارسل بروسى إن التدانى إنما يكون باتفاق الأمزجة والأذواق والميول ، لا باتفاق الآراء والنظريات .

١١ - أكبر خطر على قومنا الألمان مجازاة جيرانهم ومحاكاة الأمم التى سبقتهم إلى الظهور والحضارة من غير اتعاظ بعبر التاريخ وعظاته . وأعظم ما يفيد الألمان أنهم لفتوا العالم إلى أنفسهم فى زمن متأخر بعد أهم كثيرة أى أن الفائدة فى اتعاظهم بما فى حياة من سبقتهم - وما فات جوتا ما لفت النظر إليه فى مكان آخر من أن التجارب لا تكتسب بالتلقين ، فكما أن الحياة تبدأ بتجاربها من جديد إذا كانت حياة الأحاد من الناس أو الأجيال والقرون ، فكذلك حياة الأمم . وهو يعلم ذلك ، ولكن صنعه فى إرشاد قومه وعظمتهم صنع المعلم الذى يحاول أن يجعل المتعلم يكتسب خبرة بالتعليم سواء أأفادته أم لم تفده كل الفائدة.

(٢١)

تتمة نظرات جوتا^(١)

١٢ - أشد الصعوبات توجد حيث لا يبحث عنها الإنسان سواء أكان ذلك في الحياة أو في الأدب أو في العلم . فإذا لم يجد الإنسان صعوبات فليس معنى ذلك أنها غير موجودة .

١٣ - لو كان من المستطاع ادخار الوقت ، وخزن الزمن كما بدخر المال ، وكما يخزن الذهب ، لحين الحاجة إلى صرفه وبذله في عمل ما ، لكان لذوي الكسل بعض العذر في عدم صرف وقتهم في العمل المنتج . ولكن حتى لو كان خزن الزمن وادخاره مستطاعاً لبصره صاحبه عند الحاجة ، لكان هذا أيضاً من ضعف رأى صاحبه ، إذ يكون كمن يصرف من رأس ماله المدخر بدل الصرف ، مما يربح بالعمل . والذي يصرف من رأس ماله لا من ربحه ، يشك أن يفلس .

١٤ - قيمة كل أمر في الحياة تكون على قدر معونة المرء على تكميل نفسه وتهذيبها وتشقيفها . ولعل في هذا بعض ما في قول هازليت : إن الإنسان إذا قنى أن يكون إنساناً آخر فهو في الحقيقة لا يتمنى إلا أموراً تكمل شخصيته الخاصة ، كأن يتمنى ذكاء هذا ، أو ثروة ذلك ، أو سعادة آخر . إذ لو تخلى عن نفسه وعقله وعن ذكرياته وإحساساته وأفكاره لصار إنساناً آخر ، فلا يفيدته تحقق ما يتمناه بل يفيد هذا الشخص الآخر . وإذا لو خُير أفقر صعلوك وطلب منه أن يتخلى عن نفسه ، وأن يكون ملكاً أو ثرياً أو عالماً ما تصور إلا أن ينال ملك الأول ، أو ثروة الثاني ، أو علم الآخر ، على شرط أن تبقى له نفسه . وهذا مصداق قول الإسكندر المقدوني : لو لم أكن الاسكندر لتحنيت أن أكون ديوجينيزا أي الفيلسوف المعروف .

١٥ - مهما حاول الإنسان أن يفسر أسباب جودة الأمور الجيدة الممتازة ، فإن في جودتها صفات لا تفسر : إذ تجلُّ عن التفسير وهذا يذكرني أحد أصحاب الفن الذي كان مولعاً بالنظر إلى صورة موناليزا التي عنوانها المسرورة « لاجيو كوندا » . فلما كتب والتريتر وأطال في وصف أسباب جودتها وابتعائها للمسرور ، قال صاحب الفن : إن أقوال والتريتر عن هذه الصورة إنما هي من أدب الخيال وقصصه ، أي ليست أسباباً حقيقية .

١٦ - إنه أمر محرج حقًا أن يمدح الرجال الممتاز ، وأن يعجب به الحمقى والأغبياء ، وكان جوتا ينظر إلى عكس قول المتنبي أو إلى ما يكمل معنى بيته :

وإذا أنتك مذمتى من ناقص فهي الشهادة لى بأنى كامل

وإذا أتى المدح من أهل النقص كان مدحًا مريبًا ، وربما يخيل للسامع أن الممدوح ناقص مثلهم . وهذا يتفق أن يكون ، وقد لا يكون ، دليلا ولكنه محرج كما قال جوتا .

١٧ - كلما كبر الإنسان ازداد تسامحًا إذا لم ينس أخطاءه وأغلاطه فى ماضى حياته ، وإذا عامل الناس بمثل ما عامل نفسه به فى تلك الأخطاء والأغلاط . وهذا شرط قلما يستقيم إذ أن نفس المرء كثيرًا ما تدعوه إلى نسيان أغلاطها وأخطائها ، وإلى نسيان تسامحه مع نفسه ، بل إنه كثيرًا ما يحسب أنه يكفر عن تسامحه مع نفسه فى ذنوبها ، بل أنه كثيرًا ما يحسب أنه يكفر عن تسامحه مع نفسه فى ذنوبها بالتشدد والعنف مع الناس إذا وقعوا فى مثلها ، إلا إذا أراد أن يعذر نفسه بأن يعذر الناس ، ولكن يمنع من ذلك خوفه أن تظن به محاولة عذر نفسه إذا عذر الناس فيحجم عن عذرهم .

١٨ - إن صاحب الفن أو الصنع قد يجيد الصنع فى فنه ، ولكنه قد يعجز عن أن يفسر سبب جودة صنعه ، كما قد يعجز عن تفسير سبب جودة صنع غيره . والواقع أن صاحب الفن قد يكون غافلا عن جودة صنعه حتى أنه قد يفضل من صنعه أقلهما جودة فيحكم له بأنه ممتاز عما هو أحق بالترفضيل .

١٩ - فى كل المقاصد والأغراض الإنسانية إذا فصل المرء بين الأمر الواقع وبين التفكير النظرى أخل بالفن والحياة ، إذ أن كلا منهما متم ومصحح لأخيه .

٢٠ - عندما علم بعض الفرنسيين أن ميرابو الخطيب كان مدينًا إلى حد كبير فى خطبه للمادة التى جمعها له دو مونت ، ظنوا أن هذا أمر ينقص من قدر ميرابو . وقد قال جوتا : كأن أمثال هؤلاء القوم يحسبون أن هيراقليز رب القوة عند الإغريق كان يستطيع أن يستغنى عن الغذاء ، وما كان يستغنى فى تلك الخرافات عنه ليظهر قوته ، وكذلك العبقري إنما كان عبقريًا لقدرته على الإمساك بالأمور يمينًا ويسارًا ، ولقدرته على الاستفادة منها مادة لعبقريته وعلى إعطائها حياة خاصة من ليه واحساسه . وقال جوته أيضًا : أن ابتكار العبقري إنما يكون بذكرىات مؤلفة تأليفًا فنيًا ومنسقة تنسيقًا مبدعًا .

وقد ألم أبو العلاء المعرى بهذه المعانى وأبدع فى باب التشبيه كل الإبداع فى قوله :

والنحل يجنى المر من نور الربى فيصير شهداً في طريق رضابه

أى أنه يجنى من الزهر ويعطى بدل ما جنى رضاب النحل ، وكذلك العبقري .

٢١ - من الصعب أن يظل المرء منفرداً عن المذاهب والجماعات لأنه إذا التحق بطائفة منها فهو حتى في اخفاقه وخيبته يجد الاطمئنان والسكينة والأمان . ويزداد المرء رغبة في الخير إذا اتصل بجماعة ترغب في الخير ، كما يشجع على عمل الشر إذا كان في طائفة ترغب في الشر . وقول جوتا يذكرني كلمة لهازيليت في صعوبة بقاء الإنسان مستقلاً عن الجماعات والأحزاب . قال : إنه تنضال لديه نفسه حتى يتهمها بالباطل ، وحتى يتهم رأيه إذا ألح عليه كل الناس بالخلاف ، ويظل كأن الأرض زالت من تحت قدميه ، وظل معلقاً في الفضاء - والواقع أن من يدعى الاستقلال عن الأحزاب والجماعات يتصل بها في أمور كثيرة ، فليس هناك انفصال تام .

٢٢ - كثيراً ما تكون النظريات العامة محاولة من الرجل المتسرع القليل الصبر الذي يحاول التخلص من الظاهرات ومن الجهد المرهق الذي يقتضيه تفسيرها ، فيضع مكانها صورة أو فكرة أو كلمة جوفاء ينخدع بها من لا يجرب بنفسه ، بل يعتمد على الروح الحزبية بين الجماعات .

٢٣ - عندما نفقد الشغف بشئ والرغبة فيه ، نفقد ذكراه كما أن المرء لا يسمع ما لا يود سماعه . وهذه نظرات سيكلوجية من جوتا هي أشبه بأقوال سيجموند فرويد .

٢٤ - لا يستطيع المرء أن يكتسب ثقافة من غيره إلا إذا استطاع تثقيف نفسه .

٢٥ - إذا أخطأنا في المحسوسات ، فليس الخطأ خطأ الحواس ، بل خطأ ملكة الحكم على المحسوسات ، فإنها تخطئ إذا لم تعرف حدود الحواس ، وطرق استخدامها استخداماً صحيحاً .

٢٦ - كثيراً ما يتقدم من يدافع عن الباطل بلطف وأدب ، بينما يغتر من يرى نفسه على حق بما يراه من الحق في نفسه فيستغنى عن اللطف والأدب . لأن الأول يريد أن يكون باطله مقبولاً ، فيدلف إلى الناس بما تهوى قلوبهم ، والثاني قد يخذل الحق الذي يدافع عنه بالاعتزاز الذي ينأى به عن اللطف والأدب .

وفي الختام نقول إن في مؤلفات جوتا فكراً كثيراً يدعو إلى الفكر ، وإن الحكم له بأقواله أصدق من الحكم عليه بأقوال نقاده ، حتى وإن كان في أقوالهم بعض الحق .

(٢٢)

نظرات جوتا بين الفرد والعالم

الخاتمة (١)

قال مازينى الزعيم الإيطالى المعروف : « يصح أن تُسمى مؤلفات جوتا دائرة معارف فى أمور بددَ لا نظام لها ، وذلك لأنه فقد الشعور بالوحدة التى تؤلف بين الحقائق والأمور ، وكيف يكون هذا الائتلاف فى مؤلفاته ، وهو لا مكان للإنسانية فيها ، ولا شعور بها فى قلبه. لقد حمل « فيخت » الفيلسوف بندقيته بعد محاضرة من محاضراته كى يشجع الدفاع عن الحرية ، وجوتا ساكن لا يتحرك ، بينما كانت الشعوب حوله تناضل عن حقوقها ... ويدل أن يصف مثال الكمال فى آحاد قصصه اعتنق مادية شعرية أدته إلى عدم المبالاة وإلى انتحار جهوده الأدبية ... وفى مقال آخر يقول « إن فكر جوتا فكر عقيم لأنه لا صلة له بالعمل ». وقال هنرى هينى : - « إن قصص جوتا ألفاظ ميتة ، لا تؤدى إلى عمل نبيل ، كما تؤدى قصص شيلر » .

وقال هنرى هينى فى مكان آخر « إن الفن الذى يقتضيه وصف آحاد قصص جوتا الذين يتعشرون فى أخطائهم ، أشق وأعظم من الفن الذى يتطلبه وصف آحاد قصص شيلر » . وقال شتاويل : - « لقد أخطأ الناس فهم جوتا ، وفهم قلبه الكبير ، ونفسه العظيمة ، فإذا أهملنا مؤلفاته أهملنا ما فيه دواء وشفاء لكل حُمى تنتاب حياتنا الحديثة . ولقد صرح جوتا فى آخر « فوست » أن لا نجاة للعالم والأمم ، إلا إذا تعلم الآحاد والشعوب ضبط النفس والتغلب على شهوة التملك والتحكم » .

وقال الدوس هكسلى : « لقد فطن جوتا إلى الأسباب التى تقتل الميزات الفردية فى الحضارة الحديثة فرجع هو وشيلر إلى الحياة الإغريقية القديمة ، إذ كان الإغريق ينشدون حياة فيها الحرية اللازمة لظهور الطباع والميزات الفردية » .

وإشارة الدوس هكسلى تُذكر بمقالة (الحضارة واختلاف الطبائع) التى نشرناها فى المقتطف فى عدد مارس سنة ١٩٤٧ وقد اقتبسنا ما وعاه ثيو كيديدس من خطبة بركليز الشهيرة التى يفخر فيها بالحضارة الأثينية ، وأنها تعطى كل إنسان الحرية اللازمة لطباعه وميزاته الشخصية . وذكرنا فى تلك المقالة رأى جيزو المؤرخ السياسى الفرنسى ورأى جون ستوارت ميل الفيلسوف الإنجليزى ، وأنها كانا يريان أن الحضارة تكون أتم ثمرة وأزهر زهرة ، وأعظم فضلاً وأثراً إذا صيغت الطباع الفردية . .

ومن أجل ذلك يرى الدوس هكسلى أن لجوتا فضلاً كبيراً على الحضارة الحديثة .

أما خصوم جوتا الذين أشار مازينى إلى مبالغتهم فى خصومته ، فقالوا أن مؤلفات جوتا فى الأدب الألمانى مثل داء السرطان فى جسم الإنسان ، فيصدق فيهم قول ستاويل إنهم لم يفهموا مقاصده . وأما اتهام مازينى جوتا أنه كان لا يشعر بالإنسانية فهل أدل على تواضعه فى الشعور بها من قوله فى نظرة سابقة : أنظر فى نفوس الناس ، ثم انظر فى نفسى فلا أرى شيئاً من آثامهم أو عيوبهم أو أخطائهم كأن من المحال أن أرتكبه وأتصف به « فالرجل الذى يرتضى لنفسه الهوان كى يظهر صلته بالإنسانية فى جميع مظاهرها ، لا يقال إنه لا يشعر بالإنسانية إلا على سبيل المبالغة . أما قول مازينى إن جوتا كان يفصل بين الفكر والعمل . ففى آخر قصة « فوست » فى محاوره فوست لنفسه يحتم فى الحياة التهدى من الفكر إلى العمل دائماً . وقال جوتا : إن نابليون أخطأ فى احتقاره المفكرين النظريين ، إذ أن الفكر يزدى إلى العمل ، ولكن مازينى يعنى نوعاً خاصاً من العمل ، وهو العمل الثورى السياسى الذى كان جوتا لا يميل إليه . وكان هم مازينى طول حياته القيام به ، كما أن جوتا يعترف أنه لا يثق بفكر العامة ولا بعلمهم إذا ألقى لهم الحبل على الغارب . فإذا كان كل هذا عيباً فهو من عيوب جوتا . وأما حمل « فيخت » بندقيته فلو أن نابليون تجنب الشرّ لاستطاع النيل من ألمانيا بإرضاء أطماع دول ألمانيا المتنافرة . أما قبول جوتا وسام الشرف من نابليون فربما كان متورطاً فى ذلك . والواقع أن نابليون كان يعتمد إلى إظهار كبار المفكرين الألمان كأنهم بمالئون له توريطاً لهم . وأما خطأ جوتا فى تقدير أماكن الضعف فى دولة نابليون فيكفى فى عذره ما رأى من تخاذل ملوك ألمانيا وقبولهم ألقاب الملك منه ، وعلى أى حال فهو خطأ منه . وقد حذر جوتا الألمان من أن تكون لهم أطماع كأطماع نابليون ، كما حذرهم من ارتكاب الفظائع فى الحروب حتى ولو كان ارتكابها تشبهاً بالأعداء . وقال : إن النصر الذى لا ينال إلا

بارتكاب الفظائع غر جدير بأن ينال . وكان مازينى يعيب على جوتا اهتمامه بالفردية فى أدبه . ويرى أنه من المستحيل التوفيق بين الفردية والجماعة بينما كانت طريقة جوتا أن يعطى أحاد قصصه الحرية لمحاولة التوفيق بين طباع الفرد وحقوق الجماعة ، فمن استطاع التوفيق تشقف وتعلم ، ومن لم يستطع خاب أو هلك . وإذا قرأنا كتاب « واجبات الإنسان » لمازينى نراه يبحث على الواجبات وضبط النفس كما حث جوتا ، وتراه يرى الجماعة الوطنية حلقة من حلقات الإنسانية العالمية ، كما رأى جوتا الذى حذر العالم من حب السيطرة والتملك . ونحن نرى كتاب غرب أوروبا يعيبون على روسيا أن اتساق النظام الشيعى يقتل الميزات الفردية . وعلى أى حال فإن محاولة جوتا التوفيق بين الغرضين محاولة جلييلة . ووسائل اليونسكو التى يقوم بها أخو الدوس هكسلى ووسائل مجلس الأمن فى بث التفاهم بين العالم ونشر السلام هى وسائل جوتا سواء أنجحت أم لم تنجح . وكان الدوس هكسلى يرى أن أسباب ضياع الميزات الفردية بسوق الناس على نمط واحد « ستندر يزيشون » موجودة فى الدول الغربية ، فالمصانع تخرج له ملابس وآلاته وأزياءه على نمط واحد ، والتخصص فى العمل يقصر فكره على أمر واحد ، والجرائد والمجلات والملاهى تهبى له أخباره وأفكاره وملاهيه على نمط واحد ، والتعبئات العامة فى الجيوش الحديثة تسوق الناس إلى نمط واحد أيضاً . وربما كان الدوس هكسلى مبالغاً « كما يبالغ فى بعض الأحيان » فى بيان خطر هذا الاتساق ، ولكن رأيه معقول . والاعتزاز بالميزات الفردية كما أوضح هى خطة جوتا مع التوفيق بينها وبين الجماعة والعالمية .

وفيما يلى بعض آراء جوتا مع التعقيب عليها :

١ - ينبغى أن يتذكر المرء أن فى نفس كل إنسان خواطر لو عبّر عنها صراحة سببت استياءً واستهجاناً ، والتعبير عنها يكون إما من العجز عن ضبط النفس وإما من قلة التمييز بين ما يلىق وما لا يلىق ، وإما من التعود على الاتساق فى شرح خطرات النفوس ، كما يفعل الشعراء والكتاب ، وإما بالعدوى فى البيئات غير المثقفة التى يدعو فيها استرسال إنسان فى هذا الأمر إلى استرسال أصدقائه ومعاشريه . وهذه النظرة تذكرنى قصة تمثيلية من تأليف يوجين أونيل الأمريكى فيها يتحدث كل أناسى القصة بحديثين وينطقون بقولين ، أولاً القول الذى لا يضير سماعه والذى هو للقول ، وثانياً القول الذى يعبر عما فى النفس فتسمع إنساناً يظهر لآخر المودة فى حديثه الأول ، ثم يعقبه بصوت منخفض حديث نفسه الذى يدل على كذب

الحديث الأول يعبّر عن الحقد والذم ، ولو كانت هذه سنة جارية في الحياة لما استطاع أن يتعاشر الناس . ومن قبيل هذا ما ذكره جوتا نفسه عن حديث نفسه عندما قال إنه من حماقة حب العظمة الباطلة كان يجول بخاطره أن أمه حملت به سفاحاً من أمير جليل الشأن ، ولم يكن جوتا عاجزاً عن ضبط لسانه ، وإنما أثر هوان نفسه ووخزها كى يعظ الناس ويعطيهم درساً كما فعل جان جاك روسو فى بعض اعترافاته ، ولم يكن روسو فاقداً الشعور ، بل كان شديد الإحساس بما يؤلم . وقد اتخذ بورن اعتراف جوتا دليلاً على العقوق الفاضح وفقدان الإحساس بالكرامة والتعلق للأمراء ، وجعل اعتراف جوتا هذا إظهاراً للطبع الغالب عليه . ولعله قد غلبه طبع صراحة صاحب الفن ، أو غلبه دافع خفى نفسى إلى التفكير عن الخاطرة باعلانها للناس .

٢ - إنما تراد التقوى لتثقيف النفوس أرفع ثقافة ، وللبلوغ إلى الطمأنينة والسكينة . أما الذين يقولون إن التقوى غاية فى نفسها ، فإنهم ينتهون إما إلى مغالطة أنفسهم ، وإما إلى مغالطة الناس - وهذه النظرة هامة لأنها توضح طريقة جوتا فى نظره إلى الأمور ، إذ كان يرى أن قيمة كل أمر حتى التقوى وهى أظهر الأمور إنما هى فيما يُكسب النفس من ثقافة . وقيل إن هذا نوع من الأثرة وحب الذات ، ولكن يستطيع جوتا أن يقول إن الأثرة المكروهة تنافى الثقافة النفسية . وإذا قيل إن التقوى إنما تراد لطاعة الله ، قال جوتا إن طاعة الله فى تثقيف النفس وتهذيبها . وهذه النظرة هامة أيضاً إذ توضح قوله إن من يتخذ الوسيلة غاية فى نفسها قد يضل عن الغاية الأصلية ، وقد يتخذ للغاية الثانية « أى للوسيلة التى صارت غاية » وسائل تنافى الغاية الأصلية . فكم من أناس مع التقوى والتدين يتغذون وسائل تخالف مقاصد التقوى والتدين السامية النبيلة ويحسون إحساسات تناقض غاياتها السامية .

٣ - إنما يكون الواجب حيث يحب المرء الذى أمرته به نفسه وفرضته عليه وإنما يريد جوتا أن لا يفصل بين الواجب والسرور بعمل الواجب . وما كان يغرّب عن باله أن ضبط النفس الذى يحث عليه يقتضى حملها على مالاتود من الخير ، وقطامها عما تحب من الشر ، ولم يخف عليه معنى قول عمرو بن كلثوم :

ولكن فطام النفس أعسر محملاً من الصخرة الصماء حين ترومها

« أعسر أى أصعب وأشد » ولم يرغب عنه معنى قول البوصيرى :

والنفس كالطفل أن تهمله شب على حب الرضاع وإن تَفَطَّطَهُ يَنْفُطَ
ولم يَفُتَّهُ أن النفوس إذا لم تعالج بالضبط يوشك أن يصدق في كثير منها قول الحصين بن
المنذر :

أَمَرْتُهُ بِالذَّنْبِ وَالْخِنَا وَنَهَيْتُهُ عَنِ طَلْبِ الْعِلَّا فَأَطَاعَهَا

ولكن جوتا رأى أن من عمل على تكبره وبغض لما يعمل غير جدير بأن يدعى مؤدياً
لواجب، فإن نفسه قد تكون منظوية بسبب هذه التأدية على خبث وحقد وغيظ ومكر وقسوة
ونفاق وتضليل وغلظة وكذب وتهيئة السوء وحب الانتقام ، فيضر ويؤذى نفسه كما يضر
ويؤذى غيره . وهذه النظرة توضح اهتمام جوتا بالصواب والصدق ، والحق في جوانب القول
المختلفة ، فهو يرى ضبط النفس ويرى مع ذلك ما قد يكون قهرها وإرغامها من شر . ويرى أن
صفات الشر المنبعثة من الرغم والتكبر في العمل من غير سرور به قد يزيد شرها على فائدة
العمل الذي أداه المرء مكرها ، فهو إذا غير جدير بأن يدعى مؤدياً الواجب .

٤ - ينبغي أن نتذكر أنه كما أن عظماء الرجال يكسبون نسيج الإنسانية متانة في النسيج ،
ويعينون إلى حد ما طراز ذلك النسيج ، فإن عامة الناس هم الذين يكسبون نسيج الإنسانية
سعة وعرضاً وطولاً وعظمة بتلك السعة ، فهما مثل السدى واللحمة . ولا يستغنى صنف عن
صنف من الناس . وهذه كلمة من الكلمات العديدة التي يظهر جوتا بها شعوره بالإنسانية .
ومثلها قوله في نظرة سابقة ، « كل إنسان مهما كان مستقلاً عن الناس ، في عيشه ، إما
مدين وإما دائن للناس في الأقوال والأعمال والآراء والإحساسات » .

٥ - كما أن التفكير النظري يؤدي المرء عن طريق المشاهدة والتطبيق إلى فهم الحقائق
وإدراكها ، كذلك ينتهي المرء بالمشاهدة والتطبيق إلى الفكر النظري ، ولا غنى للإنسان عن
اتباع الطريقتين . وفي هذه النظرة استدراك على من يريد أن يقصر الطريقة الحديثة في الفكر
والاستنتاج على الوصول عن طريق المشاهدة والتطبيق إلى الفكر النظري العام ، وهي الطريقة
التي عممت وقرّضت بسبب سوء الأخذ بالطريقة الأخرى وقهر الشواهد على أن تؤيد ما
بدئ به من التفكير النظري . ولكن الواقع أن الإنسان من عهد أن كان ساكناً في الكهوف إلى
عهدنا هذا يستخدم الطريقتين كلاهما في مكانها ووقتها ومناسبتها .

٦ - إن المقاصد الأكثر سموً ورفعة أعظم أثراً في النفس وإن لم تتحقق وتنجح من المقاصد
التي هي أقل سموً ورفعة ، لأن المرء عندما يطلب الأولى ويفكر فيها ويعمل لها تنمو جوانب

نفسه وعقله بالتهيب ، لطلبها والسعى فى سبيلها . ويكون أثرها فى نفسه أعظم وأتم نفعاً من المقاصد الثانية - وهذه النظرة تدل أولاً على حث جونا الناس على المقصد الأسمى ، وثانياً على تمييزه بين المقاصد والوسائل : فإنه عندما قال « إن الإنسان لا يستطيع أن يبنى مثال الكمال غير المحدود إلا عن طريق الأمر المحدود ، ولا يستطيع أن يبنى مثال الكمال إلا على الأمور الواقعة » كان يعنى الوسائل التى يتخذها المرء فى سبيله .

٧ - يسعى للمرء مهما أجاد فى عمله أو فكره ألا يحسب أن الناس كانوا يرقبون مجيئه إلى هذا العالم ، وأنهم ما كانوا يستطيعون أن يعيشوا من غير عمله أو فكره ، فكثيراً ما يخادع المرء نفسه حتى نفس من ليس فيه عناء . إنما هذا مصداق قول أناتول فرانس إن كل حى من الأحياء حتى ولو كان كلباً صغيراً يرى أنه مركز الكون ، ومحور العالم . ولعل فى قوله بعض المبالغة . أما جونا فإنه لا يريد أن يصرف المجد عن العمل والفكر ، وإنما يريد منه أن يعرف الأمور على حقيقتها ، وأن عمل المرء مهما كان عظيماً إنما يكون عظيماً بالإضافة إلى عمل غيره من الناس ، وهذا من شعوره بتماسك الإنسانية وتضافرها ووحدتها . وعلى ذلك فإن قول كارليل : لو خيرنا بين أن نفقد إمبراطورية الهند وبين أن نفقد مؤلفات سكشبير لاخترنا أن نفقد إمبراطورية الهند ، ليس معناه أن الناس ما كانوا يستطيعون أن يعيشوا من غير شعره ، وما فيه من ثقافة وفكر ووصف للنفوس .

٨ - كان الإنسان دائماً يعيش تحت ظلال الحروب المتوقعة ، لأنه فى جميع تاريخه كان يحاول أن يسيطر على غيره وهو غير مسيطر على نفسه حتى فى بحثه عن الجمال - ويعنى جونا بالجمال المعنى الأعم الأشمل ، وفيه معنى الإصلاح والتنظيم والتنسيق . وفى هذا القول إشارة إلى خطة السياسة الذين يفضلون اتساع دولتهم طويلاً وعرضاً بدل اتساعها عمقاً بالإصلاح الذى فى كل دولة مجال كبير له . وفضلاً عن حب السيطرة على غيرهم فقد كان يغريهم بذلك خشية إغضاب الطوائف والآحاد إذا مس الإصلاح مرافقهم الخاصة ، أو الاعتزاز بكرامة قومية مؤسسة على التفاقل عن أوجه النقص . ولكن الإصلاح الداخلى يؤدى إلى زيادة عدد السكان ، وهذه الزيادة تبعث على طلب السيطرة على غيرهم ، إلا إذا كان ضبط النفس المنشود يشمل أيضاً ضبط النسل وتحسينه ، هو ما يقول به كثيرون الآن .

٩ - إن ملكة التمييز التاريخى هى فى ذلك التمييز العقلى الذى يستطيع به المرء عند قدر المعاصرين وأحوالهم أن يقدر أثر الماضى فى الحاضر ومقدار تغلغله فيه . وهذه الملكة قد

يكتسبها بعض الناس بالقليل من دراسة الماضي ، ولا يكتسبها غيرهم بالكثير من تلك الدراسة ، شأنها شأن التجارب التي قد يهتدى بالقليل منها إنسان ، ولا يهتدى بالكثير منها آخر . إما لأنه خيالي النزعة ، وإما لشروء لبه ، أو استغلاق عقله ، وإما للزهو والثقة بالنفس البالغة فوق حد الاعتدال وإما لأن المرء رهن إحساساته فهو لا يملك أمره .

١٠ - إن فطنة الإنسان إلى رجاحة فكرة وإلى فائدتها لاتدلُّ على أنه قادر لا محالة على الاستفادة منها بتطبيقها . وكثيراً ما ابتكر الناس أموراً نافعة وظلت مدة طويلة لا أثر لها في حياتهم ، أما من نقص في التطبيق ، وإما من إحجام الناس عن كل جديد . بل إن في العقل ما هو أغرب من ذلك ، فقد يفتن المرء إلى رجاحة الفكرة ، ومع ذلك تظل هي ونقيضها في عقله ، كل يحتل مكاناً خاصاً .

١١ - إن كتابة التاريخ قد تكون طريقة من طرق التخلص من الماضي . ولعل هذا مثل أن يكون الشاعر أو الكاتب في قيد حادث ماضٍ أو شعور قديم فلا يتخلص منه إلا بأن يعبر عنه فتطمئن نفسه وتستأنف في الحياة أعمالاً وإحساسات جديدة .

(٢٣)

نظرات ثاكري^(١)

وليام مكبيس ثاكري القصصى الإنجليزى الشهير ، قد اتهمه بعض النقاد بسوء الظن بالنفس الإنسانية . والنفوس إذا وصف كاتب سيناتها اتهمته بسوء الظن والعداء لأن هذا الاتهام أسهل من التخلص من سيناتها التى سببها الغرائز والشهوات المتمكنة من النفوس .

وقد رأى بعض المفكرين أن هذه الغرائز والشهوات لن تتغير ولن تتبدل وأن النفس إذا استطاعت أن تتخلص منها أو تلتطف من حدتها أصابها الضرر والعجز . ومع ذلك فإن المفكرين من قديم الزمن يصفون عيوب النفس البشرية أملا أن تتخلص منها أو تلتطف من حدتها ، ولا أذكر أكان مينكين الأمريكى هو الذى وصف الإنسان فسماه القرد الأبدى لعجزه عن التخلص من الحماقة والشهوات وحب التدمير والأذى ، ولقصوره عن الأخذ بأسباب تعميم نتائج العلم وتعميم الاستفادة منه . ولولا أن الكاتب يؤمن فى صميم نفسه أن الإنسان وهب القدرة على تلطيف عيوبه وتهذيبها والتخلص منها كلها أو بعضها ما كلف نفسه مؤونة وصفها . وبالرغم من أن ثاكري قد يؤلم مبضعه فى شرح صفات النفوس كما يؤلم مبضع الطبيب إذا فصد دمل فإنه كثير الحنان والعطف على النفوس ، فهو يجمع بين السخر والحنان وهو بين الإنجليز من هذه الناحية مثل أناتول فرانس بين القصصين الفرنسيين . وكما اشتد ثاكري فى نقد سخر سوفيت فى كتابه المسمى « كتاب الفكاهة » اشتد بعض الكتاب فى مؤاخذه ثاكري . ولكن شتان بين سوفيت وثاكري ، فليس فى سوفيت حنان ورقة وعطف كما فى ثاكري فإن سخر ثاكري مقرون إلى رقة وسماح وصفح جليل ، ولو أنه قد يشتد فى بعض قصصه ورسائله ويهتف . وبعض قصصه لا ترى فيها ما يسمى فى اصطلاح المؤلفين أبطالا . ولا يغيب عنا أن ثاكري وزميله دكينر من كتاب العصر الفيكتورى ، أى عصر الملكة فكتوريا ، وهو عصر مشبع بمظاهر التزمت والكبر فى التزمت . ولكن ثاكري لا يعنى ذلك العصر من سخره ، ولا يعنى المحتالين والمغامرين والأفاقين الذين خرجوا على سنة العصر الفكتوري . وبعض النقاد يرون أن قصة « سوق الغرور » هى أعظم قصصه . وقد تكون كذلك من الناحية القصصية الفنية . لكن عندى أعظم قصصه هى قصة « هنرى إزموند »

التاريخية . وقد فضلها الناقد الكبير الأستاذ سينتسبرى فإن لها سحرًا عجيبًا . والفن الذى يقتضيه وصف بياتركس وأمها من غير زلل فن من أعجب الفنون . ثم إن عظم موضوع القصة إذا أضيف إلى عظم الفن يزيد فى قدر القصة . ولو أن إجادة صاحب الفن لا تقتضى موضوعًا كبيرًا كى يجيد . ومن قصصه الأخرى قصة « بارى لندن » و « الفرجينيين » ... إلخ ومن كتبه كتاب « الرسائل الدائرة » وهى أشبه بما يتخلل قصصه من رسائل قصيرة وكلمات فى وصف الناس وكتاب « الأدعياء » .. إلخ إلخ .

وفيما يلى بعض نظراته مع الشرح والتعقيب :

١ - كثيراً ما ينتقص النساء من عقل المرأة وذكائها « أو من أخلاقها » إذا كانت أعظم منهن جمالا وأتم حسناً ولم يستطعن انتقاص حسننها كأنما يردن بانتقاص عقلها أن لا ترجعهن بمجموع ما وهبت من ذكاء وجمال . وهذا عكس ما يفعله الرجال فإن ذات الوجه الجميل والعينين الفاتنتين تفتخر لها حماقة كثيرة ، وقلة عقلها تكتسب فيها رشاقة وحلاوة تغطيان على قلة عقلها - والواقع أن الإنسان كثيراً ما يخدعه انتظام التقاطيع فيحسب أنه مقرون دائماً إلى انتظام العقل والعكس بالعكس .

٢ - فى سوق الغرور التى هى الحياة قلما يتألم الإنسان من وخز ضميره إذا عمل شراً ، وإنما هو يتألم لا من الندم على عمل الشر بل من الندم لافتضاح أمره وانكشاف سره وشره فيخلط ضميره عمداً بين نوعى الندم ؛ كى يظهر بمظهر الأبرار ، أو كى يقال أنه كفّر بالندم ووخز الضمير عما ارتكب من الشر . وقد يكون الرجل نفسه مخدوعاً بما يخدع به غيره ، فإن الشعور يلبس على صاحبه حقيقته فيخال من تأنيب الضمير وهو من ألم الأثرة وحسب الذات .

٣ - لو فطننا إلى ما قد يخالط أنبل الأخلاق وأسمائها من نقص أو دناءة لتركنا التفاخر والتباهى بالفضائل ووصلنا النفوس بالعطف والرحمة .

٤ - إن الكذب الذى يقوله المرء فى اغتيااب الناس أكثر ذبوعاً من الصدق الذى يمدحهم به ، فهل ذلك من أجل أن قلوب الناس تربة حجرية لاتنمو فيها بنور أقوال الخير الرقيقة ؟ . وما لاشك فيه أن اغتيااب الناس وذمهم بصادقان من الاتشراح والإقبال والائتناس والاشتهاء أكثر مما يصادفه مدحهم بالخير ، كأنك فى الحالة الأولى تطهيمهم بتوابل تدعو النفس إلى أكل لحومهم .

٥ - أى الصفات نالت أعظم مدح منذ عهد حرب تروادة إلى اليوم ؟ أليست هى الشجاعة والجرأة والإقدام ؟ فقد طالما أشاد بها الشعراء والكتاب وأغفلوا الصفات الفاضلة الأخرى ، ولم يعبروها اهتماماً كاهتمامهم بهذه الصفات ، ألا يجوز أن يكون السبب أن الإنسان جبان بطبعه ينجح إلى الخوف والفرع أكثر من جنوحه إلى قلة المبالاة والإقدام صيانة للحياة واعتزازاً بها ، فيغطى على ذلك بمدح الشجاعة كى يقال إنها صفة الغالبة ويطرى الشجعان كى يقال عنه : إنه منهم . ولعل من أسباب مدحه الشجاعة أيضاً أنه يريد أن يحمل نفسه عليها ، ويغطى عنها مخاوفها ، كما غطاها عن الناس .

٦ - بعض النساء لهن ولع بأن يضعن من يحبن فى مكانة العبادة وهى مكانة تشبه مكانة آلهة الوثنيين فى المعبد فتقدم له البخور والمدح والثناء سواء أكان ذلك عن عقيدة فيه أو حيلة ، وهذا يضايق الرجل لأنه يلزمه صفات الكمال دائماً وهو لا يستطيعها . فيمل كما يمل « الدابلى لاما » فى الثبّت ويتثاب من عبادة عباده .

٧ - قلما يهتم الناس بكبر عقل الرجل أو عظم فضائله قدر ما يهتمهم آدابه المريحة فى معاشرتهم إياه وسلوكه فى إرضائهم لأن كل إنسان يأنس إلى ما يريحه . وأما رجاحة تفكير المعاشر وعظم فضائله فكثيراً ما تضايق عشيرته . ولذلك كثيراً ما يحكم الناس على عقل الرجل وفضائله بما يريحهم أو بما لا يريحهم فى سلوكه معهم - أو حتى بما يتخيلون أنه يريحهم أو لا يريحهم .

٨ - إن بعض الناس لا ينالون الاطمئنان فى الحياة حتى يغالطوا أنفسهم ويخادعوا ويحملوها على أن تعتقد أن العدل يظراً فى الحياة ويعم - فهل يطرد العدل فى حياة الناس ؟ هل كل راكب فاضل وكل ماش مفضول ؟ وهل الأول عادل والثانى ظالم . وهل الفضل دائماً مفضل والنقص دائماً مؤخر ؟ وهل المرائى المتافق دائماً مخذول ؟ وهل ينصرف الناس عن التهافت على ما لا قيمة له من الكتب والأشياء والأمور ؟ وهل هم لا يقبلون على الخطيب المهرج الماهر ؟؟ وهل لا يرقى الرجل ولا يُقدّم ولا ينجح إلا بما له من عقل وفضل وهمة وكفاية ؟ وقس على ذلك أسئلة أخرى كثيرة . وخليق بالمرء أن يكون أشجع وأقوى من أن يعجز عن تحمل الحياة إلا بالكاذيب .

٩ - قلما ينال الإنسان خيراً إلا وهو يرى أنه يستحقه ويستحق أكثر منه . ومن أجل ذلك نشأت فلة الشكر وظهر غمط المعروف وجحد الجميل المصنوع : إذا قلما تعد نعمة المتفضل

تفضلاً منه ، بل حقاً واجباً لمن نالها - وفي بعض البيئات المنحطة لا يكتفى نائل المعروف بغمظه وجعده . بل يتعاضم على من صنع المعروف أو يحقد عليه في سريره كي يظهر له إنه إما أخذ بعض حقه وإنه أكبر وأعظم من أن يقر لأحد بفضل عليه .

١٠ - لو اختار بعض العلماء المؤرخين أن يتتبع جرائم الفضلاء ، وأن يكتب كتاباً في تاريخ الشر والضرر اللذين صنعهما أهل الفضيلة أو من يرون أنفسهم من أهل الفضيلة لكان كتاباً عجيباً ممتعاً واعظاً للناس ... فمن الذين أحرقوا البروتستانت ؟ إنهم فضلاء الكاثوليك . ومن هم الذين أحرقوا الكاثوليك ؟ إنهم فضلاء البروتستانت . ومن الذين يضطهدون الناس في الحياة الاجتماعية وينشرون عنهم أخبار السوء ويصفونهم بصفات السوء ويدعون الناس إلى اضطهادهم وإبذائهم ويجدون لذة في ذلك ؟ هم الذين يرون أنفسهم أو يريدون أن يقنعوا الناس أنهم أفضل من غيرهم . ومن هي التي تتبع جيرانها لاستخراج ما تعتقد من سيئاتهم ، أو مالا تعتقد ، ولتستخرج سيئات أجدادهم إلى الجد الرابع أو أكثر وأبعد من الجد الرابع لكي تؤذيهم بنشر السوء عنهم ؟ إنها السيدة الفاضلة - أو التي تعتقد أو تريد أن يعتقد الناس أنها سيدة فاضلة . وهي إذا عثر الحظ السيئ بإنسان وجندله أمامها في الوحل رفعت أنفها إلى السماء تعاضماً وتعالياً وجمعت ثيابها كي لا يلوئها العاثر المسكين - وإن كان من المحال أن يلوئها وهولت صارخة باشمئزاز من حظه العاثر السيئ مبتعدة عنه ... حقاً إننا في حاجة إلى كتاب في تاريخ جرائم الفضلاء .

١١ - إن الإحسان طعام عسر في الهضم . ومن أجل ذلك قد يخلق من ناله مذمة للمفضل إذا لم يجد فيه مذمة كي تكون عذراً له إذا فك عن نفسه ما يعده أغلالاً وأصفاداً للمعروف ... ترى هل كان المسافر الذي نجاه السامري من اللصوص - في قصة الكتاب المقدس - شاكرًا لمن نجاه من اللصوص ؟ أم أنه كان يجد غضاضة في أن يكون مدينًا لإنسان بفضل عليه ؟ وهل هذه الغضاضة جعلته يتذكر أن كل سامري عقيدته فيها انحراف في نظره ؟ وهل اتخذ من انحراف عقيدة من نجاه عذراً له كي يجحد كما أداه إليه من معاونة وكي يتقحم عليه بالذم كي يفك عن نفسه أصفاد المعروف وأغلاله ؟ .

(٢٤)

نظرات ثاكري^(١)

١٢ - إن ألفاظ السباب إذا صارت سنة جارية في البيئة وتعودها الإنسان كانت أمراً مألوفاً ، فكل إنسان يشتم غيره ويقبل الشتم من غيره ، فيصير تبادل المزاح بأشد أنواع السباب والشتم في مثل هذه البيئة نوعاً من السماحة والكرم الحامى ودليلاً على الألفة والمودة - ولكن من الغريب أن العشيرين في هذه البيئة قد يتبادلان السباب وأشد أنواع الشتم بالبشاشة والسماحة في مجلس ، وفي مجلس آخر قد تؤدي الكلمة الهينة أو الكبيرة من السباب إلى إراقة الدماء والقتل .

١٣ - ليس من السهل أن نعرف الحد الذي عنده ينتهي باعث احترام المرء نفسه بإخفاء حقيقة حاله وتجميله صوتاً للناس عن الاطلاع على حاجته وسوء حاله ، وهو الحد الذي يبتدىء عنده النفاق المرذول ، فكم من أناس ينفقون في المظاهر ويبدلون للكماليات ما هو أحق بالإنفاق على الضروريات - ويرون سعادتهم في هذه الخطة كي يستطيعوا الزهو والكبرياء ، وتعبير من لا يستطيع الإنفاق في سبيل الكماليات ، وليحسب الناس أنهم إنما ينفقون في الكماليات عن سعة في الرزق ، وكي يستطيعوا احتقار غيرهم عن ضاقت به الحال أو ممن كان أعقل من أن يلتزم هذه الخطة في الإنفاق على الكماليات ، وهو محتاج إلى الضروريات والناس أولى بأن يعطف كل على أخيه بدل الزهو والمباهاة المؤسسة على الباطل .

١٤ - أن نصف آلام المحب إذا زهد فيه من يحبه وجفاء ناشئ من الغرور والعجب بالنفس ، لا من الرقة والحنان وطيب القلب . ولكنه يخلط بين أثرته وطيب قلبه وحنانه . وقد يفعل ذلك مخدوعاً بإحساسه وهو لا يدري ؛ كما يخدع به القصصيون الذين يصفون أمثال هذا العاشق المهجور في اتخداعهم خداعهم للقارئ شئ من السماحة إذا فطن القارئ .

١٥ - بعض الناس قد تفيظهم سعادة أصدقائهم إذا طالع هؤلاء طالع يمن . ولكنهم بالرغم من ذلك إذا أصاب صديق سوءاً وحلت به كارثة يعطفون عليه ويظهرون الاشفاق عليه من شقائه الذي حل به بعد أن كانوا يحسدونه على سعادته ونجاحه . فالنفس الإنسانية قد تجمع

بين مرارة الحسد وحلاوة العطف ، وبين أحقاد المنافسة والمشاركة في الحزن والمصاب . فإن أحقاد المنافسة قد تختفى في نفس المرء عندما يعثر الحظ بمنافسيه ، فيظهر له كرم المشاركة في الحزن « إما خالصاً وإما ممزوجاً بشئ خفى من التشفى والارتياح » قرأفة الشهامة وخسة الدناءة قد تجتمع في النفس الواحدة وقد تمتزج فيها .

١٦ - قد تعارف أكثر الناس على أن لكل منهم الحق في أن يغتاب صديقه ، ثم يتصافحان ويتعاشران ويتزاملان بطلاقة وابتسام وإظهار للود إذا اجتمعا - « وقد يسع كل منهما بأذنه حتى ساعة اللقاء أو قبيله شتم الآخر له ، فيدعى أنه لم يسمع - ومن يحاول من الناس حملهم على تغيير هذا الطبع يلقى مقتاً وعداء كأنه يريد أن يحرمهم من حق لهم مقرر مفروض معروف ، ألا وهو حقهم في اغتيااب معاشريهم وزميلهم ، وكأنهم يخشون إذا تنازلوا عن حقهم طوعاً أن لا يتنازل غيرهم فتلاحقهم الحسارة ، ويحل بهم الغبن ، وينقلبون بالغیظ على من يريد حملهم وحضهم على التنازل عن حقهم المقرر المفروض في اغتيااب معاشريهم وزملائهم ويعدونه ظالماً لهم أو قليل الانصاف .

١٧ - إن المرء قد يزول حبه أو تفتى مودته لإنسان ، فلا يرى في زوال حبه ، وفناء مودته ، خيانة منه لذلك الإنسان ولا غدرًا به ، ولا نقصاً في نفسه . أما إذا زالت مودة إنسان له فإنه يدهشه زوالها ويعد ذلك الزوال غدرًا ونقيصة وخيانة ، حتى أنه قد ييأس من صلاح الناس والحياة ، وقد يبغض نفسه بالحزن والضيق مع أنه كان لا يرى في تغييره للناس مضايقة لهم ويتألم . وكان لا يرى في تبدله للناس أبدالاً ألماً لهم ، ولا يظن إلى أن ذلك الخلق منه من الأثرة وحب الذات الذي يبيع لنفسه ما لا يبيع للناس ، وينعى ويعيب على الناس ما لا ينعى ولا يعيب على نفسه .

١٨ - كثيراً ما نخطئ فنظن أن عهدى الطفولة ، والصبا هما عهدا البراءة والطهارة والخلو من الكذب والخداع . وعندى أن كثيراً من الكبار لا يتقنون خداع الناس وتكلف غير الحقيقة لهم كما يتقنه الصغار . وهؤلاء الصغار يخدعون أنفسهم ويخدعون الناس بأمر ينبغى أن لا تجوز عند أحد أو تنطلى أو تختفى أو تلبس . وكلما كبر الإنسان تعلم كيف يقدر الحق ، وكيف يميل إلى البساطة إلا إذا ظل المرء أشبه بالطفل في كبره ، وكم من كذبة من صغير السن أججت نار عداء بين الكبار ، والكبار ينسون ما كانوا عليه في صغرهم من استساغة الكذب وسهولته لديهم ، ولا يصدقون أن صغيرهم الطاهر البرئ كاذب ، فيقبلون قوله على علاته ، ويمعنون في العداء بسببه . ولعل عجز الصغار أمام إلحاح رغباتهم أو خيالهم أو

أهوائهم وقلة خبرتهم بأمور الحياة أمور تدعوهم إلى عدم المبالاة إذا اعتزموا الكذب وتهين لهم وسائل استثمار ثقة الكبار بهم . وأمثال هذه الأمور هي التي تحملهم على سلوك ما ينافي سذاجة الصغر وما يجافى طهارته . ثم هم إذا فوجئوا في هذا المسلك أنكروا سلوكه بدهشة وحدة . وهذه الدهشة وهذه الحدة يشتهيه فيها البرئ وغير البرئ .

١٩ - مما يزيد المرء اعتقاداً في عظمته ويسهله لديه ويمكنه منه خضوع من حوله وتلقهم إياه فيلبس لباس العظمة التي يلبسه إياه من حوله ، وهم إذا أقنعوه بعظمتهم لنيل مآرب من جاهه أو مرتبته أو ماله أقنع نفسه وأقنعوا هم أنفسهم بعظمتهم على الأقل إلى أن ينالوا ما يريدون ، والرجل المتواضع الذي لا يرى في نفسه عظمة إذا عرض لهذا التأثير فإنه قد ينتهي بأن يظن في نفسه العظمة . والمشاهدون أمثال هذه الحالات ينتهي بهم الحال إلى الاقتناع بعظمة هذا الإنسان من طريق العدوى أو الطمع الأشعبي في خير يصلهم عن طريق هذه العظمة التي يؤسسونها لغيرهم . ولولا هذا الانخداع الأشعبي ما اشترك أكثر الناس في الاعتراف بعظمة إنسان أو تأسيس بنيانها .

٢٠ - من الغريب أن اثنين من الناس قد يشعران بميل كل إلى الآخر أو بنفور كل من الآخر من غير سبب ظاهر وجيه معروف ، وكما أن بعض الناس قد ينفر من رائحة يحبها غيره أو يتأذى ويمرض من طعام يصح به غيره . فكذلك قد ينفر إنسان من مودة إنسان آخر ويصيبه مرض إذا ذاق مودة هذا الإنسان ، بينما يذوق غيره تلك المودة ويستطيبها فيلتمها التهاماً ويصح على ذلك . ولا تدري سبباً ظاهراً معروفاً لهذا الأمر .

٢١ - كما أن عباد الشيطان يعبدونه ، ولكنهم يحرمون ذكر اسمه . كذلك بعض الناس يتصفون بصفات السوء ، فيظنونها بطلاء يخفيها ، ويرون أنه ليس من الكياسة واللباقة ، والآداب وصف أخلاقهم ، حتى ولو كان وصفاً عاماً ، ولكنه كالحز في المفصل . ويعدون ذلك من كره الواصف للإنسانية المعذبة ومن قلة الرحمة بالناس ، وهم يأبون هذا الوصف إذا خشوا أن يلحظ الناس فيه تعريضاً بسيئاتهم ... أما إذا كانوا يريدون الأذى لإنسان زال تحريم ما كانوا يحرمونه من وصف السيئات ولا يفطنون إلى أن هذا أيضاً تعريض بسيئات نفوسهم .

٢٢ - إن حكمة الله الخفية قد تقضى أن يقهر أهل الخير والفهم ، وأن يذلهم وأن يرفع أهل الأثرة والحماسة والشر ، ومن أجل ذلك ينبغي أن يتواضع صاحب النجاح والسعادة . وأن يخشع أمام إرادة الله وقسمة المخطوظ التي تقضى بذلك وأن لا يغتر بنصيبه من الحياة فإنه أشبه بما يسمى « اليانصيب » . فالحياة كثيراً ما تكون كالاقتراع هذا ينال الدمقس والحرير

والقصور المشيدة ، وذاك نصيبه المحرق البالية ، ومعاشرة الكلاب الضالة . ولكن الإنسان قلما يؤمن بذلك ، بل يرى أن كل إنسان نال ما يستحقه من الطيبات ، فمن حرم منها كان حرمانه دليلاً على نقص وعيب ، ومن لم يحرم منها بل كان نصيبه من طيبات الدنيا جزيلاً دلت جزالة نصيبه على خلوه من النقص والعيب . ولقد رأيت من مظاهر النجاح وعرفت من أسبابه ما زهدنى فى الهتاف للناجحين ومن السير فى ركابهم . وسواء أ رأيت محافظ المدينة ذاهباً إلى وليمة فى قصر المحافظة أم رأيت سجيناً يقاد إلى المشنقة فبانى لا أغتر بظواهر الأمور ، بل أنظر فى نفسى ، وأنظر فى نفوس الناس ، فأرى أن محافظ المدينة ليس أعظم منى نفساً ، ولست أعظم نفساً من الآثم الذى يسار به إلى الهلاك ، وأن الأول لو رى كما رى الثانى لكان مثله .

٢٣ - يقول بعض المتكالبين على النجاح : « النزاهة أحسن وسيلة للنجاح » ولو اطمان الرجل غير النزبه إلى أن قلة النزاهة أحسن وسيلة للنجاح لما تردد فى أن يكون غير نزبه ، وبعضهم يرددها وهو غير آخذ بسنة للنزاهة كى بظن من يعامله أنه آخذ بها ، ولعله يرددها كى يأخذ الناس بها ، فيريح من نزاهتهم ثم يحرمهم الريح من نزاهته .

٢٤ - ما أعجب رشاقة المرأة إذ تنافق وترائى ، وما أحب وألطف خفتها ولباقتها إذ تداهن وتداجى من غير تعثر أو ارتباك - ذلك لأن الضعيف المغلوب على أمره يحاول أن يتقن هذه الصفات ، وأن يكسبها جمالاً ومحبة . وقد مرت المرأة فى عصور طويلة كانت فيها فى حاجة إلى أن تتعلم رشاقة الرياء وجمال المداينة .

٢٥ - قد يستسيغ المرء الناس وعشرتهم على مضض وألم ، وهو يحاول إخفاء ذلك كمن يشرب الدواء المر للضرورة فى هدوء واستسلام . ولكن تقلص وجهه يدل على ما يعانى من مضض وإن أنكر ذلك ، وقد يستعين بقطعة من السكر ليزيل بها مرارة الدواء كما يستعين الأول بما هو شبيه بقطعة من السكر كى يزيل مضاضة عشرة الناس من نفسه .

(٢٥)

نظرات بلزاك (١)

قال ستيفان زفايج إن الصفة الغالبة على أبطال قصص أوتوريه دي بلزاك القصصى الفرنسى الشهير هى صفة الطمع والوصول إلى الغاية حتى ولو أدت إلى الخيبة . وهذه الصفة ربما تمت فى نفس بلزاك لأنه عاش فى شبابه فى عهد إمبراطورية نابليون بونابرت الذى حاول أعظم محاولة وكانت له أطماع تحدوه إلى أقصى غاية ، ثم خسر كل شئ فى سبيل الوصول إليها . ومن الجائز أن يكون الأمر كما ذكر زفايج ، كما يجوز أن يكون بلزاك بطبعه يميل إلى ذلك . وقد حاول أن يصل إلى أقصى غاية فى تأليف القصص واستيعاب العالم والنفوس فى قصصه ، فضحى حتى بالحلب فى هذا السبيل . وكان يشتغل فى كثير من الأحيان أكثر ساعات يومه فى تأليفها ، فهو راهب من أجل الفن : وكان يلبس لباس الراهب وقد أحب مدام هنسكا سنين طويلة ثم تزوجها . ولكنه مات بعد زواجه منها بأشهر قليلة .

وبالرغم من ميل بلزاك إلى الإطالة فى الوصف أو فى البحوث القانونية أو العملية فإن له قدرة عجيبة فى قصص المأساة . وقد أجاد فى القصص القصيرة كما أجاد فى القصص الطويلة. ويصح أن يسمى أبا الفن القصصى الحديث ، فمنه أخذ فلوير ، وعن فلوير أخذ جى دى موباسان وغيره .

ويصح أن يسمى أبا الفن الواقعى ، وذلك لأن آحاد قصصه كما قال بودليير كانوا مثل المدافع المحشوة بذخيرة المتفجرات ، فهم أيضاً كان حشورهم الحيوية والعزيمة . وقد يدهش القارئ من كثرة قصصه ومن كثرة إجادته فى الكثير منها ولا نظن أن أحداً صنع مثل ذلك غير شكسبير فى شعر القصص التمثيلية .

ومن قصصه الشهيرة قصة « الأب جوريو » و « قطعة من جلد الحمار الوحشى » و « الأحلام الضائعة » و « البحث عن الحق المطلق » و « سيزار بيروتو » ... الخ .

وكان بلزاك يعيش مع آحاد قصصه كأنهم وكأنهن أحياء ويقاسمهم مسراتهم وأحزانهم ، ومسراتهن وأحزانهن . فقد زاره صديق فوجده مهموماً وابتدره بلزاك قائلاً : لقد قتلت المسكينة نفسها ، فذعر الزائر حتى عرف أنها إحدى بنات الخيال فى قصصه .

وهذا يذكرنا فلوبيير فإنه عندما وصف هلاك « مدام بوفارى » بالسهم ظهرت عليه أعراض التسمم . وقد خسر بلزاك مالا كثيراً بالرغم من دقة وصفه لطرق التمويل والاقتناء فى قصصه .

عاش بلزاك للفن ، ولا نظن أن أحداً فعل فعله ، إن السير والترسكوت كان يقضى أكثر وقته فى كتابة القصص حتى أوقات المرض والألم ، ولكنه تزوج وخلف خلفاً واتصل بالأمرء ، وأولم الولايم فلم يعيش مترهياً كما عاش بلزاك . ومع ذلك فإن بلزاك الراهب فى الحب والحياة ، والذي قال لجوتيبه إن امرأة تلهى صاحب الفن عن فنه ، هو الذى وصف النساء أدق وصف ، كما وصف الرجال من طبقات مختلفة ، ووصف أعمالهم وخواطرهم وأفكارهم .

وفيما يلى بعض نظراته مع قليل من التعقيب :

١ - قد يفقد الإنسان كل إيمان بنجاح أمله ومع ذلك يظل متعلقاً بالأمل متشبثاً به بالرغم من فقدان الإيمان بنجاحه ، وإنما تعلقه بالأمل بعد أن يفقد الثقة به توقع منه لفرصة غير منظورة تجلبها له الحياة وهذا التشبث بعينه على تحمل كثير من مكاره الحياة .

٢ - ليس لكل حادثة أثر واحد وعاقبة لا تتغير مهما تغير الذين تقع بهم الحادثة ، فإن المصيبة التى قد تستبعت قوى العبقرى وملكاتة وإن أزهقت قد تقضى على رجل آخر وتردى ذوى العزيمة الضعيفة فى الحضيض ، كما أنها قد تكون فرصة كسب وريح للرجل المستيقظ الذهن لوسائل الكسب وحيل الريح .

٣ - إذا كان نسيان العاجز ضعفاً ونقصاً ، فإن من النسيان ما هو قوة فى النفوس العظيمة المبتكرة فإن نسيانها مثل نسيان الطبيعة التى تنسى كى تستجد الأمور وكى تبتكرها .

٤ - إن من أخطاء الشبان أنهم يشعرون أن كل إنسان مهما كان عمره ينبغي أن يكون عند حيويتهم ونشاطهم وآمالهم وثقتهم بالأمور وهم لا يستطيعون إلا أن يشعروا بهذا الشعور ، لأنهم يرون الحياة ووهج الشباب منعكس عليها .

٥ - إن النساء اللواتى يكتسبن بصيرة بالمستقبل إنما يكتسبنها من رغبتهم للحاضر من الأمر وتنتهين ناشئ من دقة جهازهن العصبى التى تمكنهن من بحث وتفسير مظاهر الفكر والإحساس وهن باستدلالهن على المستقبل من الحاضر ، إنما مثلن مثل الملاح الذى يستطيع رؤية السماء أن يرى ما هو مخبوء من غيره من مطر أو إعصار أو صحو .

٦ - كل عصر له ميول وكل بيئة نزعات ، ويستطيع الرجال الماهرون الذين عندهم ملكة الريح والتبقيظ لوسائل الكسب والاستعداد النفسى له ، أن يتاجروا بميول عصرهم ونزعات بيئتهم مهما كانت نبيلة تستدعى التضحية .

٧ - إذا انحرف حظ الرجل وساعات حالته فإنه قد يصير لعبة لأحقاد الناس وأهوائهم ومن الخطأ أن يتعرض لتلك الأعاصير الإنسانية ، وأن يجعلها تدفعه كل مدفع . كما تكون الريشة فى مهب الريح . وإذا أراد السلامة فليقبع كما يقبع المنكب على الأرض كي يتجنب شدة الريح وعصفها حتى تمر الإعصار ، وإذا وقف فإنما ينبغي أن يقف كي يعرف من أية جهة تهب الإعصار ليستطيع تجنبها .

٨ - إننا دائماً نخيب ونخفق من الجانب الذى أضعفناه من أنفسنا ، أو استرسلنا فى ضعفه ، إن كان خلق معنا الضعف .

٩ - يخطئ من يظن أن الحيوانات لا تشعر بالذعر والألم شعوراً شديداً كالإنسان ، فإن الحيوانات المنزلية قد تصرخ من الفزع صراخاً شديداً إذا أصابها إنسان بألم حين عقوبة لها بينما هى إذا أصابها جرح من حركاتها فقد لا تصرخ ولا تصيح .

١٠ - إن القوة التى تستنفد نفسها بمجهود عنيف مبالغت ، تحدث أثراً مؤقتاً أقوى فى نفوس الناس وخيالهم من قوة فى مثل مقدارها تؤثر أثراً بطيئاً طويلاً . وهذا يصدق سواء أكانت القوة من قوى الإنسان أم كانت من قوى الطبيعة . ومن أجل ذلك صار الإنسان الذى يبذل مجهوداً عنيفاً يستهلك قوته بسرعة ومباغثة يؤثر فى نفوس الناس تأثيراً مؤقتاً أكثر من تأثير الرجل الذى يبذل مجهوداً مثله بطيئاً طويلاً ، أو مجهوداً أطول وأكبر .

١١ - فى بعض الناس نوع من الكبر ، وهو كبر النفوس التى تفضل أن تخوض معارك الحياة وخصوماتها وحدها ، ولا تظهر إلا بعد الظفر والانتصار - وهناك نوع آخر من الكبر وهو كبر النفوس التى توهم الناس أنها تخوض معارك الحياة وحدها ، وتعمل فى خفية عن أكثر الناس فى اكتساب من يعينها على الانتصار . وهذا الكبر أكثر شيوعاً ؛ لأن أكثر الناس يجبنون بطبعهم عن خوض معارك الحياة وحدهم ويهجم الانتصار أكثر مما يهمهم أن يقال إنهم خاضوا معارك الحياة وحدهم .

١٢ - لا يدرك أثر الأمور التافهة فى إحداث الحوادث الهامة الكبيرة إلا الذين تعدوا السن التى قبلها يسرفون فى بذل قوتهم الحيوية كيفما اتفق وفى أية غاية ، سواء أكانت كبيرة أم

صغيرة ، ولعلمهم يدركون ذلك أكثر من إدراك غيرهم لبعد ما بين هذه الأمور التافهة الصغيرة وبين عظم المجهود الذى بذلوه كى يحدثوا حوادث أقل من تلك الحوادث التى أحدثتها الأمور التافهة الحقيرة .

١٣ - إن المجادلة والمحااجة التى يراد بها توضيح الأمور إذا لجت بها اللجاجة ، فإنها قد تكسب الأمور العظيمة شيئاً من الحقارة .

١٤ - قد يعمر الحزن النفس الإنسانية فيجعلها أشبه بيهو برن فيه صوت مقدس يستدعى الخشوع .

١٥ - إن الإنسان فى عدله قلما يستطيع التخلص من مخاوفه على نفسه وعلى المجتمع . وقلما يستطيع أن يقدر الإحساسات الخفية والعوامل المستترة . فلا يكون عدله مثل الله الذى يعرف خافية الأنفس وهو مبرأ من المخاوف ف، أحسن ما يكون عدل الإنسان كظل لعدل الله قد حور وغير كى يكون مناسباً لنفوس الناس ومخاوفها وجهلها .

١٦ - يعتقد الرؤساء دائماً أنهم يستطيعون أن يخلقوا الكفاية لمن ينحازون إليهم ويرشحونهم للمناصب لإشرافهم على عملهم - وهذا كما قال لويس الرابع عشر لابن لوفوا الصغير عندما جعله وزيراً فى وزارة لا يُدرك أمورها وطلب الشاب الإعفاء فقال لويس سأخلق لك الدراية والكفاية .

١٧ - كل نفس فى حاجة إلى أن تحرث فى بعض الأحيان كما تحرث الأرض ، والحوادث التى تحرث النفس تفيدها ، وإن قلبتها كما ، تفيد التربة الخصبة الزراعية من حرث الحارث لها .

١٨ - بعض الناس يريدون أن يصنع لهم الفن ما لا تستطيع أن تصنع الطبيعة ، فهم يريدون أزهاراً من غير بزر ، وفواكه من غير ثمر ، وهذا شأن كثير من الناس فإنهم يريدون أن يصلوا إلى الغاية من غير وسائلها .

١٩ - إننا نخطئ إذ نظن أن الندم على الخطيئة أو الذنب دائماً معناه التوبة ، وهو كثيراً ما لا يكون مصحوباً بالتوبة ، بل قد يكون ندماً عقيماً يودى إلى معاودة الذنب . وهذا الندم قد يكون مصحوباً بلذة فى ذكرى الواقعة الذنب الماضى ، ولذة فى الأسباب التى دعت إلى مراقبته بالرغم مما بالندم من آلام ، وهذا يذكرنا قول الشاعر :

هل الله عاف عن ذنوب قديمة أم الله إن لم يعف عنها يعيدها

٢ - إن السعادة والشقاء والملل والإنشراح ، أمور نسبية ؛ فقد يمل الإنسان الحياة الرتيبة الهادئة ، ويمل تردد الحوادث اليومية الصغيرة يوماً بعد يوم ، حتى يصير شعوره بالملل شقاء ، بينما أولئك الذين أرهقتهم أعاصير الحياة ، وكافحوا عواصفها ، قد يرون كل السعادة والهناء في تلك الحياة اليومية والحوادث الصغيرة الرتيبة .

٢١ - كثيراً ما يتسامح الناس في الحكم على فضل ذوى النقص ، بينما يشتدون في الحكم على نقائص ذوى الفضل . ولعل ذلك لأن فضل ذوى النقص أمر غير معتاد ، فيفاجئ بالإنشراح ، ويتوقعون من ذوى الفضل التمام في الفضل ، إن لم تكن شدتهم في الحكم على نقصهم حسداً لهم . وهذا يذكرنا قول المتنبي :

ولم أر في عيوب الناس نقصاً كنقص القادرين على التمام

٢٢ - إن احترام الناس نفوسهم باحترام غيرهم ، سواء أكانوا من الأكابر ، أم الأصاغر ، إنما هو مانع وحاجز من الحواجز الاجتماعية التي تحصى العظيم ، كما تحصى الصغير ، فيستطيع كل منهم أن يواجه الآخر باطمئنان .

٢٣ - قلما يستطيع الإنسان أن يحكم على معاشر إلا بإحساس واحد ، إما الاحترام ، وإما الاحتقار ، وإن وجد في نفسه ما يستدعى كليهما ، فإنه من الصعب أن يحترم الإنسان معاشراً لصفة وأن يحتقره لأخرى . والاحترام هو الضمان الذي به يستطيع الناس أن يتعاشروا ، إذا فقدت حتى مظاهره ما استطاع الناس التعاشر .

٢٤ - بعض النفوس كالماء الضحل القريب الغور ، وهذه النفوس لا تستطيع أن تعرض حسداً مأسى الحياة ، وإن كانت آلامها شديدة في تلك المأسى :

وقد ذكر مثل هذا المعنى ستيفان زفايج في ترجمة حياة ماري انطوانيت إذ قال : إن الرجل عبقري قد يتعذب بالمأسى ، فيزداد قدره على التعبير عن الحياة ، ولكن من سخر القدر أن يزوج من المأسى الرجل الذي ليس عنده قدرة على استنباط ما فيها من عبر ، أو فن ، أو حكمة فبتعذب من غير أن يفيد عذابه ومن غير أن يجد سلوى في عبقريته أو معيناً منها .

(٢٦)

تكملة نظرات بلزاك^(١)

١ - إن المقياس الذى به يقاس ما يستطيع أن يتحملة المرء من الآلام هو مقياس من نفسه ، ومن أجل ذلك ، لا يستطيع المرء تحمل آلام غيره مهما شاركه وعطف عليه وادعى حمل آلامه وعاونه .

٢ - إن نظرة واحدة من نظرات الغضب أو كلمة واحدة من كلمات العداء والنفور قد تمحو سعادة سنين طويلة من سنى الألفة والمحبة ، ولكن بريقاً زائلاً مثلها من السرور ووميضاً قصيراً مثل وميض البرق منه ، لا يستطيع أن يمحو تعاسة السنين الطويلة من سنى الشقاء ، وذلك لأننا نتأثر فى سعادتنا بالألم ، أكثر من تأثرنا فى تعاستنا بالسرور الوامض القصير .

٣ - إن السبب فى أن احساساتنا لها حياة مستقلة بما لا نستطيع أن نغيرها أن تلك الإحساسات تتشكل وتنمو بما يناسبها من الظروف والأحوال التى أوجدتها ، والأماكن التى قويت فيها واشتدت ، كما أنها تنمو من نفسها بالأفكار المتصلة بها والتى كانت تشغل فكرنا عندما خلقت ، وتعظم بالخواطر والهواجس التى تناسبها فى النفس .

٤ - ربما نزداد قوة وقدرة برعاية من هو أضعف منا ويحمل أثقاله ومعاونته على متاعب الحياة ، ولعل بعض من ينعل ذلك يدرك هذه الحقيقة ويلتمس الزيادة فى القدرة بهذه الوسيلة .

٥ - قد يحسب بعض الأقوياء أو من يدعى القوة ويطمح إلى مراتبها أن فضيلة القوى وفضله فى حب السيطرة ، ولكن الذين يرون القوة أمراً طبيعياً فيهم ولا يباهون بها يعرفون أن فضل الأقوياء فى ألا يشغف القوى بالسيطرة التى هى دليل على فقدان الحنان والعظمة .

٦ - إنك لا تستطيع أن تحكم على إنسان بدراسة حوادث حياته فحسب ، كما لا تستطيع أن تدرس التاريخ بمعرفة قوائم الحوادث . بل لابد من دراسة أشجان ذلك الإنسان وأحزانه وعواطفه وأفكاره الخفية ونزعات نفسه وعواملها . أما دراسة الحوادث فهى وسيلة الحمقى .

١ - المقتطف سنة ١٩٥٠ م . المجلد ١١٧ . الجزء الخامس . ٢٠٠ ديسمبر سنة ١٩٥٠ م ، ص ٣٣٦ ٣٣٩

٧ - إذا تحركت الحياة في المرء واشتعلت نارها بقوة لم يستطع الاقتصاد من ذلك الاشتعال ، بل يدعه يشتعل بإسراف فلا يستطيع أن يقيس الغاية التي يسعى إليها ، ولا الوسائل التي يتخذها لها .

٨ - إذا كان الحب لا يغتفر كل شيء فهو لا يغتفر شيئاً ، واغتفار الحب قد يحسب جهلاً وغفلة ، وهو ليس بجهل ولا غفلة .

٩ - إن صفات المكر والاحتيايل والالتئام صفات كثيرة الفرص والوسائل والموارد ، وقد تعرف النفس الصافية المهذبة ذلك ، ولكنها لا تستطيع أن تتخلق بها حتى ولو حاولت ولا تستطيع أن تنتفع بها وإنما جل اعتمادها على ما قد يسعفها عفواً من السوائل ، وما يكون باتفاق المصادفة ، وليس اعتمادها على ابتكار الوسائل وصنع الحيل الناشئة من الاحتيايل .

١٠ - إن أهل الخير قد يساء بهم الظن ، ويحسبون من أهل الشر والكيد إذا كان ينقصهم الذوق السليم ، فيعملون ما هو حسن طيب في نظرهم من غير اهتمام بمعرفة أثره في غيرهم .

١١ - إن الشباب يقيس المستقبل بفرجار من عنده ، فإذا كانت قوة إرادة الشباب وعزمته توافق الزاوية الكبيرة ، التي انفرج عنها الفرجار في قياسهم المستقبل كانت الدنيا لهم .

١٢ - كما أن فضائل الإنسان تظهر بمظهر أعظم في البيئة الصالحة لها التي تناسبها ويكون مظهرها منطفاً أو شبه منطفي في البيئة غير الصالحة لها ، كذلك المصائب قد ترخي على فضائل الإنسان حجاباً وستاراً فتخفيها .

١٣ - إن أعظم العظمة وأفخم الفخامة ليست في المراتب والظواهر الفخمة العظيمة من أمور الدنيا ، بل أعظم العظمة والفخامة في أمور النفس .

١٤ - أكثر الناس في الحياة إذا سقطوا كان سقوطهم إلى مستقر قريب ، وهم في سقطاتهم كالأطفال الذين يتألمون ويصرخون ثم ينسون .

١٥ - إنما تحيا النفوس بأن تعطى غيرها من نفائسها ، وأن تأخذ من نفائس النفوس الأخرى وهي قد أعطى غيرها ثم تستعيد بعض ما أعطته بعد أن تحوكة النفوس الأخرى إلى ذخائر ونفائس من عندها . وهذا التبادل ضروري للنفس كما أن التنفس ضروري للجسم .

١٦ - إن المرأة تشعر أنها تكون على أتم جمالها عندما تكون على أعظم سلطة وقدرة ، وقد تنال السلطة بفتنة جمالها - ومن أجل حب المرأة لما يجلو جمالها من السلطة والنفوذ تحب الرجل القوى القادر حتى ولو أدت قدرته إلى ضررها .

١٧ - الحب كالبحر فذوو السذاجة لا يرون في الحب كمن لا يرى في البحر غير شكل ومنظر واحد لا يتعداه ، أما صاحب الميزة في الحب فإنه كالذي يرى أن البحر لا يكاد يستقر على شكل واحد من أشكال الجمال . بل يراه أشكالا وألوانا متعددة من الجمال .

١٨ - إن الحب يخلق للمحب ربحاً ويوهمه كسباً من كل شيء حتى من الألم والخسارة وما هو أشد منهما ، وينسيه مصائب المستقبل .

١٩ - الإيمان زهرة اليقين والأمل زهرة الرغبة . والأمل خير من الذكرى فإننا نعوم في بحر من الذكريات ، ولكن حيناً لا بد أن يفرق فيه ، أما الأمل فإنه يجدد الحب كما يجدد كل نعم الحياة .

٢٠ - دوام رؤية الوجه ألفة قد تحو صفات النقص فيه لأنه يطلع الرائي على صفات نفس صاحبه .

٢١ - كل اختراع فيه شيء من عفو المصادفة حتى ولو كان متوقعاً .

٢٢ - ليس الحب إحساساً فحسب ، بل هو أيضاً فن به يؤثر المحب في قلب من يحب من غير أن يذويه ، وهو يحدث أثره بكلمة أو بسكوت أو بتردد بين الكلام والسكوت أو ماشابه ذلك ، ويلهم المحب متى يحسن أن يفعل أي شيء من ذلك .

٢٣ - كلما عظم نبل النفس ازدادت نفوراً من الخيانة والغدر حتى ولو كان فيها ربح لها .

٢٤ - إن المحبة الممزوجة بالأنانية والأثرة لا تنال عطفاً من الناقد البصير بها ، إذ أن القلب يكره الحب الأناني الذي يعد ويحسب ما ربح ، وهذا بالرغم من أن الحب الذي لا يحسب ما ربحه قد يكون ناشئاً في قلب لا يعرف الحياة ولا يقدر الأمور .

٢٥ - إن معرفة الأوقات التي يحسن فيها الصمت تحتاج إلى خبرة ولباقة كالخبرة واللباقة التي تعرف الأوقات التي يحسن فيها الكلام .

٢٦ - إن العاطفة النبيلة تنمو بما يغذيها من تشجيع وعطف وحنان ومودة ، كما أن العاطفة الذميمة تنمو أيضاً بما يغذيها من حقد وعداوة وشر .

٢٧ - الزمن يعطى الصبر والعزيمة قدرة على عمل أي شيء .

٢٨ - لم تبتكر طريقة ولا وسيلة لرأى جرح اللفظ على صلاح وصفاء تام ، وجرح اللفظ قد يكون أشد من جرح السلاح .

٢٩ - لا يستطيع أن يعرف الأعاصير التي تثور عند قمم الجبال إلا من عاش بينها ، وكذلك لا يستطيع أن يعرف النفوس العظيمة إلا من كان من النفوس العظيمة .

٣٠ - بائرع من أثراء العديدة التي قد تبعث الحمقى والجهلة والأغنياء إلى التغير والتقلب فإنهم قد يظهرون استمساكًا بمذهب أو حزب أو رأي واحد ، وسبب ذلك أن هذا التغير من حزب أو رأي أو مذهب إلى حزب آخر أو رأي أو مذهب قد يقتضى منهم تفكيرًا والتفكير في عقولهم عملية مؤلة صعبة مرهقة معقدة مكروهة .

٣١ - إذا الرجل الذي في نفسه جانب تقص لا يستطيع التخلي عنه ، إنما يعطى أعداءه سلاحًا يستعملونه ضده إذا استطاعوا .

٣٢ - إن الصفة أو الفكرة الفنية توقظ النفوس سرًا أكانت في صنع فنى جليل أم في جسم إنسان مسمى

٣٣ - إن الشجاعة بناس يلبسه المرء كي يخفى به نقص نفسه وعوراتها .

ع . ش

(٢٦)

نظرات هازلت^(١)

وليام هازلت هو الكاتب الناقد الإنجليزي صاحب الرسائل ، وله مؤلفات أهمها رسائله فى موضوعات مختلفة ، ويمتاز بالنظر فى النفوس وخصائصها وفى بعض الأحيان يذكرنا مونتاني الفرنسى صاحب الرسائل ، وله كتاب فى سيرة نابليون بونابرت كتبه من جانب الأحرار كما كتب السير والتر سكوت سيرة نابليون من جانب المحافظين ، وقد بلغ إعجاب هازلت بنابليون حداً لم يبلغ إعجاب جوتا الألمانى فإن جوتا كان يعرف عيوبه وقد كان هازلت مناصراً لنابليون حتى بعد أن تخلى عنه الأحرار الفرنسيون . وبالرغم من أنه أرقى المحلثين بحروبه . وكان هازلت من الأحرار الإنجليز ولكنه كان ينتقد تطرف الأحرار أمثال شيلى الشاعر الإنجليزى فاعتناقه مذهب الأحرار كان مقروناً بالطبيعة العملية وحب الإصلاح العملى وفى حدود مستلزماته ، فهو من هذه الناحية الإنجليزى بطبعه . والظاهر أنه كان يناصر نابليون لأنه كان يعلم أن سقوطه يؤدى إلى روح رجعية فى فرنسا وغيرها كما حدث فعلاً بعد سقوطه . وكان هازلت معجباً بأدموند بيرك وعبقريته بالرغم من أنه انتقد أعمال أحرار الثورة ومبادئها وكان يقدر وردزورث الشاعر بالرغم من إنكاره انقلابه على مبادئ الأحرار ولم تكن له منفعة شخصية فى مناصرة نابليون والإعجاب به . والذى يهمنا من مؤلفات هازلت نظراته فى النفس والحياة فى رسائله العديدة . ولعل هذا سبب إعجاب سمرست موام القصصى به ، ولو أنه مدحه لطلاوة أسلوبه وله كتاب « رسائل حديث المائدة » و « رسائل المائدة المستديرة » و « رسائل ونتر سلو » وغيرها . وله كتاب فلسفى لاداعى للكلام عنه إلا أن نقول إن شغفه بالفلسفة ربما كان من أسباب عمق بصيرته فى رسائله التى عنى فيها بالنظر إلى خصائص النفوس وكان مولعاً فى صغره بالرسم . ولكن غلب عليه الأدب . وكذلك كان مولعاً بالشعر ، وله رسائل فى نقد الرسامين والشعراء ، وله بحوث فى قصص شكسبير وأشخاصها ، وفى قصص شعراء عصر الملكة اليزابيث التمثيلية . ولعل دراسة هؤلاء كانت أيضاً من أسباب بحث خصائص النفس والحياة . وكان صديقاً لكولريج الشاعر ولشارلز لامب صاحب الرسائل المعروفة . ولم يكن موفقاً فى حياته الزوجية كما لم يكن موفقاً فى اجتذاب الأصدقاء

واستبقائهم ولا فى تجنب الخصوم وتآلفهم . وقد أثر أقوال الخصوم فى رأى بعض الكتاب إلى عصرنا هذا . وقد اتهم بمناقضة نفسه إذ يمدح الإنسان ثم ينقده ، ولكن ذمه أو نقده لمن نقد كان من جانب آخر غير الجانب الذى مدحه به كما رأينا فى نقده لأدموند بيرل الخطيب العبرى وللشاعر وردزورث ... الخ . ومن قرأ رسائله وجد أنه فى أكثرها أعظم اتزاناً مما يظن خصومه . ولعل كثيراً من الإنجليز لم يغتفروا له . كما لم يغتفر بعض الألمان لجوتا إعجابه بعقيدة نابليون وأصلحه وتنظيمه ، وذلك لاعتداء نابليون وأرهابه الدول وتعطيله للتجارة فسئمت تكاليف الحياة .

وفيما يلى بعض نظراته مع تعقيب قليل على بعضها :

١ - إن الذين لم يتعودوا أن يجادلهم مجادل وأن يعارضهم معارض لا يعرفون كيف يقابلون المعارضة والمحااجة فإذا فاجأتهم معارضة تلمسوا طريق الفرار قانعين بالانخزال . ومفاجأة الأمر الذى لم يتعودوه تفت فى عضدهم فتصيبهم الدهشة والخوف من الأمر الغريب ، وربما بعث الأمر الغريب الذعر والقلق والحيرة والارتباك ، فالمعارضة والمجادلة والمحااجة أمور تعود المرء الاعتماد على نفسه وعقله .

٢ - إن حب الإنسان للحياة وتعلقه بها وتشبثه لا يكون على قدر هناءتها ودعتها ، وما يلاقى فيها من دواعى السرور ، فإنك قد تجد الرجل المكدود الذى لا ينال رزقه إلا بشق النفس أكثر تعلقاً بالحياة من الوارث المنعم الملول الذى يجد كل شئ مستطاعاً . ومع ذلك قد لا يلد له شئ ، وربما يخع نفسه من الملل . وإنما يكون تعلق الإنسان بالحياة على قدر رغائبه ومطالبه منها التى لم ينلها بعد ولم يحصل عليها . وكثيراً ما تكون العقبات والمطالب حافزاً على التشبث بالحياة والاستمسك بها ، فالذى يريد أن يتخذ من تشبث الإنسان بالحياة دليلاً على أن السعادة فيها أغلب وأعم من الشقاء ، وأنها أمر قيم فى ذاته ، إنما يتخذ منطقاً غير صحيح كى يثبت به أمراً ربما كان صحيحاً .

٣ - قد تكون شدة عاطفة الإنسان ورغبته سببها العوائق التى تعوق عن الأمر المرغوب فيه ، وليست قيمته ولا عظم فائدته هى السبب . فكم من أمر كنا لا نقيم له وزناً ولا قيمة ، ولا نأبه له كثيراً وهو فى يدنا ، حتى إذا خرج منها ولم يعد فى حيازتنا ، اشتد طلبنا له وأسفنا على فقدانه إذا كان ليس فى استطاعتنا أن نحوزه .

٤ - كل ما هو خير فى نفس المرء قد يدفعه إلى الشر والإجرام كانتصاره لما يرى أنه حق وفضيلة ، أو كمناصرته لعقيدته ، أو كأخلاصه لوطنه ، وذلك لأنه أصعب على المرء أن يبذ

مخالفة أو خصمه بالفضل ، وأسهل أن يقهره وأن يؤذيه بالاعتداء ، والبطش وفى كل نفس مع ما فيها من خير ، ميل إلى الشر مكبوت كالكلب المفترس المحكم ، فإذا استطاع المرء أن يخلق عذراً لنفسه بأية وسيلة رفع الكمامة وأطلق ذلك الكلب المفترس والوحش الضارى وأجراه على الناس كى يؤذيههم ، فكل ما ينقص الإنسان كى يصنع الشر هو اختلاف العذر . ومن أجل ذلك ينبغي أن يحذر المرء جانب الخير من نفسه ، وحيز الفضيلة منها بقدر حذره جانب الشر والرذيلة .

٥ - يقول بعض الناس : إن الرذائل إذا زُيِّت وحُصِّنت فقدت نصف شرها . وعندى أنها تزداد شراً بتلك الزينة التى تكتسب من زينة أصحابها . ومن رشاقة ظاهريهم ، أو من تغييرهم أسماءها ، أو من تحليتها بشئ من الفنون الجميلة يُجَمِّلُهَا ويُخْفِي قبحها وشناعتها ، أو من مظاهر الغنى والترف التى تغطى عليها ، فيقبل الناس عليها ، بدل النفور منها ، ويرتادونها بدل الفرار عنها .

٦ - كثيراً ما يلجأ الناس إلى الاضطهاد فى معاملة ذوى الاضطهاد ، وإلى قلة التسامح مع أعداء التسامح ، فلا يزول الاضطهاد ولا تمتنع قلة التسامح . وقد يكون الاضطهاد لغير صد عادية ذوى الاضطهاد بل للذة تجدها النفوس فيه .

٧ - إن تنبَّه عقل الإنسان للأمور لا يكون على قدر الفائدة والعائد من تلك الأمور ، وإنما يكون على قدر وقعها من نفسه وأهوائها وهواجسها ، وقد لا تتناسب وقعها من نفسه وأثرها فيها مع الفائدة المرجوة منها . بل قد يكون أثر شدة وقعها من نفسه مثل أثر الإشراف من مكان مرتفع على هوة سحيقة فيحس المرء إحساساً بالاندفاع إلى تلك الهوة ، وذلك الحضيض ، ويكاد يرمى بنفسه فيه . وقد يفعل وهو يعرف أنه هالك لا محالة إذا فعل ، وأنه لا فائدة له إذا رمى بنفسه فيه .

٨ - إن بعض الناس لهم قدرة غريبة على ربط أنفسهم بكل موضوع للحديث حتى يصير حديثاً عن أنفسهم بعد أن كان حديثاً عن الموضوعات العامة مثل الكتب أو الحضارة أو الريف أو الشعر أو الفلسفة أو السياسة أو المجالس النيابية أو المبانى أو أى موضوع آخر لا صلة لهم به ، ولكنهم بمهارة سحرية يحولونه إلى حديث عن أنفسهم ، وإلى محاولة لتمجيد خصالهم وصفاتهم وأعمالهم ، حتى أن جليهم يكاد لا يعرف كيف تحول الموضوع .

٩ - ومن الناس من لهم موضوع حديث واحد غالب عليهم ولازم لهم لزوم الظل لصاحبه « فإذا كان الحديث الغالب عليهم هو الحديث عن الخلاقة حولوا كل حديث مهما كان موضوعه

إلى حديث عن الخلافة « ومثل هؤلاء مثل الآلة الموسيقية التي لا تخرج غير نغمة واحدة ،
ويدور بها الشحاظون يستجدون فيطلقون النغمة الواحدة منها في كل مكان مرة بعد الأخرى .
وكذلك أصحاب الفكرة الواحدة أو القصة الواحدة التي لا تفرقهم ولا يفارقونها أبداً ويحكونها
ويرددونها في كل مجلس حتى المجالس التي سبق ترديدهم لها فيها ويجدون لذة في ذلك ولا
يشعرون بما يعانده جلساؤهم من ألم وملل وامتعاض .

١٠ - ومن الناس من يأبون إلا أن تقتنع بآرائهم فإذا سكت وشعروا أن سكوتك من عدم
الاقتناع ، لجوا في ذكر آرائهم وتردبدها وإعادة ذكر حججهم ويأبون تغيير موضوع الحديث إذا
حاولت أن تغيره بلطف ، وإذا اعترفت لهم بما يريدون كى تتقى إلحاحهم وشعروا أن اعترافك
لهذا السبب وحده دون الاقتناع ، فإنهم ربما أعادوا الكرة عليك بآرائهم وحججهم ولا تقنعهم
مجاملتك لهم حتى يروا مظاهر الاقتناع منك بادية عليك سواء أكان وراء تلك المظاهر اقتناع
حقيقى أم كنت ماهراً في تزييف مظاهر الاقتناع حتى يخدعوا بها .

١١ - قال الاسكندر المقدونى لو لم أكن الأسكندر لوددت أن أكون ديوجنيز الفيلسوف .
وهذا الاستثناء صفة عامة في النفوس ، فإذا سمعت إنساناً يود أن يكون إنساناً آخر فهو إنما
يود أن يظل على شخصيته وأن يزداد عليها ثروة المغيوط أو علمه أو ذكاؤه أو جاهه أو قوته
... إلخ . أما أن يتمنى المرء مع حيازته لهذه الأمور المغيوطة أن يفقد شخصه ونفسه فأمر لا
يقبله أحقر صعلوك ، لأنه لو فقد ما يميزه عن غيره من ذكريات وخواطر وصفات وآمال
وإحساسات وصار إنساناً آخر لم ينتفع بالأمور المغيوطة التي حازها ، بل المنتفع يكون إنساناً
آخر غير نفسه ، وقد خسر نفسه بدل أن يزداد عليها .

١٢ - بالرغم من صغر شأن كل إنسان في العالم ومعرفته صغر شأنه فإنه قلما يطمئن إلى
أن العالم لا يباليه ولا يهتم له كما يبالى نفسه وكما يهتم لشؤونها فيدهش ويرى أن ذلك من
قلة الإنصاف كأنه يرى أن من الواجب أن يبالى العالم نفسه وشؤونها كما يبالىها هو ، مع أن
الأمر عكس ذلك إذ من الأمور الطبيعية أن لا يقيم الناس وزناً لأموره كما يقيم هو وزناً لها .
وقد يظن إلى ذلك بعد الغفلة ، ولكن هذه الفطنة لا تلبث أن تزول ، فإذا فوجئ مرة أخرى
بالشعور بقلة مبالاة الناس إياه دهش مرة ثانية ، ثم مرة ثالثة وهكذا لا تفاجئه تلك الدهشة
كما فوجئ بقلة اهتمام العالم له كما يهتم لنفسه ، وعدم إقامته وزناً لأموره السابقة وقلقه
وقلة اطمئنانه مثلها في كل مرة يشعر أن العالم لا يباليه كما يبالى أموره ولا يفيد من
المرات السابقة عظة .

١٣ - إن الذين يبالفنون فى قدر فضائلهم أو مزاياهم أو آرائهم كأنهم ينظرون بعين من أصابه اليرقان . إذا نظروا إلى آراء غيرهم أو فضائلهم أو مذاهبهم أو مبادئهم ، فتظهر لهم كما تظهر الأشياء مصفرة كربة فى عين من أصيب بداء اليرقان ، والذين عانوا الاضطهاد من غيرهم كثيراً ما يتعلمون منه كيف يضطهدون غيرهم بدل أن يتعلموا ضرورة التسامح . ومن أجل ذلك يصل الناس إلى قصر صدق النظر والمبدأ والأخلاق والرأى على طائفتهم وحدها مهما تكن تلك الطائفة صغيرة ، وهذا ضيق فى الذهن لا يمكن صاحبه من أن يفهم أن عقول الناس تختلف كاختلاف وجوههم ، وأن اختلاف الآراء والمبادئ والمذاهب أمر ضرورى ، وأن أنواع الفضل متعددة ، وينبغى أن نقبلها على اختلافها ، فإن اختلافها دعامة الحياة .

١٤ - إن الناس يقيسون الدنيا وأمورها بأنفسهم لا بقدر تلك الأمور ، فما بعد عنهم مكانه فى الأرض أو منزلته من نفوسهم صغر حتى ولو كان كبيراً عظيماً ، وشأنهم فى ذلك شأنهم فى قدر الحوادث والأمور التى يبعد بها الزمان فتقل قيمتها إذا ابتعدت بعد قربها ، فسيان أكان البعد بالمكان والمنزلة أم بالزمان فإنه بصغر قيمة الأمور .

١٥ - من الناس من يلطخون إنساناً بالوحل ، ثم ينادون أنه ينبغى تجنبه لأنه ملطخ بالوحل ، وهى عادة فاشية فى الناس قينسبون إلى خصومهم صفات سيئة ، ثم يتخذونها حجة لاضطهادهم وحث الناس على اضطهادهم ، وهذا أمر قلب مقاييس العدل فى الأمور ، إذ يصير الجانى المجرم حكماً ينال الثناء ويصير المجنى عليه أثماً نصيبه العقاب .

١٦ - إن الشباب يشعر بالقوى الخبوية أكثر من الشيوخ . ومن أجل ذلك قلما يدرك الشباب معنى الفناء والموت مهما رأى من مظاهرها فى غيره فإن ذلك لا يكون إلا بعد أن يفقد الروح الخبوية التى فى الشباب . وبعد أن يشعر بالفناء يدب فى جسمه ، وبعد أن يرى آماله ومسراته تذوى كما تذوى الأزهار . أما قبل ذلك فإنه يشعر فى الشباب أن الحياة كثر لا يفنى ، وكأس من الرحيق لا يفرغ مهما احتسى منها وأراق ، وذخر لا ينفذ مهما بذل منه لأن روح المخلد فى الشباب . ومن أجل ذلك يسرف الشباب فى بذل ما يفيض به من قوى الشباب وحيويته إسرافاً قلما تنفع معه موعظة ، ويقدم على المهالك بشئ من الاطمئنان ، ولا يغتر أحد بكثرة شكوى الشبان ، فإنها لاتناقى ذلك ، بل هى ناشئة من أنهم قد لا يجدون إسعافاً من الدهر بقدر ما فيهم من حيوية وآمال ورغبات .

١٧ - إن الناس مثل آلات تدار أو حيوانات يعلق عليها نير مناصب الحكومة أو الأعمال الحرة أو المهن والحرف فيسيرون فى الطريق التى اختطها من سبقهم ، وينجحون فى تأدية

مايراد منهم ويسعدون بنجاحهم ، فكأنما ذلك النير هو نير السعادة وسرجها ورباطها وكل ما يطلب منهم ألا يدعوا أنهم أحكم وأعرف من غيرهم عن أدركهم أو سبق عصرهم . فإذا هيا لهم حب الظهور أن يظهروا ذكائاً وغروراً أو اغتراراً بالحكمة أو أنهم يعرفون من الأمور المنوطة بهم مالا يعرفه غيرهم ، فإن ذلك يكون سبب خيبتهم ، فإنه إذا صرفنا النظر عما يجلبه عليهم هذا المظهر من عداوة وحسد ، فقد يتخبطون فى التجارب والنظريات ولو فرضنا أن إنساناً منهم مصيب فى بعض آرائه وخطئه فإنه قد يغالى بقيمتها شأن أكثر المبتدعين فتفقده المغالاة الاتزان والاعتدال . وعلى العموم أو فى الغالب يكون حلق الجماعة أعظم من حلق الفرد ، ورأيهم أصوب من رأيه ، وخبرتهم أعظم من خبرته إلا من شذ وندر . ولا يصح أن يتخذ كل إنسان الشاذ النادر من الملكات قاعدة ، وأن يعد كل إنسان نفسه من ذوى الملكات النادرة ، وإلا ما كانت كذلك ، وأمور الحياة تقتضى المشاركة والتعاون ، وإذا زوى الإنسان وجهه عن الأمر المألوف المعتاد ، وحاول بتجنبه أن يخطط لنفسه خطة جديدة لم يجد مشاركة ولا معاونة من الناس ، وانصرفوا عنه أو اضطهدوه ، وهى سنة وطبع فيهم ، تسبب اعتدال أمور العالم وثباتها ، بدل تقلقلها وتدهرجها وترجحها .

١٨ - قد تختلط فى نظر بعض الناس طيبة القلب وعدم المبالاة فإن ذوى الأثرة وحب الذات لا يبالون أخربت الدنيا أم عمرت ، وهل عم الفساد أم لم يعم ، وهل انتشر الشر أو لم ينتشر ، وهل خذل الحق ، أم لم يخذل ، وهل اشتدت القسوة ، أم لم تشتد ، مادام كل ذلك لا يمس مصالحهم ، فتحسب قلة مبالاتهم وأخذهم الأمور بالخلق الهين اللين من طيبة قلبهم ، مع أنهم لو مُسَّ أمر من أمورهم ، زالت قلة مبالاتهم وأظهروا عنفاً وشدة .

١٩ - إننا لا نبليغ الحق ولا ننصف الناس إلا إذا عرفنا وقدّرنا جانب الصواب والحق الذى كثيراً ما يكون ممزوجاً بأخطاء الناس وأغلاطهم ، فإذا جافينا أو أخطأنا ذلك الجانب من الصواب والحق ، أو حدنا عن الحق الممزوج بالباطل المنقود ، فإننا قد نخطئ بقدر خطأ من ننقدهم أو نلومهم .

٢٠ - يحسب المرء أن استسلامه للخيال اللذيذ ، وأحلام اليقظة السارة ، أمر برئ لا ضرر منه . والحقيقة هى أن من يتعود ذلك الاستسلام كثيراً ما يضعف عزمه ويفقده الأهبة والاستعداد والنشاط للعمل ، ويدعوه استسلامه للخيال إلى الاستنامة إلى ما قد يأتى عفواً من غير تدبير منه ، أو سعى أو كد وكدح . وكذلك من ينصرف إلى التفكير النظرى كل

الإنصراف ، ولا يتعمد التفكير فى الأعمال ، فإن ذهنه يشغل بحقائق بعيدة يكون المرء أمامها كالناظر المنتزه بالنظر والتأمل ليس له موارد من همة يجهزها لملاقاة حقائق الحياة القريبة ولا من عزم وعمل وإقدام ينال به خيرها ، ويصد عنه شرها ويحتال لها ، بل قد تدركه الحيرة .

٢١ - ينمى بعض الكتاب على الفقراء دناءة حسدهم للأغنياء ، ولا ينعمون على الأغنياء دناءة الإسراف فى اللهو ، وهم يرون الفقراء يعصرون فى معصرة الشقاء ، ويداسون كما يدوس صناع النبيذ العنب بأقدامهم .

٢٢ - لو كان اعتياد المرء الآراء بسبب قهر المنطق الصحيح لعقله ولنفسه على أن يعمل لرأى أو فكرة ما ، لكان كل الناس شهداء المنطق والفكر ، ولا يستطيعون أن يخفوا عن أنفسهم وعن الناس مما يقتضيه العمل حسب ما يوحى به ، ولكن الواقع أن الناس تستطيع أن تعتقد ما يوافق إحساساتهم ، وهذا يمكنهم إذا كان فيه راحة لهم أو منفعة ، وأن يخفوا عن أنفسهم أو عن الناس كما يمكنهم من مناقضة أنفسهم إذا كان فيها تخفيف عن أنفسهم أو عن الناس .

٢٣ - من أسباب قبول الناس للآراء والأخبار والشائعات أن كل إنسان يخشى أن يشذ عن الناس ويخاف أن لا يكون مثلهم . ومن أجل ذلك يلتفتون الآراء والشائعات والأخبار بعضهم من بعض ، فهذا الإنسان يصدق أمراً ويقبله لا لأنه أمر يصدق ، بل لأن ذلك الإنسان يصدقه ويقبله . وأغرب من ذلك أن هذا الإنسان يصدق ويقبل الأمر الذى يخيل له أن ذلك الإنسان سيصدقه وسيقبله أو سوف يقبله ، فيسبقه إلى تصديق ذلك الأمر ، وربما كان هذا السبق سبباً فى أخذ المعاشر المسبوق به . وتصديقه إياه ، ولولا ما أخذ به كما زعم السابق أنه سيأخذ به .

٢٤ - فى بعض الأحيان نرى أن شدة الشغف بغاية ما ، وشدة اللهفة للوصول إلى الغاية والمقصد تعوق عن إجادة الوسيلة التى تؤدى إلى الغاية ؛ لأن الوسيلة تحتاج إلى تأن وصبر وجلد وزمن ومران ، فيراها الملهوف طويلة مملة ، وتسبقها لهفته فى الوصول إلى الغاية المنشودة ، فيحاول الوصول إلى غايته من أقرب الطرق ، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يخطئ طريقها ، ولا يجيد فى وسيلته إليها .

٢٥ - إذا رغبتنا فى أمر زاد اعتقادنا إياه وتصديقنا به ، وصرنا أكثر عنادا فى الدفاع عنه ، ولكننا إذا خالفنا الناس جميعاً ربما اعترانا الخجل من إظهار رأى يخالفه الناس جميعاً ، حتى ولو كان عين الصواب ، فإن قدوة الناس تضغط علينا سواء أشعرتنا أم لم نشعر بها ،

كما تضغط قوة الجاذبية على جميع الكائنات . والإنسان الذى يستمر فى الدفاع عن رأيه من غير أن يتأثر بمخالفة الناس وسخرهم وكرههم إياه وحرمانه من عطفهم ، وبالرغم من ائذائهم إياه ، يكون ذا عزيمة كعزيمة الهندي الذى يتذر آلهته أن يظل رافعاً يده إلى السماء حتى تتبدل وتحمّد وتفقد الإحساس . ولاشك أن عداً الناس المرء محنة قد تبعثه إلى الشك فى بواعث نفسه ونياتها ومقاصدها ، وكأنما قد زحزح جنى مارد الكرة الأرضية من تحت قدميه وظل معلقاً وحده فى الفضاء .

٢٦ - زعم هوبز الفيلسوف أن الناس لا يختلفون فى أن مجموع زوايا المثلث يساوى زاويتين قائمتين ، وأن مجموع الأثنين والأثنين أربعة ، لأنهم لا مصلحة لهم فى هذا الخلاف . ولو كانت للناس شهوة ملحة ، أو منفعة فى إنكار ذلك لأنكروا هذه الحقائق الرياضية . والواقع أنهم عند تطبيقها فى أمور الناس التى تستدعى الشهوات والرغائب والخلاف يختلفون فعلاً فى هذا التطبيق .

٢٧ - كثير من يدينون بالديمقراطية يدينون بها نظرياً . أما فى الأمور العملية فإن كل إنسان لا يدين بالديمقراطية ولا يأخذ بمبادئها الذى هو مبدأ المساواة . ويود لو يضحى بالناس لأشباع أطماعه ، وأن يخفضهم كى يعلى نفسه .

٢٨ - قلما يوجد بين الناس من عنده شجاعة كافية للدفاع عن إنسان صديقاً كان أو غير صديق إذا ترددت حوله أقوال الناس بالتهمة والشتائم فإنه يخشى أن يتهم مثله . وأن يلاقى عداً من الناس . هذا علاوة على أن كل إنسان يميل إلى إعلاء نفسه بشتى غيره وانتقاصه ، فإذا وجد الناس ينتقصون إنساناً وجد السبيل موطأ إلى هذا الإعلاء نفسه « ولو وكل الخصم كما قال هلبس كمحام بأجر مقنع للدفاع عن خصمه لوجد من أبواب المدح ما يبطل به ذمه لخصمه » .

٢٩ - ينسى الناس فى معاملتهم أنهم لا يتعاملون بالعقل النظرى المحض ، وإنما يغطى على أعينهم فيحسبون هذا الحساب ، وإنما هم يتعاملون بما هم محكومون به من الشهوات الجامحة والنزعات الشاردة ، وقد يتخاصمون ويسعى كل فى أذى الآخر بسبب الاختلاف فى آتفه الأمور ، فهم كالأطفال المدللين . فحياة الناس كثيراً ما تكون لعبة من لعب التمرير والغش ، فهم يريدون أمراً وسعادتهم فى غيره ، أو أنهم يجدون السعادة فى ذلك اللعب نفسه ولكنهم فى النهاية ربما يجدون سؤر كأس تلك السعادة مرراً كريهاً .

(٢٨)

نظرية السير آرثر هلبس^(١)

إن بعض نظرات السير هلبس تذكرنا قول جوتا :

« إن الصواب المجهول إذا عرفه الإنسان كانت له فجأة الأمر المتوقع وبغته الأمر المعروف المنسى » كما أن بعضها يذكرنا قول جوتا أيضاً :

« إن الناس يزهدون في الحق لأنه معروف مملول مألوف ، والألفة تبعث الملل وهم لا يستطيعون تطبيقه وإنجاحه وتحقيقه فهو يشق عليهم في العمل ، وإن كان لا يشق عليهم في الفكر » .

ولقد كان منذ عهد الصغر كثير القراءة والإطلاع وكان يجمع بينهما وبين التفكير فيما يقرأ ، فنشأ عن ذلك أنه نشر نظراته في عهد الشباب فدلّت على حكمة الكهول وعلى أصالة الفكر ، وكان من أصدقائه آرثر هالام وتنبسون وغيرهما من الكتاب والشعراء . وكان مثقفاً ثقافة عامة ، فكان قصصياً وكان مؤرخاً وكان كاتباً أدبياً وكان سياسياً من الأحرار المعتدلين ، وكان ملماً باللغات وآدابها ، وقد ذكره رسكين في بعض كتبه وقرنه إلى أفلاطون وكارليل وقال عنه أنه كان ذا بصيرة بالأمور وأصالة في الرأي .

وقد نسى الناس قصصه وكتبه التاريخية ولم يبق غير نظراته وأفكاره ورسائله . وهذه نظراته ندع القارئ يحكم عليها أو لها . وهو سيجد فيها فكراً عميقاً وبصيرة بالنفس الإنسانية ، كما سيجد فيها طلاوة الخيال الذي يوضح الحقائق ويفسرهما ، وقد تولى منصباً في المجلس الخاص في عهد الملكة فكتوريا ، وكان من المقربين لديها .

وفيما يلي بعض نظراته مع قليل من التعقيب :

١ - إذا أساء إلينا مسيء وكانت لنا سلطة وقدرة عليه وتحكم فيه فإننا قد نشعر بالغضب ونظهره أكثر من شعورنا به وإظهاره إذا لم تكن لنا تلك القدرة على المسيء ، وهذا من طغيان الطبيعة البشرية التي قد تسهل على المرء تحمل الاساءة ممن لا سلطة له عليه ، ثم يقتص لنفسه ممن له سلطة عليه ، بإظهار الغضب والاستسلام والتماذى فيه .

٢ - كثيراً ما تنسى أن من الناس ناساً يلبسون نقوسهم كمن يلبس ثيابه مقلوبة ، فيظهر الوجه الأقل حسناً ويخفى الوجه الزاهى الكثير الحسن .

٣ - من الخطأ أن يقال إن المرء إذا تعود معرفة عيوب معاشره ونقائصهم لا يأبه لها ولا يحس بها ، فالواقع هو أننا لنزداد شعوراً بها حتى أننا كثيراً ما نحسب أننا نجدها فى حالات لا توجد فيها ولا ترى وذلك من سوء الظن الذى يلازمنا فى عشرتهم .

٤ - ليكن اغتفارك ما تغتفره وما تصفح عنه أشبه بالنسيان منه بالاغتفار ، لأنه إذا لم يكن كذلك كان الاغتفار أشبه بالمن عليهم والاعتداء الذى يكرهونه ، وقد يمتنونك من أجله .

٥ - لا تتوقع أن تسمع من كل إنسان شرحاً مقنعاً لأسباب سلوكه ، لأنه كثيراً ما يغفل عن أهمها أو يسهو عنها أو ينساها ولو أن أثرها موجود فى نفسه ، وكثيراً ما يتقدم المرء للسامع بالأسباب التى يظن أنها راجعة لمحبة عند سامعه وإن لم تكن أسباب سلوكه الحقيقية أو أهمها ، وإنما يفعل ذلك تقريباً إليه ورغبة فى نيل التزكية منه فتتم تلك الأسباب التى يفسر بها سلوكه عن رأيه فى خصال سامعه الذى يزكى نفسه لديه وتفشى رأيه المستتر فيه .

٦ - من الصعب الحكم على أسباب الخصومة ، لأن ظروفها القريبة قد لا تكون ذات صلة بالأسباب الحقيقية ، كما أن مكان المعركة قد لا يكون سبب حدوثها ، وكثيراً ما تختفى الخصومة كاختفاء الماء الذى يجرى فى بطن الأرض ويخرج فى مكان سحيق بعد أن تعتوره أحوال عديدة ، ولا يدل مكان ظهوره على نشأته .

٧ - إذا تعودت الاستسلام لمحبي أنفسهم من ذوى الأثرة طلباً للراحة من عناء إلحاحهم ، فإن ذلك كثيراً ما يؤدى إلى تضييع ما هو أمانة فى عنقك من مصالح الناس عامة ، وليس بعد تضييع الأمانة إلا إنكارها وانكار تضييعها والإمعان فى الظلم وما يجره من الفساد والشرور وسخط الناس .

٨ - لا تجعل غضبك وامتعاضك مقياساً لخطأ أحد الناس ، فإن الغضب والامتعاض قد لا يعادلان إساءته أو خطأه ، وإذا تعودت ذلك تعودت الظلم وقلة الانصاف ، لأن للنفس حالات تغضب فيها من الخطأ القليل ، غضباً أشد من غضبها من الخطأ الكثير فى حالات أخرى أو مع إناس آخرين .

٩ - كثيراً ما يهوى الناس مناقضة الصفات المعروفة في نفوسهم ومخالفتها ، فترى الرجل الكثير التفاضب والشراسة يجنح في بعض الأحيان إلى اللطف والدعة والتسمع لكي يضلل الناس إذا أحس أنهم قطنوا إلى شراسة طبعه .

١٠ - لو أعطى الإنسان القدرة على أن يتحول بالتمنى وأن يكتسب به جمالا لما قنى إلا ما يجعله نسخة جميلة لشخصه قبل التمنى ، وكذلك لو استطاع أن يحول نفسه بالتمنى فإنه لا يتمنى لها إلا أن تكون نسخة جميلة من صورتها الأولى قبل التمنى .

١١ - لو بحثنا ما يسميه الناس الثبات فإننا نجد في كثير من الأحوال الإلحاح الناشئ من حب الذات والإصرار الناتج منه فيتزناً ، في رأى الناس بزي الثبات على المبدأ ويسمى باسمه .

١٢ - لو استطاع الساخط على إنسان أن يحس كأنه محام يدافع عن المضروب عليه بأجر يرضيه ، لدهش لكثرة الحجج التى يستطيع أن يدلى بها لصالحه ، كى يثبت براءته أو عذره وكى يثبت إساءة نفسه فى سخطه .

١٣ - إن سرورنا بمن نستطيع أن نغير رأيه أعظم من سرورنا بمن يوافقنا قبل الحاجة ، وقد يعرف الماكر هذا الأمر فيختلف معنا اختلافاً قليلاً ثم يعود فيظهر الاقتناع برأينا كى يسرنا سروراً يدفعنا إلى قضاء حوائجه .

١٤ - إذا استسلمت إلى سوء الظن وجدت غناء كافياً لسوء ظنك بركبه ، كما أن أذن المورق اليقظان يسترعى انتباهها فى سكون الليل كل صوت خافت .

١٥ - إن الناس يلجأون إلى الغش ويعدونه أسهل الوسائل وأقربها ، مع أن صاحب الغش لابد أن يكون ذا نفس يقظ وعينين متنبهتين وأذنين سامعتين لكل أمر ، كى لا ينكشف غشه فهو فى أشق الأمور ، وأسهل منه الصدق فى المعاملة فلا يحتاج الصادق إلى تنبه جوارحه لتغطية كذبه .

١٦ - إن الناس يعتدون النصيحة التى ينصحهم بها غيرهم كالضرائب المباشرة المفروضة عليهم كلما ازدادت مقت الناس لها . وقلما يلتجئ المرء إلى طلب النصيحة من غيره إلا إذا أراد تزكية ومدحاً منه لعمله أو قوله أو فكره . وإذا فطن أن فى النصيحة من غيره فائدة لغيره شك فيها وتجنبها حتى ولو كانت فيها فائدة لنفسه ، وأضيع النصح أن تنصح إنساناً يعمل ما لا يستطيعه .

١٧ - إن ذا الحاجة إذا طلب منك طلباً وكانت في قولك له كلمة يصح أن تحمل على محمل الوعد وأن تؤوّل إليه وأن تفسر به فإنها تكبر في ذهنه بالأمل حتى تصير كالجنى المارد الذي خرج من القمقم في قصة ألف ليلة ، ويقاضيك إياها ويعدك حائثاً كاذباً قليل الوفاء كثير الغدر .

١٨ - من الأمور المضحكة المعتادة أن نرى إنساناً يلح على آخر كي يقبل منه عطاء أو هدية أو معروفاً ، وصاحب العطاء أو المعروف في سريرة نفسه لا يريد من الآخر أن يقبل معروفه أو هديته أو عطاءه ، بينما نرى الآخر يقبل العطاء متضائلاً من إلحاح الأول ويخشى أن يجرح إحساس ذلك الملح إذا رفض عطاءه أو معروفه ، وهو يقبوله المعروف يزداد مقتاً في سريرة الأول .

١٩ - قد يكون غضب إنسان منك ناشئاً من غضبه على نفسه بسبب استسلامه إلى هذا الغضب وعدم قدرته على كبحه وقلة تقديره لهذه الحالات التنسية منه .

٢٠ - إن الأمور النebile الجلييلة إذا تأملها المرء طويلاً بإنعام ولم يتأمل غيرها فإنها قد تجعله غير قادر على تبين الأمور والحكم عليها حكماً صحيحاً ، ومثله مثل من ينظر إلى الشمس المتوهجة مدة طويلة حتى لا يستطيع أن يميز الأشياء .

٢١ - كما أنه من الصحيح في العلوم الرياضية أن يقال إن النقطة الواحدة لا تعين اتجاه خط مستقيم وهي أخرى أن لا تعين اتجاه الخط المعرج . كذلك لا تستطيع أن تحكم بعمل واحد يعمل المرء على خلقه بوجه عام ، فإن خلق الإنسان حتى من كان ساذجاً كثير الاعوجاج . ومع ذلك يسرع الناس إلى الحكم على أخلاق إنسان بعمل واحد من أعماله .

٢٢ - إن من اتقان النفاق والخداع أن يكون صاحبهما عادلاً مستقيماً صريحاً شريفاً في الأمور التي لاتعنيه ولا تعرفه عن مطالبه ، ومن أجل ذلك صار المخادع الماهر لا يستخدم خداعه ونفاقه في كل أمر .

٢٣ - يقال في علم الطبيعة أن اعتراض نوعين خاصين من الأشعة ، قد يحدث ظلاماً في نظرك وكذلك اجتماع الحجج المتخالفة في الحاجة للأمر ، وضده ، قد يحدث ارتباكاً وظلاماً فلا تستبين الأمور إلا إذا بحثت كلا منها على حدة .

٢٤ - كثيراً ما ينسب إلى الرجل الجاهل أكثر الرذائل أو الفضائل ، لأن الجاهل يبعثه إلى سوء الظن وإلى القسوة وحب الأذى وكره الفكر والمفكرين ، كما أنه قد يتبع قدوة الناس من غير فكر فيضل إذا ضلوا ويصيب إذا أصابوا في عمل الخير ، وهو في هذه الحالة الثانية يكون محسباً من ذوى الفضل والفضائل .

(٢٩)

تابع نظرات السيز (رثر هلبس)^(١)

٢٥ - إنك قلما ترضى رجلتك إذا مدحت كلا منهما مدحاً مساوياً لمدحك الآخر بلا فرق ولا تميز لأن طالب المدح إنما يريد كى تكون له ميزة على غيره .

٢٦ - كما أن بعض الناس يرغب فى الرذائل لأن سبيلها سهل موطاً فكذاك يرغب آخرون فيها بسبب العوائق التى تعرض سبيلهم فتشبههم مكافحة العوائق وتجعلها محبوبة لديهم .

٢٧ - قد يحترم الناس الرجل الذى يدوس عواطفهم ويؤلم إحاساتهم إذا وجدوا أنه لا يتحرج من أن يدوس عواطف نفسه وأن يؤلم إحاساتها . أما الرجل الذى يؤلم إحاسات غيره كى يرضى إحاسات نفسه وعجبها ، فإنه لا ينال إلا المقت والاحتقار فى صميم نفوس الناس ، ولو أن بعض المعجبين يستهون الناس بعجبهم وغرورهم ، فيخضع لهم الناس فترة طالت أم قصرت .

٢٨ - كثيراً ما يكون احترام المحب للمحبيب من رماذ الحب بعد فناءه ، وكثيراً ما يلتجئ إليه المحب الذى فنى حبه كى يخفى به فناء الحب ، فيحسب الناس دليلاً عليه لما قد يجدون منه فى الحب ، ولكنه قد يكون من ندم المحب إذا فنى حبه .

٢٩ - من الخطأ أن يقال إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف نقائص نفسه فإنه كثيراً ما يعرفها ولكنه يسميها أسماء أخرى خداعاً للناس وتضليلاً لهم ولنفسه ، وهو يعرضهم عن ذلك الخداع المضلل بأن يبادر بتسميتها بأسمائها الحقيقية إذا لاحت له فى غيره ، أو إذا حسب أنها لاحت له . أو إذا اتهم بها غيره بحق أو بغير حق .

٣٠ - لا تحسب أن المصيبة تمحق كبر الرجل المتكبر إذا حلت به بل إن كبره لا يزال به موجوداً وقد يخذ أشكالاً وألواناً أخرى وينتهاز فرصة لاستعادة شكله الأول .

٣١ - لقد صدق بامسكال العالم الرياضى الفرنسى إذ قال إننا نعطف على من كان به اعوجاج فى قدمه بسبب عاهة ولكننا لا نعطف على من كان به اعوجاج من فكره ، لأن الأول

لا بد أن يعترف إذا مشى باعوجاج قدمه أما الثانى فإنه ينكر اعوجاج فكره ويحاول أن يثبت أننا على اعوجاج فى الفكر - ومع صحة رأى باسكال ينبغى أن لا نعنّف مع صاحب الرأى المعوج وأن نعطف عليه وأن نعتقد أن ذلك من آفة فى عقله كآفة القدم المعوجة أو كآفة الصمم أو البكم وأن نتذكر أننا أيضاً كثيراً ما يدفعنا التحيز والتشيع إلى الحكم بالباطل فيظهر اعوجاج فكرنا بالتحيز أو العاطفة وإن كنا نأبه له .

٣٢ - إن للفكر أخذة ومن أجل ذلك صار العلماء حتى الأفاضل منهم لا يتخرجون من تضليل قرائهم وتضليل نفوسهم ؛ كى يثبتوا صواب فكرهم فى أثناء بحثهم إما من شغفهم بإثباته وإما لنيل المدح من الناس ولكن سوء استعمال القوة الفكرية مكروه مثل سوء استعمال القوة البدنية وهم إذا وصلوا بعد ذلك إلى الصواب فهذا الصواب يكون مثل الممالك التى تزورها فى الأحلام . وقد نعرف أننا فى أحلام إذا فكرنا فى طريق الرحلة إليها (وهذا كما فى قصة الباحثين عن المكروب) وإذا كان هذا شأن العلماء الأفاضل فى البحث العلمى فهو أحرى أن يكون شأن الناس عامة فى حياتهم اليومية .

٣٣ - إن أهل الاستكانة تعوزهم الجراءة على طلب حقهم فإذا لم تقم أنت لهم بكل حقهم ركبت الشطط فى معاملتهم وسهل عليك الظلم واغتصاب حقوق الناس والرغبة فى استثمار جهودهم بأقل مما يقتضيه العدل إذ قد تعد استكانتهم دليلاً على نيل أهل الاستكانة ، ولا أمر يتلف صحة رأى المرء فى العدل مثل العيش بين أهل الاستكانة فإذا عاش بين غيرهم بعد ذلك ظهر ظلمه ودهش لظهور ظلم لم يكن يعتده ظلماً .

٣٤ - يقولون إن الكذب لا يصدق ولا يقبل لأنه لا أساس له ولا قوة فيه ، ولكن لكل كذبة وقت وميعاد وهوى فى النفوس ، ولا يمنع من تصديقها أنها لا أساس لها . وقد تكون لها قوة كبيرة مستمدة من قوة من يؤمن بها . (وهذا يذكرنا قول ثاكوى إن الكذب قد يكون أصغر من النقطة ولكنها مع ذلك كالنقطة السائرة التى تحتل مكاناً كبيراً وترسم خطاً طويلاً) .

٣٥ - قد يكون اليأس كالنوم يجدد قوى النفس والفكر ولكنه إذا صار عادة ونيراً أصبح شللاً لهما .

٣٦ - كثيراً ما يؤدى الندم إلى اليأس من أداء الخير مع أن المفروض أنه ينبغى أن يؤدى إلى معارذته والتزامه ، وإنما يؤدى إلى اليأس من أداء الخير ، لأنه يحسب أن ما جناه من الشر دليل على حياته كلها ، فيكون مثله مثل من يدع النقطة من المسائل الأسود تغطى على

جميع ثوبه بدلا من تلاحيقها من أول سقوطها ، أو كمن يجد صخرة فى النهر أو عكارة فى نقطة فى جزء من الماء فيحسب أنها تدل على الماء كله .

٣٧ - إذا أردت أن تفهم عصرك فاقرا ما يكتب فيه من القصص فإن المرء كثيرا ما يريد أن يخفى نفسه فى نفس القاص كى يتمادى فى وصف الرذائل وصفا مغريا يحببها إلى الناس وهو يزعم أنه ينهاهم عنها .

٣٨ - قد توضح حياة المرء ما التبس فى قوله ، فهويز الفيلسوف الإنجليزى الذى زعم أن الدولة هى كل شئ وأن الناس إذا أنشأوا الحكومات أسلموا لها كل حق قد اعترف للورده كلارندون أنه ألما فعل ذلك كى يتحجب إلى الحكومة فتسمح له بالعودة من منفاه ويريدونفى قد نشر رسائل لميكافيللى يستعطف فيها بعض الأمراء ويشكو إليهم سوء حاله ويقول فيها إن مبادئ الطغيان التى ذكرها فى كتابه (الأمير) إنما ذكرها تزكية لأعمالهم فى الحكم وأنه من أجل ذلك يستحق أن يعان على أمره بالمال كصدقة ، وقد زعم كتاب آخرون أن هؤلاء الكتاب إنما هالهم انقسام الآراء فرأوا أن للأمراء الحق فى توحيدها صيانة للأمن وجلبا للوحدة بأية وسيلة حتى الوسائل العنيفة الشديدة (وذلك هو ما زعم ماكولى فى رسالته عن ميكافيللى) وربما كان الدافعان موجودين فى نفس القاتل عند قوله ما ذكر .

٣٩ - إن من قلة العقل أن يرفض المرء كل لطف أو عطف وأن يسيء به الظن لأنه لايعرف سببه والباعث له فإنه يكون كمن يرفض ماء النهر لأنه لايعرف منابعه .

٤٠ - بعض القواعد الأساسية فى الشرائع لايعمل بها الناس فى حياتهم ومعاشرتهم بعضهم لبعض ، فالمبدأ الذى ينص على أن كل متهم برئ حتى تثبت ادانته لا يعمل به الناس كذلك المبدأ الذى يشرع أن الشك ينبغى أن يجعل فى مصلحة المتهم لا يأخذ به الناس فى حياتهم الخاصة ، فينشأ عن ذلك قلة التسامح ولو عملوا بهما كانوا أقرب إلى التقوى والعدل والتدين .

٤١ - لقد صدق جوتا إذ قال فى قصة فوست (إن الذى يصمم على أن يعد غير مخطئ إذا كان ذا لسان ذرب محق وذلك لأن الطلاقة والمهارة فى الكلام قد تهزم أقوى ملكات العقل) .

٤٢ - إن عمل الشر لا يتوقف على كبر شأن صاحبه ومع ذلك فإن الناس كثيرا ما يظنون أن الرجل الحقير لا يستطيع عمل شر كثير حتى وهم متأثرون بما يقول أو ما يصنع من الشر .

(٣٠)

تتمة نظرات السير آرثر هلبس^(١)

٤٣ - كثيراً ما يكون المرء حتى من كانت عنده شجاعة خلقية كبيرة أداة يحركها غيره أو قربانا وضحية على مذبح الخداع كما يحدث في عالم السياسة أو في الحياة اليومية المعتادة . وينبغي للمرء أن يمضى في عمله وفكره لا ينبغي تمجيداً ولا حسن ذكرى ، غير آبه لمُدح الناس أو ذمهم فإن طاعة الناس ابتغاء مدحهم قد تكون هزيمة لشجاعته الخلقية .

٤٤ - إن الرجل العملى على كثرة مدحه في هذا العصر الحديث كثيراً ما يتقدم بفكرة واحدة غالبية عليه ليهدم مبدأ عظيمًا فيكون مثله مثل من يقطع بغيظ وجراة رباط عقد غير كريم فينقطع العقد وتنتثر حياته وقد تضيع بعض أحجارها الغالية الثبينة .

٤٥ - أن الأسباب التى يتقدم بها إليك إنسان لتفسير سلوكه كثيراً ما تغشى رأيه المستتر فيك ؛ فإنه يتقدم بالأسباب التى يظن أنها توافق أخلاقك وترضيك .

٤٦ - مما يزيد في تواضعنا تتبعنا سلسلة الحوادث الماضية في حياتنا حتى نصل إلى السبب الأول فنجد سبب سعادتنا أو تعاستنا سوء تفاهم تافه أو تأخر طرفة صغيرة أو أشباه ذلك من الحوادث التى تدل على سخر الحياة إذ أن السعادة أو التعاسة ليست مؤسسة دائماً على أسباب هامة كبيرة .

٤٧ - يشعر الناس بنوع من الغرور والإعجاب بالنفس يدعوه إلى الغرور بشراستهم والاعجاب بقلة أدبهم ؛ إذ يحسبون ذلك فضيلة فيهم تجعل الناس تهابهم فيجمعون في الشراسة وقلة الأدب ويعتبرونهما ميزة لهم وحقاً .

٤٨ - إن القرد يحاكي لمهارته في المحاكاة ، والأغنام تحاكي لأنها ليس عندها عزيمة وعقل الإنسان هو المخلوق الذى قد يحاكي الأمر الذى يكرهه وما يعرف أنه خطأ خشية لوم الناس .

٤٩ - مما يدل على جلال الصدق وضرورته ، أن الإنسان إذا كذب مرة تحايل بالكذب مرة أخرى كى يثبت أنه كان صادقاً في المرة الأولى فيمعن في الباطل كى يخفى كذبه ويكون

١ - المنتطف سنة ١٩٥١ م ، المجلد ١١٨ ، الجزء الرابع ، أبريل سنة ١٩٥١ م ، ص ٣٤٢ - ٣٤٤ .

كالحيوان الذى يحفر حجراً عميقاً كي يختفى فيه عن الناس ، وعمل الإنسان هذا قد يكون سببه الرغبة فى الظهور بالكمال ، أو قد يكون مؤسساً على اعتباره أن الكذب مكروه متساو فى شناعته فإذا كذب كذبة صغيرة شفعها بأخرى كي يخفيها ، والعاقل من يعرف أن كل إنسان به شئ من الباطل فلا يجد داعياً لأن يتورط فى الباطل ، فيكون شبيهاً بمن يريق الحبر على ثيابه كي يخفى بقعة منه عليها .

٥٠ - إنك إذا أكرمت إنساناً وكان اكرامك إياه يجلب لك منفعة ومسرة ، فإنك لا تستطيع أن تنال دائماً اعترافه بجميل ما صنعت ، لأنه قد يحمله على محمل إرادتك المنفعة والمسرة لك ، لا نفعه واكرامه بالجميل الذى صنعت معه .

٥١ - إن الناس كثيراً ما ينفرون ممن لا يخطئ أبداً ويسيتون به الظن ، كما ينفر الناس ممن عنده ذلاقة يستطيع أن يثبت بها أنه دائماً على حق .

٥٢ - إذا خدعك من حولك كثيراً فاعلم أنك خليق بأن تخدع ، إما لضعفك وتصديقك كل ما يقال لك ، وأما لطغيانك وعدم السماح لهم أن يسمعوك ما تكره سماعه .

٥٣ - إن من الضعف أن تخفى عن مستشيريه فيه خشية أن تطلعه على أسرارك التى تود أن تبقى خافية ، وأضعف من ذلك أن تأخذ برأيه ونصيحته عند ذلك ، لأن رأيه يكون مؤسساً على ما أبديت له دون ما أخفيت عنه .

٥٤ - لا تطلع أحداً على سر قد يضره كتمانها إذا عرف أنه كان يعرفه ، فإن الحذر كثيراً ما يدعو إلى افشائه تجنباً للضرر ، ولا تحسب أن طلب العطف والمعاونة يسرع اطلاعك إياه عليه ، ولا تطلع أحداً على سر يزداد عظمة وريحاً بإفشائه ، فإن حب العظمة أو الريح كثيراً ما يغلبان الأمانة .

٥٥ - كثيراً ما يأخذ المرء بالفكرة الشائعة من غير تمحيص أو بحث ، ثم يجادل ويدافع عنها بكبر وازدراء كأنه أفنى عمره فى تمحيصها وبحثها .

٥٦ - قد بصر الرجل بعد غضبه على صدق كلمات قالها فى حالة فورة غضبه ولم يكن يريد الأخذ بها لولا ذلك الغضب ، فيكون مثله مثل من انتقل من حالة هذيان مؤقت إلى حالة جنون دائم .

٥٧ - من الغريب أن الناس لا يتقاتلون ولا يتعادلون كما يفعلون ذلك فى الأمور العريضة الغامضة التى لاتدركها عقولهم ، مثل أمور ما وراء الطبيعة ، مع أن عدم فهمهم إياها كان ينبغى أن يعلمهم التسامح .

٥٨ - ليس فى الناس مخدوع مثل من يخدع نفسه بمعرفة تصف خداع المخادع وهو يظن أنه يعرف كل نواياه ومقاصده .

٥٩ - إن كلمة « الناس » كثيراً ما يقصرها المرء على طائفة قليلة حوله أو على إنسان أكثر منه دراية ومنطقاً ، وهذا ما يصنعه إذا فعل شيئاً أو قال قياً لا يريد تأييده ، فيقول إن الناس يريدون ذلك أو ، يفعلونه - وهذا مثل كلمة « الشعب » التى كان المتطرفون فى عهد الثورة الفرنسية الأولى يطلقونها على حثالة الرعاع من الباريسيين .

٦٠ - إن عبد العادة القديمة قد يسخر من عبد الأمور المستطرفة الحديثة السارية وكلا الأمرين رق مادام عقل المرء مغلولاً بما يتبع .

٦١ - كثيراً ما يمقت الناس من يدعى الفضل ويخافون ممن يحاول الظهور به ويحسبون أن ذلك اساءة إليهم وتحقير لهم ، مع أنه قد يحاول بما يظهر به التقريب إليهم وإيناسهم وطلب العطف ونيل الرضا . وقد ننسى أن كثيراً من الناس مختلفون عنا فليس عندنا وسيلة للحكم عليهم .

٦٢ - لكى يمنع الإنسان كبج نفسه عن الرذائل من أن يبعث فيه الغرور وما يجره الغرور من الآثام ينبغى أن يتأمل الهاوية التى كان على وشك أن يقع فيها لو أنه لم يكبح نفسه عن الرذائل بدل الشعور بالكبر والغرور واضطهاد الناس .

٦٣ - الصدق هو أعم مظهر من مظاهر إنكار الذات وأكثرها تنوعاً ؛ لأنه كثيراً ما يتعرض بين المرء وبين ما يحب ، ولو أن المرء كثيراً ما يخفى بعض الحق حتى ولو كان صريحاً ببعضه ، إذ يرى أن إخفاء القليل الذى يعده تافهاً قد يؤدي إلى كسب محقق أو يتفادى بإخفائه خسارة يرى أنها محققة فيخفيه استهانة بتفاهته ، حتى ولو أدى ذلك إلى سوء فهم للأمور ، وقول الحق لا يكون إلا بعقل متزن ؛ لأن التضليل قد يكون سببه المبالغة التى تكون طبعاً فى النفس . أما الاتدفاع فى القول فهو تضليل غير مقصود ، ولكن ذلك لا ينقص من ضرره . وقول الحق ينبغى أن يؤدي إلى أن يزداد المرء معرفة بنفسه كما ينبغى أن يؤدي إلى قدره غيره قدرأ صحيحاً . ولو عرف الناس نفوسهم لتسامح بعضهم مع بعض وبطل الاضطهاد .

٦٤ - إن الطبع الذى يجمع بين الصراحة فى القول والحذر والاحتياط من أن يفهم السامع أكثر مما يعنى بقوله لا يتهياً إلا لمن كان سليم المقاصد والأعمال ، وكان يقدر قدرأ لطيفاً دقيقاً إحساسات غيره ، وهذه صفات تدله على ما يجوز أو يحكى عن أمور نفسه وما يجوز أن يتحدث به عن أمور غيره بصراحة مقرونة إلى الحذر والاحتياط .

(٣١)

نظرات ابن المقفع^(١)

قال الأمير شكيب أرسلان في مقدمة « كتاب الدرة اليتيمة » لابن المقفع - وهو الكتاب الذى طبع فى مصر وسمى « الأدب الكبير » - " فاخترت طبعها لأنها مع صغر حجمها قد جمعت بين أعلى طبقات البلاغة وأسمى درجات الحكمة وتضمنت من الحكم البوالغ والحجج الدوامغ ما لم يتضمنه كتاب قبلها ولا بعدها " - والأمير شكيب أرسلان أديب مطلع على كتب الآداب العربية فهو لا يرسل القول من غير تمحيص ، بعد أن قرأ كتب الجاحظ والماوردي وابن مسكويه وابن حزم وابن عبد ربه وغيرهم ، ومن المستطاع العثور على حكمة وبلاغة فى كتبهم ولكنها إما مقتبسة من الخطب والأقوال ، وإما أنها ، مع بلاغتها ، لا تصل إلى ما تصل إليه حكمة ابن المقفع من الإلمام بعادات الناس وطباعهم وأخلاقهم ونزعات نفوسهم وسلوكهم فى الحياة مع بلاغة الإيجاز . ولعل الأمير أرسلان لا ينحرف فى قوله منحنى المقرظين الذين اعتادوا المبالغة والتعميم فى كل مدحه ، ولعله قارن ووازن وخلص إلى هذا الرأى . وقد فطن الكتاب إلى تلك الحكمة التى بطريها الأمير شكيب فكان الكتاب فى عهد الجاحظ يحاكونها وينسبون مؤلفاتهم إلى ابن المقفع كى تروج ، كما اعترف الجاحظ نفسه وإلا كان نصيبها الكساد والبوار . أما ترجمة ابن المقفع لكتاب كليله ودمنة من الفارسية فهى تذكرنا قول جوته : " إن المترجم كالمخاطبة فى البلاد الشرقية تنقل محاسن العروس المحجوبة إلى الفتى الذى يريد أن يتزوجها فتشوقه تلك المحاسن " - فالمترجم شريك المؤلف يعرض بضاعته أحسن عرض بما يناسبها فى اللغة التى يترجم إليها وإلا ما أجاز ابن المقفع لنفسه أن يضم إلى كتابيه الأدب الكبير والأدب الصغير أقوالا ذكرها فى كتاب كليله ودمنة ومعانى كأنها من معانيه ، ومن أجل ذلك يقول فى كتاب الأدب الصغير : " إذا خرج الناس من أن يكون لهم عمل أصيل وأن يقولوا قولاً بديعاً فليعلم الواصفون المخبرون أن أحدهم وإن أحسن وأبدع ليس زائداً على أن يكون كصاحب قصص ، وجد ياقوتاً وزبرجداً ومرجاناً فنظمه قلاتد وسموطلا وأكاليل ووضع كل فص موضعه وجمع إلى كل لون شبهه بما يزيده بذلك ، وكالنهمل وجدت ثمرات أخرجها الله طيبة وسلكت سبلا جعلها الله ذللاً فصار ذلك شفاء وطعاماً وشراباً

مسوئاً إليها مذكوراً به أمرها وصنعتها - ويبقى بعد ذلك ما بين الصانع الصنّاع والألمى النجيب وبين الساطى الذى يسرق الكلام كما هو أو يذهب بحامته فهمه " .

وابن المقفع على ما فى قوله من حكمة وإدراك للأمور لم يعصم فى معاملة السلطان الأكبر وهو الخليفة المنصور ، ولا فى معاملة عامله على البصرة وهو سيفان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة من هنات تخالف ما رسم لمعاشر السلطان ومخالط الوالى وجليسه من حكمة وأدب فلم ينتفع بحكمته ، ونسى قوله إن على من يريد أن يكون إماماً أن يعظ نفسه ويتعظ قبل محاولته وعظ الناس . وقوله أن العالم يبدأ بنفسه فيؤدبها بعلمه ولا تكون غايته اقتناء العلم لمعاونة غيره فحسب ، فكان مثله مثل فرنسيس باكون الإنجليزى (اللورد باكون) فإنه يقول : " إن على القاضى أن لا يتخذ القضاء شباكاً وحبائل يقتنص بها الناس " ثم يكون من أواخر القضاة الإنجليز إن لم يكن آخرهم - الذين استخدموا التعذيب وسيلة لانتزاع الاعتراف من نفوس المتهمين ويعظ الناس بالنزاهة ثم يأخذ الرشوة من المتقاضين وينصح المفكرين بالاستنتاج المؤسس على المشاهدة الصحيحة ، دون التعلق بالأمور النظرية من غير بحث ، ثم يرفض كثيراً من الحقائق العلمية الحديثة التى وصل إليها الباحثون بالطريقة التى حث عليها فكانت حكمة باكون فى كل هذه الأمور لغيره لا لنفسه كما كانت حكمة ابن المقفع ، وعلى من يعيبه أن يبحث أولاً فى قوله وعمله ، فإن حكمة أكثر الناس لغيرهم لا لنفسهم فى كثير من الأمور ، وذكروا ابن المقفع باكون فيما يولع به كلاهما من التشبيهات والأمثال والقصص التى يجلو بها حكمته ، وكانت هذه الطريقة محبوبة شائعة فى الأدب الإنجليزى فى عهد الملكة إليصابات وجيمس الأول ، ومن أوجه الشبه بينهما أن كليهما مولع بالأساطير التى فيها حكمة ومغزى .

فألف باكون كتابه فى أساطير الأغريق وسماه « حكمة القدماء » وأوضح فيه ما خلف أساطيرهم من حكمة بارعة ، كما ترجم عبد الله بن المقفع عن الفارسية أساطير الهند وحكمتهم فى كتاب « كليلة ودمنة » وكل من ابن المقفع وباكون ماهر فى بلاغة الإيجاز . وقد ذكرنا ابن المقفع فى وصف آداب السلوك أديباً إنجليزياً آخر وهو لورد تشستر فيلد ، فإن هذا كان همه وصف آداب السلوك كى يهذب ابنه ويصقله . أما أدباء اللغة العربية فلعله لا يقاربه ويقرن به إلا الجاحظ على ما فى الجاحظ من مدح للشئ ومدح لخصه ، وكتب الجاحظ عالم فى الموضوعات المتنوعة ، فلا غرابة إذا اختلف أسلوبه فى كتاب عما هو فى كتاب آخر . فنرى أسلوب الجاحظ فى كتاب « مناظرة الربيع والخريف » أكثره سجع ومزاوجة وموازنة

ومقابلة ومرادفة ، بينما هو فى كتاب « الدلائل والاعتبار » يكاد يخلو من هذه الأمور ويصدق فيه قول بديع الزمان الهمذانى أنه متقاد لعربان الكلام يستعمله ، نفور من معتاصه يهمله « أما عبد الله بن المقفع فأسلوبه على وتيرة واحدة حتى قيل إنه السهل الممتنع وفى بعض الأحيان يستعمل المزاجية والموازنة ، ولكن لا كاستعمال الجاحظ لها فإن الجاحظ يطيل فيها ويكثر ، وهى فى أسلوب الجاحظ لها وقع السجع فى الأذهان حتى أن من لا يلتفت قد يظنها سجعاً . والذى يمتاز به ابن المقفع بلاغة الإيجاز ولا نعى أن الجاحظ ليس له من الحكم الجوامع ولكن أكثر أقوال ابن المقفع ولا سيما فى كتابى « الأدب الكبير » و « الأدب الصغير » من جوامع الكلم التى تجمع الحكمة فى بلاغة وإيجاز مع استيفاء المعنى ، أو ما يكاد يكون استيفاء . وينبغى أن نتذكر أن ابن المقفع كان منكوباً ، والمنكوب مخدول فى دعاوى الناس مغبون فى أقوالهم ومصاب بأكاذيبهم وأباطيلهم ، فلا تستطيع الأجيال التى بعد عهده أن تميز الحق من الباطل فى كثير مما ينحل من القول وما ينسب إليه من الفعل ، إذ هو مهتضم بعد النكبة لا يجد من ينافع عنه بتمييز الصواب فيما ينسب إليه حتى ولو كان مشهوراً محسوداً يحتذى الناس قوله . ولا مناص لنا على هذا الأساس من القول إن حكمته لم تعصمه من الزلل والهلاك ، ولا نحسب أن كاتباً قديراً مثله كان يستعصى عليه أن يجمع بين شدة الموثيق ولين اللفظ والتحايل ، لذلك فى كتابه الذى طلب فيه الأمان لهم المنصور الذى ثار عليه وهزم ، ولا نظن أنه كان بجهل ما فى بعض أقواله من عبارات يتأذى بها الخليفة ولا يتسامح فيها ، حتى ولو كتبها على لسان أعمامه مثل قوله إذا غدر بعمه « فنساؤه طوائق والمسلمون فى حل من بيعته » ولكن المرء قد يجمع إلى الحكمة والمعرفة رعونة الطبع ، وهذا كان داءه إذا صبح كل ما ينسب إليه مثل تطوعه بالسخر والسفه على حاكم البصرة . فكان إذا دخل عليه وسلم قال السلام عليكما يعنى هو وأنفه ، فأنزل أنفه منزلة الإنسان لأنه كان كبيراً ، وإذا قال حاكم البصرة : ما ندمت على سكوت قط : قال ابن المقفع : « الخرس زين لك فكيف تندم عليه » يعنى أنه كان عيباً . وإنه لأمر يدعو إلى الحيرة أن يكون الحاكم مهزلة لرجل مثل ابن المقفع مهما يكن أثيراً عند أعمام الخليفة . وعندما أمر المنصور بقتله قتله هذا الحاكم شر قتلة . ومن الدليل على رعونة طبعه فيما يحكى عنه أنه لما اعتزم الاسلام ، وكان مجوسى الأصل وحضر طعام الأمير جعل يزمزم على الطعام على عادة المجوس قليم فى ذلك ، فقال : أحببت أن لا أبيت على غير دين وهو إما أنه اقتنع بالاسلام حتى أراد أن يشهر إسلامه فى غده فهو

مسلم بعقله وقلبه قلا معنى لقوله . وإما أنه كان غير مقتنع وكان اسلامه نفاقاً ، وقد اتهم بذلك واتهم بالزندقة . ومن رأى أن من حماقة الطبع أيضاً الجملة المشهورة التي يرويها عنه الكتاب أى قوله « شريت الخطب رياء ولم أضبط لها رويًا ففاضت ثم فاضت فلا هى نظام وليس غيرها كلاماً » . وهذا سجع شبيه بسجع الكهان . ثم لماذا قصر شريه على الخطب دون غيرها من سائر أنواع النثر . نعم إن للبلاغة نشوة ولكنه فى بعض قوله ينهى القارئ عن جميع أنواع السكر ، سكر الشباب وسكر العلم وسكر الذكاء وسكر الجاه وسكر القدرة وسكر المال وهو فى بعض قوله يوضح ما فى مدح النفس من سماعة . ومما يروى بصدد ذلك أن الخليل بن أحمد الفراهيدى واضع العروض سئل عن ابن المقفع فقال : علمه أكثر من عقله ، وسئل ابن المقفع عن الخليل فقال عقله أكثر من علمه . ومن الغريب أن المرء عندما يقرأ كتبه ينسى رعونته طبعه أو يكاد يشك فيما ينسب إليه من القصص التى تدل على ذلك ، ويعترف أنه أكبر كتاب العربية فى جوامع وبلاغة الإيجاز والحكمة المؤسسة على ما يشاهد من عادات الناس وطباعهم وأخلاقهم التى تخبر عنها أعمالهم فى إيجاز واستيفاء للمعنى أو شبه استيفاء ، وهذا هو معنى تقرّظ الأمير شكيب أرسلان الذى ذكرناه .

وفيما يلى بعض نظراته مع شئ من التعليق على بعضها :-

١ - لا يمنعك صغر شأن امرئ من اجتناء ما رأيت من رأيه صواباً والاصطفاء لما رأيت من أخلاقه كريماً فإن اللؤلؤة الفاتكة لا تهان لهوان غانصها الذى استخرجها .

٢ - إذا كنت لا تعمل من الخير إلا ما اشتهيته ولا تتروك من الشر إلا ما كرهته فقد أطلعت الشيطان على عورتك وأمكنته من أزمته . فأوشك أن يقتحم عليك فيما تحب من عمل الخير فيكرهه إليك وفيما تكره من عمل الشر فيحببه إليك ، ولكن ينبغى لك فى حب ما تحب من الخير التعامل والصبر على ما يستثقل منه ، وينبغى لك فى كراهة ما تكره من الشر التجنب لما يحب منه .

٣ - إنه تكاد تكون لكل رجل غالية حديث إما عن بلد من البلدان أو ضرب من ضروب العلم أو صنف من صنوف الناس أو وجه من وجوه الرأى أو ما هو شبيه بذلك ، وعندما يعزم به الرجل من ذلك يبدو منه السخف ويعرف منه الهوى فاجتنب ذلك فى كل موطن .

(٣٢)

تنمية نظرات ابن المقفع (١)

٤ - لا يوقعنك بلاء خلصت منه في آخر لعلك لا تخلص منه - وقد يخلص الناس من بلاء بوسائل توقعهم في بلاء آخر ويوهمون أنفسهم أنهم ربما وجدوا خلاصاً سهلاً من هذا البلاء الآخر متى شاءوا بعد اتخاذه وسيلة للخلاص من البلاء الأول ، وأقرب مثل لذلك الكاذب الذي يخلص من بلاء بكذبه موبقة وادعاء بوقعاته في مؤاخذه لو عرف بطلان كذبه وادعائه ، أو مثل الذي يتجنى على آخر ثم يحاول أن يخلص من عاقبة تجنبه بجناية أخرى .

٥ - لو أن رجلاً كان عالماً بطريق مخوف ثم سلكه على علم به سعى جاهلاً ، ولعله إن حاسب نفسه وجدها قد ركبت أهواء هجمت بها فيما هو أعرف بضررها فيه وأذاها من ذلك السالك الطريق المخوف ، ومن ركب هواء ورفض ما ينبغى أن يعمل بما جربه هو أو أعلمه به غيره . فكان كالمريض العالم بردئ الطعام والشراب وجيده وخفيفه وثقليله ، ثم يحمله الشره على أكل رديئه وترك ما هو أقرب إلى النجاة والتخلص من علته ، وأقل الناس عذراً في اجتناب محمود أفعال وارتكاب مذمومها من أبصر ذلك وميزه وعرف فضل بعضه على بعضه ، كما أنه لو أن رجلين أحدهما بصير والآخر أعمى ساقهما الأجل إلى حفرة فوقعا فيها ، كانا إذا صارا في قاعها بمنزلة واحدة ، غير أن البصير أقل عذراً عند الناس من الشرير إذ كانت للأول عينان يبصر بهما وهذا بما صار إليه جاهل - « وللفيلسوف سقراط رأى في موضوع الخير والشر فهو يقول كما روى أفلاطون عنه أن المرء لا يرتكب الشر ويختاره وهو يعلم أنه شر ، ولا يتجنب الخير وهو يعلم أنه خير ، ولعله يعنى أن الأهواء تغطي على بصيرته ، فيصير علمه جهلاً ، فتوهمه أن في عمل الشر خيراً أكبر ، وفي تجنب بعض الخير خيراً أعظم ، وهذا كما وصف المأمون به العلم ، كما رواه الجاحظ في كتاب البيان والتبيين : العلم بصر في خلاقه العمى ، والاستبانة للشر ناهية عنه والاستبانة للخير أمرة به » .

٦ - إن في الناس ناساً كثيراً يبلغ من أحدهم الغضب إذا غضب - أن يحمله ذلك على الكلوح والتقطيب في وجه غير من أغضبه وسوء اللفظ لمن لا ذنب له والعقوبة لمن لم يكن بهم بعقوبته ، وسوء المعاقبة باليد واللسان لمن لم يكن يريد به إلا دون ذلك . ثم يبلغ به الرضا -

إذا رضى - أن يتبرع بالأمر ذى الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده ، ويعطى من لم يكن أعطاء ويكرم من لاحق له ولا مودة . فاحذر هذا الباب كله فإنه ليس أسوأ حالا من أهل القدرة الذين يفرطون باقتدارهم فى غضبهم وسرعة رضاهم ، فإنه لو وصف بصفة من يتلبس بعقله ويتخبطه ألمس من يعاقب فى غير من أغضبه ، ويحبو عند رضاه غير من أرضاه ، لكان جائزاً فى صفته . « وهذا يذكرنا الأمراء الذين كانوا يعاقبون بالقتل وسلمهم الذين يبلغونهم خبراً سيئاً كفرعون فى قصة ثيوفيل جوتيه ، كما يذكرنا أيضاً دانتريو الشاعر الإيطالى الذى كان يمنح من خدمه ومن لم يخدمه من خدم النزل والمطعم مالا كثيراً لا تسمو إليه همته خشية احتقارهم إياه ؛ لأنه كان به الشعور بالنقص » .

٧ - أعلم أن بعض شدة الحذر عون عليك فيما تحذر ، وأن شدة الالتقاء قد تدعو إليك ما تتقى « وتولع بك ما تخالف من تخاف ، لأن الإفراط فى الحذر قد يؤدى إلى الحيرة والارتباك والقلق والتخلق بمظاهر الريبة ، والمريب متهم ، والريبة تجذب عداوة الناس إلى صاحبها كما يجذب المغناطيس الحديد » .

٨ - قارب عدوك بعض المقاربة تنل حاجتك ، ولا تقاربه كل المقاربة فبجترى عليك عدوك ، وتذل نفسك ، ويرغب عنك ناصرك ، ومثل ذلك مثل العود المنصوب فى الشمس إن أملت قليلاً زاد ظله وإن جاوزت الحد فى إمالة نقص الظل - « وفى التذلل للعدو ويقول إبراهيم بن العباس صاحب المقطعات الجامعة :

يصبح أعداؤه على ثقة منه وخـلالته على وجل

تذلل للعدو عن ضعة وصوله بالصدى عن دخل

٩ - إياك أن يكون من شأنك حب المدح والتزكية ، وأن يعرف الناس ذلك منك فيكون ثلماً من الثلم يتقحمون عليك منها ، ويأبوا يفتتحونك منه ، وعيبه يغتابونك بها ويضحكون منها . وأعلم أن قابل المدح كمدح نفسه ، والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الذى يحمله على رده ، فإن الراد له محمود ، والقابل له معيب - « أين هذا الأدب من هراء سجع الكهان فى القول المنسوب إليه : شريت الخطب رياء ، ولم أضبط لها رويًا ، ففاضت ثم فاضت ، فلا هى نظاماً وليس غيرها من الكلام » .

١٠ - أمور لاتصلح إلا بقرائنها : لا ينفع العقل بغير ورع ، ولا الحفظ بغير عقل ولا شدة البطش بغير شدة القلب ، ولا الجمال بغير حلاوة ، ولا الحسب بغير أدب ولا السرور بغير أمن ولا الغنى بغير جود ولا المروءة بغير تواضع ولا الخفض « أى اليسر » بغير كفاية ، ولا

الاجتهاد بغير توفيق - « وإلا أدى العقل إلى الفساد ، والحفظ إلى الخطأ والبطش إلى الانكشاف والانخدال ، وكان الجمال سمجاً ، وكان ما تحت الحسب دناءة وشراسة ، ووراء السرور هما ، قلقاً ، وكان الغنى بطراً ولؤماً ، والمروءة منا والخفض عسراً لا يغنى والاجتهاد عناء وخيبة » .

١١ - إن صعوبة الأشرار ربما أورثت صاحبها سوء الظن بالأخيار وحملته تجربته في صعبتهم على الخطأ - وأقل ما يكون من ذلك أن الأخيار إذا عاملوه بالكرم والخير واللين حسب كل ذلك منهم فخاً وشركاً يريدون أن يوقعوه فيه - وقد يغالى فيحسب كل برئ متهماً حتى تظهر براءته ، بدل أن يحسب كل متهم بريئاً حتى تظهر إدانته ، وبطبيعة عملهم ومقابلتهم للأشرار ، يميل رجال الشرطة ومن شابههم إلى سوء الظن بالناس .

١٢ - إذا أردت السلامة فأشعر قلبك الهيبة للأمور من غير أن تظهر منك الهيبة فيفطن الناس لهيبتك ، ويجرئهم عليك ظهورها ، يدعو إليك منهم كل ما تهاب . فأشعذ طائفة من رأيك لمداواة ذلك من كتمان المهابة وإظهار الجرأة والتهاون ، وعليك بالحدز في أمرك والجرأة في قلبك ، حتى تملأ قلبك جرأة ، ويستفرغ الحدز عملك - « وإنما يريد بالهيبة ذلك الحدز الذى يصون عمله من الخطأ » .

١٣ - ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم ، فيكون افتقارك إليهم في لين كلمتك ، وحسن بشرك ، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك ، وبقاء عزك : « وليس لين الكلمة وحسن البشر نقصاً ومذلة كما يعدهما ذو النقص . قال المأمون كما روى الثعالبي : ما تكبر أحد إلا لنقص وجده في نفسه ، ولا تطاول إلا لوهن أحسه منها » .

١٤ - إذا نابت أخاك نائبه من النوائب ، من زوال نعمة ، أو نزول بلية ، فاعلم أنك قد ابتليت معه أما بالمؤاساة فتشاركه في البلية ، وإما بالخذلان فتحتمل العار ، فالتمس المخرج عند اشنباه ذلك ، وآثر مروءتك على ما سواها ، فإن نزلت الجائحة التى تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها فأجمل « أى فى معاملته وعند ذكره ولقياءه » فاعل الإجمال يسعك لقلته فى الناس « إذ أن أكثرهم ينقلب فيصير عدواً كى لا يقال أنه خذل صديقاً » .

١٥ - أعرف عورتك وإياك أن تُعرَضَ بأحد فيما شاركتها ، وأعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال فى التماس مثالبهم ومساوئهم وتقيصتهم ، وكل ذلك أبين عند سماعه من وضع الصبح ، فلا تكونن من ذلك فى غرور ولا تجعل نفسك من أهله .

١٦ - من الدليل على سخافة المتكلم أن يكون ما يرى من ضحكه ليس على حسب ما عنده من القول ، أو الرجل يكلم صاحبه فيجاذبه الكلام ليكون هو المتكلم ، أو يتمنى أن يكون صاحبه قد فرغ وأنصت ، فإذا أنصت لم يحسن الكلام .

١٧ - وقر من فوقك ومن دونك ، وأحسن مؤاتاتك الأكفاء ، وليكن أثر ذلك عندك مؤاتاة الإخوان ، فإن ذلك هو الذى يشهد لك بأن إجلالك من فوقك ليس بخنوع لهم ، وإن لينك لمن دونك ليس لالتعاس خدمتهم .

١٨ - إن أمور الدنيا ليس شئ منها بشقة ، وليس شئ من أمرها يدركه الحازم إلا قد يدركه العاجز ، بل ربما أعيا الحزمة ما أمكن العجزة ، فإذا أشار عليك صاحبك برأى فلم تجد عاقبته على ما كنت تأمل ، فلا تجعل ذلك عليه لوما وعذلاً ، تقول أنت فعلت هذا بهى وأنت أمرتنى ، ولولا أنت ولا جرم لا أطيعك ، فإن هذا كله ضجر ولؤم وخفة ، وإن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو ترك فبدأ صوابك فلا تمقن ولا تكثرن ذكره ، ولا تلم عليه إن كان استبان في ترك نصحك ضرراً ، تقول ألم أقل لك ؟ ألم أفعل فإن هذا بجانب لأدب الحكماء .

١٩ - العجب آفة العقل ، واللجاج عقيد الهوى ، والبخل لقاح الحرص ، والمراء فساد اللسان ، والحمية سبب الجهل ، والأنف توأم السفه ، والمنافسة أخت العداوة . « فالمعجب بنفسه يزين له عجه الخطأ فلا يراه خطأ ، والكثير اللجاج كثير العناد فى الدفاع عن هواه ، والبخل يريه الحرص وينميه حتى يستفحل ويحرم نفسه وغيره مما وهبه الله ، والمراء يستدرج إلى بذامة اللسان ، والحمية إذا استشرت كانت من دلالات الحمق ، والأنف من التسهل فى معاشره الناس يؤدى إلى السفه ، والمنافسة فى حطام الدنيا كثيراً ما تؤدى إلى العداوة بين الآحاد والأمم » .

محتويات المجلد الأول

صفحة

المقدمة : ٣

١ - الاعتراف :

رسالة المعترف ٢٩

مقدمة المؤلف ٣١

ذكرى الطفولة ٣٣

ظل الظهر ٣٤

أزهار الشباب ٣٥

شعر الألوان والروائح ٣٦

سماء الأمل ٣٧

أحلام الأدهاء ٣٩

أطوار العقيدة ٤١

لذات الحياة ٤٤

عشق أصحاب الفنون ٤٦

الاحساس والحياة ٤٧

الغرور ٤٩

الخوف والعى ٥٠

وسائل النجاح ٥١

الحياء والوحشة ٥٣

الحياة والرحمة ٥٥

ضعف العزيمة ٥٦

سلطان القضاء ٥٨

٦٠	خواطر الانتحار
٦٢	العجب والبأس
٦٣	الكذب
٦٥	الخوف والوهم
٦٧	سوء الظن
٦٩	الفرع من التهم
٧٠	الحذر
٧١	الخوف والرحمة
٧٣	داء الضمير
٧٤	المجرمون والأبرياء
٧٥	أمواج النفس
٧٦	الأبد في دقيقة
٧٧	جنون الأماني
٧٨	الضحك الباكي
٧٩	عبث الفكر
٨٠	طعم الذل
٨٢	سخر القضاء
٨٣	الإنسان والكون
٨٤	بقاء النوع وسعادة الفرد
٨٦	ظل الموت
٨٧	خاتمة المؤلف

٢ - حديث إبليس :

٩٣	مقدمة وإيضاح
٩٥	حجة إبليس

٩٧	نصيحة ابليس
٩٩	فلسفة للبيع
١٠١	رقص الضمائر
١٠٣	الإنسان والبهائم
١٠٦	الفلسفة والبطن
١٠٨	مناظر الشقاء
١١٠	طرق الانتحار
١١٢	الجحيم
١١٥	اختراع التقبيل
١١٧	أيام الهدنة
١١٩	ثياب الكائنات
١٢٠	دولة البغال
١٢١	مؤتمر الحيوانات
١٢٥	آية المسخ
١٢٧	الفضيلة والرذيلة
١٢٨	السعادة
١٣٠	الخير والشر
١٣١	طبيعة الانسان
١٣٢	عظم الوجود
١٣٤	حكم وأمثال من شعر المؤلف

٣ - كتاب الثمرات :

١٥٩	أحلام الشباب
١٦٢	الذكر والأماني
١٦٥	وقع الأقدام

١٦٨	الضحك والبكاء
١٧٠	نظر الشاعر إلى الطبيعة
١٧٤	رسول الأمل
١٧٦	الإيمان بالحياة
١٨٠	الشدوق
١٨٣	رداء ولا رداء
١٨٦	تقديس النجاح
١٨٩	الحياة والبأس
١٩٣	أغلاط الحقائق
١٩٩	المثل الأعلى
٢٠٢	الصيف
٢٠٥	جنة الأدباء
٢٠٩	قتلى المظاهر
٢١٢	عصور الانتقال
٢١٥	على ظهر البحر
	٤ - كتاب الصحائف :
٢٢١	الحياة الجليلة
٢٢٥	الغفلة واليقظة
٢٢٧	الحياة وسيلة
٢٢٩	أساس الفرائض
٢٣٢	هبة الحياة وهبة الموت
٢٣٥	عبادة القوة
٢٤٠	حكم القوة
٢٤٢	وسائل القضاء

أكاذيب الحياة ٢٤٦

ضحايا الحياة ٢٥٢

أكاذيب العشرة ٢٥٥

٥ - نظرات في النفس والحياة :

لاروشفوكولد - ليوباردى - شوينهور (١) ٢٦٣

من نظرات لاروشفوكولد ٢٦٤

من نظرات ليوباردى ٢٦٧

من نرات شوينهور ٢٦٩

من نظرات لاروشفوكولد (٢) ٢٧٢

من نظرات ليوباردى ٢٧٤

من نظرات شوينهور ٢٧٦

خاتمة آراء لاروشفوكولد مع الشرح (٣) ٢٨٠

من نظرات تشسترفيلد (٤) ٢٨٧

من نظرات أناتول فرانس (٥) ٢٩٤

تكملة نظرات أناتول فرانس (٦) ٣٠٢

خاتمة نظرات أناتول فرانس (٧) ٣٠٩

نظرات مارسيل بروست (٨) ٣١٦

تكملة نظرات مارسيل بروست (٩) ٣٢٤

نظرات ميشيل مونتاني (١٠) ٣٣٢

نظرات لابريير (١١) ٣٤٢

نظرات لورد بيكون (١٢) ٣٤٩

نظرات جوناثان سويفت (١٣) ٣٥٨

نظرات جورج أليوت سويفت (١٤) ٣٦٧

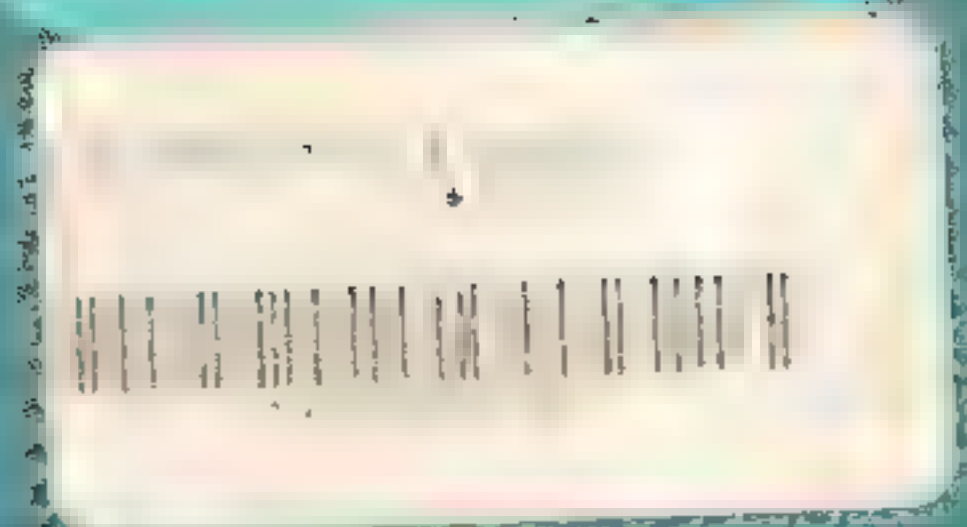
تكملة نظرات جورج أليوت سويفت (١٥) ٣٨٣

٣٨٣.....	نظرات جوتا ، أو (جيتا) (١٦)
٣٩٤	تكملة نظرات جوتا (١٧)
٤٠٢	تتمة نظرات جوتا (١٨)
٤٠٧	تتمة نظرات جوتا (١٩)
٤١١	تتمة نظرات جوتا (٢٠)
٤١٤	تتمة نظرات جوتا (٢١)
٤١٧	جوتا بين الفرد والعالم - الخاتمة (٢٢)
٤٢٤	نظرات ثاكري (٢٣)
٤٢٨	نظرات ثاكري (٢٤)
٤٣٢	نظرات بلزاك (٢٥)
٤٣٧	تكملة نظرات بلزاك (٢٦)
٤٤١	نظرات هازلت (٢٧)
٤٤٩	نظرات السير أرثر هلبس (٢٨)
٤٥٣	تابع نظرات السير أرثر هلبس (٢٩)
٤٥٦	تتمة نظرات السير أرثر هلبس (٣٠)
٤٥٩	نظرات ابن المقفع (٣١)
٤٦٣	تتمة نظرات ابن المقفع (٣٢)

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٠٤٥٤ / ١٩٩٨

الترقيم الدولي (0 044 - 305 - 977 I. S. B. N)

المجلد الثاني

عبد الرحمن النشكري

المؤلفات النثرية الكاملة

المجلد الثاني

تحرير وتقديم

د. أحمد إبراهيم الهواري

المجلس الأعلى للثقافة

عبد الرحمن شكرى

المؤلفات النثرية الكاملة

المجلد الثانى

لمحات من سيرة أدبية

١ - خيول الشوق*

١- رأى فى الشعر الحديث *

بعد تركى المكتب بدأت أتعلم اللغة العربية فى مدرسة بور سعيد الابتدائية سنة ١٨٩٥ على الطريقة القديمة أى طريقة حفظ الإعراب قبل دراسة قواعد النحو واللغة وكان ذلك بالسنة الأولى الابتدائية فكان الشيخ مصطفى رحمة الله عليه يلى على التلميذ بيتاً من الشعر فيكتبه التلميذ الصغير على السبورة ثم يعرّبه الشيخ ويحفظنا إعرابه بالعصا . ونحن لانفهم معنى ذلك الإعراب لأننا ما كنا درسنا قواعد النحو وأرجو أن لاتكون قد خانتنى الذاكرة فى هذا الأمر فإننى أريد الإنصاف ولكن الذى أذكره أن هذه كانت طريقته وكان الشيخ يفرى بالأبيات التى تكثر فيها المحسنات البديعية من جناس وغيره . وقد كادت هذه الطريقة تبغض إلى اللغة العربية وهى على أى حال قد بَغُضَتْ إلى كتب النحو وطريقة الجناس . إلا أن تحفيظنا الشعر فى الصغر جعلنا نحب الاطلاع عليه . وقد وجدت فى مكتبة أبى كتاب الوسيلة الأدبية للشيخ المرصفى الكبير وكان فى الجزء الثانى من كتاب الوسيلة مجموعة صالحة من شعر الشعراء الذين احتذى البارودى طريقته فى قصائد مختلفة مثل الحسن بن هانى والشريف الرضى وغيرهما . وقد أفادنى الشيخ المرصفى الكبير لحسن اختياره وسلامة ذوقه وموازنته بين الشعراء وسعة اطلاعه وعلو ذهنه عن التعصب لشاعر واحد أو طريقة واحدة مهما تكن جليلة . فإذا كنت مديناً لأحد فأنا مدين للشيخ المرصفى الكبير بما أفادنى فى كتاب الوسيلة الأدبية ومدين للشعراء الذين اختارهم . وكنت أقدم من الشعراء المعاصرين البارودى بسبب هذا الكتاب . ولم أكن قد قرأت فى ذلك العهد شعر شوقى أو حافظ أو خليل مطران ولم أكن قد سمعت ببعضهم فإننى ما كنت أقرأ الجرائد أو المجلات . وكان اطلاعى على شعراء الوسيلة الأدبية بين سنة ١٨٩٥ و ١٩٠٠ ثم انتقلت إلى مدرسة رأس التين الثانوية وكان أستاذنا فى اللغة العربية الشيخ عبد الحكيم حسن الاختيار والشرح ولا أزال أذكر شرحه لأبيات شعر المعرى يصف فيها غديراً وهى قوله :

تَظُنُّ به ذوبَ اللَّجَيْنِ فان بدت	له الشمس أجرت فوقه ذوب عسجد
تببت النجوم الزُّهْرُ فى حجراته	شوارع مثل اللؤلؤ المتبسّد

فَأُطْمَعْنَ فِي أَشْبَاحِهِنَّ سَوَاقِطًا عَلَى الْمَسَاءِ حَتَّى كَذَنْ يُلْقَطْنَ بِالْيَدِ
فَعَدَّتْ إِلَى مِثْلِ السَّمَاءِ رِقَابَهَا وَعَبَتْ قَلِيلًا بَيْنَ نَسْرِ وَفَرْقَدِ

ويعنى بالضمير فى مَدَّتْ ، الإبل فى القافلة ويعنى بمثل السماء الغدير الذى انطبعت فيه صورة النجوم من نسر وفرقد والتى شبهها فى البيت الثانى باللؤلؤ فى الغدير ووصف الغدير بأنه إذا سطع عليه القمر ليلاً وسطعت النجوم كان كذوب الفضة وبالنهار إذا سطعت عليه الشمس كان كذوب الذهب. وهذا الاختيار الحسن جعلنى أغرى بأحسن ما فى الشعر العربى. وكان أستاذنا فى اللغة الانكليزية المستر ستيفنز لا يقتصر على الكتب المقررة بل كان يشجعنا على قراءة كتب أدب اللغة الانكليزية فى طبعة سهلة رخيصة وكان يجمع منا نقوداً ويشتريها لنا فأطلعنا على مجموعة صالحة من الكتب التى كان قد سهل طبعتها للتلاميذ المستر ستيد صاحب مجلة المجلات الانكليزية . ولم يقتصر على الأدب بل كان يشجعنا على اقتناء نسخ رخيصة جداً ومتقنة من الصور الفنية . وأظن أن المستر ستيد كان أيضاً صاحب هذا المشروع . وبما يدل على تأثرى بالبارودى أنى رثيته عند موته بقصيدة طبعتها خليل بك مطران فى مجموعة مراثى البارودى ولا أذكرها الآن ، ولكن لا أحسب أنها كانت ذات قيمة . وقد زاد اطلاعى على الأدبين العربى والانكليزى فى مدرسة المعلمين العليا وكانت الوزارة قد وزعت علينا كتاب الذخيرة الذهبية فى الشعر الانكليزى وكتباً أخرى وكتاب الذخيرة يدل على حسن اختيار وسعة إطلاع وهذه هى الكتب التى تأثرت بها فى نشأتى الأولى وقد اطلعت المرحوم حافظ بك ابراهيم على قصائد من قصائد الجزء الأول من ديوانى فى حفل حضره ففطن إلى أنى أحتذى شعراء الصنعة العباسية ، كما فى قصيدة البيت الآتى :

عمى الدجى عن مطلع الفجر فى ليلسة كسريرة الدهر
وفى هذا البيت احتذاء لقول ابن المعتز :

يا ليلة نسى الزمان بها أحداثه كونسى بلا فجر

وفى البيت:

لاتلح مشتاقاً على شجن إن الشباب مطية العذر

احتذاء لقول الحسن بن هانئ : (إن الشباب مطية الجهل) .

والقصيدة (أتنكر أشواقى وأنت -ليلها-) فيها احتذاء ظاهر لقصيدة الشاعر الذى يقول (وأنت ولا من عليك حبيبها) وقصيدة (راحة الهوى تعب) فيها احتذاء لقول الحسن ابن هانئ (حامل الهوى تعب) وقصيدة :

وزاولتُ السباق بها فلما

بلغت بها المدى فلو استزادت

فيها احتذاء لقول المعري :

وكم من طالب أمدى سيلقى

لى الشرف الذى يطأ الثريا

والبيت :

أيُّهَذَا الغريب بالبلد النازح

فيه احتذاء لقول الشاعر، ولعله العباس بن الأحنف

با رحمة للغريب بالبلد النازح

ولو أن الوزن مختلف . وقصيدة

فكأنهن أزاهر منثورة

فى بعض أساليبها محاولة احتذاء مسلم فى قوله (عاصى الشباب فراح غير مُقْنَد)

والبيت :

ذكرتُ به ليلاً كأن نجومه

فى احتذاء لقول ابن المعتز (ثقوب نرى منها الصباح وأنقاباً) وقصيدة:

شكوتُ إليه ذلتى فتحكما

وقال له الواشون أنت وصلت

وخبر أنى سرف أخلص نظرة

فيها احتذاء ومعارضة لقول أبى تمام

تلقاه طيفى فى الكرى فتجنباً

وخبر أنى قد مررتُ ببابه

وقصيدة :

وكيف ألوم الدهر فيما يربنى وأحسن شيئاً فى الزمان عيوبه

فى بعضها احتذاء لقصيدة للشريف ، معارضة لها وهى التى يقول فيها :

وإنى لعرفان الزمان وغدره أبيت ومالى فكرة فى خطوبه

ولم يعب حافظ إبراهيم هذا الاحتذاء وهذه المعارضة بل أثنى عليهما وقال : إنهما يتجيان من رطانة الفرنجية وعلى مر الزمن قللت من هذا الاحتذاء الظاهر وبقيت فى ذهنى نصيحة حافظ وأثر الشعر العربى المختار المتنوع الذى احتذيته وفى هذا الجزء الأول أثر أيضاً لما اطلعت عليه من الشعر الانكليزى مثل قصيدة (تحية للشمس عند شروقها) وقصيدة (حنين الغريب عند غروب الشمس) وقصيدة (رثاء الحب) وكان احتذائى للشعر الانكليزى فى توليد الموضوعات الجديدة لا فى أساليبها . وبعد انتهائى من مدرسة المعلمين سافرت فى بعثة إلى انكلترا سنة ١٩٠٩ أى قبل الحرب العظمى بنحو خمس سنوات وطبعت الجزء الثانى بعد عودتى ولاتغلب عليه نزعة التشاؤم ولانزعة المذهب الطبيعى ولم أفهم تمام الفهم ما يعنى الكاتب بالمذهب الطبيعى . ففى الديوان قصائد ونظرات فى حياة الأمم وفى الإيمان والقضاء وفى الحياة والعبادة وفى القلق الذى هو مصدر الرقى وفى الجمال والعبادة وصلتهما وفى ضحكات الأطفال وفى وصف البحر وفى معان لا يدركها التعبير وفى لسان الغيب وفى الشاعر وصورة الكمال وفى عيون الندى وفى الإنسان والزمن وفى ابتسامات وفى الحسن والآمال النبيلة وفجر الشباب والإيمان بالحياة إلخ . ولا يقول إن التشاؤم يغلب عليه إلا من لم يتح له الاطلاع عليه أو من يعتمد التضليل . وفى الديوان أثر دراسة شعراء مختلفى النزعة فلا يستطيع مطلع أن يقول إنه تغلب عليه نزعة شاعر واحد أو مذهب واحد فإن كان فيه تشاؤم وحزن ففئة أمل وسرور وما يصدق على هذا الجزء يصدق على غيره . ومن المشاهد أن الشعراء الانكليزيين اللذين تأثرت بهما فى أول الأمر كانا يميرون وشلى وأعجبت ببيرون لقوة شعره وشلى لطموحه إلى المثل العليا وهما من شعراء المذهب الخيالى لا المذهب الطبيعى ولولا أن التبسط فى الشرح يأخذ من المجلة مكاناً لتبسطنا .

* * *

كان هذا الشرح التاريخى ضرورة كى أستخلص منه نصيحة للشبان وهى أن لا يقصروا إطلاعهم على شاعر أو على عصر من عصور الأدب دون عصر وأن يكون أساس اطلاعهم الأدب العربى وأما الأدب الأوروبى فهو لنا فى المنزلة الثانية ولا يكون الاطلاع عليه مفيداً إلا

بعد دراسة الأدب العربى فى العصور المختلفة وينبغى أن لا يفتروا بالنظريات التى يذكرها نقاد يكتبون مقالات مطولة من غير إيراد الشواهد العديدة والأمثلة من شعر ونثر ومن غير نظر إلى جوانب الموضوع ، وينبغى أن لا يخدعهم قول من يريد تلقيح اللغة العربية بأساليب افرنجية إلا ما كان يمكن قوله على سبيل الاستعارات والتشبيهات بحسب أصول اللغة ولو لم يطلع قائله على الشعر الأوروبى . ولا أن يخدعهم قول من يفضل جمال الدين بن نباتة المصرى على عبد العزيز بن نباتة السعدي على ضالة الأول وعظم مرتبة الثانى لأن الأول كان مصرياً ولغته أسهل وأقرب إلى لغة الكلام فهذا ليس أجل شئ فى الشعر وتعمد جعل لغة الشعر قريبة من لغة الكلام لا يأتى بالسهل الممتنع وإلا ما سمي ممتنعاً فهو ممتنع لأنه بعيد عن ركافة وغشائة وفتور من يحاكى لغة الكلام ، وأرجو أن لاتخدعهم أيضاً الأزياء التى تذيع فى الشعر أو النثر ثم لاتلبث أن تنطوى وتزول كما تنطوى الأزياء وربما خلفت قوة الشاعر الممتاز الذى يكتب على منهج تلك الأزياء والعادات المؤقتة قصيدة أو قصيدتين فيهما ثمرة وفكرة وروح من العبقريّة والخلود ولكن أكثر شعر هذه العادات المؤقتة يكنس كما تكنس بقايا الطعام. ومن هذه العادات والأزياء التى ينادى بها مذهب الرمزية فكل شاعر يستخدم الرموز ولكن ليس كل شاعر بشاعر رمزي ولا بد أن يذكر الشبان أن الشعر صنعة وأن النثر صنعة وليس معنى هذا القول أنهم ينبغى أن يشقلوا قولهم بالأساليب حتى يصبح قولهم كالكابوس فإن الصنعة شئ والتصنع والتكلف أمران آخران ولا يعرف الفرق إلا بالاطلاع على العصور المختلفة كى لا يعيش الواحد منهم عالة على شاعر واحد قديم أو حديث مهما يكن كثير الأناقة ولا يفرنهم قول من يريد أن يبشر كالمبشر الدينى ببعض الآراء العلمية الحديثة من غير أن تحولها كيمياء النفوس وصنعتها من صيغة العلم إلى صيغة الفن ومن غير أن تختمر فى وجدان الفنان ومن غير أن يميّط ذوقه عنها غشاء المغالاة وقلة الاتزان فى المناداة بها فإن تعصب الشاعر شلى لأرائه المخالفة للأديان يقل من قيمة فنه وصنعتة حتى لدى من لا يؤمنون بالأديان وإنما تقل مرتبة شعره عند هؤلاء لا من أجل غيرتهم على الأديان بل من أجل أن بعض التعصب ضد الأديان يفقد الشاعر اتزانه وقدراته الفنية وذوقه . وكذلك كل تعصب لرأى سياسى أو اقتصادى قد يفقد الشاعر بصيرته النفسية وذوقه ويقلل من قيمة شعره فالذوق الفنى والبصيرة النفسية المتزنة لازمان حتى للشاعر الذى يريد أن يعبر عن شكوك نفسه. وكذلك أحذر الشبان مما يسمى بالشعر الحر ويعنى به أصحابه قصيدة تكتب أشطرها وأبياتها على بحور عروضية مختلفة وهذا الشعر يذكرنى قصة ملك زنجى من أواسط افريقيا ومن رعايا الدولة البريطانية

زار لندن عاصمة انكلترا ، نظمت له وزارة الخارجية حفلة موسيقية ، وبعد توقيع الأدوار طلب الملك الزنجي أن يعاد توقيع الدور الأول فوقه العازفون فقال : ليس هذا بالدور الأول فأعادوا توقيع كل الأدوار وهو يقول ليس بالدور الأول وأخيراً سكت الموسيقيون للاستراحة وجعل كل منهم يصلح آله الموسيقية وهو في أثناء إصلاحها يُخرج منها صوتاً يختلف عن أصوات الآلات الأخرى فصاح الزنجي ها هو الدور الأول .

والشعر الحر المختلف الأوزان في قصيدة واحدة قصيرة وفي البيت الواحد إنما هو من قبيل هذا الدور الأول. وقد بلغ من استهتار بعض الأفاضل أنهم يسخرون بمن يتذوق العبارات كما يتذوق الشارب شرابه من اللذة . وربما كان فعلهم هذا من قبيل رد الفعل بسبب مغالاة بعض الشعراء في إثقال شعرهم بكابوس من الأساليب العربية الصحيحة التي ليس تحتها طائل والتي يهيلونها حتى تصبح أكواماً تخفى تحتها غثاثة المعنى ونضوب العاطفة . وأنا لست ممن يطرى طريقة هؤلاء ولا طريقة الساخرين الذين يتجاهلون أن الشعر صنعة وإنما يدفعهم إلى هذا التجاهل خوفهم من كابوس التصنع .

لقد نشرت في المقطم والمقتطف والرسالة قصائد عديدة ففي المقتطف نشرت قصائد موضوعاتها النشوء والارتقاء والحق والحسن وقيد الماضي وحواء الخالدة وحالتان للنفس ونشرت في المقطم قصيدة إلى المجهول والخلق العظيم ونشرت في الرسالة قصائد في موضوعات مختلفة وهي مختلفة لاختلاف جوانب الثقافة الفكرية والنفسية التي أنشدها . وبالرغم من إجلالي لخليل بك مطران والدكتور أبي شادي أقول إنها ليس فيها احتذاء لطريقة خليل بك ولا تقارب من طريقة أبي شادي في الذوق . وإهدائي نسخة من ديوان الشريف الرضي للأستاذ المازني سنة ١٩٠٦ يدل على مذهبي في الشعر وإن كنت لا أتفاني في أساليب الشريف ولا أرفض ما عداه من شعراء عصره أو العصور الأخرى. أما التقارب بيني وبين الأستاذ العقاد في الثقافة الشعرية فسببه اطلاعا على ثقافة واحدة كما أوضحت . وقد فسر بعض الأدباء شيئاً من قولي على غير ما أردت فقصيدة (بين الحب والبغض) في الجزء الثالث وهي القصيدة التي ألقى عنها الأستاذ المازني محاضرة كما ذكر لي في خطاب إنما هي دراسة نفسية أغرت بها أبيات لجميل بن معمر الشاعر العربي يقول فيها (رمى الله في عيني بثينة بالقذى) وقصيدة (ليتني كنت إلهاً) في الجزء الثاني أغرى بنظمها الاطلاع على الحرافات الإغريقية والتأثر بقدوة هينى الشاعر الألمانى، وهي ليس فيها تمجيد لعمل ذلك الإنسان

الراغب فى صلاح الكون لأنه لم يصلحه وفيها تمجيد للفنون ومسراتها ولكن صرف النفس عن الأحاسيس الأخرى غير الفنية مضرة كما وصف فى هذه القصيدة وكما وصف تيسون الشاعر الانكليزى فى قصيدة (قصر الفن) . وكذلك يأبى بعض الأفاضل إلا أن يسئ تفسير قصيدة (حلم بالبعث) وهى سخر بعيوب النفس الإنسانية من تقاتل وتهافت ولمثل هؤلاء الأفاضل أقول أقرأوا قصيدة (صوت الله) و (الملك الثائر) و (الأرواح الطليقة) و (سجن الفضيلة) و (زورة الملائكة) و (المثل الأعلى) و (صلاة مؤمن) و (الكونان) و (الأمل) . والظاهر أن القارئ لا يأخذ من قول القائل إلا ما يشاء لغرض فى نفسه ثم يفسره بما تشاء أهواؤه وإلا ما ترك قارئ قصيدة (الباحث) وغيرها من القصائد التى تدل على طموح إلى المثل العليا وعلى أمل فى الحياة والإنسان ولما تغابى أحد عن أن الامتنعاض والسخر قد يكونان مظهرًا من مظاهر الأمل والرجاء ولما ترك القارئ قصائد عديدة فى مذاهب جريئة أو بروننج الثقافية وتشبث بقصائد فيها وصف خفيف لمقايح النفس الإنسانية على طريقة سوينبورن .

* * *

هذا ولست ممن يدعى لنفسه العصمة من خطأ اللفظ أو العقل أو النفس ولو أنى طبعت شعري لحذفت منه أشياء لا قيمة لها ، أو يُساء بها الظن على نحو ما أوضحت فى هذا المقال . ولعل من قام الفائدة والحجة أن نذكر شواهد أخرى من الجزء الأول للدلالة على ما كان من احتذائي العباسيين فى صناعتهم وإبطال زعم الناقد الفاضل فى الجزء الأول قصيدة عنوانها (شكوى) منها :

ومُطْلَب بالعتب هجرى لم أزل	أداريه حتى عارضته مذاهبه
يعالج منى باسم الثغر راضياً	وأخبر غيراً أنكرته معائبه
أجود بنفسى فى هواه سماحة	ويبخل بالنزر الذى أنا طالبه
وما كل أمر تستقيم صدوره	لمن لم يرضه تستقيم عواقبه
روكل بهى الإعراض حتى ألفت	وما كل صافى الوجه تصفر مشاريه
وليل كإغضاء الحليم ادرعته	لأقضى أو تتجابه عنى غياهبه

وفى هذه القصيدة احتذاء لقصيدة لبشار على الوزن والقافية والروى ، وفيها دعوة أيضاً إلى التسامح فى الإخاء . وهى التى يقول فيها :

إذا كنت فى كل الأمور معاتبياً صديقك لم تلق الذى لاتعاتبسه
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت وأى الناس تصفو مشاربته

* * *

ولعل ناقداً يقول : كيف يتفق الاحتذاء وإرضاء مطالب النفس . وهذا الناقد يفوته أن الاحتذاء شئ والنقل والأخذ بالنص أو شبه النص شئ آخر . والأخير هو الذى لايرضى مطالب النفس والوجدان . وفى قصيدة (خداع الغواني) فى الجزء الأول وصف للطبيعة منه :

نسمات الريح تخفق كالعتب برفق فعل اللبيب الخبير
فهى تغدو ما بين غصن نصير فاتن حسنه وغصن نصير
كالرسول الأديب بين محب وحبيب أو كالحكيم السفير
بعقد الصلح فى أناة كما يعقد رب النهى قضاء الأمور
وضياء الشمس المنيرة كالبحر إذا ما احتواه وجه البشير
وهناك الطير المفرد كالشعر لاعر يتلو حمد الزمان النصير
نعمات لم يحوها المطرب البار إلا دعوى نفاق وزور

إلخ . وهى احتذاء لقصيدة المعرى التى يقول فيها :

فهى تختال فى زرجدة خضراء راء تغدى بلؤلؤ منشور
وغدت كل روبة تشتهى الرق ص شوب من النبات قصير

وفى القصيدة بعض قوافى المعرى فدعوى نفاق وزور من قول المعرى (دعوى شقاق وزور) وتشبيه النسيم بالعتب فيه التفات إلى قول جحظة (عتاب بين جحظة والزمان) . ومن فكاهات النقد أن ناقداً انتقد فى قصيدة رثاء مصطفى باشا كامل قولى (والمنى دانية والمجد عالى) وقال هذه عبارة تعوزها الفخامة. قلت : هى من قول شاعر الفخامة، الشريف الرضى: (فالبنى وافية والمجد عالى) فى قصيدة له فى الرثاء . وزعم ناقد آخر أن عبارة (الأمم المعسولة) إنكليزية قلت : هى من قول أبى تمام :

كانت لكم أخلاقه معسولة فتركتموها وهى ملح علقم

وقد استخدمها الباحثون وغيره أكثر من مرة ، فى وصف الآمال والأحلام والأيام والليالى
إلخ وفى الجزء الأول قطعة عنوانها (غلالة الصهباء) منها:

فتعشى الحياء فى الخد حتى حَبَّتْهُ غَلَالَةُ الصَّهْبَاءِ

والمراد احمرار كاحمرار الخمر . وهذا احتذاء لغلالة خمر فى قول أبى تمام

خدش الماء جلده الرطب حتى خلته لابساً غلاله خمر

* * *

هذه الشواهد تدل على منشأ ثقافتى فى الأدب العربى كما أن قصيدة (بيرون) شاعر
المذهب الخيالى فى الجزء الأول ، تدل على منشأ ثقافتى فى الأدب الانكليزى ، وهى التى قلت
فيها :

تقول قولاً فنذرى الدمع من شجن كأن قلبك مدلول على العبر

ألبسته من سواد الحزن ضافية فخلتها من سواد القلب والبصر

ورثائى البارودى فيه دلالة أخرى كما ذكرت . ولحافظ ابراهيم فضل على الأدب العصرى ،
حتى أن شوقى بك نفسه فى أول أمره لم يكن يتذوق الأساليب ويتوخى الأناقة ، حتى خشى
على شهرته من نبرغ حافظ واشتهاره بتذوق الأساليب فجاراه شوقى وجاراه مطران . وقد أثبت
معرفتى بأقوال جويتى الألمانى وقدوته ما بدأت معرفتى بسعة اطلاع الشيخ المصطفى الكبير
فى كتاب (الوسيلة الأدبية) من توخى الثقافة المتعددة الجوانب وهذا موضوع يستلزم مقالاً
آخر لإثباته بالشواهد والأدلة وسأكتبه .

فصل ثان من نشأتى الأدبية

٢- الشعر والثقافة *

قد أوضحت فى المقال الأول مصادر الثقافة التى تأثرتها فى الجزء الأول من ديوانى من عربية وأوربية والأحوال التى جعلتنى أتأثرها وأوضحت أثر احتذائى بشار بن برد والحسن بن هانى ومسلم بن الوليد والعباس بن الأحنف وأبا تمام وابن المعتز والشريف الرضى والمعرى وغيرهم ولم أذكر المتنبى فى المقالة ولو أن أثره كان كبيراً من الناحية الفكرية لا من ناحية الأسلوب لأن الذين يفضلون فى أثناء احتذاء الأساليب والصنعة البيانية هم الذين ذكرتهم قبل وذكرت شواهد هذا الاحتذاء والتأثر ومهما تكن عيوب الاحتذاء فإنه أفادنى ومنعنى عند اطلاعى على الشعر الأوربى من الاندفاع وراء الأوهام والمغالاة والتجارب العقيمة ولا سيما أن هذا الاطلاع وهذا الاحتذاء للشعر العباسى العالى فى كتاب الوسيلة الأدبية وغيره من الكتب كانا فى سن مبكرة جداً وابتدأ من السنة الأولى الابتدائية وكانت وقتئذ تعادل فى السن والمعارف السنة الثالثة الآن وربما كان من الفائدة أنى تأثرت بشعر التنميق والصنعة العباسية قبل أن أتأثر بشعر العاطفة العذرى الذى هو أقدم منه زمنًا ولو أن الصنعة العباسية فى بعضها عبث فى العاطفة ولم أتأثر بشعر الشعراء العذريين من شعراء العرب إلا بعد عودتى من انكلترا فى الجزء الثالث وما بعده .

ولعل اطلاعى على نسيب كتاب (الذخيرة الذهبية) فى الشعر الانكليزى ونسب بيرون وشلى قلل من مغالاتى فى عبث نسب الصنعة العباسية وأكسبنى شيئاً من العاطفة الفنية وكنت فى ذلك الوقت لا أستطيع أن أنقد بيرون ولا أن أفهم عيوبه ولا أن أعرف أن النفوس التى يصفها متقاربة محدودة الصفات عقيمة فى بعض أعمالها وأحاسيسها وإنما راقنى منه ما رأيته من قوة شعره واندفاعه اندفاع السيل الأتى وثورته على الأكاذيب . وقد علمنى بيرون نشدان الحرية وإن كنت لا أنتصر لها على طريقة السياسى وإنما على طريقة الفنان كما فى قصيدة (الحرية) و (العصر الذهبى) وغيرهما وقد كنت أحب شلى أيضاً ولم أكن أستطيع أن أنقده فى ذلك الوقت وأن أفهم أن خياله فى بعض الأحيان يحلق فى السحاب بعيداً عن

حقائق الحياة ولا أن تعصبه ضد الأديان مما أخل باتزانه الفنى وإنما كان يعجبني منه طموحه إلى المثل العليا وحب الحرية وكرهه النفاق وكانت تعجبني بعض تشبيهاته الرائعة السائغة فى كل لغة ونسيبه الرقيق الذى لم يشغله بالخيال المتكاثف كما كان يفعل أحياناً وقد بقى معى من الثقافة الشعرية الأوروبية أثر بيرون وشلى حتى بعد عرفانى حدود ونقائص شعرهما . ولعل أعظم مورد لثقافتى الأوروبية كان سفرى فى البعثة العلمية إلى انكلترة سنة ١٩٠٩ وهذا المورد كثير الجداول والعيون فمنه الثقافة التى أدى إليها اختلاف مظاهر الطبيعة فى انكلترة عنها فى مصر والثقافة التى دعت إليها دراستى جويتى الحكيم الألمانى ودراستى المعجبين به أمثال كارليل وإمرسون والثقافة التى كنت أدرسها فى جامعة شفىلد فى التاريخ والجغرافية والاقتصاد السياسى وعلم السياسة والنظريات السياسية ونظم الحكم والثقافة التى سهلها وجودى فى انكلترة وهى ثقافة دراسة الشعراء الذين كانوا فى ذلك الوقت يعتبرون الشعراء الحديثى العهد مثل سوينبورن وروزيتى واوسكار وايلد وغيرهم وأمثالهم عن ترجم بعض شعرهم إلى الإنكليزية أمثال بودلير والثقافة التى مكنتى منها علمى بطبعات مختلفة فى انكلترة لمصادر الثقافة المختلفة وسهولة الحصول على كتب منها إما بالشراء وإما بالاستعارة من المكتبات مثل طبعة بوهن وكان بها جميع مؤلفات جويتى مترجمة إلى الإنكليزية ومؤلفات هينى الشاعر الألمانى المناسب الساخر وغيره من أدباء الألمان وفلاسفتهم أمثال شوبنهاور وكان بها أكثر كتب الأدب والفلسفة الإغريقية القديمة مترجمة ومثل طبعة فريمان وهى معروفة أفادت كثيراً من المطلعين وبها مصادر متعددة للثقافة الانكليزية وثقافات اللغات الأخرى منقولة إلى الإنكليزية ولاسيما أكابر شعراء الإغريق القدماء ومنها طبعة كانتربورى وكانت بها مجموعة صالحة من شعر شعراء الانكليز والأهم المختلفة مترجمة أيضاً وطبعة سكوت وكانت أيضاً من أكثر الطبعات تنوعاً وطبعة روتلج على اختلاف أقسامها وطبعة لين التى بها جميع مؤلفات أناتول فرانس مترجمة إلى الإنكليزية وطبعات أخرى عديدة لا داعى لمصرها وهذه الطبعات قلما كنا نعثر بمؤلفات كثيرة منها فى ذلك العهد فى مصر وإذا عثرنا فلم نعثر بالكثرة التى وحدناها فى انكلترا وبالأثمان الرخيصة التى كانت سائدة فى ذلك الوقت وهذه الثقافات كلها لم تنسنى الأدب العربى والثقافة العربية لأنى أخذت كتبى معى وكنت أدمن قراءتها: فأما الثقافة الأولى وهى ثقافة تعدد مناظر الطبيعة وتنوعها فى انكلترا فقد كان لها أثر عظيم فى نفسى حتى فى أثناء سفرى إلى مستقر إقامتى وأنا أنظر من نافذة القطار ولا أزال أذكر ملاحظتى لاختلاف تلك المناظر التى رأيتها من نافذة القطار عن المناظر التى كنت أراها من

نافذة القطار في مصر. ففي مصر ترى الأرض سهلاً كأنما صنعها مهندس بالمسطرة على ورقة وعلى مستوى واحد وفي انكلترا ترى القطعة الصغيرة من الأرض تتفاوت في الارتفاع والمظهر تفاوتاً عجيباً وقد بقى أثر تعدد مناظر الطبيعة في نفسى حتى بعد عودتى من انكلترا وفي انكلترا رأيت الوديان الصغيرة التى تحوطها الجبال ورأيت التلال والجبال مكسوة بالأشجار ومغطاة بالجليد أو بدقيق الثلج شتاء ورأيت بقايا الغابات الكبيرة القديمة ولهذه البقايا أثر في النفس لا يقل عن أثر الغابات الكبيرة القديمة ورأيت المياه المنحدرة من تلال وكان أثرها في النفس لا يقل عن أثر المساقط المائية العالمية الكبيرة لدى من كان صاحب خيال وإحساس ورأيت دقيق الثلج يكسو الشوارع والبيوت ويجعل النهار المشمس كالليل المقمر فزاد معنى قول أبى تمام وضوحاً في نفسى وإن كان أبو تمام يشير إلى الزهر لا إلى دقيق الثلج وهو قوله :

تربا نهاراً مشمساً قد زانهُ نور الربى فكأنما هو مقمر

وقد زادتنى مشاهدة تلك المناظر المتعددة قدرة على الوصف حتى على وصف المناظر غير الانكليزية سواء فى ذلك الشعر الذى كتبته فى انكلترا أو بعد عودتى فنظمت قصيدة فى وصف الغابة ومظاهرها وأصواتها المختلفة وأثرها فى النفس واقتداء بناة الكنائس الكبيرة (الكاتيدرائية) فى القرون الوسطى بمناظرها فى فن بناء الأعمدة والسقف على فط البناء القوطى المعروف ، وقارنت بين حياة الناس فيها قديماً وبين حياتهم فى المدن الكبيرة الحديثة وبقاء شريعة الغابة فى النفوس ومنها :

لبث الناس فيك دهرأ فناجا	هم سرار الفنون بالإيحاء
حين شادواللدين بيعة إيما	ن تبست كالغابة اللفاء
وارتضيت الأمان من بعد ذعر	لم يزل فى (المدينة) السماء ^(١)
غابة شادها ابن آدم نزلا	دوحها من قصورها الزهراء
ومخوف من الفجاسة فيها	كمخوف فى الغابة القتماء
واحتيال ليقنص الرزق والصـ	يد مواء فى مكرة كسواء
وأفاع فى دورها وقرود	ووحوش من ناسها بالعراء
فكان الأقوام لم يخرجوا منـ	ك ولا زال عهدك المتنائى

(١) ارتضيت الأمان أى أنها كانت آمنة معدة للنزهة واللهو .

سنة قد سننتها فى نفوس إن دعتها كانت جواب النداء

ووصفت المسقط المائى فى قصيدة (الشلال) ومنها :

يا أخا الصمت فى الجلالة والرو	ع وصنو النكباء والهوجاء
أحسب الخلد مثل مائك ينهما	ر ونفسى فى مائه كالهباء
ليت أن الحياة مثلك تعسدر	لا تراخى مثل الجياد البطاء
إن للعيش كدرة تذر النفس	حس ركوداً كآسن فى نهاء (١)
فأعنى على الأواسن من نفسى	بفيض ينهار مثل البناء
ولعل الحياة كالماء تجرى	بين هذا الثرى وبين السماء
لك فى النفس نشوة مثلما استش	رف راء من شاهقات العلاء

وقد وصفت منظر دقيق الثلج الذى أذكرنى قول أبى تمام فى قصيدة الشتاء فى انكلترا

ومنها :

نشر الضرب على البسيطة حلة	بيضاء تمحو غبرة الفبراء
يسمى على وضوح النهار كأنما	يسرى الفتى فى ليلة قمرأ
فكأن نور البدر ما حلى الشرى	برواء تلك الحلة البيضاء
وإذا استراح لمصر من لونه	راء ترى الأحلام عين الرائي
إلخ الخ ومنها فى وصف المواقد فى البيوت :	
وإذا المواقد فى البيوت تضاحكت	من شدة الإيقاد والإذكاء
خلت الربيع سعى إليك بحفله	والنار زهر الجنة النيعاء
يذكرى الوجوه لهيبتها فكأنما	جمران يشتعلان فى الظلماء

وراعتنى الأعاصير شتاء فقلت قصيدة الريح ومنها :

يا ربح هيجت قلباً شجوه وارى كما تهيجين عود الغاب بالنار

(١) النهاء بكسر التون الغدران .

يا ربح أى زئير فيك يفرعنى كما يروع زئير الفاتك الضارى
يا ربح أى أنسين حين سامعه فهل يليت بفقد الصحب والجار
يا ربح مالك بين الخلق موحشة مثل الغريب غريب الأهل والدار
أم أنت ثكلى أصاب الموت واحدها تظل تبغى يد الأقدار بالشار

وهكذا تستمر القصيدة فى وصف مظاهر الرياح من خير وشر وآثارهما المختلفة فى النفوس، إلى أن قلت :

يا ليت أن جناحا منك يسعدنى كما أطير إلى أفنان أشجار
فأنشد الشعر كالغريد فى فنن وتحملين أغاريدى وأشعارى
يا ليت نفسى ربح لفع لافحها يظهر الكون من شر وأشرار

إلخ . فهل هذا التجديد قد أسر بالأسلوب وقطع صلتنا بما تأثرناه فى الجزء الأول من الصناعة كما أثبتنا فى المقالة السابقة ؟ وحملنى ركوب البحر فى تلك السفرة على قول قصائد فى وصف البحر ومظاهره المختلفة وما يثير فى النفس من خواطر وأحاسيس فمنها :

ألا ليتنى لج كلجك زاخر أعب كما تهوى النهى والبصائر
فكم عبت النفس اللجوج وحاولت كبعض سطاك الآبيات النوافر^(١)
وأخفت من الدر النفوس ومن حلى كما اختبأت فيك الهى والذخائر
كأن بها أفقا كأفقك نائياً ومن دونه كل المدى يتقاصر
أتطرب من لجن الخريز كأنه خواطر تتلوها عليك السرائر
كما طرب النشوان من لحن صوته فبحاشت لديك الراقصات الزواجر
وإلا فما للموج فى البحر راقصاً دعاه عذارى البحر شاد وشاعر

رمتها :

(١) سطاك جمع سطرة كريمة ورعى وأمثالها وهى كثيرة الورد فى شعر الشعراء بالرغم من إنكار بعض الأفاضل لها .

فبينما يريق الضوء فوقك ماءً وتجري عليك الريح وهي خواطر
 ويتلو عليك الصائدون غناءهم يرجعه لحن من الماء مائس
 ويسمعك الملاح من شجو قلبه أحاديث قد تآقت لهن الحرائر
 إذ الجو جهم والرياح كتسائب وإذا أنت مقبوح السريرة غادر

وهي قصائد كثيرة المعاني والنواحي وقد راقني أيضاً في تلك السفرة تنوع الفصول واختلافها ومباهج مظاهرها فنظمت قصيدة سميتها أولاً الصيف ثم سميتها الفصول لأنها تصف الفصول كلها وهي طويلة وفيها أوصاف متنوعة للأرض والسماء والأزهار وأحاسيس الإنسان في الفصول المختلفة ومنها في وصف الربيع :

أهواك يا روح الربيع فهينى جسماً كجسم الغيد في لآله (١)
 ثم ارقص بين الخمائيل في الضحى رقص المدل بحسنه وبهائه
 فلعل في قبلات تفرك برء ما أعيا الأنام بحكمه وقضائه
 أرد الخلود بضمه وبقبلته تروى ظماء الحسن من لمبائه

وراقنتي الأزهار وكانت في البلدة التي كانت مستقر دراستي حديقة خاصة بها ولكن أحسنها حدائق كيو التي قال فيها الفريد نوس أنشودته العذبة السهلة. وقد قلت قصائد في وصف الأزهار منها في وصف الزهرة عابدة الشمس :

تديرين نحو الشمس وجهاً كأنما ترين بوجه الشمس ما كتب الدهر
 وصفراء من نسل المجوس كأنها تعالج أمراً لا يعالج الزهر
 تهم إلى وجه السماء كأنما لها في صميم الأرض من جذرها أسر
 كما يشرب النسر هيض جناحه مقيم على الغبراء الحافظ طير

وقد راقنتي ابتسامات الوجوه في الحياة الاجتماعية التي كان يزينها الحسان من النساء في تلك الأرض القاصية كما راقنتي ابتسامات الزهور فقلت القصيدة التي منها :

(١) هذا الوصف فيه التفات إلى وصف أبي تمام والبحترى للربيع .

وميض ابتسامات يضىء جوانحي ويجلو ظلام الهم واليأس من صدرى
 إذا ابتسمت ضاء بعينى ابتسامها كما ضاء وجه البدر فى صفحة البحر
 يكاد يضىء الغيب فى مستقرة وميض ابتسام فعله صادق السحر
 وأسمع فى نفسى أغاريد جمّة يهيج صداها فى الجوانح والصدر
 كان بها من صادح الطير شادياً يغرد فى روض من الحب والشعر
 وإنى لكالبذر الدفين ولحظها غداء كلحظ الشمس للزهر والبذر.. إلخ

ولا يتسع المجال لذكر جميع قصائد الوصف التى حركت المناظر المختلفة الجديدة أحاسيسها فى نفسى وهذه المناظر مع ذلك لها قيمة عالية لا محلية وقد اكتسبت شيئاً من الشغف بالوصف والقدرة عليه . فوصفت كثيراً من المناظر والآثار المصرية كما فى قصيدة أبى الهول ومنها :

كأنما فى طى الحافظه ذكرى لعهد الزمن الأول
 كأنه فى صمته حارس يحرس باب القدر المقفل
 يا عجباً أبصرت ما قد مضى ونظرات منك لم تقتل
 أبصرت أكل الدهر أبناء ألم ترع من ذلك المأكّل

إلخ إلخ وهذه القصيدة نشرت فى المجلات وفى الديوان السادس قبل نشر قصيدة شوقى بك. ومن الوصف أيضاً قصيدة هرم خوفو ومنها :

فوقك أرواح عصور خلت كديمية سوداء لسم تحسم^(١)
 هدت بد الدهر مشيد البنى وهو إذا أمك كالأجنم
 با علم الدنيا الذى قد غدا عجيبه الغائس والمتهم
 علت بك الأرض كمن قد علا برأسه الكبر فلم يهضم
 رفعت رأساً منك ما طاله رأس البناء الشامخ الأقوم
 كأنما كل النبى سجداً من هيئة المملك الأعظم
 كم دولة قد ضاع سلطانها ودولة الأهرام لم تهرم

(١) هذا فيه التفات إلى قول نابليون لجنوده قبل معركة امبابية (أرواح العصور الماضية تطل عليكم من قمم الأهرام)

إلى أن قلت :

والنفس تبغى أن ترى كنهها مجسماً فى صنعها الأعظم
ومن قصائد الوصف قصيدة الصحراء وقد أتيت لى فرص لرؤيتها فى الفيوم وقنا وبها
وصف مشاهدتها المختلفة ومنها فى وصف الصحراء بعد السوم .

وكم حار ركب من فجاءة صحوة كما راع مرأى الحسن والعري سالب
إذ الجو كالبلور أخلص لونه وصب عليه من سناء الشمس ساكب
كذلك غب الغيث ريعان بهجة كأن طسلاً قطره وهو صائب
تفجر ينبوع من النور غامر كما غمر الأرض المياه السراب
ضياء ترى المألوف من كل منظر به فإذا المألوف منه الغرائب
وما فرحة الولهان عاد حبيب بأصدق منه فرحة وهو آيب
وقصيدة (ليلة حوراء) ومنها :

رق الظلام بليلىة حوراء كالطرق الكحيل
سحر العميون كسحرها بين الشواهد والشكول
وأخرها :

يا ليل بل يا سحر بل يا حلم ليتك لا تسزل
وقصيدة الجبل ومنها :

توحدت كالرهبان يارب راهب رأى عصمة الأطواد طهر السرائر
تطل على السهل الفسيح كأنما تفكر فى عيش القرى والعمائر
وأنت بناء الله لم يكن مثله قدير ولم تعبث به يد جائر
ومعتصم فى معقل منك مانع كما اعتصم الملاح بين الجزائر
وأبناءؤك الغر الذين تعلموا بعز الحمى أن لا يدينوا لقاهر
فيا ملكا برد الجليد كساؤه ومن فوقه تاج النجوم الزواهر
تشاهد جيلا بعد جيل كأنما تمر بك الأجيال مر العساكر .. إلخ

وقصيدة (على بحر مويس شتاء) وقصيدة (نحو الفجر) ومنها :

تبيت طوال الليل تعبد فى دير	كأن النجوم الغائيات ترهبت
تفهم معنى اللفظ فى صفحة السفر	أقلب طرفى بينها متفهما
جميل المحيا حوله هالة الحبر	كأن الدجى دير به البدر راهب
فقد خلته من هدأة النوم فى أسر	أيحلم هذا الدوح فى سحر ضوئه
رأيت صباحاً يصبغ الثبت بالتبر	ولما تقضى الليل والحجاب جناحه

إلخ إلخ . وهى قصيدة غنية بالأوصاف وقصيدة (عيون الندى) ومنها :

بطل على العشاق منك ويشرف	عيون الندى كونى على الزهر إنه
بأحسن فى لألئها حين تعطف	فليس عيون الغيد أشعلها الصبى

إلخ وقصيدة (سحر الربيع) ومنها :

أتعرف أنفاس النسيم المعطر وبهجة أزهار الربيع المبكر

وابتداء القصيدة بالتساؤل والاستفهام الوجدانى معروف وله أثر فى الشعر العربى كقول الشاعر (أتعرف رسم الدار من أم معبد) وهذا مثل قول جوىتى فى مطلع أنشودته العذبة فى وصف محاسن إيطاليا (أتعرف الأرض التى تنبت شجر الليمون) ومن أثر اكتساب القدرة على الوصف أيضاً قصيدة (يوم مطير) وقصيدة (الليل) وقصيدة (ابتسامات) وقصيدة (فجر الشباب) و(بقطة فى الفجر) ولا داعى لإحصاء كل القصائد التى من هذا النوع فهى كثيرة .

فالمصدر الأول للثقافة كان الحياة الجديدة ومشاهدها الاجتماعية والطبيعية والفنية فكم كنا نظل صامتين فى الحدائق العامة بعد عزف الموسيقى ونحس ما وصفته فى قصيدة (السكون بعد النغم) التى نشرت فى المقتطف .

(٢) أما المصدر الثانى للثقافة فكان دراستى جوىتى وقد نقلت مؤلفاته إلى الإنجليزية فى طبعة برهن واستدرجنى إلى دراسته أولاً مدح كارليل وإمرسون له وثانياً وجود مؤلفاته فى الطبعة التى اشتريتها منها كتباً تاريخية للدراسة فى الجامعة وقد أعجبني من جوىتى شغفه بالثقافة أكثر من إعجابي بمؤلفاته نفسها وإن كان بعضها جليلاً ومن الكلمات الماثورة عنه (ادرس نفسك) وقد قالها قبله كثيرون فقالها اسكندر بوب فى شعره ولكن جوىتى نظم هذه الدراسة وكان من مبادئه أن يحاول المرء أن يستفيد فائدة ثقافية من كل شىء وأمر ومن كل إنسان يقابله ومن كل مذهب فكرى أو مذهب فى الإحساس حتى مالا يلائم طبعه وهذا هو فى

الحقيقة مغزى قصته (ولهلم مايستر) وهذا هو سبب اختلاف نواحي الثقافة فى شعري ذلك الاختلاف الذى غر بعض الأفاضل أو مكن بعضهم من نقد قصائد فى وصف بعض جوانب النفس كالبعوض فى قصيدة (الحب والبعوض) التى احتذيت فيها (جميل بن معمر) .

وقد ظهر أثر ثقافة جويتى ومذهبه فى قصائد عديدة مثل قصيدة (التجدد فى حياة الأمم) ومنها فى مذهب التجدد بالثقافة :-

حياة الناس إما ماء نهر	فيصلحه التدفق والمسير
وإما ماء أجنة كثير	قذاه ويأجن الماء الطهور
ومثل قصيدة (الإيمان والقضاء) ومنها :	

سكنات الإيمان برء من الحسز	ن وماوى لهارب من قضاء
يلج النفس بالثبات وبالعز	م ويطوى جوانب الضراء
ومثل قصيدة (الحياة والعبادة) ومنها :	

أكذب الدين ماينيم قوى النف	س كما يخرس الرياح الركود
إنما الدين أن يجد مجد	أعمل السعى أو يجيد مجيد
وقصيدة (القلق والغفلة) ومنها :	

إن عتبا على القضاء سفاه	غاب عنه مطالع النعماء
وقصيدة (الحياة والعمل) ومنها :	

والعيش سر أنت باحثه	فعمى تجوب مجاهل السبل
والنجع لبس بخير مكتسب	كم فحجة شر من الفشل

وقصيدة (الباحث) الطويلة وهى تقديس لبحث الثقافة والعمل فى الحياة ، وهى من أثر جويتى من الناحية الثقافية ، ومن أثر شيلى من ناحية الطموح إلى المثل العليا ومنها :

أنشد الحق بالتقلب فى العي	ش وأبغى سريرة الأشياء
---------------------------	-----------------------

والإنسان الخيالى الموصوف فى القصيدة بأنه قد خلّد البحث فيه التفات أيضاً إلى فكرة اليهودى التائه المحروم من الموت عقاباً . ومن القصائد التى دعت إليها الثقافة أيضاً قصيدة (الأمل) الطويلة و(المجاهد الجريح) و(الإنسان والكون) و(الإنسان والزمن) التى مطلعها :

حيوان مهذب	أم آله معذب
------------	-------------

وقصيدة (قوة الفكر) وقد نشرت الأخيرة فى المقطم ولعل قصيدة (الأمل) من أحسن ما كتبت من الشعر .

(٣) والمصدر الثالث لثقافتى الجديدة كان المصدر الجامعى وكنا ندرس التاريخ والجغرافية والاقتصاد والنظريات السياسية ونظم الحكم وقد درست فيما درست تاريخ الإغريق والرومان وآدابهم وحياتهم وتاريخ فنونهم فى طبعة بوهن وغيرها وكان لهذه الدراسة أثر فيما قلت شعراً ونثراً . فمن قصائد هذه الثقافة قصيدة (الجمال والعبادة) وفيها وصف عبادة الإغريق القدماء للجمال فى مظاهره المختلفة مما أدى إلى تخليف آثار جميلة من المعابد والتماثيل ومن هذه القصيدة :

كم أمة أحكمت بالحسن دولتها	فخلفته وأودى مجدها الفانى
تلك التماثيل أم هذى المعابد أم	تلك الفنون عليها خير عنوان
يارب مرأى لنا منها ورب منى	فيها وحسن قديم العهد (يونانى)
لم يحبس المرء عن آماله فسر	منها ولم يثنه عن عزمه ثانى
لم يزر بالحق حب الحسن بينهم	فالحق والحسن إن فكرت سيان ^(١)

ومن مظاهر هذه الثقافة قصيدة (أم إسبرطية) قتلت ابنها لجبنه عن الدفاع عن إسبرطة وطنه وقصيدة (الحسن والآمال النبيلة) وفيها تتمنى النفس تصوير مثلها العليا فى شكل تماثيل كتماثيل الإغريق القدماء . وقصيدة (إيكاروس) العبد الرومانى فى وصف أثر معاملة الرومان للعبيد فى النفوس وقد كان لدراسة الفنون الإغريقية وعبادتهم^(٢) للجمال أثر فى النفس جعلنى أعد الجمال ثقافة وأن أفهم قول الأديب ولعله رتشارد ستيل : (إن رؤيتها كانت ثقافة سخية) ومن أثر دراسة خرافات الإغريق قصيدة (ليتنى كنت إلهاً) والذي يقرأ القصيدة يرى فيها أثر لوسيان الساخر الإغريق (طبعة بوهن) كما يرى فيها أثر هينى الساخر الألمانى ولكن الذى يقصر معناها على أثر الخرافات الإغريقية ولوسيان وهينى يخطئ خطأ كبيراً فإن مغزاها الحقيقى بالرغم من إطراء الفنون هو مغزى قصيدة (قصر الفن) للشاعر الانكليزى تنسيون والمغزى هو أن قصر أحاسيس النفس على لذات الفنون قد يجلب الضرر والفساد كما

(١) هذا البيت فى الشطر الثانى منه معنى قول الشاعر كيتس الانكليزى .

(٢) لم يكن المثقفون من الإغريق يعبدون التماثيل والمراد بعبادتهم للجمال شدة الإعجاب بالفنون

يقرأ فى الجزء الأخير من القصيدة . ومن أثر دراسة تاريخ الفنون الاغريقية أيضا قصيدة
(الحياة والفنون) ومنها :

من علم المرء فى بدايته	صنع مفيد الآلات والقضب
من علم المرء أن يقيم على ال	أرض بيوتاً مرفوعة الطنب
من علم المرء أن ينال من ال	حزمار والصنج لذة الطرب
يحكى بها ضربه مغازله ال	عاشق لبناً وسورة الغضب
يحكى بها الجذ إذ يجد به ال	دهر وطوراً كرقصة اللعيب
من علم المرء أن يخط على ال	قرطاس لوناً من أعجب العجب
يحكى به الضوء والدياجير وال	أجسام من ناضر ومن شحيب
كأنما يقبس الضياء من ال	شمس ويأتى بظلمة السحب

إلخ إلخ - ومن أثر دراسة الخرافات الإغريقية أيضاً قصيدة (نرجس) وهى أنشودة فى
موضوع يشبه قصة نرسيس المعروفة فى خرافات الإغريق بعد تحوير فى المعنى ومنها :

نرجس أنت الحسن يا نرجس	تشتاقك الأبصار والأنفس
تحنو على الغدران مستأنسا	يا زهرة فى روضها تفسرس
تبصر وجه الحسن فى مثلها	بحسنه كل امرئ يأنس
حتى إذا البدر بدا ضوءه	يزينه فى ثوبه الخندس
أفتت فى جسم كجسم الدمى	يلتذ منه الشم والملمس
كالدّر من أصدافه خارجاً	والدر فى أصدافه يحسرس
نرجس أنت الحسن يا نرجس	يقبس منك الطرف ما يقبس

إلخ إلخ

(٤) و (٥) والمصدران الرابع والخامس من مصادر ثقافتى الجديدة كانا فى دراسة آداب
اللغات الأوربية الحديثة انكليزية أو منقولة إلى اللغة الانكليزية . فمنها دراسة الأدباء
الساخرين أمثال هينى وفولتير وسويقت وأناتول فرانس وأخيراً سمرست موام . ومنها دراسة
الأدباء الذين اشتهروا بتحليل النفس إما فى قصص طويلة أو قصيرة مثل دكنز وثاكرى
وتولستوى وتور جنيف ودستوففسكى وميرجكوفسكى ومثل بالزاك وفلوبيرت وموباسان

وبروست وكونراد وغيرهم . وأصحاب النظرات فى كلمات موجزة مثل لارشفو كولد ولابروير . وأنا مدين لهؤلاء ولكثيرين غيرهم ولا أستطيع إحصاء كل أثر لهم لأن أكثر تأثرى بهم كان عن غير قصد، ولكنى أذكر على سبيل الأمثلة أن قصيدة (الحق والحسن) التى نشرت فى المقتطف كانت تعبيراً عن الصراع العنيف الذى قاساه تولستوى بين نشدان الجمال الفنى والحقيقة الروحية والذى دعاه إلى رفض كثير من مظاهر الفنون والآداب فى كتاب (الفن) الذى ألفه . وقصيدة (حواء الخالدة) التى نشرت فى المقتطف أيضاً بعثنى إلى نظمها إعجابى بوصف جوزيف كونراد لسحر امرأة فى قصته (السهم الذهبى) وفيها يتخيل أنها جمعت فى شخصها سحر النساء جميعاً قديماً وحديثاً . وقصيدة (عجز التجارب) التى نشرت فى الرسالة مؤسسة على فكرة عرضت لبروست ولغيره من القصصيين وهى أن الخبرة والعرفان اللذين يكتسبان بالتجارب قلما يتغلبان على طباع الإنسان . وقلما ترى قصيدة ليس فيها أثر لأكثر من مفكر . فقصيدة (قيد الماضى) التى نشرت فى المقتطف أيضاً بها بواعث من أدباء عديدين فالمطلع وهو :

أخذنا عن الماضى قليلاً من النهى وأكثر ما نلنا الهواجس فى النفس

مؤسس على مبدأ من مبادئ فلسفة الفيلسوف بيرجسون الفرنسى والبيت الثانى والثالث الرابع تلخيص لصفات النفوس التى وصفها الكاتب فردريك بروكوش^(١) فى قصة السبعة الذين هربوا والبيت :

بناء المعالى كان بالشر قائماً وما طربوا إلا إلى نغم النحس

دعت إليه دواع عديدة فمنها ما كان من قراءة قول محمد بن هانى لأندلسى .

ولم يتجمع لامرء كان قبله بناء المعالى واجتناب المآثم

ومنها ما كان من أثر قراءة قصة (الدير) لأناطول فرانس وفيها يصف إنساناً ذهب إلى الدير وتجنب حتى قول الخير وعمل الخير لأنه وجد أنهما كثيراً ما يبعثان الناس إلى عمل الشر. ومن فكاهات أناطول فرانس أنه قال لذلك الإنسان ساخراً (لكن ألا تخشى أن يتخذ الناس انقطاعك عن الأقوال والأعمال (حتى ما كان منها خيراً) عقيدة يقتتلون بسببها فيرتكبون الشر الذى حاولت أن لا يرتكبه أحد بسبب فعلك أو قولك) . ومن دواعى نظم البيت أيضاً وصف الدكتور هافيلوك ايلس فى كتاب (رقصة الحياة) لما يخالط معالى

(١) فى القصص الروسية أيضاً نفوس تشبه هذه النفوس . والظاهر أن بروكوش متأثر بدراسة الأدب الروسى أو مزاجه مثل مزاج الكتاب الروس .

الحضارات ومجدها من شرور ودعا إليه أيضاً وصف جورج مور في كتابه (اعترافات شاب) كيف أن جلائل الأعمال الفنية قد مكن من صنعها ارتكاب الشرور في الحضارات المختلفة .
والبيت الأخير مثلاً وهو :

يقولون إن الحق في النفس قوة وأقوى من الحق الجهالة في النفس

قد بعث على نظمه قول شيلر الشاعر الألماني ويعنى آلهة خرافات الإغريق : (عبثاً تحاول الآلهة أن تقضى على قوة الجهل والغباء) .

قد كان من أثر دراسة أدباء السخر أو التحليل نظم قصائد في السخر والتحليل منها (سعار الغرور) و(حلم بالبعث)^(١) و(خسارة التعاسة) و(سجن الفضيلة) و(قرع النهى) و(جد أم لعب) و(اختفاء الحق) و(وصف الطباع) و(مظاهر الصداقة والعداوة) و(النجاح) و(آلة الضمير) و(درع الحياة) و(صديق البلاء) و(مرآة الضمائر) و(صلع الدهر) و(أقوام بادوا) و(عبيد الحياة) إلخ إلخ .

وقد بقى معى أثر بيرون وشلى فقصيدة (الزوج الفادرة) هي (ميلو درامة أو درامة) على نبط قصص بيرون و(لسان الغيب) و(الشاعر صورة الكمال) من أثر شلى . وقد غالى بعض الكتاب في أثر من سموهم الشعراء الطبيعيين وكانوا يرفضون الطبيعة ويريدون تحميلها بالفنون فهي تسمية غير صحيحة . وأعنى أثر سوينبورن وبودليير وروزيتى وأوسكار وايلد وأمثالهم . وقد كان يكون غريباً بعد ما شرحت من أسباب تنوع جوانب الثقافة في شعري أن لا يكون لهؤلاء أثر ولكن قصيدة (بين الحب والبغض) لم تكن من أثر سوينبورن بل هي دراسة سيكولوجية دعا إليها قول جميل بن معمر (رمى الله في عيني بشينة بالقلدى) وقصيدة (سلوان الجنون) هي أيضاً سيكولوجية دعت إليها أبيات في كتاب (مصارع العشاق) تبدأ بكلمة (عمى) كما في قصيدتي وقصيدته (الأزاهير السود) ليست من أثر دراسة (أزاهير الشر) لبودليير ولكنها أنشودة قيلت على لسان التعساء وما بها من التشبيهات والاستعارات لها أشباه ونظائر في الشعر العربى .

وقصيدة (الأزاهير السود) قد عدها ناقد من الطريقة الرمزية وهي ليست كذلك وإذا كان بها أثر لبودليير فليس من العقل أن يحتكر بودليير وصف الشقاء . ولا أنكر أن فى بعض شعر

(١) أوضحنا أن القصد من قصيدة (حلم بالبعث) نسبة ما كانوا عليه في الحياة من التكالب والتزامم والتقاتل إليهم فهي سخر بعيوب الإنسانية .

بودلير قوة عظيمة وخيالا قويا ولكنه محدود الثقافة متشابه النتائج ولا يصف إلا جانباً واحداً من جوانب الحياة والنفوس وقد منعنى من أن أتوغل فى هذه المذاهب أو أن أقصر قولى عليها أولاً تأثرى بمبدأ الثقافة العامة فى قولى جويتى وقدرته وثانياً اطلعنى على نقد ماكس نورداو لهذه المذاهب ومن أجل ذلك قلما أعرض فى قصيدة جانباً من الأحاسيس أو المشهد إلا وأعرض ماهر ضده طلباً للاتزان الفكرى وفى قصيدة (النساء فى الحياة والموت) أبيات فى وصف مقابح الموت ربما كانت شبيهة بمذهب سوينبورن أو بودلير ولكن بها عكس ذلك فى مثل هذه الأبيات :

بعد أن كن للميون جلاءً	فاتنات بأعين وخذود
مائلات وجه الحياة ضياءً	عابثات بمسعدات الجودود
هز منها الهوى ثمار صباها	هزة الريح زهرة الأملود

وأما قصيدة (صوت الموتى) فهى وصف لأثر قطعة موسيقية فى هذا المعنى . وفى قصيدة (الملك الثائر) بعد أقوال الملك فى ثورته أورد ما يجعل النفس تطمئن إلى الحياة للاتزان الفنى كما ذكرت وكما فى قصيدة (سر الحياة) و(بين الحب والبغض) .

(٦) والمصدر السادس وهو الأول الذى بدأت به المقال السابق والأخير الذى أختتم به هذا المقال هو ثقافة الأدب العربى والشعر العربى . ومن اطلع على مقالاتى فى نقد شعراء العرب والشعر العربى يعرف أنى لم أقصر فى اجتباء هذه الثقافة التى بدأتها وأنا تلميذ بالمدرسة الابتدائية ولن انتهى منها فى الحياة . وقد ذكرت شواهد عديدة من شعرى تدل على أن اطلعنى على الأدب الأوروبى لم يصرفنى عن الأسلوب والشعر العربى . وفى كل عام أكتب مجموعة جديدة من الشعر العربى . وقد كنت جمعت من شعر العذريين وغيرهم بعد عودتى من انكلترا مجموعة سميتها ذخيرة الذهب فى المنتخب من شعر العرب وكانت تغلب عليها النزعة العذرية وهى سبب ظهور تلك النزعة فى الجزء الثالث من شعرى . ولم أستطع أن أحصى فى هذا المقال كل من تأثرتهم من الشعراء والكتاب والقصصيين والمفكرين والفلاسفة والنقاد من عرب وإفرنج وإذا كنت قد عبرت عن جانب التشاؤم فقد عبرت عن جانب التفاؤل فى قصائد عديدة . وكان بعض التشاؤم استحثاثاً للهمم كما فى قصيدة (شهداء الإنسانية) التى أتخيل فيها شهداء الإنسانية على باب الحياة يتساءلون هل ضحوا بحياتهم وسعادتهم عبثاً أم تحققت أحلامهم وزالت الشقاوة والشر والظلم . وفى قصيدة (الموت) جعلت الموت نفسه مظهراً من مظاهر الأمل وباعثاً له وفى قصيدة الأمل الطويلة وصفت آثاره فى النفس والحياة ومظاهره المختلفة وجعلت حتى إخلاقه سعادة وهى التى مطلعها :

(ألا عِدِّ وأُخْلِف أنت بالوعد مانع)

ولا يوضح الفرق بين مذهبي في الثقافة الشعرية ومذهب بودلير شيء أكثر من مقابلة قطعة له قصيرة عنوانها الثائر (في كتاب أغاني أوربا) طبعة كانتربوري بقصيدة لى طويلة عنوانها (الملك الثائر) فقطعة بودلير فكرة واحدة - وكثيراً ما يكون بودلير من أصحاب الفكرة الواحدة الملحة المتغلبة على النفس - وهى أن إنساناً أبى أن يحب التعساء والتعاسة فجاء ملك وأمسك برقبتة من الخلف وأراد أن يرغمه بالقوة على أن يحب التعاسة فضرب الرجل الأرض بقدمه وقال لا أفعل ذلك مادمت حياً . فإذا وجد قارئ أكثر من هذا المعنى فى قطعة بودلير فليذكره . أما قصيدتى (الملك الثائر) فهى قصة ملك أخذته الشفقة على الإنسانية فأبى عيشة النعيم الأبدى والسعادة الخالدة وكمال الملائكة وهبط إلى الأرض كى يرد الناس عن شرهم وليجلب لهم السعادة وليزيل عنهم النحس فاضطهدوه وصلبوه وهتف هائف من السماء بحكمة الله فى استخراج الخير والرحمة والفضائل كلها من الشر الذى يقع فى الحياة وهذا الختام فى القصيدة مظهر من مظاهر الاتزان الفنى الذى أشرت إليه وقلت إننى التمسته بالثقافة فى الشعر وربما كان من تمام الدلالة على تلك الثقافة أن أخصص مقالاً لما عالجه من صنوف النسيب والتشبيب ومصادر الثقافة فيهما .

٣- المثل العليا فى الشعر *

كان من خصائص نهضة الإحياء التى حدثت فى أوربا بعد العصور الوسطى البحث والتقصى والطموح إلى العرفان واختبار الحياة فى حالاتها المختلفة وكشف خفاياها وقد ظهر أثر ذلك فى الشعر وفى آداب عصر الإحياء على وجه التعميم وقد ازدهر هذا العصر فى عهد الملكة اليصابات فى انكلترا وظهر أكبر شاعر عرف ببحث النفوس ووصف أحاسيسها وخواطرها على طريقة شعر القصص التمثيلية وأعنى به شكسبير ويصح أن يسمى هذا العصر العصر الرومانتيكى الأول فقد قضى على التزام محاكاة المذهب الكلاسيكى^(١) القديم فى القبول التافه وكانت تلك المحاكاة قد قضت على روح المذهب الكلاسيكى الحقيقى بمغالاتها فى اتباع ظواهر الأمور دون حقيقتها وكان فى بعض حرية آداب الرينيسانس (عصر الإحياء) شطط فى أصول الفن فلما جاء عصر النقد الفنى وخدمت جذوة عصر الإحياء عادت النفوس إلى محاكاة طريقة الأقدمين الكلاسيكية فى عهد راسين وكورنى وأشباههما وذاعت هذه الطريقة فى القرن الثامن عشر وهو عصر النقد والمنطق والأناقة الشكلية بين رواد الفنون إلا أن نهضة القرن التاسع عشر فى أوربا أوجدت حرية وروحاً هما شبيهتان بالحرية والروح اللتين كانتا فى الآداب فى عصر الرينيسانس عصر الإحياء والتجديد الأول فذاع المذهب الرومانتيكى فى آداب اللغات وتشعب شعباً كثيرة . وكان من خصائصه أيضاً البحث والتقصى واختبار الحياة وكشف خباياها والطموح إلى العرفان وهذه هى المثل العليا فى ذلك المذهب الرومانتيكى . وقد كان فاوست بطل قصة جويتى فى العصر الرومانتيكى الثانى هو بطل قصة فاوست تأليف مارلر الشاعر الإنكليزى المعاصر لشكسبير . ولم يأت هذا الاتفاق عفواً ، بل كان اتفاقاً بين العصرين فى المثل العليا وأعنى بها الرغبة فى كشف خبايا الحياة واختبار أسرارها والطموح إلى العرفان ومصادر القرة فيها ، وكلا الشاعرين يعترف بما فى هذه المثل العليا من خطر قد يؤدى إلى شر كما ظهر فى حياة فاوست بطل القصة ولكن هذا لا يمنع من عد هذه المثل العليا أيضاً منبع الخير ووسائل الرقى فى الحياة . وقد كان الطموح إلى العرفان والقوة وكشف خبايا

(*) مجلة المقتطف : أغسطس ١٩٣٩ م ، ص ٢٨٤ وما يلى .

(١) كان بجانب احتذاء ومحاكاة المذهب الكلاسيكى فى أواخر القرون الوسطى مذهب شعراء الرومانس والتروبادور وهنا كان فى الحقيقة مبشراً مبكراً جاء يبشر بنهضة الإحياء .

الحياة ومعالجة أسرارها المثل الأعلى أيضاً فى كل حضارة قديمة أو حديثة . ولولا ذلك ما قامت الحضارة فى عهد قوتها وعهد ازدهارها فى حياة البابليين أو المصريين أو الإغريق أو الرومان أو الفرس أو العرب . وظنى أن اتفاق روح أدب جويتى وببيرون فى هذه الأمور كان سبباً من الأسباب التى قربت بين الشاعرين وأدت إلى العطف والتراسل على اختلاف طريقتيهما وثقافتيهما فى أمور أخرى فإن أدب جويتى يعبر عن هذا الطموح إلى القوة والعرفان فى فاوست كما يعبر عنهما فى ولهم ما يستر بمعالجة الحياة ومزاولتها والتثقف بما فى هذه المزاولة من ثقافة . وببيرون أيضاً يعبر عن تلك الروح الشائرة الطامحة إلى القوة والعرفان وإلى كشف خبايا الحياة بمزاولتها والتقلب فى وجوهها وليست رحلات تشايلد هارولد ودون جوان واختبارهما للحياة فى أحوال مختلفة وإبأؤهما الاستقرار على حالة واحدة إلا مظهر تلك الروح التى انبثت فى أوربا جميعها فى القرن التاسع عشر. ولعل هذا هو السبب فى ولوع غير الإنكليز من الأوربيين بشعر بيرون أكثر من ولوعهم بشعر غيره من الشعراء الإنكليز وهذه الروح شائعة فى شعره كله فهى فى قصة كين ومانفرد وورنز ومازيا وغيرها . وقد عبر شلى أيضاً عن هذه الروح التى كانت أساس صداقتيهما ، عبر عنها فى قصة (هروميث الطليق) و(الاستور) وغيرهما وقد استشهد العلامة وإيتهد فى كتابه (العلم فى العالم الحديث) بقطعة من شعر شلى للدلالة على أنه كان مولعاً بتقصى حقائق العرفان بالرغم من أسلوبه الخيالى . وهذه المثل العليا كانت شائعة أيضاً فى شعر تينيسون وبروننج وفى قصص إبسن السكندناوى أو قل هى أساس الآداب الأوربية الحديثة بالرغم من اختلاف مظاهر مذاهبها حتى أن الرمزية فى أول أمرها قبل أن تطلب الرموز لذاتها ولذة التأمل فيها كانت تستخدم لتوضيح هذه المثل العليا فإبسن فى قصة (براند) يرمز إلى نشدان المثل العليا والطموح إليها بتسلى براند للجبل وحشه القوم على التسلى . وشلى فى قصيدة (الاستور) يرمز بركوب الاستور البحر وانطلاقه فيه إلى الرغبة فى كشف خبايا الحياة والكون وكشف المجهول من أسرارهما وقبلهما كان جويتى أيضاً يستخدم الرمزية على الطريقة المسماة (الليجورى) .

وقد تأثرت عند دراسة هؤلاء الأدباء والشعراء بهذه الروح وأعنى روح الطموح إلى العرفان وكشف خبايا الحياة والتمست معيناً على ذلك فى كل ناحية من نواحي الآداب المتمسته فى وصف شكسبير وبروننج للنفوس ، وفى وصف النفوس والحياة فى قصص كبار القصصيين ، وفى كلمات المفكرين فى كلمات قصيرة ، كما التمسته فى الخيال الرومانتيكى الطليق الذى يعبر عن هذه الروح على الطريقة الخيالية الرومانتيكية . وهذا هو السبب فى أن جانباً من قولى يمثل الخيال وجانباً آخر يمثل التحليل النفسى ومظاهر النفوس فى الحياة لا على طريقة

اميل زولا والمذهب الطبيعى فليس فى اميل زولا تحليل للنفس ولا خبرة بحكمتها وفلسفتها بل على طريقة شكسبير وبرونج فى الشعراء ودكنز وثاكرى ويلزاك واناتول فرانس وفلوير وموباسان وتلستوى وترجنيف وغيرهم . وقد ظهر الجانب الأول أى جانب الخيال الرومانتيكى الذى يصف الطموح النفسانى فى قصائد عديدة ، منها قصائد الباحث ، والأبد فى ساعة ، والكونين ، وأبناء الشمال ، وشهداء الإنسانية ، والعصر الذهبى والمثل الأعلى ، وإلى المجهول ، ومصارع النجباء ، والبطل المنتظر ، وثورة النفس ، وجهاد المصلحين ، وصيحة المصلح وسنة العيش وغيرها . فمن قصيدة الأبد فى ساعة :

آه من لى بساعة أتقصى	كل معنى فيها وكل بيان
ساعة أجمع الحياة رحيقاً	ثم أظنى لسؤر ما فى الدنان
ساعة أجتنى الوجود وما كا	ن وما قد يكون فى الأكوان

ومنها :

أنا فيها كالعيش والموت والدهر	ر وحكمى وحكمها بيان
أنا فيها أقوى من العيش والمو	ت وأقوى من محكم الإيمان
أحمل النفس فى يدى مثلما يد	لف فى الحرب فارسُ بستان

ومن قصيدة بين الثرى والثرى :

كأننا قد قطعنا الدهر نهباً	من الآباد للأزل القديسم
وحولنا العوالم كأس لب	حسوناها ولم تك من كروم
ولم نعبأ بما تخفى الليالى	ولم نخش المنية فى الهجوم
وأسلمنا الزمان نعيم عيش	ولم نحذر مقاضاة الغريم
وكنا فى ائتلاف الشمل نحكى	نظام الشهب والدر التنظيم

وقصيدة شهداء الإنسانية وموضوعها أن شهداء الحياة والعلم والإصلاح يزدحمون على باب الحياة ويسألون كل هالك هل تحقق الخير الذى بذلوا حياتهم من أجله فتدركه الحيرة أيكذب كى يدخل على قلوبهم الاطمئنان ، أم يصدق فيقبعهم فى آمالهم أم يغريهم بالصبر الطويل كصبر الأحياء ، أم يغريهم بالعودة إن استطاعوا إلى كفاح الحياة . ومنها :

فيا عيش الورى ماذا تراه يقول لهم إذا ألقى مقسالا

ومنها : -

يقول لهم إذا استطعتم فعودوا
وكم من نعمة لولا شقاء
فكم خير الأوائل من شقاء
ومن قصيدة النشوء والارتقاء :-

بعقل يبلغ الشمس
وجدت لكل ما كان
كانك خالق الخلق
ومخترت الرياح مطر
وقد أعليت عمراناً
وأقصى الكون عرفاناً
من الأكوان ميزاناً
من أكواناً وأزماناً
ية والبرق فرساناً
وقد قدست أدياناً

إلى :-

وفقت الطير والحسنان
وزنت الذرة الصغرى
لعيشك كي يكون العبد
آثاماً وأشجاناً
وما أعددت ميزاناً
ش إسعاداً وإحساناً

وقصيدة العصر الذهبي وقد أولع الناس من قديم الزمن بالفكير في عصر الإنسانية السعيد
عصر الخير العميم الشامل فبعضهم كان ينشده في الزمن القديم ويبكى انقضاءه وبعضهم
ينشده في المستقبل من العصور . وكثيراً ما استخدم أهل الحرص شعاره لنيل أطماعهم واقتياد
الناس بذلك الشعار . وكثيراً ما علق الناس بكماله حتى إذا تحكموا ساروا على نهج الطغاة
وهو مثل عال لا تحلو الحياة إلا به ومنها :

عصر السلام تحية و سلام
من كل عصر في نسيجك لحمة
خلعت عليك رجاها الأقوام
الأجل صنعك تدلف الأعوام

ومنها :

تتغير المثل التي شأقتهم
حسب الورى من حسن عهدك قدوة
تتبدل الآمال والأحلام
علياء ما إن شأنها استبها
تتباين الأرواح والأفهام
ما فاتهم طب الطبيب وإنما

ومنها :

وإذا العبيد تحكموا في فتنة ساروا على نهج الظلوم وضاموا
أترى العبيد بيا بل وبطيبة أغرتهم بكمالك الآلام
لو أنهم ملكوا لعافوا مسلكتاً يدنى إليك وطاشت الأحلام

وقصيدة قوة الفكر في تقديسها وقد قيلت على لسان حالها . ومنها :-

ألوى برب الفكر عن ذويه وأذهل العازم عن أخيه
طوراً وطوراً راحة وسلماً أجبر عظماً وأهبط عظماً

ومنها :

ورب غر كان عبيد عمره زودته من خيريه وشيره
كان صغيراً ففدا عظيماً كان يرى عيش النهى أليماً
رفعه عن لذة وألم فصار ناراً أضرمت في علم
مشهوراً بين الأنام معلماً مبغضاً طوراً وطوراً مكرماً

ومنها :

كم حقبة قد اختمرت فيها وكان طعمي قبلها كريها
أقوى على الأيام والدهور كما صفت عتيقة الخمور
والناس قد غرهم خمودي وهم على غرتهم وقودي

وقصيدة (الشباب) توضح أن مستقبل الإنسانية رهن بظموح الشباب إلى المثل العليا وبأن
يحاول أن يقهر طاغوت الأمور وجبروتها وأن :

يستنقذ الأزمان من عبث الوري ويظهر الأحشاء من أضغان
ويذل طاغوت الأمور فيحتذى شرع الحياة شريعة الرحمن

وقصيدة (نحو الفجر) وقد جعل الفجر في آخرها رمزاً لآمال الإنسانية :

وأملتُ للدنيا صباحاً مؤجلاً سيكشف عنها ظلمة الضيم والشر
فكل صباح رمزه ومثاله ووعد به يحدو إلى الزمن النضر

نُسْرُ بنعماء وإن لم تكن لنا وننشده فيما يكون من الدهر

وقصيدة (الباحث) أو الباحث الأزلي تعبر عن هذه الروح روح الطموح إلى العرفان وكشف
خبايا الحياة والشيخ الخالد فيها رمز إلى روح الإنسانية التي تختبر الحياة دهوراً بعد دهر وحالاً
بعد حال ومنها :

همت يوماً من قرنتي أنشد الحد	بق لعلنى أراه فى الدهماء
كلما لاح شامخ قلت إن الحد	بق يغدو من خلفه بازائى
ورعيتُ الظلماء على أراه	خارجاً من سرائر الظلماء
وجزعت الصحراء أرجو لقاء	منه يرجى فى وحشة الصحراء
ولكم غصت فى العباب عليه	إنما الدر منه فى الأحشاء
وأثرت الأصداء أبغى جواباً	لسؤالى فى منطق الأصدا
وسألت الرياح عنه فصمت	عن دعائى فلا تحجب دعائى
وسألت السماء تبرز وجهاً	منه يبهى فى الأفق جم الضياء
وأعارتنى الطيور جناحاً	أرئجى منه لقبة فى الفضاء
طالما خاب ناشد الحق لك	من رجائى كما عهدت رجائى
قد يجىء الصباح منه بوجه	طالما كان مضمرأ فى الخلفاء
أو تبين الأحلام منه ضياء	فى سماء الآمال مثل ذكاء

إلى :

أنشد الحق بالتقلب فى العبد حش وأبغى سريرة الأشياء

وقصيدة (المثل الأعلى) تصف ذلك الطموح بخيره وشره فإنه قد يكون سراباً خداعاً وقد
يكون ماءً .

طوراً كما رقص السراب وتارة يُشْفَى به من غلة وأوام
وقد تسوق الرغبة فى تحقيقه إلى الآثام :

ولطالما خاض الفتى من أجله كيما يكون زواجر الآثام
أقسى القساة من استبد به الحجا فسَهَا عن العبرات والآلام

وفى بعض الأحايين يمنع الولوع بخياله من معرفة الحياة واختبارها ومعالجتها فيصير قذى
فى العين واختلالاً فى العزم وسقماً فى رأى والنفس :

ولقد يعود قذى يصيب به العمى فينال من عزم ومن إقدام
كالنار يهلك حرها وضياؤها يُعشى وفيها من هدى وقوام
فإن نبذ مثل الكمال العليا يؤدي أيضاً إلى الشر :

والمرء إن نبذ الكمال وهديه شقّ العصا وأحل كل حرام
ورأى الأنام فريسة مذخورة لموفق فى شره عزام
وخيال المثل الأعلى من العقل ، والعقل حقيقة الحقائق :

ما فى الوجود حقيقة غير النهى فاطمح بنفسك للذرى والهام
أتنال أوهام الحقائق قانعاً وتعاف خير حقائق الأحلام
والعيش إن لم تبغ له عزيمة فالعيش حلم طوارق الأعوام
ولا تعظم النفس إلا بالمثل العليا :

والنفس إما شئت كانت عالما يسع الدنى فى طوله المترامى
ولا يستطيع المرء أن يرفض المثل العليا لأنه يعرف حدود رقى الإنسانية فى المستقبل :

لو كنت تعرف قدر مقبل علمها أو جهلها لكشفت كل قسام
والمرء يضممر للبعيد مهابة فإذا دنا ألفاء حفظ طغام

وهى قصيدة طويلة ينظر فيها إلى نشدان المثل العليا نظرات مختلفة متعددة كهذه النظرات
وأمثالها . وقصيدة (إلى المجهول) تصف طموح النفس إلى كشف خبايا الحياة ومغاليق الأمور
فهى أيضاً تمثل الروح الحديثة فى الأدب ومنها :

قد ثار تائر نفس عزّ مطلبها وطار طائر لب فى مراقبه
كالنسر لا حاجب للشمس يردعه ولا الصواعق والأرواح تثنيه
وأنت كالليل والأنهام حائرة مثل العيون علاها منك داجيه
ليل مهيب كموج البحر حنديه تكاد تسمع منه صوت طاميه

وقصيدة (ثورة النفس) تعبر أيضاً عن هذه الروح . ومنها :

وياحسن ماأتملى الخيالات إنها
 تريد أن الجسم يغدر كأنما
 ومن قصيدة (الشاعر وصورة الكمال) :

صورة حسن صاغها لبه
 يمد نحو النجم كفاً له
 وحدها فى الحسن حد الكمال
 ويحسب النجم قريب المنال

ومن قصيدة (جهاد المصلحين) :

خليلى هذا الكون من أولياته
 وكم من نفوس ساميات أذلها
 ترى دنس الأشياء رؤية آلف
 يرى أن خير الكون ما هو كائن
 ويحسب أن الشر ضرورة لازب
 ويصبح فى مجرى الحوادث ريشة
 ويطفىء نور النفس حتى كأنما
 أصلحه فى العاملين طيب
 فعادت بأدناس الحياة تطيب
 يرى أن أحلام النفوس لغروب
 ووحى النفوس الساميات مريب
 وأن أساليب الحياة ضروب
 تجوب به الأيام حيث تجوب
 دواعى النفوس الساميات عيوب

وقصيدة (الكونان) فى وصف الطموح إلى حياة أرقى من الحياة وعيش أرقى من العيش :

خارجاً منه مثلهما
 تُخْرِجُ اللَّيْلَةَ الضُّحَى

فروح السمت والتقصى والطموح إلى كشف مغاليق الحياة والخلقة وإلى المثل العليا للحياة
 هى الروح الغالبة على المذهب الرومانتيكى وهى الروح التى تأثرتها وتأثرت بها وهى شائعة
 بمقادير مختلفة فى أكثر منظمته .

٤- ذكريات سنى التعليم *

(١١)

دخلت مدرسة المعلمين كطالب سنة ١٩٠٦ وطلبت الإحالة على المعاش سنة ١٩٣٨ وكانت مدة اشتغالى بالتعليم كطالب ومدرس وناظر ومفتش اثنتين وثلاثين سنة وهى ليست بالزمن القليل . وربما كان منصب الناظر أشق مناصب التعليم التى وليتها بالرغم من وجاهة مظهره . وقد كنت ناظراً لخمس مدارس ثانوية وقبلها لثلاث مدارس ابتدائية ، وكانت مدة نظارتى للمدارس الثانوية تسع سنوات وللمدارس الابتدائية ثلاثاً أى كانت نظارتى للمدارس اثنتى عشرة سنة ، وهى أيضاً ليست بالزمن القليل . وقد لبثت فى نظارة المدارس الثانوية فى عهود وزارات وأحزاب مختلفة ، وفى عهد كانت المدارس الثانوية فيه مضطربة جد الاضطراب بسبب قلة الاستقرار السياسى . وأعترف أن بقائى فى نظارة المدارس تلك المدة الطويلة لم يكن بحسن لباقة فى معايشة آباء الطلبة ومخالطتهم واكتساب معونتهم ، فإن ميلى الطبيعى إلى الوحدة منع من ذلك حتى أساء أناس فهم هذا الميل إلى الوحدة وعدوه تكبراً وهو ضعف فى البنية يتطلب الراحة بالانقطاع عن الحديث وعن تكاليف المجالس وأعنى ماتكلفه من تعب . ولم يكن بقائى فى النظارة بسبب مكر ودهاء وخلافة تحبب الناظر إلى تلاميذه لأن المكر إذا تكلفه الإنسان يتعبه ويكلفه جهداً ربما كان لا طاقة له به ، وإنما كان بقائى بها أولاً لأننى أثرت تصريف الأمور بنفسى بدل الرجوع إلى الوزارة فى أمور كثيرة وبدل خلق مشكلات لها ، ولاتكره الوزارة أمراً قدر كرهها أن يرجع إليها فى أمر كان لا يستطيع الناظر ألا يكبر أمره حتى يصير لا مناص من الرجوع إليها فيه ، وثانياً لأننى أتخذت فى خطط التعليم ما اتخذه نابليون فى خطط حروبه إذ كان يعبىء أكثر قوته لمواجهة موطن الضعف فى العدو فيهزمه ، وكذلك كنت أنا والأساتذة نعبد عنايةتنا وجهدنا لمعالجة التلاميذ الضعاف ولمعالجة أماكن الصعوبة فى المناهج وأماكن الخطأ والضعف فى التلاميذ الضعاف ، وهذه خطة تحتاج إلى تفصيل ولكنها الخطة الوحيدة التى يستطيع بها جعل نسبة النجاح فى الامتحانات حسنة مرتفعة ، وقد اسقطعنا فى الواقع أن نجعل بهذه الخطة نسبة النجاح حسنة ، وهذا كان يسر بعض رؤسائنا عند ظهور النتائج .

(*) الرسالة : ٢٤ يوليو ١٩٣٩ ، ص ١٤٤٤ ومايلى .

ومنصب ناظر مدرسة من المدارس الثانوية المصرية منصب كانت تحوطه العداوات . فإذا أراد أن يهيب أسباب النظام قيل متشدد مرهق مجرم ، وإذا تسهل وترك الأمور تجري في مجاريها قيل ضعيف كسول ، وإذا كان بين بين اتهم تارة بالإرهاق والإجرام ، وتارة بالضعف والكسل ، واتهم علاوة على ذلك بالتذبذب . وقد خرجنا والحمد لله من هذا المنصب ومن غيره من المناصب وليس في ملف خدمتنا مؤاخذة ولا سؤال ولا تحقيق في مؤاخذة ، ولم تكن هناك حتى ولا مخاطبة شفوية في أمر مؤاخذة مالية أو أدبية أو علمية أو خلقية إلا مؤاخذة على رفع صوتنا في حضرة على بك حافظ رحمه الله أيام كنت مدرساً وهو ناظر ، وهذا أمر ربما استثار تعجب الأساتذة المدرسين في هذا الجيل .

وقد كانت خطتي في معاملة الأساتذة المدرسين على العموم خطة معاوية في قوله "لو كانت بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت إذا أرخوا شددت وإذا شدوا أرخيت" وربما أفادني ميلي الغالب إلى الوحدة من ناحية وإن أضرب بي من ناحية أخرى ، فإن أضرب بي من ناحية جهلى بما يدبر في الخفاء ومن ناحية إساءة بعضهم فهم ذلك الميل إلى الوحدة وعده تكبراً ، فقد أفادني من ناحية أخرى إذ لم يخلق أسباب الانقسام والتحزب والمشاحنة بين الموظفين بمناصرة بعضهم على بعض وكانت خطتي نحو الطلبة إعزاز الطالب الكريم الأخلاق واحترامه إذا كان ممن لا يطفئه الإعزاز والاحترام ، وإفهام المقصر أو الخارج على النظام أن العقاب ضرورة لا إهانة فيها وأن الشهامة تقتضى أن يرحب مستحق العقاب بالعقاب . وقد حاول بعضهم أن يذيع في مدرسة أنى أتشدد تشدداً مسيئاً في معاملة الموظفين فلم يفلح بالرغم من الإلحاح في هذا المسعى لأن هذا المسعى كان مهزلة حقيرة ، ولا يقبل الموظفون في هذا الجيل إساءة في المعاملة لا إلى الحد الذي حدده هذا المسعى ولا إلى أقل منه . وكبار رجال الوزارة يعلمون أنه ليس في استطاعتي أن أفعل ذلك حتى لو حدثتني نفسى بإساءة معاملة أحد . ولكنه مسعى يدل القارىء على المتاعب التى يتعرض لها حتى أقل النظر طلباً للمتاعب وأبعدهم عن مظانها . وقد حاول أيضاً أصحاب ذلك المسعى إفهام الطلبة أنى أتشدد تشدداً مرهقاً للطلبة ، وهم يعرفون أنى قلما كنت أوقع إلا العقوبات المدرسية المفروضة ولم أكن أوقعها إلا بمقدار ما يستقيم معه التدريس . وقد كنت أتعجب من الخبث والشر في نفوس أصحاب ذلك المسعى ، ولكن مما هون الأمر على أن بعض الطلبة الذين كنت أضطر إلى معالجتهم بشدة كانوا بعد نجاحهم وتخرجهم يرسلون إلى الخطابات ينسبون فيها نجاحهم إلى ما عالجتهم به أو كانوا يفعلون ذلك إذا قابلتهم بعد تخرجهم . وقد علّمتُ آلافاً من التلاميذ بمدارس الإسكندرية ودمهور والمنصورة والزقازيق والقاهرة وحلوان والفيوم الأميرية . وكثير منهم قد صادفوا نجاحاً

كبيراً فى حياتهم بعد أيام التلمذة ، وهم يعرفون أن الخشونة والعجرفة والقسوة أبعد الطباع عن طبعى ويعرفون أنى كنت أعامل أكثرهم معاملة الأخ الكبير للأخ الصغير . وقد كنا نتبع خطة التعبئة لمعالجة الضعف فى جميع سننى الدراسة لا فى السنة الأخيرة وحدها ، ومن أجل ذلك كانت تأتى نتائج امتحانات النقل للفرقة حسنة مرضية فى جمعتها إلا ما شذ بسبب ضعف شديد فى فرقة أو فصل وعجز فى الأستاذ عن معالجته مما يحدث مثله فى جميع المدارس . والوزارة إنما تأخذ بمتوسط نسبة النجاح للمدرسة كلها ، وتنظر فى أسباب تخلف الفرقة الواحدة أو الفصل الواحد . ولا أذكر أن الوزارة أخذتنا حتى ولا مرة واحدة بسبب تلك النتائج . وما يؤسف له أن بعض كبار آباء التلاميذ كانوا إذا رسب ابن أحدهم فقد حقداً شديداً ، ولا أعرف إذا كانت هذه الصفة لاتزال فى الآباء . ولو أنهم سألوا الوزارة عن مستوى النتائج لأراحوا أنفسهم وأراحوا النظام من عواقب حقدهم الذى لا يتفق وتربيتهم العالية ومنزلتهم الكبيرة . والمدرسة دنيا مصغرة : ففيها العالم والجاهل والذكى والفبى والوديع والشرس الطباع والكريم والحقود ، والذى يغلب على طبعه الخير ، والآخر الذى يغلب على طبعه الخبث والشر وحب الأذى . ولا يستطيع أستاذ مدرس ولا ناظر أن يعجن جبلة هؤلاء وأن يجعلهم كلهم على طبيعة واحدة من العلم والذكاء والكرم وسمو الشائل ، ولا أن ينال إخوانهم وإنصافهم جميعاً . ومهنة المدرس والناظر من أشق المهن ، ولا يهون متاعب التعليم غير إنصاف الوزارة من ناحية ، وإنصاف الآباء من ناحية أخرى وحسن مؤازرتهم : وهذا الإنصاف لا يغنى عنه لإنجاح التعليم تغيير الوسائل والأنظمة . ولسنا نقول هذا القول لأننا نطلب أو نرجى نفعاً فقد انتهت حياتنا العملية وانتهت مطامعنا وآمالنا إلى غير عودة ، ولكننا نقوله ونحن نعلم أن المعلم والناظر يعملان فى سداجه الشباب أو عادات الشباب والمشيب حتى وإن لم يجدا عطفاً من بعض الآباء أو من الوزارة ؛ ولكن صعب على النفس ألا تجد ما يعينها على تحمل مشقة التعليم ، واستخراج حلاوته ، والتعليم شيق حلو إذا انتظمت أموره ، وامتنعت عنه الأحقاد ، والمعاناة على كل أمر تافه . ولا أذكر أنى تأثرت مرة من حسن عطف ومودة قدر تأثرى عندما نقلت من نظارة مدرسة المنصورة ، وجاء تلاميذ لتوديعى ، ووقف باقى الطلبة فى الفناء يحيوننى وأنا فى القطار ، وقد دمعت أعين بعض الطلبة المودعين ولم أكن أتعمد اللين معهم ، ولا التراخى ، حتى أنال عطفهم ! ولم يكتفوا بذلك بل أظهروا وقاء عندما صاروا إلى المدرسة الثانوية بالمنصورة ، وجاء إليهم تلاميذى من مدرسة الزقازيق الثانوية لمباراتهم ، وقد جعلنى وفاءهم هذا أندم على أنى لم أكن أكثر ليناً فى معاملتهم ، وإن كنت لم أنقطع عن مشاركتهم فى سرورهم ومباستطتهم والعمل على راحتهم ولإنجاحهم ، وتعهده مرضاهم ، والسهر على صحتهم إذ لم تكن شدتى قسوة بل رحمة .

٥- ذكريات سننى التعليم * الامتحانات والنتائج

(٢)

عندما يعلل كاتب سوء نتائج الامتحان ينسبه إما إلى ضعف الطلبة وإما إلى المناهج أو نظم الامتحان وإما إلى المدرسين وإما إلى غير ذلك من الأسباب ، ولكنهم ينسون أموراً هامة قلما يذكرونها فيأتى التعليل ناقصاً . وهذا هو سبب تكرار مأساة سوء النتائج سنة بعد سنة بالرغم من استقرار حالة الطلبة نسبياً الآن عما كانت عليه أثناء الإضرابات المستمرة والأزمات السياسية الحادة ، وبالرغم من تخفيف المناهج وتبسيطها ، وبالرغم من تسهيل نظم الامتحان إما بجعل الامتحان فى مواد أقل أو مواد سنين أقل . وقل عدد تلاميذ الفصول فى المدارس الأميرية ذات الحجرات الكبيرة ، وخفض عدد الحصص التى يدرسها الأستاذ المدرس فى مواد المنهج ذاته - وإن كان قد وكل إليه عمل آخر فى النشاط المدرسى - فكان ينبغى أن تتحسن نتيجة الامتحانات تحسناً كبيراً لو كانت هذه الأمور وحدها سبب حسن النتيجة .

والحقيقة أن هناك أسباباً لم ينظر إليها . ولم تكن النتائج الحسنة التى حصلنا عليها بسبب إرهاق الطلبة فى العمل ، بل كنا بالعكس نحاول منع الطلبة من إرهاق أنفسهم بالعمل ليلاً ونهاراً فى الشهر الأخير ومنعهم من إتلاف صحتهم من غير فائدة بهذه العادة العقيمة ؛ أما التشدد فى نتائج النقل فلا يعطلها أيضاً ، إذ كنا نحصل على مثل هذه النتائج فى مدارس لم نباشر امتحان النقل فيها أو فى فرق كانت نسب النجاح فى امتحان النقل فيها حسنة مرتفعة؛ فالتشدد فى امتحان النقل وحده لا يعطلها إذاً . ومجهود المدرس أو مادته لا تعطل وحدها حسن النتيجة ، فقد تكون مادة المدرس كأحسن ما تكون المادة ومجهوده أكبر مجهود ، وتأتى النتيجة سيئة نسبياً . وقد شاهدنا ذلك فى نتائج أساتذة من أحسن المدرسين عملاً ومادة ، بينما كانت نتائج مدرسين آخرين فى فصول أخرى هى عماد نتيجة المدرسة الحسنة الطيبة مع أنهم لا يمتازون عن إخوانهم فى المادة ولا فى الشرح والتفسير وإن كان تفسيرهم أقرب إلى المحاضرة منه إلى التدريس ؛ وهذا خطأ .

والعامل الأول فى تحسين نتائج الامتحان فى رأى هو أن تخلص المدرسة التلاميذ الضعاف فى كل فصل بالرجوع إلى درجات امتحان النقل فى كل مادة وأن يوجه إليهم الأستاذ المدرس

جهده أثناء التدريس والشرح ، وفى الاختبارات الشفوية فى أول كل حصة وفى توزيع الأسئلة أثناء خطوات التدريس للتأكد من التفاتهم وفهمهم ومذاكرتهم وبالاختصار يكون أكثر التدريس للضعاف أثناء الحصص . قد يقال إن الطالب الذكى المجتهد أولى بالرعاية والتشجيع كى يزيد علماً وثقافة . وهذه فكرة مخطئة إذ أن المدرس غير مطالب بتخريج نوابغ قليلين ، وأكثر النوابغ يستطيعون التبوغ بقليل من التفات المدرس وعنايته ولكنه مطالب برفع مستوى الضعاف ومن أجلهم أنشئت المدارس لأن حاجتهم إلى المرشد أعظم من حاجة النوابغ ، ولا يصح أن يستزيد الطالب النابغة من العلم على حساب إخوانه الضعفاء أو الأقل ذكاءً ويستطيع الأستاذ إذا سبق النوابغ إخوانهم فى الفهم والاستيعاب أن يعطيهم عملاً خاصاً فى أثناء الحصة أو خارجها إذا خشى الملل من جانبهم ، إذا سار على قدر فهم الضعفاء واستيعابهم ، ويستطيع أن يبادر الأذكيا من حين لآخر بالسؤال للتأكد من أن سيره مع الضعفاء لم يثبط همّة الأذكيا ولم يصرفهم عن الدرس ولا سيما الأذكيا الذين يعتمدون على ذكائهم فى التحصيل فى الشهر الأخير من العام الدراسى ، على أن تتبع الأستاذ للخطأ والصعوبة فى أذهان الضعفاء مما يزيد النابغة معرفة لما يواجهه الذهن الإنسانى من الخطأ والصعوبة وإن كانت الصعوبة فى ذهنه أقل ، إذ لا شك فى أن بعض الأذكيا قد يكتفون بنصف فهم بينما لا يدعى الضعيف الفهم إذا لم يستكملّه إلا حياء وخجلاً من الظهور بمظهر ربما ظن غباوة يضحك منها إخوانه الأذكيا وهو أمر ينبغى ألا يسمح به . ولا فائدة مطلقاً من تقديم الأستاذ المدرس تقارير لناظر المدرسة يومية أو أسبوعية عن المقصرين فى الاستذكار إلا إذا عمل على اتباع هذه الطريقة اتباعاً تاماً دائماً أى طريقة مناقشة الضعفاء أثناء الشرح للتأكد من التفاتهم ومتابعتهم إياباً وفهمهم . وإذا كان فى التدريس بطل بسبب هذه الطريقة استطاع الأستاذ أن يتلافى هذا البطء بوسائل أخرى ، ويحسن بالوزارة أن تشجعه بوسائل العطف والقدر والمكافأة بهما إذا اضطرته هذه الخطة إلى الزيادة فى عمله إلى تضحية وقته الخاص .

أما العامل الثانى فى تحسين النتائج فهو أن يتعرف الأستاذ أماكن الصعوبة فى المنهج ذاته والأغلاط والأخطاء الشائعة بين الطلبة عموماً سواء أكان الخطأ فى اللغات أو فى المواد الأخرى وأن يخصصها بشرح أوفى وقارين أكثر وأن يعاود الرجوع بها حتى يقتلعها من أذهان الطلبة اقتلاعاً ليس أساسه القهر وإنما أساسه الفهم . وكنا نحصى الأغلاط الشائعة بين الطلبة المصريين فى اللغة الإنجليزية ونطبعها لهم ونعمل على استئصالها . فالعامل الأول هو التوجه بالتدريس إلى الضعفاء والسير معهم والعامل الثانى إحصاء الأغلاط الشائعة وأوجه الصعوبة وتلافيها .

أما العامل الثالث فهو أن الطلبة يؤجلون الاستذكار إلى آخر السنة وقد لا يكون التأجيل ناشئاً عن الكسل والبلادة بل قد يكون عن حسن نية لأن سبب هذا التأجيل فكرة سيكولوجية مخطئة فهم يحسبون أنهم إذا استذكروا شيئاً في أول السنة ثم نسوه لم يستفيدوا من ذلك الاستذكار بسبب النسيان ، وقليل من علم النفس يبرهن على خطأ هذه الفكرة إذ أنه يثبت أن صورة الأمر المنسى راسبة في أعماق الذهن والوعي الباطن وأنه لايسهل استخراج المعقولات من أعماق الذهن عند مايشاء صاحبه تذكرها في أى وقت إلا إذا انطبعت الصورة في الذهن مرة بعد أخرى وفي كل مرة يعقب الاستذكار النسيان حتى يأتي على صاحب الذهن وقت لاينسى بعد الحفظ ، ولو فهم الطلبة هذه الحقيقة النفسية لاستطاعوا أن يفهموا السبب في أن الواحد منهم قد يجيد مذاكرة الدروس في الشهر الأخير من السنة فقط حتى إذا سأله فيها أجاب إجابة جيدة فإذا دخل الامتحان نسيها ولم يستطيع الإجابة فإذا ركب أقسم أنه استذكرها جيداً وأنه سيء الحظ . نعم إنه استذكرها جيداً قبيل الامتحان ولكن ينهض أن يفهم أن محاولته تجنب النسيان في أثناء السنة بتجنب المذاكرة طول السنة هو الذي يوقعه في النسيان أثناء الامتحان مهما أجاد المذاكرة آخر السنة ، وأن نسيانه أثناء الامتحان بعض المعقولات أو كلها أكبر دليل على انطباع المعقولات في الذهن انطباعاً لا تُنسى معه عند الحاجة يستلزم طبع صورتها في الذهن مرة بعد أخرى في أوقات مختلفة . ومن الصعب أن يدرك الطلبة هذه الحقيقة كل الإدراك أو إذا أدركوها صعب عليهم التخلص من عادة تأجيل المذاكرة للشهر الأخير اعتماداً على احتمال النجاح بالرغم من هذا القانون السيكولوجي . وهذا مع أن إرهاق أنفسهم بالمذاكرة ليلاً ونهاراً في الشهر الأخير يتلف صحتهم وإذا تلفت الصحة تأثر العقل ولو تأثراً مؤقتاً وصار أقل استعداداً للإجابة أثناء الامتحان . وحسن نتيجة المدرسة في الامتحان يتوقف على الوسائل التي تتخذها لمنع تأجيل الاستيعاب إلى الشهر الأخير .

والأساتذة المدرسون يجدون مقاومة كبيرة في حمل الطلبة على الاستذكار من أول السنة ، كما يجدون مقاومة إذا اتبعوا عامل النجاح الأول والتفتوا للطلبة الضعاف في كل حصة ، ففي الحالة الأولى يعد الطلبة مطالبتهم بالاستيعاب والمذاكرة من أول السنة تعنتاً وظلماً ومطالبة بعمل ضائع لا محالة في نظرهم لأن نسيانهم محقق بعد أول استذكار ، وقد يكرهون المدرس أو الناظر إذا حاول حملهم على خطة العمل من أول السنة ويعدون خطته ووسائله في حملهم تقصداً ومضايقة لا مبرر لهما وشدة غير معقولة . وفي حالة الالتفات للطلبة الضعاف في كل حصة يعد الطلبة الضعاف . هذا الالتفات الدائم إليهم تقصداً مكروهاً ومضايقة وإهانة لظهور عجزهم أمام إخوانهم .

والآباء وأولياء أمور الطلبة لا يدركون مقدار ما يلاقيه الناظر وما يلاقيه المدرسون من عناء للتغلب على ميول الطلبة وأفكارهم المخطئة من الوجهة السيكولوجية أى اعتقادهم أن العمل من أول السنة عمل ضائع لأنه يؤدي إلى النسيان واعتقاد الضعاف في المواد أن الالتفات لهم في كل حصة تقصد يراد به إهانتهم . وهذا هو السبب في أن أولياء أمور الطلبة قد يشكون في نية الناظر أو المدرس أو على الأقل لا يحاولون معاونتهم فتري أحياناً أحد الآباء يقول إن الناظر أو المدرس يتقصد إهني ، وقد يبلغ هذا الأمر حالة يشارك الأب فيها ابنه في كره الناظر أو المدرس . وهذه المقاومة من الآباء والأبناء تشتد إذا كانت هناك عوامل خارجية أو داخلية في المدرسة تزيد سوء الفهم وتشجع الطلبة أو أولياء أمورهم على كره الوسائل التي يتخذها الناظر أو المدرس ومعاداتها . وهي على أى حال مقاومة كبيرة ، وتزيد إذا اضطر الناظر إلى رفض طالب أو إذا طلب المدرس من الناظر رفض طالب رفضاً مؤقتاً لأن بعض الطلبة قد يحرج المدرس إحراجاً كبيراً إذا حاول اتباع هذه الخطط والعوامل التي شرحناها . وينسى بعض آباء الطلبة أن حضور الطالب طول العام من غير رفض أيام قد يجعله حاضراً كفائب ولا ينتفع بحضوره وأن تضحية أيام في الرفض قد يزيد ذهنه واستعداده حضوراً في الأيام الأخرى . ومن أجل هذه المقاومة قد يزهّد الناظر أو المدرس في اتباع هذه الخطط التي شرحناها رغبة في تسهيل سير الأمور ومنعاً للمشكلات ، أو إذا اتبعت هذه الخطط قد تتبع اتباعاً محدوداً حسب الظروف وبقدر الاستطاعة . وهذا يقلل بلا شك من حسن نتيجة الامتحان . والمدرسة معذورة مادامت هذه المقاومة موجودة ولا يستفيد الناظر ولا المدرس من اتباع خطط قد تجلب له عداوة شديدة وأحقاداً ربما تخطت منطقة المدرسة إلى الوزارة نفسها . والوزارة أيضاً لها بعض العذر فإنها إذا ناصرت الناظر سنة قد لا تستطيع مناصرته دائماً . فالكاتب الذي يكتب في الجرائد ويطلب نتائج حسنة ينبغي أن يدرك المقاومة التي تمنع من الحصول على نتائج حسنة.

بقي أن نفند بعض الأخطاء الشائعة في التعليم والتي قد تؤدي إلى رسوب الطلبة : فمن هذه الأخطاء مغالاة بعض أساتذة اللغة الفرنسية في نظرية الشرح باللغة الفرنسية وحدها للطلبة المبتدئين الذين قد يستمرون شهراً غير فاهمين لأن التفسير يحتاج إلى تفسير . نعم إنه مبدأ حميد على شرط أن يكون الشرح مفهوماً ، أما إذا كان التفسير الفرنسي مجهول الكلمات غير مفهوم فالواجب استخدام أية وسيلة لإفهام الطلبة سواء أكانت بالإشارة إلى الأشياء أو في المعقولات غير المادية باستعمال اللغة الإنجليزية أو العربية . ومن الخطأ في تدريس اللغة الإنجليزية أن يقال للطالب هذا خطأ وصوابه كذا ، ويكتفى بذلك فهذه طريقة

التدريس للشبان الإنجليز الذين يسمعون الصواب كثيراً . فلا بد من أن يكون الأستاذ مدرس اللغة الإنجليزية خبيراً بفقه اللغة وقواعدها ، ولا حرج عليه مطلقاً في شرح القاعدة أو الاصطلاح إلا إذا كان الاصطلاح غير مبني على قاعدة ، ولكن أكثر أخطاء الطلبة المصريين في اللغة الإنجليزية ترجع إما إلى الخطأ في قواعد اللغة ، وإما إلى احتذاء الأساليب العربية ، وقواعد اللغة العربية ، وهذه الأخطاء يمكن شرح سبب وقوع الطالب في الخطأ فيها ، ومثل ذلك أن الصفة تجمع في اللغة العربية ، ولا تجمع في اللغة الإنجليزية ؛ فإذا فهم الطالب القاعدة وسبب الخطأ أمكن تجنبه . أما أن يقال له لا تقل كذا بل قل كيت وكيت لأن الأول خطأ فهذا شبيه في تدريس حل أسئلة الرياضة والعلوم بقول الأستاذ هذا الحل خطأ من غير تفسير سبب الخطأ ، وهو تفسير يجب أن يتعهد به كل طالب في كل سؤال أو تمرين وإلا بقي الخطأ في ذهنه بالرغم من معرفة حل الأستاذ للمسألة . وهذا التعهد ببيان سبب الخطأ في كل تمرين يحتاج إلى وقت ولكنه السبيل الوحيد للنجاح . وقد رأيت بعض الأساتذة الإنجليز يفضلون محاولة الطالب الأسلوب الأدبي العالي في الإنشاء بالرغم من تخلل الأغلاط الأولية له ؛ وهذا يرجع إلى عدم التوطئة للأسلوب الأدبي يشرح الأغلاط الأولية الشائعة واستئصالها بكل وسيلة لأنها تعطى فكرة سيئة عن الطالب تؤدي إلى رسوبه في الامتحان مهما حاول المصحح إنصافه في استعماله بعض الجمل العالية .

٦- التفاؤل والتشاؤم فى الشعر *

إذا درس الإنسان فى التاريخ اندثار الحضارات والأمم وتمكنت تلك الدراسة من نفسه لا يروعه زوال عمل عمره كما كان يروعه لو لم تتمكن ذكرى مشاهد ذلك الاتدثار من نفسه ، ومن أجل ذلك كنت قد طبت نفساً عما بذلت من جهد وعمل فى الأدب وفى غير الأدب . لكن بعض الأفاضل لا يكتفون منى بذلك بل يريدون أن يغالوا فى انتقاص ما قدمت من عمل ، وبعضهم لا يكتفى بانتقاص عملى وبأبى إلا أن يتخطاه إلى . وليسوا كلهم من هذا القبيل ، فبعضهم أو أكثر يستهويه غيره فيتكلم أو يبدأ فى منطقته وتفكيره من العام إلى الخاص فيضع رأياً نظرياً أولاً ثم يلتبس الشواهد ويقسر الأمور على أن تكون أدلة لرأيه ، وكان الأليق به أن يتقصى معرفة الأمور أولاً ويستخلص من شواهداها الشاملة الكاملة رأياً . لكن حضرات الأفاضل النقاد كثيراً ما يخادعون أنفسهم ويظهرون الغيرة على رأى حياً فى الرأى لا حياً للحق والصواب .

والذى يريد أن يضع رأياً ثابتاً عاماً ، إن كان فى هذا الوجود أمر ثابت لا يتغير ، ينبغي له أن يفنى جزءاً كبيراً من عمره للتقصى والبحث والإلمام بكل ناحية من نواحي الموضوع حتى لا يكون حكمه مخطئاً . والأساتذة الأفاضل الشبان يحسبون أنهم قد قتلوا الموضوع بحثاً وأن إدراكهم له أكثر من إدراك الشيوخ ؛ فهم إذا تكلموا عن التفاؤل والتشاؤم فى قول ناثر أو شاعر لم يميزوا بين أثر الحالات العارضة الزائلة ، وبين نظره إلى مستقبل الإنسانية ؛ ولم يفرقوا بين التشاؤم الذى هو تثبيط وبين التشاؤم الذى هو استحثاث للهم ؛ ويحسبون أن كل وصف للشقاء تشاؤم كأنهم لا يعرفون أن الغفلة عنه والتفاؤل بها هو تشاؤم أحر من التشاؤم ، ويخلطون بين ماتظهره الدراسات النفسية السيكولوجية من حقائق مرة وبين التشاؤم ، كأنهم يريدون أن يبقى الناس على جهلهم بنفوسهم ، وهذا هو التشاؤم حقاً ؛ وإنما يكون التفاؤل أن تعرف النفس نفسها ، وأن يكون لهذه الدراسة والمعرفة أثر فى صلاحها ورقبها ؛ وهم أيضاً لا يميزون بين ما قد يدعو إليه شعر العاطفة والدراسة النفسية من وصف حالات النفوس على اختلاف تلك الحالات من حسنة وكريهة ، ولا دعوة للتثبيط بل دعوة إلى أن يكون الشعر شعراً

حيًا لا أدباً ميتاً متكلفاً للتفاؤل ومكفناً به . ولا يميز هؤلاء الأفاضل بين يأس العجز والقنوط والتراخي ، ولا بين يأس الاستيسال الذي هو قوة تفوق أمل أحلام المخدرات وأمانى ذوات الخمار . والذي يدعو إلى التشاؤم حقاً هو أن تنشر فى الرسالة قصيدة (العصر الذهبى) التى نظمت لتمجيد جهود الإنسانية فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، ومحاولتها تحقيق ذلك العصر الذهبى الذى تحلم به ؛ وقصيدة (نحو الفجر) التى جعل الفجر فى آخرها رمزاً لفجر مستقبل للإنسانية ؛ وقصيدة : (شهداء الإنسانية) التى تدعو إلى نصره من ضحوا بحياتهم وسعادتهم فى خدمتها ، وإنما يكون الانتصار لهم بالانتصار للمثل العليا التى ضحوا بحياتهم وسعادتهم لتحقيقها ؛ وقصيدة (الشباب) التى تعبر عن أمل الإنسانية فى جهود الشباب وآماله وأحلامه ؛ وقصيدة (الباحث) الذى خلده البحث والأمل ، والذي ينشر للإنسانية الحق والرقي ؛ وقصيدة (إلى المجهول) التى تدعو إلى تقصى أسرار الحياة والخلقة ؛ أقول بما يدعو إلى التشاؤم حقاً أن يأتى إلى قراء الرسالة كاتب يقول : إنى أدعو إلى التشاؤم بعد ما نشرت فيها . وليست هذه كل قصائد الأمل ؛ فقد نشر فيها أيضاً قصيدة : (الأمل) الطويلة فى وصف آثار الأمل فى الحياة . وقصيدة : (النجاح) و (فن الحياة) تقديساً لمسرات الفنون والحياة وجعلها فناً فى جميع مظاهرها ، وقصيدة (سر الحياة) وفى آخرها إظهار عبث الشكوى منها ، وأن الشكوى ليست مؤسسة على حقيقة ثابتة ، بل على حالة نفسية . ونشر لى فى الرسالة فى وصف محاسن مشاهد الكون والحياة : (بللة حوراء) و (بين الجمال والجلال) و (الفصول) و (سحر الطبيعة) و (على بحر موسى) و (الصحراء) .. الخ . وما يدعو إلى التشاؤم حقاً أن يكتب الأديب الفاضل فى المقتطف لقراء المقتطف : أنى أدعو إلى التشاؤم وقد نشر لى فيها : (بين الحق والحسن) وهى وصف للصراع النفسى بين نشدان الجمال وطلب الحقيقة ؛ وفى آخرها ذكر أن طلب الحقيقة فى الحياة والحياة نفسها لا يدرمان إلا مع نشدان الجمال فيها . ونشر لى فيها أيضاً قصيدة (قيد الماضى) وهى دعوة للإنسانية أن تأخذ من الماضى عظاته ، وألا تتقيد بطباع الأثرة والأحقاد التى خلفتها الدهور الطويلة . ونشر لى فيها قصيدة : (النشوء والارتقاء) وهى دعوة لمساعدة هذه السنة فى الأمور النفسية والخلقية كما سرت وتسرى فى الأمور العقلية . ونشر لى فيها أيضاً قصيدة "أمنيتان للنفس" وفى الأمنية الثانية أى طلب القوة كل أمل ولذة فى الحياة . ونشر فى المقطم قصيدة (الأبد فى ساعة) وهى دعوة إلى استرسال النفس فى مطالبها غير المحدودة . لقد كنت أفهم قول الدكتور أدهم لو نقد مانشر لى قائلاً إنه دعوة إلى التفاؤل بولغ فيها وغولى بها ؛ وقديماً قد ميزت بين أمل وأمل ويأس ويأس ، فقلت فى الجزء الثانى : إن أمل الغفلة والأثرة وقلة الاهتمام بشؤون الإنسانية هو أمل مخضب بالدم :

هَلْ يَنْفَعُنِي ذَلِكَ الـ أَمُلُ الْمُخْضَبُ بِالدَّمِ

يَدْحَسُو شِقَاءَ الْأَبْرِيَا وَيَتَنَتْنِي لَمْ يَكْلَسِمِ

وميزت بين يأس الكسل والعجز والحمول ويأس السخط والمساورة :

وَفِي الْيَأْسِ يَأْسُ يَبْعَثُ الْمَرْءَ بَعْثَةً إِلَى الْغَايَةِ الْقَصْوَى مِنَ السَّعْيِ وَالْجَدِّ

وَقُلْتُ إِنَّ الْخَيْرَ أَغْلِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ :

صَرَخَ الْخَيْرُ وَالْأَذَى فِيهِ وَالْخَيْرُ أَغْلِبُ

فَالِى الْمُجْهِمِ نَسِيبَةٌ وَإِلَى اللَّهِ يُنْسَبُ

وَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَلَ وَالْعَمَلَ مِنْ صِفَاتِ الْعِظَمَةِ :

أَعَاظِمُ النَّاسِ فِي اللَّأْوَاءِ كَمْ صَبَرُوا إِنَّ الْعَظِيمِ عَظِيمُ السَّعْيِ وَالْأَمَلِ

وَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَلَ هُوَ حَسَنُ الْحَيَاةِ :

كَانَ حَيَاةَ الْمَرْءِ حَسَنًا أَرْمَلَ إِذَا قَبِيلُ سَاعَتِ حَالِهَا طَابَ حَالُهَا

لَهَا شَافِعٌ يَدْعُو إِلَى الْحُزَنِ حَكَمَهُ وَآخِرُ بَخْشَى أَنْ يَزُولَ جَمَالُهَا

وَقُلْتُ إِنَّ أَلَمَ النَّفْسِ قَدْ يَكُونُ حَلِيَّةً لَهَا :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْقُرْطَ لَيْسَ بِحَلِيَّةٍ عَلَى الْأُذُنِ حَتَّى تَوَلَّمَ الْأُذُنَ بِالثَّقَبِ

وإن الآمال النبيلة هي دواء الشر والشقاء ومبعث إلى الرقى :

آمالُ تَنْبِيِي الْفَتَى شِقَاوَتَهُ وَتُعْثِدُ الشَّرَّ أَى إِعْدَامِ

نَسَمُو بِنَفْسِ الْمَحَبِّ عَنْ دَنْسِ فِيهَا وَلَسَوْمُ جَمٍّ وَأَوْغَامِ

وَفِي قَصِيدَةِ أُخْرَى :

رَقَى الرَّجُودُ بِعَيْشِ الصَّالِحِينَ لَهُ مَنْ لَيْسَ يَدْرِكُهُمْ عَجْزٌ وَلَا كَلَلُ

إِنَّ الْحَيَاةَ جِهَادٌ لَا خَفَاءَ بِهِ فَلَيْسَ يُفْلِحُ إِلَّا الْأَغْلَبُ الْبَطْلُ

وَفِي أُخْرَى :

وَعِشْ مَعَ هَذَا الْكَوْنِ كَوْنًا مُعْظَمًا وَكُنْ فِي قَوَاهِ بَيْنَ نَاهٍ وَأَمْرٍ

وَفِي أُخْرَى :

فإنى رأيت النفس كالأفق بهوها
تسير بها الآمال سير الكواكب
وفى قصيدة (المجاهد الجريح) :

ولا أشتكى أتى جرعت مريها
فأجرع منه الخلو والمر إفا
فشارب من يهوى الحياة براد
يراد يعيش نحن فيه نقاد
سوى أن عيش المرء بالشك فاسد
وأن يقبنا فى الحياة رشاد

وعلى ذكر (المجاهد الجريح) أقول : إن أكثر عنوانات قصائدى يدل على الدعوة إلى الأمل
كما يتضح من ذكر ما ذكرت من القصائد ومالم أذكر كالإيمان والقضاء والحياة والعمل والعظيم
والبطل وقوة الفكر والكونان^(١) وعلاله العيش والمثل الأعلى وخلود التجارب والملا الأعلى
وزورة الملائكة .

وفى قصيدة (الحياة والحق) :

لولا فروض العيش لم أعبأ له
إن التجارب كالأزاهر جملة
يا قلب لا يغنيك ذعرك للأسى
وفى (العيش والرجاء) :

لو أدرك الإنسان آماله
ولم يعد يعرف ما يتغنى
لكان أشق الناس فى عيشه
لا عيش إلا بطلاب المنى
وفى قصيدة (مرحباً بالأقدار) :

أدر على كؤوس العيش قاطبة
سعدو تحس وإهوان وإكرام

إلى :

هذى مرارة كأس لذ شاربها
خمارها فهو عبّاس وبسام

(١) وهى أمل فى أن تخرج من الحياة حياة أرقى ومن العيش عيش أرقى وفيها :

تخرج الليلة الضحى

خارج منه مثلما

وفى خلود التجارب :

وما العيش إلا حكمة وتهادن
وتخلط حلواً فى الحياة يحنظل
وقد صبح أن الجد يلهى عن الأسى

وفى قصيدة المثل الأعلى :

والعيش إن لم تبغ له عظمة
والنفس إما شئت كانت عالماً

وفى قصيدة الملاء الأعلى :

مرحباً بالملاء الأعلى السدى
أسعدونى أقتبس من نوركم
ظهرت نفسى فى أضوائكم
وشممت الخلد من أنفاسكم
وأرى فى النفس رسماً منكم
وعبيراً كشذى الأزهار إن

وفى الملك الشاعر :

والشر والخير لا يرفقى افتراقهما .
حتى العقول وحتى الفضل أجمعه

وحتى فى قصيدة الموت جعل الموت باعثاً للأمل :

رهيبات أن يسلو عن العيش جازع
وحتى يموت الحب والذكر والمنسى
وحتى يموت الموت لولاه ما بكسى

فتخلط مجهولاً لديه بمعلوم
وتأخذ من عيش حميد ومذموم
وإن كان جداً لا يجىء بمغفوم

فالعيش حلم طوارق الأعصوم
يسع الدنى فى طوله المترامى

شرفت دارى منه والفناء
بلغت النفس ورياً للظماء
ملما تظهر أجسام بماء
نفس يشفى من الداء العليا
مثل رسم النجم فى متن النهاء (١)
خلقت فى الأتف ذكرى كالذماء (٢)

فأرفض إذا استطعت نعمائى ولذاتى
ولذة النفس فى بذل المسروقات

من العيش حتى يصبح العيش ماضياً
وتتلو نواعى الشائقات المناعيا
حريص على دنياه يخشى المرازيا

(١) النهاء بالكسر جمع نهى وهو الغدير .

(٢) الذماء بقية الروح .

وفى قصيدة (طيرة الفرخ) :

فَسَلَّ قَلْبُ الشَّهِيدِ عَنِ الْبَلَايَا يُخَيِّرُكَ الشَّهِيدُ عَنِ الْخَبَرِ

وفى قصيدة (الشجرة والغراب) :

إِذَا أَنْتَ مَازَقْتَ مِنْ ضَرْهَا أَتَعْرِفُ مَا الْخَيْرِ مِنْ شَرْهَا
وفى الصبر صبر يريك الدنى كأنك رفعت عن أمرها

وفى قصيدة (إصبر) :

اصبر لعل النحاس فى لونه إذا دجا ظل لدانى النعيم
لعل دمع منك لم تَحْتَسِبْ ينبت زهرا فى البيان العقيم
لعل دمع النحاس در له بَسْلُكَ فى عقد الرخاء النظيم
كم خيبة تعقد عزم الفتى للنهر لولا الصخر خطو السقيم

وفى (علالة العيش) :

وَإِنْ ضِيَاءُ الْعَيْشِ يَزْهَوُ رَوَاؤُهُ لِأَنْ حَاطَهُ بَيْنَ الْأَنَامِ ظَلَامُ

وأما وصف محاسن الكون والطبيعة ، ففيه قصائد كثيرة مثل (سحر الربيع) و(خميلة الحب) و(الفصول) و(ليلة حوراء) الخ .

ولو أن الأستاذ الفاضل تقصى كل ما كتبت من نثر وشعر لعلم أن ثقافتى غير مقصورة على مذهب واحد ، ولا أحتذى احتذاء أعمى ، وإنه حتى القصائد التى بها وصف الشقاء أو مقابح النفس أو الموت أكثرها به أيضاً وصف محاسن الحياة . وإذا كنت قد أخطأت الذوق الفنى الصحيح فى دراسة نفسية فهذا من خطأ المبتدئ المغالى الذى أراد أن يقلب الأدب من صناعة فحسب إلى دراسات سيكولوجية ربما لا يعجب بها الأستاذ ؛ وربما كان من الخطأ عملها والأستاذ أوسع ثقافة من ألا يرى تعدد مذاهب الثقافة فى قولى حتى يقصره على مذهب واحد شأن الذى لم يطلع عليه . وإذا لم يكتف الناقد الفاضل بهذه الشواهد والقصائد العديدة ذكرنا له غيرها ، وليس أربنا تخليد قولنا ، فقد رضينا باندثاره لو رضى أمثال الناقد الفاضل . وقد كنا هجرنا الكتابة والنشر من سنة ١٩١٨ إلى سنة ١٩٣٥ وما عدنا إلا بسبب التحرش من ناحية ، والتأنيب من ناحية أخرى.

٧- التفاؤل والتشاؤم أيضاً*

إذا كان لقائل قولان : قول ينم عن تفاؤل ، وآخر ينم عن تشاؤم ، فليس من إخلاص الناقد للأدب أو للإنسانية أو للقائل أن يشير إلى اليأس في بعض قوله وألا يذيع الأمل في بعضه حتى ولو كان الأمل في الأقل من قوليه ؛ فإذا كان الأمل في أكثر القولين أو إذا تعادلا كان إخلاص الناقد أقل . ومعاذ الله أن أقول إن الدكتور أدهم غير مخلص للأدب ، وإنما يجرىء البعد عن الإخلاص من الإسراع في النقد من غير تدبر لهذه الحقائق أو من قلة التقصى والبحث التي هي صفة عامة في الناس تظهر في أحكامهم على أكثر الأمور . والناس في ذلك سواسية لا فرق بين عادل وظالم ، ورفيق غير رقيق ، وعادل وغير عادل . وإنني أحمل لكم الأديب الفاضل على هذه الصفة العامة في الإنسان وأقول إنه إذا كان لقائل قولان ، وكان أحسن قوليه في التفاؤل فمن الواجب إذاعة هذا القول ولا سيما أنه ليس تفاؤله بالقليل المنزور . ولا نحسب أن منصفاً يقول إن مذكرنا من الشواهد ليس من أحسن ما قلت ؛ وسواء أكان في نفسه حسناً إذا قورن بقول غيري أم غير حسن ، فهو إذا قورن بما وصفه الناقد بالتشاؤم في قوله أجود وأحسن وأليق بأن يذاع إذا كانت هناك ضرورة للإذاعة والنشر والنقد ، ولم ير الناقد أن من الخير اندثاره كله بما فيه من جيد وردى ، ومن تفاؤل وتشاؤم . وفي قولي من الردى ما أسلفت لنشره .

ولم أذكر جميع الشواهد والقصائد التي تثبت ما فصلته في مقالتي السابق ، فلي قصيدة (مصارع النجباء) أيضاً أمل وتفاؤل وطموح ومنها :

هبة من النجباء والشهداء	إن الحياة جمالها وبهاها
بقية الوري كالترسة الغبراء	لولا طماع الحالمين وهمهم
سامي المنال كمنزل الجوزاء	الحالمون بكل مجد خالد
والعقل أعظم هادم بناء	الشائدون الهادمون ذوو النهى
ن المرسلون بأية غبراء	الخائفون المهلكون الشارعو

(*) الرسالة : ٨ مايو ١٩٣٩ ، ص ٩٠٣ ، ومايلي .

(*) ذوات الخمار في المقال السابق صحته ذوي أي الذين أصابهم خمار الخمر .

وأرجوزة (قوة الفكر) وقد نشرت في المقطم وفي الجزء الخامس تدعو إلى تقديس مظاهر
فيحياتهم وفعالهم ودمائهم مثل الهدى وكواكب الإسراء

الفكر في الحياة والتفاؤل حتى بالخطوب التي يسببها الفكر ومنها :

إِنَّ الْخَطُوبَ سِنَّةَ التَّجَسُّدِ فَلَا تَرِغْ مِنْ سَهْمِهَا الْمَسْدَدِ
وأول الفكر الكبير خطيبٌ ثُمَّ يَظْلُ خَيْرُهُ يُتَرَبُّ

وقصيدة (عبث الشكوى) في عنوانها ما يدل عليها . وقصيدة (أبناء الشمال) تدعو إلى
السعى والعمل والأمل ومنها :

هُمْ لِدَاعَى السَّعْيِ وَالْأَمَلِ مَسَالِ عُمَالِ عَجَالِ
تَعْرِفُ الْبَيْدَاءَ مَسْعَا هُمْ وَتَنْبِيكَ الْجَبَالِ

وقصيدة (صوت الله) تدعو إلى الاطمئنان إلى إرادة الله في الحياة وإلى الالتجاء إليه
ومنها :

وَإِنَّمَا نَفْسُ الْفَتَى مَعْبُودٌ يَضِيئُهَا اللَّهُ بِنُورِ عَمِيمِ

وقصيدة (جهاد المصلحين) تصف ما يعترض الناس عامة من ترك آمال الإصلاح ومساعدة
وتدعو إلى التشبث بها ومنها :

تَرَى دَنَسَ الْأَشْيَاءِ رُؤْيَا أَلْفِ يَرَى أَنَّ أَحْلَامَ النَّفُوسِ لَغُوبِ
يُظَنُّ جِهَادَ الْمَرْءِ فِي الْعَيْشِ ضَلَّةٌ وَأَنَّ مَسَاعِيَ الْمَصْلُحِينَ تَخْيِبُ
يَرَى أَنَّ خَيْرَ الْكَوْنِ مَا هُوَ كَائِنٌ وَوَحَى النَّفُوسِ السَّامِيَّاتِ مُرِيبُ
وَيَحْسَبُ أَنَّ الشَّرَّ ضَرْبَةٌ لَازِبٌ وَأَنَّ أَسَالِيبَ الْحَيَاةِ ضُرُوبُ
وَيَصْبِحُ فِي مَجْرَى الْحَوَادِثِ رِيثَةٌ تَجُوبُ بِهِ الْأَيَّامُ حَيْثُ تَجُوبُ
وَيُطْفِئُ نُورَ النَّفْسِ حَتَّى كَأَنَّمَا دَوَاعِي النَّفُوسِ السَّامِيَّاتِ عَيُوبُ
فَلَا تَعْجَبَنَّ إِنْ الشَّرَّورَ كَثِيرَةٌ وَلَكِنْ يَأْسُ الْعَامِلِينَ عَجِيبُ

وقصيدة (سنة العيش) تصف أمل المصلحين في أن تُلطف طباع الحِرص والشر في النفس
وتصف كيف أن فشل المصلحين ينبغي ألا يعوق عن الأمل ومنها :

طَبْعٌ قَدِيمٌ سَيْنُضُو الْمَرْءِ خَلَعْتَهُ مِثْلُ الْأَدِيمِ نَضَتْهُ صِمَّةُ الصُّمِّ (١)

(١) الصمة الحية : أى يخلع المرء طباع الحِرص كما تخلع الحية جلدها .

لا بد من فشل من بعده فشل حتى يفيق سواد الناس من صمم
 لا يسعد الناس من الحرص سنتهم حتى يظهر داء الحرص بالندم
 وقصيدة (البطل المنتظر) تصف صلاح أمور الناس وتصف تفاؤلهم وأملهم وعملهم بعد
 الركود واليأس ومنها :

تمر دهور والحياة كأجن إلى أن يحل الغيث حبة مائة
 أمر وقدا كان وهو ظهور فيترع منه جدول وغدير
 كذلك حال الناس فالتاس آجن مريـر وماء النابغين غير
 وبارقة تجلو الظلام وصاعق يشب لهيباً والأنام قشور
 فيضطرم القلب الذي كان خامداً ويصبح روض النفس وهو نضير
 وتعظم نفس المرء حتى كأنها عوالم فيها الكائنات تدور
 وقصيدة (الإيمان والقضاء) تصف أثر الإيمان في بعث القوة والأمل في النفس ومنها :
 كنف مانع وظل ظليل وشراب يشفى أوام الظماء
 وهناك مقطوعات كثيرة مثل :

كل ما في الوجود مما يرسق الـ لدمع أو يستميج شجر الرحيم
 كل شر مهما تعاظم لوقيـس بشأن الوجود غير عظيم
 فليست للتفاؤل عقيدة أعظم مما في هذين البيتين . وقصيدة :
 (الحياة والفنون) كلها تفاؤل بجمال الفنون في الحياة ووصف لجمال كل فن من الفنون
 الجميلة والفنون النافعة وأولها :

جملك الله يا حياة كما جعل وجه السماء بالشهب
 والدعوة إلى بلوغ النفس غايتها بالطموح منتشرة في أكثر القصائد كما في قصيدة (غل
 السرائر) ومنها :

وإن رضاء النفس ما ينبغي لها وليس رضاء النفس ما هو كائن وفي قصيدة أخرى :
 والندب يحمل بين جنبه الدنى روح الغريب وراحة المألوف
 إن الذي درس الزمان وفعله لأجل من حدث الزمان الموفى

ويشيم أسرار الحياة بحكمة تعدى على المجهول والمعروف
وفى قصيدة (العظيم) وصف لاستنباط فضائل النفس من تجارب الحياة حتى تجارب الشر
والشقاء ومنها .

وفضائل ليست لغير مجرب إن التجارب حجة الرجحان
وأجل خير النفس بعد بلاتها قالعيش حرب فضيلة الغفلان
وفى قصيدة (الشمطاء الفتية) وصف للرجاء الذى هو عبادة واللاعتماد الذى تزيده
الأرزاء .

نصب خالد وأعظم منه اعتقاد تزيده الأرزاء
ورجاء هو العبادة والإيم إن درع يرتد عنه الفناء
وقصيدة (العدل والكسب) تصف كيف أن الأمل والصبر أعظم حتى من العدل :
فطوبى لمظلوم رأى العدل معوزاً قضى أن فوق العدل صبر المحارب
وفى (حقوق الفرائض) تقديم للفروض على الحقوق ، وماتستلزمه الفروض من أمل وعمل :
لن يبلغ المرء العلى بحقوقه إلا إذا بلغ العلى بحقوقها
وقصيدة (البطل) تصف ما يكون من أثر الأمل والعمل فى مجرى الحوادث والأقدار
ومنها :

ترمى الحوادث بالظلال أمامها فتري خطى الأمر الذى هو آتى
ياراكب الأيام تجرى تحته مأمونة الخطرات والعداوات
إن المقادر تنحيك لأنها رُبضتُ لديك بحكمة وحصاة
كالخيل تعرف رائضاً ومذلاً عند اعتقاد المرح والصهوات

وهذه الشواهد كلها شواهد جديدة لم نشر إليها فى المقال السابق . ولو شاء الناقد الفاضل
الزيادة زدناه ولكننا نختم هذ المقال بالأبيات الآتية أولاً فى وصف أمل النفس فى أن تتغلب
جهود الشباب على طاغوت الحياة وهنا غاية التفاؤل .

ويُذكَ طاغوت الأمور فتغدى شرع الحياة شريعة الرحمن

وثانياً فى وصف تفاؤل النفس واعتقادها فجراً للإنسانية مستقبلاً :

وأملتَ للدنيا صباحاً مؤجلاً سيكشف عنها ظيمة الضميم والشر
فكل صباح رمزه ومثاله ووعده به يجدو إلى الزمن النضر
نُسِرَ بنُعماء وإن لم تكن لنا وتنشده فيما يكون من الدهر

وثالثاً في وصف الاستبشار بقبول الشقاء لتحقيق سعادة الإنسانية المقبلة :

أبفدح أن تقاسوا العيش نحساً لئسعدَ بعدكم صباحاً وآلاً
وكم من نعمة لولا شقاء قدما لم تكن إلا وآلاً
فكم حَسِرَ الأوائل من شفاء فنلنا من شقائهم نوالاً

ورابعاً في أن السعادة واللذة شعور لا يستقيم إلا إذا شعر المرء بالألم :

لا يطعم السعد الشهى وشهده من لا ترود فزاده الآلام

وإذا أراد الأستاذ الفاضل زيادة من شعر التفاؤل فإنه يجده كما في قصيدة (حياة جديدة) ومنها :

تلك قلوب كأنها قبس بضىء دجن القضاء والغيب
قد آمنت بالعلاء واعتقدت كما يقنأ الإله في الحجب
ودما في قصيدة الباحث :

عشت دهرى بالبعث والأمل المجد وولولاء لم أرح بالنجاء
من سهام المنون إن صروف الـ دهر فيننا كثيرة الإصماء
أنشد الحق بالثقلب فى العيـ ش وأبغى سريرة الأشياء

وقد قلنا قديماً إن فى النفس البشرية قوة تستطيع أن تحول التشاؤم إلى غرض من أغراض التفاؤل ، وإلى قوة من قوى الاستبسال فى طلب الأمل (إنما اليأس سبيل للمنى) ونعود فنقول إنه ليس من الإخلاص للأدب أو الأديب و الإنسانية ترك أحسن ما فى قول القائل . وهذا قول لانعت به الناقد الفاضل .

٨- عود إلى التفاؤل والتشاؤم *

قلت إن الشاعر أو الناثر لا يحكم عليه ولا يقال إنه متفائل أو متشائم بما يقوله في حالات نفسه العارضة المتغيرة ، لأن كل نفس تفيض بالسرور والأمل تارة ، وتنقبض بالحزن تارة ، والنفس التي لا تستطيع إلا السرور في موطن الحزن إنما هي كالأبله الذي لا يستطيع إلا الضحك ، وحالة هذا ليست فضيلة ولا قوة .

وقد يتأجر بعض تجار الأدب باسم التفاؤل ، وإنما تفاؤلهم سلعة مغشوشة وعملة زائفة يريدون أن يربحوا بها الحمد والثناء ، وأن يغفروا بها الناس ؛ وهذا التفاؤل أيضا ليس فضيلة في النفس ، بل هو نقبض الفضيلة ، وإنما يحكم على القائل بما يقوله في وصف أمله في الحياة ، وحثه إلى المثل العليا ، وما يقوله في تمجيد جهود الناس فيها كما في قصيدة : (أبناء الشمال) أو (شهداء الإنسانية) أو (إلى المجهول) أو (الباحث) أو (قوة الفكر) أو (العصر الذهبي) أو (الحق والحسن) أو (النشوة والارتقاء) .

ويحكم عليه أيضاً حكماً صادقاً إذا نظر الناقد فيما قاله القائل في وصف محاسن الحياة والأرض والكون ، فإذا استطاع أن يجعل الحياة بقدرة فنه على وصف آيات الكون والطبيعة ، لم يستطع الناقد أن يقول إن التشاؤم غالب عليه ، ولا أدري كيف يستطيع ناقد أن يقول هذا القول إذا قرأ لي وصف محاسن (الصحراء) .. حتى الصحراء تجدد فيها النفس ، وفي مظاهرها المختلفة محاسن .. وقصيدة (البحر) وقد نشرت في الرسالة أيضاً وفيها وصف تلون البحر وتغير مناظره ووصف جزره :

ومن جُزر مثل الجنان مضيئة كأن جهاتها الصائلات الدوائر
ووصف (عيون التدي) :

فليس عيون الغيد أشعلها الصبي بأحسن في لألتها حين تعطف
ووصف الربيع في قصيدة (الفصول) :

أهسواك ياروح الربيع فهبثي جسماً كجسم الغيد في لألته

ووصف النهر المترقق فى قصيدة (على بحر موبس) :

عهدته فى صيفه لؤلؤاً لسو أن لؤلؤ سيللا يسيل

ووصف مناظر الغابة وأصواتها التى تحكى جميع شجون النفس فى قصيدة : (الغابة) .
أما وصف : (شريعة الغابة) من فتك فى آخر القصيدة ، فهذا ليس من التشاؤم . بل هو تحليل لصفات النفوس يدل عليه تقاتل الأحاد والأمم فى العالم ، ويعترف بصدقه كل إنسان ماعدا الإنسان الذى لا يستطيع إلا الضحك دائماً ، وماعدا الإنسان الذى يتخذ الباطل فى وصف النفس تجارة ربح ويسمبها التفاؤل . ووصف مظاهر الضوء ومباهجه ومحاسنه فى قصيدة : (الضوء) دليل آخر على التفاؤل الصحيح غير المزيف :

أو مثل فجر الآمال إن لها فجراً وليلاً يضاء بالذكر
كانك أنت سلكم لعلا النفس لآية العُمر
تُخال من رقة المراسم مع نى لا يراه البصير بالبصر

والساخر الذى يستطيع بالرغم من سخره أن يقول كما قلت فى قصيدة (سور العيش) :

والسخرة مرآة إبليس التى نصبت إن تُبصر الحق فيها عاد كذابا

فيجعل السخر مرآة الباطل ومرآة إبليس فى بعض الأحايين لا يكون التشاؤم غالباً عليه ،
والذى يستطيع أن يصف سحر : (ضحكات الأطفال) كما استطعت فى قلبه نور الأمل لأن
الأطفال هم أمل الحياة :

ضحكة منك صوتها صوت تغريد يد العصافير تستلين القلوبا
ضحكة ردت المشيب شبابا وأماتت من الوجوه الشحوبا
ضحكات كأنها كلمات الـ له تمحور مائماً وذنوباً

إلى آخر القصيدة . وقد قلت فى وصف أثر مظاهر الجمال فى قصيدة (قبس الحسن) :

يا شمس حسن حياتنا ثمر ينضج فى ضوء حسنك الثمر

على أن الحسن فى الأحياء والأشياء ذوق ورمز ومعنى واصطلاح تخلقه النفوس . ومن أجل
ذلك كانت سعادة المرء فى نفسه كما قلت فى قصيدة : (طائر السعادة) :

ومن لم يجد فى نفسه ذخر عيشه فليس له بين الأنعام نصير

وكره الإنسان للعيش هو من حبه للعيش كما فى هذه القصيدة أيضاً :

قلب العيش حب العيش قد شط رغبة كما يبغض المهجور وهو أسير
 كمن يبغض الحسناء يقلب دلالها وفي الصدر منه لوعة وزفير
 وقلت في وصف أثر النفس في النفس في قصيدة : (النعمان ويوم يؤسه) وكيف أن الوفاء
 في أحد الناس جعله يلقى يوم يؤسه ويقول :
 ألا عللاسى يا خليلسى أنتمما على العيش بالإحسان والصدق والندى
 وأعترف حتى في قصيدة : (ثورة النفس) بما في النفس البشرية من حسن :
 تريد أن الجسم يغدو كأنما يضىء به منك الضياء المحجب
 وفي جمال فجر النهار وفجر العمر من قصيدة (فجر الشباب) :
 وكان للفجر قلب خافق أبداً من الحياة ووجه كله لطف
 وفي إضاءة الحياة بالجد والعمل والأمل في قصيدة (العظيم في قوله) :
 رأيت حياة المرء في نفع قومه ولا خير في كنز إذا كان خافياً
 وما نُصب المصباح إلا لضوئه وإن كان في أحشائه الدهن فانياً
 وفي حب الشعراء للحياة من قصيدة (الشاعر وجمال الحياة) :
 نحن كالنحل لانهب من الزهر من سوى كل غضة مطلولة
 وفي وصف محاسن الأرض والطبيعة :
 وكأننا نسبح الإله جنانها شرك النهى وحبالة الأفواء
 وفي أشد القصائد حزناً كما في قصيدة (بين الحياة والموت) وهي من شعر الحالات العارضا
 أقول في وصف العيش :
 ولكنه كالحمر تحلو لشارب وإن سلبت منه النهى والسرائر
 وفي النسب اعتراف قصيدة بجمال الحياة بالرغم من مرارة تجاربها :
 وأنت جميل كالحياة مُحبَّبٌ وإن كنت مثل العيش التجارب
 وفي قصيدة (حكمة التجارب) قلت في عزاء التجارب :
 خذ بنصحي فقد حييت كثيراً ولو أنى لم أمض عمراً طويلاً
 عشت في كل ساعة أبد الدهر وعالجت نضرة وذبولاً

ورمتنى الحياة بالخلو والم
ر فطوراً رغداً وطوراً ويسلاً
ورفعت الستار عن خدعة العي
ش وقهقهته وانتحيت عريلاً
وصحبت الحياة فى حالتها
وخبرت القنوط والتأملاً
إلى أن قلت :

ورأينا الحياة من كل وجه
وعشقنا كمالها المستحيلاً
ورجعنا إلى الحقائق حتى
لم نعد نطلب المحال بديلاً

فهذا ليس من التشاؤم بل هو ما يناله المرء من حكمة الحياة وهو لم يمنع من وصف آمال
الإنسانية كما فى القصائد التى ذكرت فى أول المقال . وقصيدة (الحسن مرآة الطبيعة) على
ما بها من ذكر الموت فى آخرها جمعت مظاهر الحسن ومنها :

أنت مرآة مايجىء به الكو
ن من الحسن بكرة وأصيلاً
فأرى فى الصباح منك ضياء
وأرى فى المساء منك ذبلاً
وأرى منك فى الخريف شبيهاً
ثمراً بانعاً وزهراً جميلاً

وما أذكر الموت فى آخرها إلا أنه يدعو إلى محاسن الحياة والتزود منها . وقد وصفت أثر
تفاعل الكون والنفس فى قصيدة (الشعر والطبيعة) ومنها :

إذا غنت الأطياف فى الأيك صدحا
تغنت لأشجان الفواد طيور
وللريح هبات وللنفس مثلها
تُغنى رُخاءً فيهما ودُّسُور
نرى فى سماء النفس ما فى سمائنا
ونبصر فيها البدر وهو منير
إذا كنت فى روض فقلبي طائر
يُغنى على أفئانه ويطيـر
وإن كنت فوق البحر فالقلب موجة
تسرب فى أمواجه وتسير
وإن كنت فوق الشم فالقلب نسر
وللنسر فى شم الجبال وكـور

وقى قصيدة (الشاعر المحتضر) يتعلل بأنه قبل موته جَمَل الحياة بفنه :

وَجَمَلْتُ الحياة بنظم شعـر
شبيه الضوء فى الأفق الأغـر

وقد جعلنا مثل هذا القول علالة لأن بين الأدباء من يتعلل به وإن كنا لسنا فى حاجة إلى
مثل هذه العلالة ولا نأسى لضياح عمل عمر بأكمله .

وفى قصيدة (خواطر الحياة) أثناء التألم أستطيع أن أقول :

والسخط غريبال جَاهِدِ قَصْدَ الـ سِيلِ كَأَنَّ الْأَتْسَى مَسْرُودُ
أى أن حوادث الدهر لا تدفع بالسخط والحزن كما أن السيل لا يُردُّ بغريبال .

وفى قصيدة (كعبة النفس) جعلت الرجاء من الإيمان والعبادة :

أيا كعبة الآمال ذات المحارم مكانك من قلبى كمحراب صائم

فلا تأخذونى بالرجاء فإنمسا رجائى إيمان النفوس الحوائم

وفى قصيدة (بيت اليأس) جعلت الحزن ترياقاً يقي من الحزن كما أن القليل من السم قد يقي من السم :

كشارب السم كى بصادى مَنْ عَلَّهُ سَمُهُ صَرِيحاً

ورددت هذا المعنى فى قصيدة (عدوى الحياة) وذكرت أن مصل الجراثيم وقاية منها :

كما يتداوى بِمَصْلٍ عَلِيلٌ وفى المصل من بعض مآثره (١)

وفى (عصير الحياة) جعلت لذتها وأنغام فنونها من آلام تجاربها :

أسعى على ساعات عمرى واطنا كالكرم بعصره الجناة فيخمر

وأحبلها نغماً يروق سماعه وأعيد لها شعراً يلذ وُسْكِرُ

وقلت إن دجن السماء مثل حزن النفس قد يكون لذة وذلك فى قصيدة (يوم مطير) فانظر كيف تستخرج النفس اللذة والأمل من الحزن والسحاب :

ثقل على القلب البهيج عبوسه ولكنه قد يسحر القلب كارُسه

كذلك بعض الحزن للنفس شائقا تعاقره فى نشوة وتقارُسه

وهل تفاؤل أعظم من تفاؤلى فى البيت الآتى من قصيدة (عجائب الحياة) :

وأبغى صلاح الكون والناس مثلما مضى فى بناءٍ عامِلٍ وأجبيسر

وقد جعلت حتى تعلل المتعلل بذكر الموت مظهراً من مظاهر حب الحياة :

وما عُلِّتْ نفس الفتى بِمَنِيَّسةٍ ستطوى هموم العيش طى الدساكر

سوى رغبة فى العيش يرهب صرفه فيعدو على البؤس يذكرى الغواير

والتلذذ بوصف مظاهر الأمل وأحاسيسه فى قصيدة (السكون بعد النغم) يدل على التفاؤل ومنها فى وصف الإحساس بالسكون بعد النغم :

كسكوت اللهيب فوجىء بالبش	برى ويخشى من حسننها أن تخيبا
أوسكوت الشباب فى حُلُم الآ	مال من قبل أن تعاني المشيبا
أو سكوت الأم الرعوم حنانا	وابنها نائم وقتنه الخطوبا
حلمت حلمها بما سوف يسعى	فى مساعيه جيئة وذهوبا
من ثمار الحياة تختار أحلا	ها له نعمة وسعدا وطيبا

وقد جعلت الأمل بهجة العمران فى قصيدة (الأمل) :

أيا بهجة العمران لولاك لم يكن فلا شيد البانى ولو كد كادح
وهى قصيدة طويلة كلها فى مباحج الأمل ولذاته ومحاسنه ، وأحاسيسه وفى قصيدة (شهداء الإنسانية) جعلت النعمة فى الحياة مستخرجة من الشقاء .

وكم من نعمة لولا شقاء	قديماً لم تكن إلا وبالا
فكم خير الأوائىل من شقاء	فنلنا من شقائهم نسوالا

وقد ذكرنا فى هذه المقالات وغيرها أسماء قصائد عديدة جداً لا هى من شعر التشاؤم ، ولا من المذهب الطبيعى الإنجليزى ، والشعر العربى ليس فى حاجة إلى مذاهب أو مسميات جديدة. وإذا لم يكتف حضرة الناقد الفاضل بهذه القصائد والشواهد ذكرنا له غيرها ونعتقد أنه حسن النية فى قوله ، فعسى أن تكون عقيدتنا فيه صواباً . ونكرر للأستاذ الدكتور أننا طينا نفساً عما قدمنا من عمل ، ولا يهمنا أفنى أم بقى ، ولكن الذى يهمنا ألا يتخذ وسيلة للنيل منا حتى ولو كان ذلك عن حسن نية .

٩- حول اعتزال عبد الرحمن شكرى الحياة الأدبية

لا استاذ ولا تلميذ **

اطلعت على ما كتبه الأستاذ (خلدون) بشأن كتاب (رسائل النقد)*** وقد ذكر الاستاذ (خلدون) أنه إذا صح ما فى الكتاب ! تكون منزلتى من الأستاذ العقاد والاستاذ المازنى كمنزلة (عريف القرية) من تلاميذه الذين يبرزونه فضلا وعلمًا ، ويفوقونه دراية وحكمة ، وكنت أود أن أكون عريف القرية المفضل ، الذى علم هذين الأستاذين ، كى اكتسب شيئا من الخلد ، بسبب خلود اسميهما ، ولكنى لم يكن لى حتى هذا الفضل . وإهدائى إلى صديقى الأستاذ المازنى الكتب أو إعارتى إياه بعضها ، لا يعد تعليماً أما الأستاذ العقاد فلم أعرفه إلا بعد أن أتم دراسته للأدب ، ولم أكن أقابله كثيراً ، لأنى كنت فى الإسكندرية ، وكان هو فى القاهرة ، وكانت المكاتبة بيننا نادرة . وإذا كان فى دواوينه الأخيرة أو التى قبلها ، ما يشبه قولى ، فسبب التشابه فى القولين ، تشابه الثقافة وأسلوب التفكير والشعور فى موضوعات خاصة .

على أن الأدباء الذين احترفوا الصحافة ، وخاضوا معاركها وقرسوا بأساليب النزال فى وطيسها ، قوم متعبون من أجل ولوعهم بالمعارك الصحفية . ونحن المعلمون لا ينقصنا التلاميذ المتعبون حتى نتخطفهم من بين الأدباء الذين احترفوا الصحافة . وقد تنحيت عن الاشتغال بالأدب نحو سبعة عشر عاماً من غير قاهر يقهرنى ، وإنما تنحيت زهداً فى أن أكيد وأن أكاد فليس من المعقول ، أن أتى بعد أن فترت فورة الشباب ، فأغرى الكتاب بالأستاذ العقاد والأستاذ المازنى . وأنا لا أتكسب بالكتابة ، ولم أحترف الأدب والصحافة ، ولا أعد نفسى أديباً إذا عد الأساتذة المحترفون .

عبد الرحمن شكرى

* العنوان من عندى "المحرر" .

** الأهرام ، ١٢ سبتمبر ١٩٣٤ ، ص ٧ .

*** المؤلف د. رمزي مفتاح "المحرر" .

١٠- الشهرة والخلود*

اطلعت على مانشره (ن.ش) خاصا بكتاب "رسائل النقد". وقد ذكر فيه أنقطاعى عن النشر، وأن أحد الأفاضل قال "من هو فلان" عندما ذكر اسمى .

وأود أن يثق الأستاذ أن الانقطاع عن النشر ، قد يكسب المرء منزلة أدبية لا تكون له إذا نشر . فالتناس مجبولون على الخلاف ، إذا ادعى إنسان الأدب أنكره عليه ، وإذا أنكر على نفسه أدب النثر والشعر ، نسبوه إليه وأعنتوه كى ينثر ويشعر وادعوا أنه كافر بنعمة اعترافهم بفضله ، وأن سكوته خيانة لهم وخذلان . فهو ملوم إذا نشر ، وملوم إذا لم ينشر . ولا ملجأ له من اللوم فى الحالتين . فإذا نشر كان قوله مبذولا ، والقول المبذول محلول . وإذا سكت ومنع عنهم قوله كان قوله على حد قول الشاعر "أحب شىء الى الانسان ما منعنا" إلا أنه فى حالة سكوته يكتسب فضلا ونسب إليه مقدرة ، وتقدره طائفة من الخواص ، وتخفى عيوب نشره وشعره اللذين لم ينشرهما ويتجنب أن يكون كصاحب الشهرة الذى يشبه الحيوان المعروض على الجمهور فى قفص . هذا يقدم له مدحا لا يناسبه وذاك يحاكى صوته ، وثالث يطلب منه ما ليس فى طبعه .

فلعلك بعد ذلك ترى أن مزايا الامتناع عن النشر ترجح مزايا النشر ، أما الكتاب الذى ذكرتموه فصاحبه لا يعرف تاريخ الأدب الحديث ، ولا العوامل الظاهرة والخفية التى أثرت فيه وكان أكثر قوله استنتاجا ؛ والاستنتاج قد يخطئ وقد يصيب . ويخطئ من يظن أنى أغريت كاتبه بكتابته فإن صاحب هذا الظن لو عرك الحياة وعركته وكبر وضعف ، ورأى مرور الأمور وتحول الأشياء أو زوالها لفترت فورة شبابه وتغير نظره إلى الأمور ، وصار لا يرى لشيء مهما جل قيمة ذاتية دائمة بل يرى أن قيمة جلال الأمور قيمة نسبية مؤقتة فيأسف لتعاضد الناس على غير طائل ويزداد أسفه لتجدد هذا التعاضد والتنابد، جيلا بعد جيل ولايستفيد الجيل اللاحق بتجارب الجيل السابق ، لأن الشبان فى نشوة حياتهم يؤمنون بالمرثيات ويشعرون كأنها خالدة لا تتحول ولا تتبدل ، ويؤمنون بالنضال على أمور يعتقدون أنها غاية الغايات ،

حتى إذا كبروا وتحول هذه الامور أو زوالها أو تجددها ، جيلا بعد جيل حتى يغطي الجديد منها على القديم ، أيقنوا أن قيمتها ليست خالدة ذاتية ، بل نسبية مؤقتة فيتبدل تنازلهم أسفا ورحمة .

وهذا التبدل في نظرهم إلى الأمور وفي شعورهم بالأسف والرحمة بدل التنازل لا يكون بالاعتناع الفكري وحده ، وإنما يكون بأن يعرك الإنسان الحياة ، وأن تعركه الحياة حتى يرى التوثب إلى الشهرة والخلود الأدبي من جدة الشباب وغرارته وانخداعه بالمرئيات . ولكن الشبان يحكمون على الشيوخ بما يحسون فينسبون إلى الشيوخ ، مثل تنازلهم وكيدهم وانخداعهم بالأمور . ومن الشيوخ من هم كالشبان في هذه الأمور ، فيزيد اقتناع الشبان بصواب حكمهم من أجل ذلك . ولكنى قد صرت في منزله أحس فيها مرور الأشياء وتحولها وتجددها جيلا بعد جيل حتى يغطي الجديد منها على القديم ، ومن أجل ذلك ، صرت لا أرى لشيء مهما جَلَّ قيمة ذاتية دائمة ، بل أرى أن قيمته قيمة نسبية مؤقتة. ومن كان كذلك ؛ لا يغرى بالتنافس في الشهرة والتطلع إلى الخلود الأدبي ، ويرى معركة الحياة أو يود أن يراها كأنها معركة هادئة ساكنة في رسم فنان كبير .

عبد الرحمن شكرى

١١- شئون وشجون *

تلقيت من الأستاذ الجليل (عبد الرحمن شكرى) الكلمة الملهية النبيلة الآتية :

وبعد فقد منعتنى أسباب من قراءة (البلاغ) بضعة أيام ، ولقد كانت دهشتى عظيمة اليوم عندما قرأت لأحد الأدباء كلمة ينظر فيها إلى إحدى نظراتك ، وقد تعجبت من حدة لهجتك فى الإشارة إلى ولم أعهد هذه الحدة فى نظراتك ، ولم أفهم سببها فإن كان سببها ماكتبه بعض الأدباء يدعى فيه أنى أحقر محترفى الأدب والكتابة ، فقد كان قولى واضحا لا يحتاج إلى بيان ، ولا يستدعى هذا الادعاء ، فقد أردت أن أنفى عن نفسى أسباب العداء ، كالعداء الذى قد يحدث بين ذوى الحرفة الواحدة ، سواء أكانت الأدب أم الطب أم المحاماة أم التعليم إلخ فإن المنافسة قد تؤدى إلى العداء ، وهذه حقيقة لا غبار عليها . وأما إذا كانت حدة لهجتك من أجل تنصلى من الخصومات الأدبية ، فلا يعادى المرء ولا يخاصم لتنصله من العداء والخصام ، وأما إذا كانت حدة لهجتك لزهدى فى الاشتغال بالأدب ، فهذه مسألة شخصية لا يعادى عليها أى إنسان . وأما إذا كانت حدة لهجتك من أجل قول سمعته من جليل نبيل فى نظرك ، فإن أكبر درس تعلمه الحياة للمفكر فيها أن لا يعادى أحداً من أجل قول إنسان ، مهما كان جليلاً نبيلاً ، فإن الجلال والنبيل لا يمنعان الشوائب النفسية ، لأنهما أمران نسيبان . وليس هناك جلال ولا نبيل مطلق خالص من الشوائب . وإذا كنت لم تصل إلى هذا رأى فستصل إليه يوماً ما وإننى آسف لأننى لم أر كلمتك حتى أفهم ما قصدت ، وحتى أفهم سبب حديثك . إننى لا يلسوئنى أن تقول : إننى لا أستحق أن أحيا حياة أدبية لأننى لا أعتز بقدره فى الادب أو ثقة بقدره .

وإنما الذى يسوئنى أن أكسب عداوة أديب فاضل ، أجله فيما أقرأ له من غير سبب للعداء . ولعل أكبر أسباب زهدى فى الأدب أنى لا أدعى لنفسى قدرة وتبريزاً فيه ، وعلى أى حال فهذه مسألة شخصية لا تستحق العداء يا أستاذ .

وتفضلوا بقبول عظيم احترامى

المخلص

عبد الرحمن شكرى

هذه كلمة الأستاذ الجليل عبد الرحمن شكرى ، وأجدنى - للمرة الأولى - حائرا فى الرد ، والواقع أن ليس لهذه الحدة سبب مما أشار إليه الأستاذ الكامل ، فليس لى شأن بمحترفى الأدب والأدباء لأننى ما ادعيت يوما أننى أديب أو متأدب ، وليس لى شأن كذلك بتنصله من الخصومات الأدبية ، وزهده بالاشتغال بالأدب فتلك مسائل خاصة تتصل به نفسه . ولست مدفوعا إلى ما كتبت بدافع قول (جليل نبيل) لأننى لا أدفع إلى ما أكتب فيه من أحد ، ومن الحق أن أقول : إننى ماسمعت من أصدقاء الأستاذ إلا الحمد له والإعجاب به والثناء عليه . ولكنى كتبت ما كتبت عندما رأيت أنه هو يحتد فى مطاردة أصدقائه الذين يحاولون أن يظفروا للشعر المصرى من وراء ظهوره فوزا جديدا . ولئن كان الأستاذ مصرا على أنه ما يزال زاهدا فى الادب ، وأنه بعيد عنه فقد جاوز القصد ، وأنه بما يسر أن أصدقاء الأستاذ الذين حاولوا عودته إلى حياة الأدب ليربحوا نضوج عقله واكتمال شاعريته قد وفقوا أيما توفيق . بدليل أن الأستاذ أصبح يكتب فى الصحف ويعنى بما يقال عنه ، وإنى أعينه أن يقول باهتمامه عن الادب مع وضوح هذا النشاط الأدبى فيه . وأعينه أن يكون كذلك الرجل الذى ينزع سعته ويشمر عن ساعديه ليلاكم من يدعى أنه يتعصب لرأى من الآراء !

ومع هذا فلئن رأى الأستاذ أننى كنت محتدا فى الحديث عنه فهذا أنذا أعترف له بخطئى وليتقبل منى أجزل الشكر وأطيب الثناء على حسن أدبه وفضله ونباله قصدى .

محمد على غريب

١٢- شؤون وشجون ... *

هذه هي الكلمة الثالثة التي تفضل الاستاذ عبد الرحمن شكرى بتوجيهها إلى ، وقد رأيت أن أعنى بهذه الكلمة عناية خاصة ، لما حوت من جليل الأفكار وطريف الآراء .

حضرة الأستاذ الجليل

تحية واحتراما وأشكرك على كلمتك الطيبة في النظرات ، وإذا كانت قد بدرت منى كلمة إيضاح فهي لم تكن بسبب أصدقائي الذين يريدون منى أن أكتب وأن أنشر . ولو كانت فإنى لى بعض العذر لأنهم لا يقدرّون أموراً كثيرة منها اعتلال الصحة وانقطاع الإنتاج وضياع المملكة ، وهي وغيرها من الأمور تأتي وتذهب أو تصرف كالأموال والمكاسب ولا يقدرّون ما يعمل به المرء في مزاولة مهنته الخاصة من العمل المتعب الذي لا يترك للمرء نشوة ونشاطاً ، ولا يعترفون أن لمهنة المرء في الحياة والمطالبها وأحكامها وبيئتها ، حقاً مقدماً يؤديه قبل أن يؤدي حق الكتابة . ولا يعرفون ماهي تلك المطالب والأحكام ولأى أمر صارت فريضة ، وكيف أنها قد تناقض مطالب القريض والكتابة وكل ما يحتجون به ذكر رسالة الادب والتذكير بها وبعض المذكورين إما ذو مهنة لا تمنع منعاً باتاً من مزاولة الادب ، وإما ممن لا مهنة لهم إلا الكتابة فلا يكون إشتغالهم بها تفريطاً في مطالب الحياة . وأكثرهم عل ونهل من الصحة أو الشباب ، أو لم يبلغ تلك الحالة النفسية التي يرى فيها مرور الأمور وتحولها وتجديدها جيلاً بعد جيل فيغرى بالتفكير والنظر في أقوال القائلين أكثر مما يغرى بالقول . وتكون لذته في القراءة أكثر من لذته في الكتابة وهذه سنة للطبيعة يريد أصدقاؤنا لها تبديلاً وكثير من الناس هنا لا يزال ينكر على من يشتغل بالأدب القدرة على أن يجمع بين حرية القول وبين ضبط النفس أو بين الخيال وبين التقيد بالحقائق ومن أجل ذلك كان فرضاً على من شغل ببعض المهن أن يتخلى عن الأدب والكتابة على مقدرة منه فكيف إذا كان قد فقد أكثر المقدرة أو النشاط لها أو الفراغ الذي يتطلبه المرء دائماً للتهيؤ لها ، ويكون التخلي عن الأدب أشبه بالضرورة منه بالفرض لمن شغل ببعض المهن ، لأن التقاتل على المعقولات والأخيلة قد يربو على التقاتل على العمارات والضياع . وأصحاب بعض المهن لا بد أن يكونوا بعيدين عن هذا التقاتل والتحاسد (ولا مناص منهما إذا اشتغلوا بالأدب) وجهودهم مخصصة لمزاولة أمور أخرى ومناهضتها ولأعمال غير هذه الأعمال وأن لم يكن عداء من جانبهم إذ اشتغلوا بالأدب ، فقد يكون العداء من

جانب غيرهم فلا يفوزون بطائل لا فى مهنتهم ولا فى الكتابة والأدب . وهذه حقائق لا يصل إليها المرء بالتفكير وحده مهما كان عاقلا ولا ينفىها نكراته لها من أجل أنه لم يزاوِل الأمور ولم يبِل الأحوال التى تدرك فيها هذه الحقائق . وأرجو أن تثق يا أستاذ أن الأدب والكتابة لا يخسران خسارة كبيرة دائمة بتخلى إنسان واحد عنهما .

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام

المخلص

عبد الرحمن شكرى

وليسمع لى الأستاذ النبيل أن أتحدث عن جانب من هذه الكلمة السديدة ، فالأستاذ حين يريد أن يثبت عزوفه عن الأدب وصناعته وحياته ، لا يترث قليلا أمام الحقيقة الواضحة التى تقفز من خلال نشاطه الأدبى المبارك ، فهو اليوم يعنى بكل ما يتصل من البحوث وإن كانت عنايته تنصرف إلى محاولة إقناع الذين يتحدثون عنه أنه أنصرف عن الأدب وأنه يرجوهم أن يكفوا عن التعرض لاسمه .

هذه العناية هى إحدى المسائل التى تحجب إلى أصدقاء الأستاذ الجليل أن يحتفلوا بأدبه وفضله وأن يروا من الخسارة للأدب عكوف رجل مثله على غير ما ألفوه منه من جهاد أدبى فى صدد حياته .

والواقع أننى أحب الإعراب عن خواطرى فى هذا الموضوع ، ولكننى أقول إن الأستاذ الجليل حين يقف نفسه موقف الكأثر للأدب الزاهد فيه ، لا يقوى على مصانعة هذا الدافع القوى الذى دفعه فى مؤتلف شبابه إلى مزاوله الأدب ، فما تزال جرثومته حية وسوف تظل إلى الأبد .

ولست أحب أن أتحدث على الأسباب الكثيرة التى تلتطف الأستاذ فبسطها فى كلمته ، ولكننى أقول إن رجلا كالأستاذ عبد الرحمن شكرى كانت له رسالة فى الأدب قام بأدائها ثم أدركته شؤون فتوقف .. وها هو يعود الى واجبه رويدا رويدا ، وإنى أنزه الأستاذ النبيل أن يضع الأدب فى كفة ، ومطالب الحياة فى كفة ، وأن يزن بينهما بنفس الميزان الذى يستخدمه البائع الساذج الذى يزن بقطعة من الحديد حفنة من التراب .

وهؤلاء الذين جاهدوا فى سبيل الأدب عن عقيدة - والأستاذ واحد منهم - لم يصرفهم عنه عيش ولا ما إليه من أسباب . أما أن الأدب لن يخسر إذا تنحى واحد عنه فهذا تواضع شريف لا أكثر . ولن يذهب أدباؤنا جميعا يقتدون بهذا الواحد الذى تنحى فسوف لا يبقى للأدب إلا أصحاب المكتبات !

محمد على غريب

١٣- رسالة الأدب والشباب *

لا شك عندى أن أول من جعل للأدب رسالة ، كان شابا يحمى الحياة على حالاتها ، ويلتذ أساليب النزال فيها والكفاح من أجل طبيباتها سواء أكانت وسائلها وضيفة أم كانت نبيلة فقد يكون اليافع أسمى أو أخط فى وسائله قتاله على الحياة من الشيوخ ، ولكنه عظيم الأمل والإيمان فيؤمن بالحياة ومستقبل الناس فيها ، بالرغم من مكارهها . لأنه مشغول بالمعركة والصيال فيها ، عن التفكير فى مظاهرها وخوافيها ، ومثله مثل الجندى الذى تدركه نشوة القتال حتى لا يفكر فى قسوته وجرائمه ، فلا تكون أمامه إلا صورة المجد الذى ينشده فى الحرب ، حتى لقد تغييب صورة المجد عمن تدركه نشوة القتال . ولا يحط من شأن تلك الرسالة التى يؤمن بها اليافع أنها قد تخفى عنه فى نشوة الحياة كما تخفى صورة المجد عن الجندى فى نشوة القتال . فتترى الأول يمضى فى لذاته ومطالبه ، وكأنه فى نظرة مشغول عنها بتلك الرسالة التى تحدثه بها نفسه ، وليس هذا من النفاق ، أو قل ليس هذا من نفاق المسن الذى ينافق وهو يعرف أنه ينافق .

ثم إذا صح أن اليافع يفرط فى مطالب الحياة من أجل تلك الرسالة ، فلذاته وسعادته فى ذلك التفریط ، كالزاهد الذى يرى لذته فى زهده ، واليافع إذا قال : إنه ينشد سعادة الناس بما يشدو به لإدخال السرور على نفسه كان صادقا لأن معنى رسالة الأدب أن تظهر الإنسانية وتحلوا أن يرفع الانسان عن إنسانيته . ولكن الذى لا يغتفره اليافع لمن قارب الخمسين أن ليس بين جنبيه نفس ، كالتى لليافع وهو فى هذا غير منصف فإنه يريد مالا يراه ، يريد أن يغير سنن الله وأن يوقف دورة الفلك ومساءة الزمان ، وأن يغنى الفناء ويتحول التحول ، ويتغير التغير .

قد يكون للمسن إيمان برسالة الأدب أو برسالة أعم ، وهى رسالة الإنسان فى الحياة . ولكن إيمانه لن يكون كافيا كإيمان اليافع بتلك الرسالة ، لأن غشاوة الأمور التى تكون على بصر الصبا تزول ، فلا تخلفها إلا غشاوة الضعف والسن والكبر .

وإنما مثل تلك الغشاوة ، مثل قطعة الزجاج الملونة التى يضعها الطفل أمام بصره فيرى الدنيا ملونة باللون الذى أعجبه فى الزجاج . فإذا كبر المرء ورأى أن الأمور قد تبدلت فى نظره تصنع وتكلف رأى الشباب فى الجهر دون السر ، إما لكى ينعم بمغالطة نفسه ، وإما لكى ينعم بمغالطة الناس ، وإما بكليهما ، وإما خشية أن يعدى نظره نظر الشباب ، ولكنه لن يقدر أن يميّط عن نفسه تجارب الحياة والفكر فيها وفى تاريخ الناس ، وما تخلفه التجارب ويخلفه التفكير من أثر قد يبقى ، وقد لا يبقى على رسالة الأدب والكتابة والقريض ، ولكنه على أى حال ، يجعل إحساس المرء لها غير إحساسه القديم . فكل من يطول به العمر لا بد أن تنجلي عن نفسه ، نشوة الجهاد فى الحياة ، وإن استمر فى الجهاد . وهو إذا انجلت عن نفسه نشوة الجهاد ، كان كأنما يفوق من حلم كما يفوق الميت من حلم الحياة ، وإذا أمكن إدراك هذا التصور فيرى وكأنه يرى لأول مرة نقائص النفس البشرية التى لم تقض عليها رسالة النبوة ولا رسالة الأدب على اختلاف مرتبتيهما فى عهد التاريخ القديم . واليافع إذا عرضت عليه النفس ربما خدع بها ، كالطفل الذى تعرض عليه الجانب السليم من التفاحة فيخفى عنه الجانب المعطوب لاستدارتها ، وكذلك اليافع قد يجد بعض النفوس لأنه يرى الجانب الصحيح منها ويغيب عنه الجانب المعطوب ، أما المسن فإنه يعرف ماخلف الجانب السليم ، والمسن يرى فى كتب الأوائل ، وهو مغرى بالعبر ، من الحكم والفضائل النبيلة والعادات الحسنة ما يخفض غلواء زهوه بعصره فيرى أن النفس البشرية من قديم الزمن ، كان فيها الخير والشر والفضل والنقص ، وإن اختلفت مظاهرها . ولو صبح أن النفس البشرية ، هى اليوم أسمى وأنبى منها قديما ، فالفرق بين عهديها لا يوازي ما ينبغى أن يكون من أثر الانبياء والمصلحين . وكأنما كان ماعملوا كى لا تسوء النفس إن لم تتحسن وتتحول تحولا كبيرا . كل هذه الأمور لا يراها اليافع أو يراها ويقلل من أثرها عند ما يدعو إلى رسالة الأدب فلا يرى أنه مدفوع إلى تلك الرسالة وأنها لذته وسعادته ، وأنه قد لا يفرط فى شيء من أجلها ويحسب أنه يفرط فى كل ماعداها وإنما وهمه من غرارة الصبا وأن الذى يطول به العهد ويدور به الفلك دورته تترك التجارب والأيام أثرها فى نفسه وتبيد نشوته وتزيل عن عينه غشاوة الأمور ، وتبصره بحقيقة النفس والحياة وخباياهما ، وما يزحف فى أركانها المظلمة من الزواحف وتقرب له بين عهد النفس القديم وعهدها الحديث وقيس أثر جهود المصلحين ، والأدباء بميزان غير الميزان الذى كان يقيس به الأمور فى شبابه .

فالشباب هو أحق الناس بأداء رسالة الأدب ، وهو بظل يؤديها حتى تؤثر دورة الزمان فى نفسه ، فإذا كبر وتحولت رسالة الأدب تفكيراً تشوبه شوائب الكبر والسن ، كان خيرا لرسالة

الأدب ولنفسه أن لا يتصنعها وخيراً أن يرسل نفسه على سجيبتها في تتبع الأمور وفحصها وبحثها في رفق وسكون ثم يقول للشبان لاتهملوا فوز الفائزين تشبهاً بفوز جديد ، اذا كان الناس لم ينتفعوا الارتفاع كله بالفوز الذي تم .

إن للأدب والفنون نفعين نفعاً تؤدي به تلك الرسالة ونفعاً هي به لذة خالصة. والناس قديماً وحديثاً ينشدون النفع الثاني أكثر من نشدانهم النفع الأول ، حتى في الأدب الذي يشمل النفعين وحتى في القول الذي يرجى منه النفع الأول وهذا أكبر فوز لفن الأدب على رسالته لأن الفن عند الناس لذة مرغوب فيها أما الرسالة فأثرها تغيير مرهوب بضايق ، وقد بلغ من فوز لذة الفن على رسالته أن بعض القراء الذين يجدون رسالة الأدب ، إنما يمجدون لذة الأدب بقلوبهم ، ورسالته بأفواههم وما ذلك إلا لأن الأحياء ينشدون في الفن ما يجمل الحياة ، ويحببها إليهم ، على مكارهها وأرجاسها ، كالذي يحاول أن يزيل عن جسمه الأقدار فيصب العطر على ثيابه بدل أن يصب الماء على جسمه ، فالأحياء أيضاً يصبون عطر الأدب والفنون على نفوسهم وحياتهم ، بدل أن يطهروها بما يطهرها من رسالة ومن أجل ذلك ، كان شذا عطر الأدب فائحاً والدنيا والنفوس على حالها ، وإذا تحسنت قليلاً لم تتحسن كثيراً .

والشبان هم أقدر الناس على أن يمنعوا تحويل رسالة الأدب كلى عطر وشذا يخفى أرجاس الحياة والنفوس بدل أن تكون رسالة تطهر النفوس ، وتجمل الحياة تجميلاً صحيحاً وذلك لأنهم أقوى الأحياء عزمًا إذا عزموا .

لقد خطرت لي هذه الخواطر عندما قرأت نظرة الاستاذ غريب التي ذكرني فيها برسالة الأدب .

١٤- مادة جديدة لدراسة عبد الرحمن شكرى *

مقدمة

تكاد الدراسات التى كتبت عن عبد الرحمن شكرى ، تقتصر على آثاره التى ظهرت فى المرحلة الاولى من حياته الادبية ، تلك المرحلة التى انتهت بتصدع مدرسة المذهب الجديد ، عقب القطيعة التى حدثت بين المازنى وشكرى . وهذه المادة تضم دواوينه السبعة وكتبه النثرية: "الاعتراف" و "الثمرات" و "حديث ابليس"^(١) على ان نتاج شكرى الادبى لا يقتصر على ذلك اذ نشر فى المقتطف والهلال والرسالة والثقافة فى العقدين الرابع والخامس عدداً كبيراً من المقالات والقصائد يكاد يضاهاى نتاجه الأول ، ويفرقه من حيث الكم والكيف .

ولست الآن بسبيل عرض هذا النتائج الغفل ، فان له مرضعاً غير هذا الموضع . ولكننى آثرت أن أنوه به فى هذه المقدمة ليكون ، بالإضافة إلى النصوص التى سننشرها فيما يلى ، عوناً للدارسين على تتبع نتاجه وتقويم أحكامه السابقة على ضوئه .

تفضل الدكتور فؤاد صروف عقب وفاة شكرى سنة ١٩٥٨ ، وأطلعنى على عدد من الرسائل الأدبية كان شكرى قد وجهها إليه أثناء اضطلاع برئاسة تحرير المقتطف ، ورجاه أن يحتفظ بها لنفسه ولا ينشرها على القراء . والرسائل كلها صادرة عن ٧ شارع إفريقيا ببورسعيد .

أما الآن وقد أصبح شكرى وتراثه ملكاً للبحث والباحثين فإننا نستطيع روحه العذب ونفسه الكريمة، التى أعطت فى هذه الحياة أكثر مما اخذت ، وقوبلت بالجحود والنكران لقاء ما قدمت . فى نشر هذه الرسائل ، لعلها تغدو مادة جديدة للدارسين ، توضح رأياً أو تصحح حكماً .

محمد يوسف نجم

(*) الأبحاث : السنة ١٣ ح ٢ يونيو حزيران ١٩٦٠ ، ص ٢٢٠ وما يلى .

(١) نشر ديوانه الاول سنة ١٩٠٩ والثانى ١٩١٣ والثالث ١٩١٥ والرابع والخامس ١٩١٦ والسادس ١٩١٨ والسابع ١٩١٩ . ونشرت كتبه النثرية سنة ١٩١٦ . ونشر كتابه "الصحائف" ١٩١٨ "المحرر" .

١٣ يناير ١٩٤٣

نحية واحتراما ،

تشرفت بورود خطابكم أما سؤالك عما أصنع فلعلك تعرف لعبة الورق (ورق الكتشينة) المسماة لعبة Patience والتي يستطيع الانسان أن يلعبها وحده وأنا لا أعرف ألعاب الورق ولكن لعبة الفكر والنثر والشعر أصبحت عندى مثل لعبة Patience هذه أى أنى لعب لعبة الفكر والنثر والشعر وحدى فأفكر وأكتب ثم أمزق ما اكتب ثم تستعيد الذاكرة بعضه وتنسى بعضه مثل ذلك أنى كتبت شواهد نفسية (ميكولوجية) كثيرة فبلغ حجم الكتاب الصغير بعد قراءة كثيرة وتفكير ثم مزقت أوراقها وفى بعض الأحيان أندم على ذلك وفى بعض الأحيان لا اندم فالكون عظيم والحياة غنية والفكر أشبه بالشر الذى يتطاير من العجلة المولدة للكهرباء فى المعمل اذا اقترب منها أصبح فهل يصح الندم على هذا الشر المتطاير الذى يفنى . وأرجو ان لا يسوءك قولى لعبة الفكر فهذا تعبير لم ابتدعه بل له مثيل فى الإنكليزية حيث يقولون the play of thought and feeling وقد يذكرون هذه الجملة فى اثناء مدح كتاب او مقالة . وكنت قد كتبت قصيدة فى موضوع (شكسبير) وأخرى فى موضوع (الأندلس) وهما اللذان اقترحتهما^(١) محطة الإذاعة فى انكلترا ولم أرسل القصيدتين (طبعاً) .

أما نشر ما أكتب فلو كنت تعرف الوسائل الذى يتخذها العداء المنظم لمنى من النشر لعرفت انه امر مستحيل وهو شئ يدعو إلى الحيرة والتعجب لأن غيرى أكثر جرأة فى الفكر وفى بعض ما يكتبون على أن صحتى وحالتى المادية لاتسمحان لى أن امثل دور دون كيشوت Don Quixote وأما قولك ان معرفتك الحق تجعلك تتحمل عدا من يجهلونه فقد ذكرنى ما قرأته فى كتاب This Human Nature طبعة The Thinkers Library لشارلس دوف لقد أثبت من تاريخ الأفكار البشرية أن الفكرة سواء اكانت حقاً أم باطلاً أم كان جزء منها حقاً وجزء باطلاً اذا اعتقد الناس صوابها قد تنفعهم ويعيشون بها ولاغرو فى قوله هذا فان النقود المزيفة اذا لم يظن الناس الى انها مزيفة قد تنفعهم ويستطيعون أن يتعاملوا بها وان يفتنوا بها وان يعيشوا بها وكذلك الافكار - صدقنى اذا قلت لك إن اشتغالى بالتعليم والكتابة والتفكير جعلنى اميل إلى تصديق رأى شارلس دوف وقد قرأت فى الكتب أن بعض زنوج أواسط افريقيا يفضلون النقود النحاسية المثقوبة القليلة القيمة على النقود الذهبية ويتعاملون بها ويغتنون وكذلك الافكار فإذا صح هذا القول ما الذى يبقى لك من معين فى نشدان الحق

(١) إشارة إلى المسابقة الشعرية التى اعلنت عنها الإذاعة البريطانية سنة ١٩٤١ (م)

على عداء من يجهله ولا داعى لأن أقول لك مقال بونتس بيلاتس (ما هو الحق؟) أى الحق المطلق . يخيل لى أن العقل البشرى هو شبيه (بالمطيب) فى الأفراح وليالى الغناء وهو الذى يشيد بمدح المغنى ويدعو الناس إلى سماعه والمغنى هو الغرائز والمبول النفسية خذ مثلاً (بينى وبينك) مقال العالم الكبير مشرفة بك فى العدد الأخير من المقتطف^(١) وهو عالم عالمى شهد له العلماء فى أوروبا وروح هذا المقال يختلف عن روح بعض ما قرأت له فى المقتطف وتراه يجد الجامعات القديمة التى سبقت نهضة إحياء العلوم ويسقط من حسابه الأسباب العديدة التى أدت إلى تلك النهضة ويجعل تلك الجامعات أهم سبب أدى إليها ويقول إنها جمعت بين النظام والحرية الفكرية . أما أنها كانت عاملاً فى تهيئة العقل الاوروبى فهو أمر لا ينكره مؤرخ وأما أنها جمعت بين النظام والحرية الفكرية فمسألة فيها نظر ولا أستطيع أن أتصور أن مشرفة بك يجهل نظام التعليم السكولاستيكي وحدوده وروحه قيوده وكيف كانت تلك الجامعات فى بعض الأحيان عوناً للاضطهاد والعذاب ولا بد ان هناك عوامل نفسية (سيكولوجية) دعت مشرفة بك الى قول ما قال - أو لعلمها عوامل اجتماعية استدرجته من حيث لا يشعر . نعم كان للطلبة والأساتذة ميزة الكليرجى The Benefit of Clergy فى المحاكمة القضائية فأكسبتهم حرية فى غير أمور الفكر وهذه الحرية كانت تؤدى فى بعض الاحيان الى الفوضى التى يخشى منها مشرفة بك من غير أن تفيد الفكر - ومشرفة بك على حق فى خوفه على الفكر من الفوضى كما هو على حق فى خوفه عليه من الاستعباد . أما جعله تلك الجامعة القديمة مثلاً يقتدى به فى النظام والحرية فهو آخر شيء كنت أتوقع قراءته فى مقال لهذا العالم العالمى الكبير ومع ذلك فالناس يستطيعون أيضاً أن يعيشوا بهذا المثل كما عاشوا به قديماً . أليس مقال مشرفة بك ومشرفة بك مفخرة مصر فى العالم ، مما يدعو الى أن نقول مع بنطس بيلاتس (ما هو الحق؟) - النهاية - اعفى من النشر وربما استطعت أن ارسل إليك قصيدة (شكسبير) هدية شخصية لغير النشر .

وتفضلوا ياسيدى الأستاذ بقبول تحية واحترام ..

المخلص

عبد الرحمن شكرى

يومى فى النشر قد انتهى ولكل انسان يومه وحتى الحيوانات لكل حيوان يومه أو كمال قال

Charles Kingsley "And every dog his day"

(١) كان العالم المصرى الكبير الدكتور على مصطفى مشرفة قد نشر فى المقتطف (يناير ١٩٤٣) مقالاً

بعنوان "الحياة العلمية فى مصر بعد ربيع قرن" (م) .

١٦ يناير ١٩٤٣

محبة واحتراماً ،

وبعد فأرجو أن لا تكون قد رأيت أنى أردت نقص قيمة العقل والتفكير فى خطابى السابق فانى اعرف قدرهما فى الحياة وانما أردت ذكر ماهو مشاهد مألوف فى حياة الناس وتاريخهم . وأما اقتباسى عبارة لعبة الفكر من الانكليزية فانت تعرف أنهم قوم لعبهم جد اذا كان جد بعض الناس لعبا وهم يجلون اللعب حتى أنهم يسمون العدل fair play والعدل أمر لا يسمو عليه شئ . وأما أنى أنكرت ان يكون نظام التفكير السكولاستيكى فى الجامعات السابقة لنهضة احياء العلوم أهم أسباب تلك النهضة فذلك لانه قد ظهر قبل هذه الحرب القائمة كتاب يعز عليهم ان تكون امم غرب اوروىا (وهى على ماهى عليه من الرفعة والقوة فى الفكر والعمل) مدينة لسبب خارج عنها فى اذكاء شعلة النهضة فيها فقررروا نظرية وهى أن العقل الاوروى فى غرب أوروىا نمواً متصلاً أدى الى نهضة احياء العلوم وتارة ينقصون من اثر كتب الاغريق وتارة من اثر الحضارة العربية ثم لكى ينقصوا من اثر الحضارة العربية يقصرون أثرها على احط مظاهر النظام السكولوستيكى . أما أن العقل الاوروى قد نمواً متصلاً أدى الى النهضة فهو أمر لا ريب فيه بدليل استعداده لقبول الآراء الجديدة ولكن هذا لا يثبت ان المؤثرات كلها أو أهمها كانت مؤثرات داخلية فى غرب أوروىا كما لا يثبت ان الجامعات القديمة كانت السبب فى تلك النهضة وانما هى مغالطة ، منطقية مألوفة ، واعتقادية ان هذه نعمة جنسية تشبه المغالاة فى نعمة الجنس النوردي التى ينتقدها الكتاب الآن . والحقيقة أن المؤرخين الذين يعتقد برأيهم اكثر اتزاناً فهم لا ينكرون اثر التعليم فى مدارس الاديرة فى غرب أوروىا ولا اثر تشجيع أمراء وأشراف الاقطاع فى قلاعهم للادباء والقصصيين والشعراء والمنشدين ولا ينكرون فضل الجامعات القديمة فى تعويد العقول على اصول علم المنطق الصحيح ولا ينكرون أن العقل الاوروى نمواً متصلاً فى غرب أوروىا ولا ينكرون أن بعض كتّاب ذلك العهد فى منطقهم كانوا أكثر سداداً وصحة حتى من بعض كتّاب النهضة ومن اتى بعدهم فى المنطق وحتى من كثير من أهل العصر الحديث . ولكن الذى جعل منطقهم قليل القيمة حدود وقيود الفكر فيما قبل النهضة وهذا أمر مشاهد فى الحياة عامة فإن صاحب اكبر عقل بين الناس واكثرهم تعوداً على أصول المنطق الصحيحة اذا قيد عقله فى دائرة لا يتعدها لم يفده كبر عقله ولا أصول منطقهم . وهؤلاء المؤرخون المتصفون لا ينكرون أيضاً أن نهضة احياء

التفكير والعلوم ما كان يمكن أن تكون الا بعد أن توافرت أسباب ثلاثة . نحو اللغات الحديثة وحلولها محل اللاتينية فى الادب والتأليف بعد ان كانت اللاتينية هى أداة التعليم فى الجامعات القديمة ونحو اللغات الحديثة سهّل الفهم والتفاهم ونشر الفكر . ثم إدخال صناعة الورق . ثم ادخال الطباعة . ولكنهم مع ذلك لا ينكرون أيضاً اثر الحروب الصليبية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية فى تهيئة السبيل للنهضة . ولا ينكرون أثر المؤثرات التى أدت الى نمو المدن التجارية وازجدت الثروة والفراغ وهما شرطان لانتشار الآداب والفنون والتفكير ولا ينكرون اثر المتجولين امثال ماركو بولو فى توسيع آفاق ذهن الأوروبي ولا ينكرون أن هذه النهضة لم تكن حادثاً مباغتاً بل حركة متصلة كحركة النهر الكبير الذى تردفه نهيرات كثيرة متعددة ولا ينكرون ان الروح الفكرية أثناء النهضة وبعدها كانت اكثر حرية واكثر اتساعاً مما كانت عليه فى الجامعات القديمة قبلها واذا لم يكن هذا انقلاباً او ثورة فكرية فماذا يكون ؟ والروحان مختلفان ولا ينكرون ان فضل العرب ليس مقصوراً على اثرهم فى الكتب التى ترجمت الى اللاتينية وكانت تستعمل فى التعليم الجامعى القديم بل يشمل جميع مظاهر الحضارة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأدبية فى الشرق وفى صقلية والاندلس ولا ينكرون اثر انتقال كتب الاغريق وادبائهم الى ايطاليا ثم الغرب . واعتقادى أن قصر اسباب تلك النهضة على سبب او سببين هو تسهيل غريزى فى الطبيعة الانسانية وميل طبيعى فى النفس الإنسانية له أمثلة وشواهد عديدة فى الحياة اليومية وهو من اهم اسباب سوء التفاهم بين الناس والمأ بتخذ هنا مظهر التدقيق الفكرى والمفاضلة العلمية والبحث والتعميق فى اقوال الكتاب القريبى العهد الذين أشار إليهم مشرفة بك وهو أجل منهم فكراً وعلماً ويكفى أن أقول ان كبار المفكرين فى الكون امثال مشرفة بك ما كان يمكنهم أن يعيشوا فى الجامعات القديمة السابقة للنهضة ، وفى عهد نظام الفكر السكولاستيكي ولا مؤاخذة من الاطالة .

وأرجو أن تقبلوا ياسيدى الأستاذ عظيم الاحترام .

من المخلص

عبد الرحمن شكرى

١٧ يناير سنة ١٩٤٣

محبة واحتراماً ،

ان انكار مشرفة بك تسمية الروح الفكرية الجديدة التى ظهرت أثناء نهضة إحياء العلوم بثورة فكرية يذكرنى قول شكسبير (إذا سميت الوردة باسم آخر لم تقل من شذاها) والظاهر أن الذى جعل مشرفة بك ينكر هذا الاسم ما قد يكون فى معانيه من التطرف والفوضى ومع ذلك فقد كان فى بعض مظاهر تلك النهضة تطرف وفوضى وليس معنى الثورة الفكرية مقصوداً على تلك المظاهر ثم قد يكون قد دعاه الى ذلك الانكار ظهور مفكرين احراراً قبلها فى جامعات التعليم السكولاستيكي نتعجب كل التعجب من جرأتهم ونتعجب من تطرفهم فكأنما كانت الجراءة الفكرية متصلة اثناء النهضة بما قبلها ولكن جعل هؤلاء المفكرين عنواناً للتعليم الجامعى السكولاستيكي مغالطة منطقية مألوفة لان الامر الشاذ المخالف للروح السائدة لا يكون دليلاً على تلك الروح ومتى عرفنا السبب فى جرأتهم الفكرية بطل التعجب فانهم كانوا يحتالون احتيالاً - يشعرون به أنه احتيال او لا يشعرون - فيقولون ان الحق حقان حق فى اللاهوت المسيحى (وقد كانت اكثر تلك الجامعات فى نشأتها ملحقة بالكنائس) وحق فى التفكير والفلسفة . وإن ما قد يكون حقاً فى اللاهوت قد لا يكون حقاً فى التفكير والفلسفة والعكس بالعكس . وقد فطنت جامعة باريس الى خطورة هذه الفكرة وهذا الاحتيال فقصت ببطلانها ورفضها وقضت بالزندقة على من يعتنقها ولا تنسى ان ابيلارد Abelard وهو اول مفكر نشأت حول تعليمه جامعة باريس نفسها قد اضطر أن يخضع وأن يعترف بأنه على ضلال فيما علمه ، أما أن جامعة باريس كانت تقول باستقلال السلطة المدنية فذلك لإسباب شخصية ولتكتسب مكانة وحقوقاً ومع ذلك فان مناصرة جامعة باريس للسلطة المدنية بهذه الفكرة لم تزد على أن هيأت الطريق لتأسيس الكنيسة الجاليكية الفرنسية التى كان لها شبه استقلال ذاتى داخل الكنيسة الكاثوليكية . ولا داعى لأن نطيل فى التفرقة بين روح التعليم (السكولاستيكي) الجامعى وبين روح التعليم (الهيومانيزي) وكيف أن الثانى فى أثناء النهضة ساعد فى فك بعض القيود التى كانت تقيد التعليم الاول وهذا امر معروف وإذا فان كتب الاغريق كان لها اثر لا ينكر فى النهضة . أما أن أثر العرب كان غير مقصور على بعض الكتب التى ترجمت مغلوطة او غير مغلوطة الى اللاتينية من العربية فى عهد التعليم السكولاستيكي الجامعى وانه كان يشمل جميع مظاهر الحضارة الاقتصادية والاجتماعية

والفكرية والأدبية فمهما أنكره بعض المؤرخين فهو أمر يتفق وحقائق التاريخ وشواهد وما يقابله من تأثير الحضارات الأخرى بعضها في بعض . ولم تكن المؤثرات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية في الحضارة العربية بأقل أثراً في نهضة الإحياء من الكتب العربية التي ترجمت إلى اللاتينية سواء المغلوطه وغير المغلوطه ، وغير حقيقى أن جميع المؤرخين الحديثى العهد قد تركوا فكرة اثر الكتب الاغريقية او اثر الحضارة العربية عامة وان كان بعض المتحذلقين منهم قد فعل شيئاً من ذلك ، اما تشبيه النهضة بنهر ترفده روافد كثيرة وان حركته حركة متصلة فهذا لا يمنع ان نسمى الروح الجديدة التى ظهرت فى عهد احياء العلوم بانقلاب فكرى او ثورة فكرية واقرب مثل الينا مثل النيل الابيض والنيل الازرق عند ملتقاهما فالنيل الابيض يأتى بطيئاً قليل الغرين قد اسقط اكثره من أجل بطئه ثم يلتقى به النيل الازرق وهو وفى وقت الفيضان غزير الماء سريع الحركة كثير الغرين المخصب فتغير مظاهر النيل وهذا التغير أشبه الأشياء بذلك التبدل فى الروح والفكر اثناء نهضة احياء العلوم فى اوربا .

هذا ماتوصل اليه علمى وربما كنت رث الافكار old-fashioned .

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام ،

المخلص

عيد الرحمن شكرى

١٨ يناير ١٩٤٣

محبة واحتراماً ،

ويقول بعض من يريد أن ينقص من أثر الكتب الإغريقية في نهضة أحياء العلوم ان سقوط القسطنطينية جاء بعد ابتداء عهد النهضة وهذا صحيح ولكن اثر الكتب الاغريقية لم يكن مقصوراً على الكتب التي جاءت من القسطنطينية بعد سقوطها وانما يرد ذكر القسطنطينية على سبيل الاختصار لهذا العامل والرمز له والحقيقة أن الكتب الأغريقية والأدباء الاغريق كانوا يرحلون الى ايطاليا من عهد استيلاء الأتراك على الدولة البيزنطية عامة وقد استولوا على كثير منها قبل استيلائهم على القسطنطينية كما أن البندقية ، وغيرها من المدن التجارية كانت لها املاك او محطات تجارية في تلك الدولة وعلى اتصال بالاغريق وادبائهم قبل سقوط القسطنطينية بل كانت في ايطاليا من قديم العهد كتب اغريقية مهمة في مكاتب الاديرة وكان بعض العلماء في غرب اوربا قبل النهضة يعرفون الاغريقية وعندهم بعض كتبها ولكن الاقبال على تلك الكتب لم يعم الا بعد ان قلت روح التنكشف وحلت محلها روح الاقبال على مباهج الحياة والحرية الفكرية فجعل الناس يبحثون عن تلك الكتب القديمة التي تعبر عن الروح الجديدة روح الاقبال على مباهج الحياة والانصراف عن التزهّد والتنكشف والتزمت كانت لها اسباب عديدة منها رد الفعل الذي يحدث دائماً عند التصادى في امر فينصرف الناس الى نقيضه ومنها تضاد رادع الكنيسة واغتناؤها وانصراف زعمائها الى تلك المباهج ومنها نمو المدن التجارية وازدياد الثروة والفراغ ومنها التأثير بما كان في الحضارة العربية من مباهج الحياة ولو لم توجد هذه الروح الجديدة لما اهتم الناس بالكتب الاغريقية وبالبعث عنها ولما تأثروا بها فالروح سابقة ولكن التأثير الفكرى ثابت وهذا التأثير زاد هذا الميل الروحي الجديد وسقوط القسطنطينية اذا كان مرحلة سبقتها مراحل كثيرة من اثر الكتب الاغريقية في غرب اوربا وانما ذكر سقوطها بالنص لازدياد ورود تلك الكتب والأدباء في قاعدة الدولة البيزنطية .

وبعض الكتاب الذين يريدون قصر اثر العرب على الكتب اللاتينية المنقولة خطأ عن العربية واصلها اغريقى ينصون على ان تلك الكتب قد روجعت وصححت على الاصل الاغريقى عندما اقبل الناس على قراءة الكتب الاغريقية وتعلم لغتها فائر الكتب الاغريقية اذا لا شك فيه سواء اكان في تصحيح اصول كتب المنطق التي كانت تستعمل في التعليم السكولاستيكي

القديم ام كان فى دراسة كتب الادب والفكر الإغريقية التى أوجدت التعليم الهيومانيزى الحديث فى ذلك الوقت .

وتفضلوا بقبول تحيتى واحترام ،

المخلص

عبد الرحمن شكرى

لا ادرى والله السبب الذى جعلنى أهتم بهذا الموضوع اهتماماً دعائى إلى الإطالة فى الكتابة فيه إليك إلا ان يكون نوعاً من الـ Quixotism ولكن أظن أنى لن أعود إلى هذا التطفل الفكرى .

٢٥ يناير ١٩٤٣

محبة احتراماً ،

ها هي قصيدة (شكسبير) وهي لعبة من لعب الشعر أرسلها اليك للاطلاع بها اذا شئت لا للنشر . فانى من عهد طويل ممنوع من النشر وقد وجدت فى الانقطاع عن النشر راحة وكما ذكرت لك لا يستطيع الكاتب التحدى بالنشر الا اذا كانت عنده صحة (او كنز فى اعصابه يغنى عن الصحة وقد يكون عند المرء قوة سرية فى اعصابه وهو ضعيف) أو أن يكون عنده مال والمال منعة وعزة فى المعاملات اليومية حتى فى التافه منها فالصحة أو القوة فى الاعصاب معقل منيع والثروة معقل منيع وهذا ايضاً اذا لم تكن هناك رغبة كبيرة فى منعه من النشر . بقى هناك أمر المسألة الفكرية التى استدرجنا اليه الحديث فى خطابكم . واعنى مسألة الانقلاب أو الثورة الفكرية هل كانت موجودة فى نهضة احياء العلوم فى اوربا ام كانت غير موجودة وقد قلت أن النمو المتصل فى الفكر لا يمنع من وجودها بل قد يسببها ونستطيع أن نقول اكثر من ذلك نستطيع أن نقول ان كل انقلاب أو ثورة فكرية كبيرة فى التاريخ كانت مصحوبة باتصال فى الاتجاه الفكرى . خذ مثل الثورة الفرنسية فقد اثبت ده تو كفيل ان اصلاحات الثورة الفرنسية كانت تتمة لما صنعه ملوك الفالوا والبوربون قبلها فملوك فالوا والبوربون وحدوا فرنسا سياسياً ثم جاءت الثورة ووحدتها فى القوانين والشرائع والنظم الإدارية وملوك البوربون قضوا على مميزات الاشراف السياسية ثم جاءت الثورة فقضت على مميزات الاقتصادية والقضائية وملوك البوربون عملوا على تقوية السلطة المركزية فى باريس ثم جاءت الثورة فى عهد المتطرفين فعملت على ذلك ونظم هذه المركزية بعد الثورة نابليون وملوك البوربون عملوا على مد حدود فرنسا إلى نهر الرين وجبال الالب والبرانيس وجاء الثوار فقرروا نظرية الحدود الطبيعية لها وحاولوا تحقيقها . فالاتصال الفكرى موجود والاتجاه ملحوظ لكن هذا لا يمنع من انه قد حدث بلا شك انقلاب فكرى او ثورة كبيرة . ويمكننا ان نقول ايضاً انه اذا لم يوجد هذا الاتصال الفكرى استحال او تضاعلت الثورة الفكرية . ثم هل كانت الثورة الفكرية سبباً او نتيجة لنهضة احياء العلوم فى اوربا . أظن أنها كانت سبباً ونتيجة مادام هذا النمو ملحوظاً فى الفكر وهذا الاتصال موجوداً . ومثل ذلك ان آراء الثورة الفرنسية كانت موجودة قبلها وشاعت حتى بين الطبقات التى كانت تناوى الثورة العداء مثل كبار رجال الاشراف والكنيسة اى كانت اشبه (بمودة) (fashion) وشيوعها هكذا كان عاملاً هاماً على نجاح الثورة الفرنسية التى ادت الى انقلاب كبير ويمكن تطبيق هذه النظرية على كل انقلاب

واذا اخذنا فكرة كروية الأرض وجدنا أنها كانت معروفة عند الاغريق القدماء . وقاس احدهم الدرجة من درجات العرض على سطح الكرة وأخذ العرب هذه الفكرة عنهم ولا أظن ان غرب أوروبا كان يخلو في عهد من عهود من أناس يرون هذه الفكرة وبث العلماء لها واثبات المستكشفون امثال ماجلان قول العلماء اوجد ثورة فكرية كبيرة . فالاتصال والنمو الفكري كان موجوداً والانقلاب والثورة الفكرية أمر ملحوظ وكان هذا سبباً ونتيجة معاً كما ظهر من انتشار آراء الثورة الفرنسية قبلها .

محبة واحتراماً ،،

المخلص

عبد الرحمن شكرى

شكسبير

"يا معتق الارواح ما اعتقتها

(من القصيدة)

جمعت على تعظيمك الاقوام وتقاربت في مجدك الارحام
 ما مر من عام ينوء بحمله الا وأعلت شأنك الاعوام
 وحببت مفتاح المسرة والأسى والهول يعجز وصفه الافحام^(١)
 دنيا من القول المبين كأنما دنيا الحقائق بعدها أوهام
 فوصفت فيه أعالياً وأسافلاً شغلت نهاك اخامص والهام
 وملكك أجناد الخيال تقودها للحق فهي نظائسر خدام
 جواب آفاق القريض وبحره فيه السرائر درة تستام
 مثلت امامك باملك امرها كهل وطفل سيد وغللام
 وسللت من قبح الحياة جمالها سحر القريض على الحياة وسام
 فجمعت بين جميله وجليله وتقاربت في بعدها الأنفاسام
 زدت الزهور نضارة وعلا على مرأى العظيم بوصفك الاعظام
 وأعدت ماطوت الدهور كأنما لم تغبر الأزمان والأقوام
 كالضوء في الأفق البعيد يصونها من بعد ما عبثت بها الأيام
 بل بذ منه صيانة في موجهه قلم لديك مرجب قلام
 جحدوك علماً كي تزداد فطانة عنتا وانت الباحث المقسدام
 ما شأن قولك انه متردد في السمع يؤلف وقعه ويسرام
 من جنة أبدية ما ان لها نقص ففيض مياها فعام
 لقحت عقول من مقالبك رعبا جهلتك انك لاقبح قوام
 كحبيب متك الزهر تخلصب ميسما وكأن سعى لقاحها استكتام

(١) معنى هذا البيت لتوماس جراى الشاعر الانجليزى .

أعنتت ارواح الورى من جهلها
 يامعتق الأرواح ما اعتفتها
 عظمت حياة أن يراض معبرها
 والنسل يكثُر والحياة حريضة
 والناس كالقول المعاد كأنما
 والخلق عدوى لا الفهم بآمن
 طبع الأوائل فى الأواخر حاكم
 والحمد للمنصور حول ركابه
 كم ظافر بالحمد لولا لوجه
 والنفس تنسى ما ترى نسيانه
 عبأت مائمه لكاهل غيرها
 والنفس تكره حين تظلم ان ترى
 والحق ما تهوى فيمزان له
 والمحض مردود إذا ما لم يكن
 والدرهم المغشوش يغنى غنية
 ورسالة القول المبين علالة
 ورأى حجاك من الحياة تمرداً
 بالسحر قد بدأ الاتام حياتهم
 شفق الأصيل وفى مقالك مثله

بامورى والجاهل الأثم
 من طبعها وقضاؤه مقحام
 أر أن يحدد سرادها ونظام
 تحبى الحياة إذا أباد حمام*
 عود الأمور فريضة وقسوام
 من حولها كلا ولا السلام
 مهما استمر وقدوة وامام
 تعنو القلوب وتخضع الأفهام
 لم يعد وصف فعالة الاجرام
 زينا لها فبيانه إعجاب
 ومننت وما تعتاقها الأثم
 من عذبتة وما له لوام
 فى فئسها حب لها وغرام
 شغف يعز نضاره وهيام
 ان لم يمز العير فى الفهام
 أمل يعيش به الورى وحسام
 سحر اخیال خطاهه والجمام
 ويحنت ثم سكتة وهو خنام^(١)
 للسحر فى وهجانه إفحام^(٢)

(*) هنا اشارة الى حقيقة يعرفها من يدرس التاريخ الطبيعى والتاريخ البشرى منى تصدق فى حياة الاسماك والحيوان والانس .

(١) الاشارة هنا الى استخدام شكسبير سحر بروسبيرو فى قصة (العاصفة) لحل معضلات الحياة وهذه القصة هى آخر ما الفه من القصص .

(٢) المراد جمال التوهج فى شفق الأصيل الذى يفحم الناظر من اثره فى النفس .

٢٨ يناير ١٩٤٣

تحية واحتراماً ..

وسبب آخر ياسيدى الأستاذ يمنعنى من النشر. إن ضعف الذاكرة والانصراف عن القراءة قد أفقدانى ما كان عندى من المحصول اللغوى القليل (والنحوى والصرفى أيضاً) فأصبحت أتوجس من الزلل وأرى فى كل كلمة أكتبها خطأ وأصبحت أخشى (حنابلة) اللغة والنحو .
وربما كنت على حق فى هذه الخشية فقد تذكرت بعد ارسالى لكم قصيدة شكسبير انى اوردت فيها الفعل علا لازماً وهو يتعدى بنفسه فى البيت (زدت الزهور نضارة وعلا ..) .
فكتبته ثانية هكذا

زدت الزهور نضارة ويزيد من عظم العظم بوصفك الاعظام

والله اعلم اذا كان هنالك أمر آخر

وقد سقط بيت من القصيدة او على الأصح أنى تذكرت بيتاً آخر منها إذ كنت اتلفتها ثم استعدت نحو نصلها بالذاكرة والبيت هو :

ان عز ثار من عزيز واطر قهر البرىء وحافت الآلام

وهو بعد البيت (والنفس تأبى حين تظلم ان ترى)

والجزء الذى نسيت من القصيدة على اى حال اكثره ليس فى شكسبير بل استطراد وتأمل فى الحياة والنفوس .

وترى ياسيدى الأستاذ أنى حتى ولو لم تكن عندى الأعذار التى ذكرتها قد صنت المقتطف عن الوقوع فى الخطأ بنشر شيء قد يكون به مأخذ لغوى .

(رصدنى - انى آسف لأنى لم أستطع أن أترك البيت كما هو باستخدام علا لازمة ومن يدري - ربما يأتى يوم يظهر فيه مفت كبير يقول باجازتها قرب الله عهده) . وعلى اى حال فانى لا أدعى الشعر ولا النثر ولا التفكير ولا ما ينبغى لها كلها . وانما هى عندى لعب .

ارجو أن لا اكون قد أوهمتكم انى استخف عند ذكر قول بونتس بايلات (ما هو الحق) بالمسيح عليه السلام . وانما هى كلمة مغرية عند البحث فى تعريف الحق . واستعمالها هنا لا صلة له بالاصل . وهاهى لعبة اخرى اسمها (حلم بالاندلس)

وتفضلوا بقبول تحيتى واحترامى ..

المخلص

عبد الرحمن شكرى

حلم بالاندلس

في أزهى عصوره (ولكل حضارة جانب مضيء وجانب مظلم)

جنة لم يظفر الدهر لها	بشيل جنسة الأندلس
اذ دجت اقطار اوروا بدت	في ظلام الدهر مثل القيس
أهلها الفرّ الألى قد ملكوا	بالنهر منهم عنان الشمس
ووعوا ماتذخر الأيام من	ثمر اللب وغرس المدرس
فطسروا نبع عمار فانض	غامر كالنبع المنبجس
لم يهابوا بهجة الدنيا ولا	جسروا الظهر قرين الدنس
مزجت بالعدل فيهم رحمة	رحمة العدل جبال الأنفس
وحنوا من كل امر أريا	زهرة الدنيا وصفو القس
نقل الافرنج عنهم مجدهم	وعمارا فوق خير الأسس
نهضة (الإحياء) لولا صحف	صنعوا ضاقت على الملتبس ^(١)
فجدة الفارس فيهم شيمة	حين ينسى الويل عهد النحس
عمروا الأرض وأجروا ماها	وزها كالسحر نبت اليبس *
جعلوا للفكر فيهم موطناً	موطن الفضل الشهيّ الأنس ^(٢)
لم يكن مصرعهم من لينهم	لا ولا من لذة لم تحبس
كم لهم من موقف في بلدة	بعد أخرى موقفاً لم يوكس ^(٣)
دبت الفرقة فيهم كاللظى	يتعالى في الهشيم اليبس ** ^(٤)
صيرت بهجة أيام لهم	ماتما *** من بعد حسن العرس ^(٥)

(١) الإشارة الى صناعة الورق ونهضة إحياء العلوم في أوروبا .

(٢) الانس كالانس .

(٣) أي لم ينقص نصيبهم من الشجاعة .

(٤) الإشارة الى انقسامهم .

(٥) أي كأن الأيام نساء تنوح عليهم .

(*) في حاشية الأصل (اليبس) : الأرض اليابسة . (م)

(**) في حاشية الأصل : (اليبس) : اليابس (صفة) . (م)

(***) في حاشية الأصل : الماتم النساء في المناحة . (م)

وإذا شمل أناس لم يكن
 قاتلوا قوماً بقوم منهم
 ذبلت زهرة عهد مثلما
 وكذا الزهر حياة فعمات
 تبهش النفس إلى عهدك يا
 كنت أوحى من خيال طارق
 لو معا ذكراك ماح لحاء
 ناقصاً من كل أمر بهج
 راجعاً بالناس عما اصحلوا
 كنت حليماً بحياة للورى
 ما بهذا العيش حلم دائم
 كل دهر صائغ صاغ الورى
 معقلاً هاتوا على المفترس
 عن قلوب نفسرت لم تملس
 يذبل الورد وزهر النرجس
 فحياة فسى بذور المفرس
 حلم الأيام بالاتدلس^(١)
 فى الكرى أو قبلة المختلس^(٢)
 من كنوز الدهر حسن المنفس^(٣)
 فى الدنى أو شيمه فى الأنفس
 كرجوع السقم للمنتكس
 تبتغى غضّ جماح النحس
 كل حلم كامتداد النفس
 هل ضروب السبك سلوى المفلس^(٤)

اول مارس ١٩٤٤

تهية واحتراماً ..

وبعد فقد غمرتنا أياديك بهدايا المقتطف فهل تسمح لى أن أقدم هذه القصيدة للنظر لا
 للنشر فالظاهر أنه يجوز لكل انسان فى هذا البلدان يكتب فى اى موضوع . يجوز لكل انسان
 من المدير والوزير إلى البلطجى وسائق الحمير .. يجوز لكل انسان إلا انا . حتى ان ذكر اسمى
 فى مقال يثير أضغان بعض الناس . وقد كان أخرى بالأستاذ عبد الغنى حسن ان يغفل ذكرى

(١) تبهش : ترتاح قال البحتري :

تبهش النفس إلى زور الكرى ومتاع النفس فى زور الأرق .

(٢) أوحى : أسرع

(٣) المنفس : النفيس

(٤) ضروب : اصناف

فى مقال وصف الطبيعة^(١) وأن ينسى حنين الغريب عند غروب الشمس بعد أن نسى ونسى القراء - الفصول - ليلة حوراء - والغابة - والضوء - والجبل - والصحراء - والليل - والريح - ونحو الفجر - وبقطة فى الفجر - وعلى بحر موسى - والشلال - والشتاء فى المجلترا - وغيرها مما أذكر ولا أذكر ولا أعددها اعتزازاً بها وإنما عددها حجة لاغفال الباقي مما ذكر فقد أصبحت لا اهتم لشعر أو نثر أقوله ولا لى رغبة فى مباراة أحد وهذه القصيدة المرسلة هى الثالثة من قصائد المباريات فى الراديو^(٢) لم يطلع عليها أحد - أقول الثالثة أى بعد شكسبير والأندلس - ولولا أن المقتطف يحفزنا لما اطلع عليها أحد - ما رأى الاستاذ فارس^(٣) بشر فى قول العباس بن الاحنف .

احرم (منكم) بما اقول وقد نال به العاشقون من عشقوا
صرت كأنى ذبالة نصبت تضىء للناس وهى تحترق

الظاهر أنه استعمل حرم لازمة فان صح قوله جاز فيها التعدى واللزوم مثل منع وجبا . وما رأى الاستاذ لجيب شاهين فى قول المتنبي فى القصيدة التى مطلعها (لا خيل عندك تهديها ولا مال) .

فان تكن محكمات الشكل تمنعنى ظهور جرى فلى فيهن تصهال
الظاهر أن الأستاذ الأسمر لم يبتدع كلمة تصهال - فى كتب اللغة ورد فى تفسير الآية عن السائل والمحروم أى المحروم من الرزق ولو استحال اللزوم لقليل المحروم الرزق - وأما التعدى فقد ورد أيضاً كما فى قول البحتري (.. فلا تحرمنى فرحة البأس) الخ الخ .

(١) إشارة إلى مقال كان الاستاذ محمد عبد الغنى حسن نشره فى مجلة الرسالة ع ٥٥٤ (٤ فبراير ١٩٤٤) بعنوان "الطبيعة توحى والشاعر ينطق". (م)

(٢) إشارة الى المسابقة الشعرية التى اعلنت عنها هيئة الاذاعة البريطانية فى مجلة المستمع العربى ع ١٩٤٣ (يناير ١٩٤٣). (م)

(٣) إشارة الى نقد الدكتور بشر فارس للعقاد فى استعماله حرم لازمة (المقتطف ، عدد فبراير ١٩٤٤ ص ١٩٥). (م)

هذا وارجو ان تسمحوا لى ان اختم هذا المقال فقد اصبحت اعد الكتابة فى الشعر شؤما
يجلب الحزن والتعس والندم - ومن يدري - ربما كان ذلك من سنن الطبيعة التى سيظهرها
ويثبتها علماء امريكا فى معاملهم فى المستقبل .

وتفضلوا بقبول تحية واحترام ..

المخلص

عبد الرحمن شكرى

نهضة الشباب

مهداة الى الشبان الذين يجاهدون في سبيل الانسانية المعذبة .

ملأوا الدهر كفاحاً وطلاباً	واستطابوا العيش سلماً وغلاباً
وقضوه فوق هامات الدنسى*	لم يربهم من حياة مسا ارباً
بالشهى العذب من حلم الصبا	يحتسون العيش صاباً ورضاباً ^(١)
كل دهر ممرع من سعيهم	قبله قد كان قفراً وبهاياً
عزمات جدد العيش بها	كل دهر ردها غراً صلاباً
واذا ما ارشدوا كانوا عماراً	واذا ما ضلّوا كانوا خراباً
ولقد يركب منهم غاشم	مركب النصر فيعلون الركاباً
آية الآيات من عزمهم	للصبا تسعى اذا ما الدهر شاباً
كم نسور موشك مصرعها	ماعدت اعمارها قاباً وقاباً ^(٢)
وعيون خدمت في خفية	ورأت في الذم والموت الثواباً ^(٣)
ودليل في حشا المقذوف لا	يرتجى منه نجاة واياباً ^(٤)
وقصير العمر حلو عيشه	ورطيب العود جسماً واهاباً
ما ارتوى من بهجة العيش ولا	قرأ الدهر سطوراً وكتاباً
ووحيد الام ترجو عرسه	عوده لو ان عرس الموت آباً
ما ازدهاه عبث العيش ولا	قطع العمر مغبلاً وكذاباً

(١) المراد رضاب العمل .

(٢) المراد بالنسور الطيارون .

(٣) والعيون والجواسيس والمراد بهم الذين يعملون لخدمة انهم خفية .

(٤) ودليل في حشا المقذوف جندى يقود المقذوف وهو في باطنه .

(*) في حاشية الاصل (الدنى) : جميع دنيا . (م)

ودع الآمال يحلوا قطفها
 ذائداً عن قومسه فى غمرة
 ترك العيش لشيوخ يفن
 يا ولادة الحق يا شيعته
 لا يضع مصرع اخدان سدى
 الدنى ترقب ما اعدتم
 وتحلوا لغز عيش مورد
 يسأل العابر ان يفصح ع
 صحة الفطرة فى عهد الصبا
 اربعى الطبع فى عهد الصبا
 فوق ايمانكم بالعيش قد
 وينصير منكم شاء العلى
 فاذنوا للحق ان ناداكم
 يفرق الطاغوت من عزمتكم
 حققوا للناس آمالا لهم
 فصلوا خيراً وشرأ لهمما
 وافطروا للحق بئراً علىه
 واحتسى ماء الردى مرا وصاها
 يرتضى الموت ولو كان عذابا
 وجبا الحق حياة وشبابا
 نعم صحب الحق ان كنتم صحابا
 فيظل الشر فى العيش سراها
 عليكم ان تعتقوا منها الرقابا (١)
 من تغابى عن معانيه التباها (٢)
 ما يعنى هل تحيرون خطاها (٣)
 ربما كانت سؤالا وجوابا
 جاء بالحق اذا ما القلب حاها
 وطد ابانى بناء وقهاها
 وجلا عن دهره ظلماً وحابا (٤)
 واحذروا فى دعوة النفس الخلابا
 ويرد العيش عدلا مستطابا
 كل دهر قد بغاها ثم خابا
 عقدة تبدى التواء وانقلابا
 يغمر العيش انهماراً وانسكابا (٥)

(١) اى تعتق رقابها من شرور انفسها .

(٢) التباها الهلاك .

(٣) فى هذا البيت والذى قبله تشبيه للعيش يا بى الهول - الحى سفنكيس SPHINX واسارة إلى قصة قديمة يحكى فيها أن سفنكيس ابا الهول الحى كان يسأل المارة عن الفاز الحياه فمن لم يجب اهلكه . هل تحيرون خطاها اى هل تستطيعون .

(٤) الحاب الاثم .

(٥) قطر البثر شقها وفى البيت اسارة الى اسطورة قديمة يحكى فيها ان الحق يعيش فى قاع بئر .

زوال البهاء

كم أسينا على زوال بهاء كان أنساً وكان للنفس أهلاً
 ووددناه خالداً ليس يفنى هل ترى الزهر في الخدائق حولاً
 فأسينا والكون بكسي وينضو حللاً من مفاتن تتجلى
 حلة بعد حلة تتردى وفناء يعود محبى ووصلاً
 وجعلنا الحياة ثقلاً وما كان نت بروق البهاء حملاً وثقلاً
 وروينا بالذكر غلة نفس ليس تروى وإن أفاض وعلاً
 عبق الذكر بالجمال فكسان الـ خفح منه كالغيث طلا ووبلاً
 مثل ما تنثر القماقم عطراً عابقاً بالشذا به منهللاً
 فذكرنا مباحجاً ريماً رت خفاناً كالطيف حين اضمحلاً
 وذكرنا مفاتنا ريماً رت سراعاً كالظل حين استقلاً
 أعجمت في حياتها ثم عادت بعده بالبيان فصلاً وفصلاً
 فهي تبدى معنى وتكتم معنى وأبى الحب أن يرى الحسن سهلاً
 حسرة للبيان لعد فناء الـ حسن هلا كانا قريناً ومثلاً
 فوددنا الزمان وقفاً على ما أسر القلب بانشلاف وغلاً
 نبتغى وقفة الزمان وفيها يدرك الموت ما استحب وجلاً
 وقفة لا حياة فيها ولا حسـ من ونبتغى منها سخاء ونيلاً
 ثم قلنا والقلب حيران آس ريماً خال أنه قد تصلى
 بهجة العيش أن يكون قصيراً يرخص العيش حيث ران وظلاً
 بهجة العيش في زوال بهاء ملأ النفس طرفه ثم ولى
 بهجة الحسن أن يقيم قليلاً لو يدوم البهاء هان وقلاً
 لو يدوم البهاء ما حن طرف واشتهى القلب شكله وتملى

وإذا خافت النفوس على فا ن تحلى وكان أعنى وأغلى
تتعزيز وما نريد التعزى وفهمنا والجهل أشهى وأحلا
عبثاً تهتدى العقول وما الحك هم سوى للطباع قولاً وذهلاً
فرجعنا إلى الأسى والتعنى يجلوان الحياة فرعاً وأمسلاً
ووددنا لو أن كل بهاء خالد فى الدهور نوراً وظلاً
ووددنا لو أن كل مراد دائم فى الحياة لوناً وشكلاً
وأسينا على زوال بهاء كان أنسا وكان للنفس اهلاً

تحية واحتراماً

وبعد فقد قلت لك أن المقتطف بحفزنا الى التفكير والقول والكتابة إليك وقد أرسلت اليك قصيدة (نهضة الشباب) للنظر وهذه قصيدة أخرى عاطفية كما يقولون وشبه فلسفية شبه سيكولوجية .

وقد ذكرت للأستاذ عبد الغنى حسن علاوة على ما ذكرت أمس قصائد البحر - ويوم مطير - وحديقة الصيف والحديقة أننا انغمرنا فى الطبيعة كما يقول أستاذنا ولكن الظاهر أننا انغمرنا كما قال الشاعر :

أنا انغمرنا انغماراً لامثيل له وقد خرجنا بجلد غير مبلول
أى لم يفدنا الاتغمار اجادة فى القول

وتفضلوا بقبول تحيتى واحترامى ..

المخلص

عبد الرحمن شكرى

٢ مارس ١٩٤٤

محبة واحتراماً

وبعد فهذه الثالثة الأثافي كما يقولون أي قصيدة ثالثة ، بعد - نهضة الشباب - .

وزوال البهاء - وعنوانها صوت

وصحة البيت (عبثاً تهتدى العقول الخ من قصيدة زوال البهاء)

عبثاً تهتدى العقول وما الحكيم لغير الطبائع قبولاً وفعلاً

ثم انى إنما أردت أن أشير في البيت الآتى من قصيدة نهضة الشباب)

وتخلصوا لغز عيش مسورد من تغابى عن معانيه التبابا

الى قول هـ.جـ. ولز . ان الانسان Homo Sapiem قد يزول كما زالت الحيوانات القديمة

بسبب اختلال عيشه اذا لم يستطع أن ينظمه وهذا هو التباب او الهلاك المقصود .

إنى كلما رأيت الأغلاط التى يستخرجها كل اديب من قول كل اديب فى كل مجلة وجريدة

ازداد شكاً فى فائدة النشر وفى كل ما أكتب ومن أجل ذلك ستكون هذه القصيدة آخر قصيدة

ارسلها اليك للنظر (رأفة ورحمة) .

وتفضلوا بقبول تحيتى واحترامى ..

المخلص

عبد الرحمن شكرى

صوت

صوتك صوت السلام تألفه الـ	انفس بعد الكفاح والظفر
صوتك صوت الربيع يبعث فى الـ	روض حياة الطيور والزهر
صوتك صوت الحياة ظافرة	لاهية بالورى مدى العصر
كأنه لحسن مطرب عجب	يطرب سمعا فى هدأة السحر
يسحر سحر الصدى الخلوپ إذا	ردده الريف فى سنا القمر
من عالم الغيب خيل حيث دنـا	من عالم الفانيات والصور
ذاك البعيد القريب مصدره	وهو البعيد القريب فى الأثر
تأخذ منه الأسماع أهونه	وبعده مايجل مسن وطر
كالعين دعجاء فى مفاتها	غور كغور البحار والدرر
تأخذ منها الابصار أقربها	وأنفس الحسن أبعد الذخر
حسن فحسن تظل تلحظه	بالنفس لا باللحاظ والنظر
صوتك صوت الطيور فى فلق الـ	فجر نشاوى من غير ما سكر
كأنه من لغى النفوس إذا	شاقت بلا منطق ولا وتر

العدد الرابع من مجلة المنسيات

محبة واحتراماً

عزُ على أن أتذكر أغلاطاً فيما كتبت ثم لا أصححها فالظاهر أن محبى تكتب بالألف كما

فى بعض كتب اللغة واحلى بالياء ، وكان ينبغى ان اقول إلا إياى بدل إلا انا - ولكن But

What do you expect ? جهل وضعف ذاكرة وتهدم وشيخوخة . وقد اذكرتنى هذه الأغلاط

بقصة انجليزية قصيرة فقد قيل ان محامياً اعترض على قاض أبدي رأيه فى المحكمة التى

يرأسها فقال له القاضى (إذا كان لايعجبك رأى المحكمه حول القضية الى محكمة (Court of

(Errors) وهى المحكمة التى تصحح أغلاط الأحكام فما كان من المحامى إلا أن قال If this court is not a court of errors I do not know where to find it. ومن الغريب ان القاضى لم يأمر بتفريعه أو حبسه لإهانة المحكمة أما القصيدة المكتوبة خلف هذا فهى رابعة الاثافى إن كانت للاثافى رابعة .

وتفضلوا بقبول تحيتى واحترامى ،

المخلص

عبد الرحمن شكرى

٦ مارس سنة ١٩٤٤

تذكرت من قصائد الطبيعة قصائد أخرى منها - عيون الندى - وعابدة الشمس - وكؤوس من النور - والصدى - مرأى الجلال وذكرى الجمال فأرجو من أستاذنا عبد الغنى حسن ان يتركنا فقد خرجنا (ناشفين) بعد الانغمار أو الغمرة والحمد لله أولاً واخيراً ولاحمد على مكروه سواه .

صورة

صورة قد جمعت يا عجباً حركات الحى فى ذاك السكون

صورة ناطقة صامتة	كهدوء النفس فى عز اليقين
ريقين الحسن ينفى كل ما	شاب حسنا من غشاوات الظنون
يهرم الحى وتبقى أبدا	فى الشباب الغض والحسن المكين
وجماد لا يعسى لکنه	فتنة الإحياء بالسحر المبين
صورة قد جمعت يا عجباً	حركات الحى فى ذاك السكون
وابتساماً دائماً لکنه	أبد الدهر جديد لا يهون
تفقد البسمة سحراً غيسرها	وترى مملولة حين تریسن
وهى تزداد بهاء وفتونا	يخلب اللب ويستهوى العيسون
صورة فى الطرس أم طيف بدا	أم هى الروح بدت للناظرین

أم هي المرأة تجلو مهجته
 صورة شمسية لكنها
 يعجز المفتن عن آياتها
 بحسب الرائي كأن الكون قد
 نال منه وجباه ضعف ما
 فهي زهر وهي نور وهي ظل
 هيبت للكون آيات الدنى
 لو رآه ناظر لم يحتسب
 عظمت في صفوها عن أن تبين
 بذّ فيها الحسن آيات القنون
 جامعاً ما شاء من صنع يزين
 نال منه حسنهما كل قنون
 نال منه أنه غير غيبين
 وهي دوح وهي طير في وكون
 فرأى في الكون سحراً لا يكون
 حسنهما كأساً دهاقاً بالعينون

(وصف القصيدة على وزنها)

وكلام فارغ لكنه معجب في السمع فياض الرنين

شفق الغروب

شفق الغروب وانسه
 يكسر السماء مباهج الـ
 فكان باب الجناس
 هامت به مهج النورى
 كالطفل ينشد سلماً
 أرخت ستائر حسنهما
 أم أنها الملك المحـ
 خشموا لعز الملك أم
 سحر تحن له القلوب
 أنماط من حسن عجيب
 ن وخلفه أمل وطيب
 كالطير من ظمأ تلـوب *
 يفضى إلى ذاك اللهب
 حناء من حذر الرقيب
 يجب في تحجبه رهيب
 بهروا بإيوان مهيب

* في حاشية الاصل : تلوب تحوم على الماء وتدور حوله . (م)

والحسن معبوء صبيـب
رفها ويجهلها الأريـب
ترتك المنيرة أم غسروب
واعز رأيا للقلـبـوب

صبت عجائب لونها
وعوالم للسحر يعـبـ
أذكاء * فجرك أم ظهـيـ
أشهى وأحلى بهجة

ر به سفائنه تغيـب
شوقاً تفيض به الجنـوب
أفـق كما حن الغريـب
ما يحمل الصدر الرحيـب
نهـج ولا درب قريـب
لاحت على شفق الغسروب
م كأنه نور يـذوب
مكن لا قـتيل ولا حـريـب
رد الكهول عن المشيـب
أم أنه ورد يصـوب

شفق على أفق البـحـا
وكأنما قد حملت
شوقاً إلى وهج عـلـي
أسفائنا قد حملت
باب الجنان أمانه
الأماهـج فتنـة
قد ذهب البحر الخـضـ
وتوهج كـدم ولسـ
كدم النبيل بنشـوة
من منبع الذهب استقى

ر وحلية الكلا العشـيب
بجناح ذي الريش الخـضـيب
خ وراحة القلب المجيـب
ه به وبالدغش العقبـيب*

نار وتبر في الخديـ
وعلى الخماثل هابط
وهـدوء ذي السمع المصـيب
وعنـاق أرض والسـمـا

* في الحاشية : ذكاء الشمس . (م)

* في حاشية الاصل (العقب) : الظلعة المعاقبة له . (م)

وعلى السوائم وحشة • من غير مكروب كئيب
 وكان سراً لاح خد ف بهائه وبه ويغيب
 أبهى بهائك حين رو ع الحسن روق لا يرب
 روح لمهلك كل يو م لا يقيم ولا يسووب
 والحسن أكثر ما بدا نى حين يؤذن بالمغيب

نحية واحتراماً

وبعد فهذه قصيدة فى وصف شفق الغروب صنعتها اكراماً وهدية لأستاذنا عبد الغنى حسن
 فاذا شاء عدها من أدب الدردشة وإذا شاء عدها انغماراً فى الطبيعة وإذا شاء عدها بين بين
 وهذا بالرغم من أن أستاذنا على الجارم بك قد قسم الشعر فقال :

نفحة علوية أو هللر ليس فيه ما يسمى بين بين

وقد أرسلتها للنظر كى أتلّف أصلها وأتخلص من شؤمها واضع عبء بقائها أو فنائها
 عليك

وتفضلوا بقبول إجلال المخلص ..

عبد الرحمن شكرى

٤٤/٣/١٦

٤٤/٣/١٧

استنوقت الطير والله يا أستاذنا وصارت تلوب كالإبل أو كالناس وصحة البيت (والنفس
 من ظمأ تلوب) .

أما الأغلاط الباقية فقد نسيتها إذ نسيت القصيدة كلها

المخلص

عبد الرحمن شكرى

قد أقسمت (I don't think) أن لا أكتب هراء كهذا نشرأ كان أو شعراً وكل ما يمكن أن
أكتبه الآن من هذا القبيل على تقدير سر Colloquially (SO) هذا ويجوز استعمال تلوب
على سبيل الاستعارة في شعر الدردشة كما قال الشاعر :

لدى شرعة قد حلأ الركب طيرها تحوم على أرجائها وتلسوب

٢- قصص عبد الرحمن شكري(*)

* العنوان من عندي « المحرر » .

١ - قصة مصرية فى اعترافات سميحة *

سبلى

إننى أكتب إليك وأنا فى غرفة ضيقة فى عيادة أحد الاطباء الذى كان له الضلع الأكبر فى هذه المأساة التى أسردها عليك فأذكر وأنا بجواره ذكريات حبي القديم الذى انتهى على هذه الصورة القاسية .

يا ألهى !!

ثلاث سنوات انقضت على هذا الحب ومع ذلك فلا أزال أذكر صورته متتابعة (كفيلم) سينمائى يعرض درامة حبه عن حياة امرأة تعسه فقدت كل شىء ، يمكن أن تعتز به .

كان ذلك فى أحد أيام فبراير من عام ١٩٣٥ عندما كنت إحدى تلميذات (المدرسة السنية) وبالرغم من أننى كنت أمتاز بشيء من الجمال الرائع الذى تطمع فيه كل شابة فى مثل سنى فإننى لم أكن اعترف بالحب لأن قلبى لم يكن وقتئذ قد خفق به بالرغم من أننى كنت قد درجت إلى السابعة عشر وتصادف أن كنت عائدة إلى منزلى بعد انصرافى من المدرسة فى ذلك اليوم فلفت نظرى شاب . أصارحك الحق أننى ارتجفت عندما لمحته يطيل النظر إلى فى صمت كأنه يحاول ان يلتهمنى بعينه ، كان شابا رفيع القامة ظل يتبعنى فى صمت وسكون بينما أسرعت إلى منزلى الذى ماكدت أصل اليه حتى القيت بكراساتى وكتبى ثم هرولت إلى (البلكون) ولست أدري بالضبط ما الذى حدا بى إلى الاسراع لأطل عليه فوجدته واقفا فى ركن الشارع وهو يشخص إلى المنزل فلما لمحتى رفع يديه فى حركة سريعة كأنه يحينى ثم ابتسم قبل أن يعود ودهشت عندما رأيت نفسى أفكر فيه . أفكر فيه . بل قد يدهشك أن تعلم أننى كنت أسرع بين لحظة وأخرى للوقوف فى (البلكون) ثم أبحث بنظري عنه فى الشارع حتى ضاق بى الوقت عندما أخذت الشمس تحتضر وتنحدر إلى الغروب .. وعبثا حاولت النوم فى تلك الليلة اذ لاحقتنى صورته وداخلتنى نوبة حنين لشيء غامض لم أكن أعرفه وغمرتنى سعادة لم أكن أعهدا فقد بدأت فى تلك الليلة أفكر فى رجل !

* مجلة الـ ٢٠ قصة : ٢٢ يناير ١٩٣٨ ، ص ١١٣ ومايلى

وتكرر لقاءنا وكنت كلما رأيتك أشعر بارتجاف ينساب بين أعصابي بل كان يخيل الى أحيانا أنه يحاول أن يقول شيئاً ولكن كان التردد يمنعه عن ذلك الى ان كانت احدى الامسيات عندها دعيت الى حفلة زفاف احدى صديقاتي وهناك التقيت فجأة بهذا الذى كان ضمن المدعوين !! وظل كلانا يختلس النظر الى الآخر حتى دعتك احدى صديقاتي ليعزف لنا على (البيانو) وتردد قليلا . ثم تقدم فى خطى متثاقلة وبدأت أصابعه تلعب . وأدهشنى ان أسمعته يعزف (تالنجو سميحة) .

وتساءلت هل يقصد باختياره لهذا (التالنجو) أن يظهر لى معرفته باسمى فاراد قبل ان ترتعش شفتاه بندائه . أن ترتعش أصابعه به وهو يعزفه على نغمات الموسيقى التى قد تعبر عن شيء مما يخالج نفسه .

وقلكنى شعور غريب وأنا اطيل النظر إلى أصابعه وهى تلعب فى خفة خاطفة على (أصابع) البيانو حتى انتهى من العزف فقابلته الجميع بالتصفيق الحاد . وأحست بزهو هائل ينساب فى نفسى عندما رأيتهم يصفقون له .. له هو الذى اختار هذا (التالنجو) المقترن باسمى .. وقلكنى شيء من الدهول لم أفق منه إلا على صوت احدى الصديقات تنادىنى ليعزف لنا على البيانو .. وقلكنى حيرة شديدة واضطراب هائل ولم أدر إلا وأنا جالسة أمام البيانو بينما أخذت أصابعى تعزف نفس التالنجو الذى عزفه هذا الشاب منذ لحظة وعم المدعوين سكون شامل وهم ينصتون إلى عندما كان (تالنجو سميحة) تردده أصداً الصالة التى تجمعهم .. واختلست نظرة خاطفة اليه وأدهشنى أن أرى ابتسامة عريضة ترسم على شفتيه وهو يطيل النظر الى وما كدت انتهى من العزف حتى دوى فى جوانب الصالة تصفيق حاد وكان أكثر المصفيقين هذا الشاب الذى اخترق صفوفهم وتقدم نحوى ثم همس فى أذنى .

— تعرفى انك ضربتى التالنجو أحسن منى

فتلفت حولى ونظرت اليه ثم أجبتك باضطراب - لا ازاي ؟ مين يقول كده ؟؟

- على العموم انا اللى يهمنى أنك انت اللى تكونى لمحبتى أكثر منى ولكن لو كانت

واحدة ثانيه كنت زعلت قوى

. - ليه ؟

- كده

ولم أشعر إلا ونحن جالسين على (دكة) متوارية خلف جذع شجرة كبيرة فى حديقة المنزل . وانقضت فترة طويلة لم تنفرج اثناها شفتانا عن كلمة ما ومد يده فأمسك بيدي ثم ضغط عليها . وتلاشى أملى من كل شيء فى العالم وهدقت فى عينيه وأدنيته فمى من فمه ورننت

فى الفضاء قبلة تتم بعدها فى هدوء .

- انا بحبك ياسميحه ..

فقلت فى صوت متهدج - بتحبنى صحيح ياصلاح

فاتسعت حدقتا عينيه وأجاب

- لسه مش عارفه ان كنت بحبك والا لا ؟

انظر ياسيدى الى أى حد تطور حبنا بل اننى كنت لا أطيق النوم الا اذا تحدثت اليه فكنت
اغتلس لحظة قصيره وفى غفلة من عائلتى أتصل به بالتليفون فأسأله عما يفعل وأين قضى
ليلته وكيف صرف يومه ؟؟ بل كنت أحيانا أسأله عن نوع الطعام الذى تناوله .

إلى ان كان يوم هائل .. إننى ابكى ياسيدى كلما تذكرته ومع ذلك فها أنذى أشعر بشىء
من الراحة يختلج نفسى كلما رسم قلمى هذه الخطوط المرتعشة لتخرج لك صورة صادقة منه .
كتناقد اتفقنا على اللقاء فى شارع منتزة الجزيرة حيث اعتدنا اللقاء أخيرا لنجلس تحت سقف
بعض الأغصان المجدولة فى (الكشك) القائم على الجانب الايسر للشارع والذى بطل على
النيل المار بجواره . وبكرت بالذهاب . وأخذ الوقت يمر فى ببطء وتشاقل ولكنه لم يأت .
وأخذت الافكار تضطرب فى رأسى بل طفقت أسأئل نفسى عن سبب هذا التأخير حتى
أحسست كان رأسى تكاد تنفجر وضافت الدنيا أمامى عندما خطر لى أنه اراد أن يسخر بهى .
وهممت بالعودة إلى المنزل ولكنى لمحتة مقبلا من بعيد . وما كاد يقف أمامى حتى صحت -
انت اتأخرت كده ليه ؟

وجذبنى من يدى لندخل (الكشك) المجدول وتهالك على مقعده الخشبي وأرسل زفرة طويلة
ثم أجاب

- انا آسف ياسميحة علشان كان عندى مشوار بعيد

وأخرج منديله ليجفف به العرق المتساقط على وجهه وفجأة أرسلت صرخة داوية . فقد
لمحت بقعا حمراء فى المندبل ماكدت أتبينها حتى عرفت أنها آثار ظاهرة لشفاة مخضبة
(بالروج) كما تبينت على صدره شعرات شقراء متناثرة فاعتقدت حينئذ أنه يخوننى . وأخذت
ارتعش كورقة الشجر التى تعصف بها ريح قوية فى ليلة من ليالى الشتاء ثم صحت اسأله

- انت جاي مين دلوقت ؟

- جاي مين ؟ بقولك كنت فى مشوار بعيد

وتلكنى غيظ حاد فصحت فى ثورة

- بقى ما كنتش مع واحد غيرى يا خاين ؟ أنا عرفت كل حاجة

ثم بكيت وارقيت على أرض (الكشك) المجدول وأخذ صدرى يرتفع وينخفض فى اضطراب ظاهر وعندما رأى صلاح ماحل بى حاول اقناعى بإخلاصه وأنه تعمد أن يصبغ منديله "بالروح" وينثر بعض الشعرات النسائية على صدره ليمتحن حبى ؟ ولكنى لم أصدق بل نهضت بسرعة واستدعيت احدى (عربات الاجرة) فأقلتنى الى منزلى .

ومنذ تلك اللحظة لم أعد أراه وكان كلما حاول أن يتصل بى ليرضىنى أعرض عنه بل كثيرا ما كنت أبكى عندما أذكر هذا الحب الذى اجتاح حياتى وتطور أخيرا الى هذه النهاية القاسية وكان كلما حاول أن يحدثنى فى التليفون أقذف بالسماعة فى وجهه لانتى أصبحت لا أطيق سماع صوته . بل أذكر اننى لم أنم تلك الليلة التى افترقنا فيها الا بعد أن أشعلت النار فى رسائله وصوره التى كنت احتفظ بها حتى استحالت الى رماد وكنت أدقق النظر فى النار وهى تلتهم صورته فتحرق رأسه وتمتد الى عينيه ثم شفتيه اللتين التصقتا بشفتى لتزيل كل اثر فيهما لهذا الحب ؟ الى ان احترقت جميعها فرميت بها فى ارض الغرفة ووقفت فوقها كما يقف الجندى على أشلاء عدو مقاتل . ومرت سنوات لم أعد اذكر فيها شيئا عنه فقد الهانى عن ذكره تعرفى إلى اشخاص آخرين غيره . واعذرنى ياسيدى اذا كنت معك صريحة الى هذا الحد لأننى اعتقدت أن خير ما افعله لانساء هو العبث بقلب كل رجل القاء فى طريقى وكان آخر من تعرفت بهم مهندس شاب التحق حديثا باحدى المصالح الحكومية وأردت أن أمثل معه نفس الدور الذى أصبحت أمثله مع غيره بمن عرفتهم ولكنه خذلى وعبث بى ثم أبحر الى اوربا .

الى أن كان امس .. إذ حمل إلى الراديو صوت (التانجو) الذى سمعته على البيانو فى تلك الليلة عندما التقيت بصلاح لأول مرة واحسست بلذة شاملة وأنا استمع اليه ثم مالبت جسدى ان ارتعش فقد خيل الى اننى انصت الى اسطورة طاهرة لا يحق لجسدى الملوث ان يذكرها .

وذكرت صلاح !! ولم أشعر الا وأنا اطرق باب (عبادته) التى افتتحها بعد تخرجه فى الكلية باحد شوارع القاهرة . وأنكرنى عند ماوقفت أمامه فى غرفته الخاصة وأصبحت غريبة عليه . ولم أقو على الاحتمال فتهاكت على أحد المقاعد بينما صرخ صلاح .

- سميحة - !!

وأمسك بظهر كرسيه خشية السقوط على الأرض وتساعد الدم الى وجهه فصبغه صبغة

حمرء قائمة ثم تتم

- إيه اللي جابك دلوقت ياسميحة ؟

وحاولت أن اجيبه ولكنى عجزت فقد احتبس صوتى وأخذت أبكى بكاء حادا .

وظل ممسكا بكرسيه وهو فاغر فاه بينما كان يتحتم بين لحظة وأخرى .

- إيه الى جابك دلوقت ياسميحة .. كنت فين المده دى كلها ؟

وعندما شعرت بأننى لن أقوى على الحديث أخذت أقول فى صوت مختنق بالدموع

- شايف ياصلاح سميحة بتاعة زمان -- أنا باقولك سميحة بتاعة زمان علشان هى

دلوقت بقت واحده ثانيه . اتغيرت خالص . وكل حاجه فيها اتغيرت كمان . حياتها . قلبها . شرفها .

ثم سكت برهة كأننى استعيد قوتى على متابعة الحديث ثم قلت

- انت السبب .. ما كنتش قبل ما اعرفك اعرف رجاله .. ولكن لما عرفتك ابتديت أحب

وأعشق .. حبيتك وأخلصت لك ولكن للأسف لقبتك بتخونى و.. فقاطعتها .

- انت لغاية اللحظة دى معتقده انى كنت بخونك بالعكس أنا لغاية دلوقت ماحبتش حد

غيرك .. وكنت اعتقد ان ضافرك اللى يطيره المقص برقية أحسن بنت فى الدنيا .. دى كانت

مداعبه بسيطه تعمدها علشان أشوفك بتحببى والا لا .. ولكن يؤلمنى ياسميحة انك

قابلتها بالجده .

- ماعلينا .. أنا دلوقت امام امر واقع أنا جيتلك ذليلة برجليه لغاية بيتك علشان

تنتشلنى من الوسط اللى حايلعنى .. أهلى حايتبروا منى .. حايطردونى .. ومش لاقيه باب

غير بابك .. برضه قلبى بيقولى انك بتحببى .. اتجوزنى ياصلاح

فقال بتأثر - آسف ياسميحة .. جيتى متأخرة لأنى خطبت بنت عمى من خمس شهور فانت

ودخلتى الجمعة الجايه .

وأظلمت الحياة امامى ولكنى لم ألبث ان صحت وأنا أتقدم نحوه

- صلاح .. حرام عليك تسيبنى أتلطم كده ؟ أنا جيت لك بنفسى واعترفت لك بكل حاجه .

وظل صلاح ساكنا ومرت برهة قصيرة قطعها صلاح قائلا

- طيب سيبنى اليرمين دول لما أفكر فى حل للموقف وانتى تقدرى تاخدى أوده فى العيادة .

لغاية ما أشوف آخرتها .

هذه قصتي سردها عليك وأنا لا أدري الى أية نهاية تنتظرنى ولست أدري ماتخبئه لى
الاقدار ..

اننى مسكينة اليس كذلك ياسيدى !

حدائق القبة فى ٥ يناير سنة ١٩٣٨ . سميع

* * *

وصلتنى هذه الرسالة التى تتحدث عن قصة حب إحدى القارئات فذكرتنى بصديقى الدكتور
صلاح رشدى الذى اعتاد فى الايام الأخيرة الجلوس معنا فى أحد الاركان البعيدة من مقهى
(بول نور) فأوقفتنى على سر عميق من أسرار الخاصه ولم أجد أمامى غير الذهاب اليه فى
عيادته لايبحث معه عن حل قد ينتشل سميحة من وهدة السقوط التى تقدم عليها إذا رفض
الزواج منها وبينما هو يدلى الى بآرائه إذ دخل علينا أحد أصدقائه قدمه الى باسم احمد
رضوان المهندس فانتقل حديثنا الى بحث بعض المواضيع المختلفة ارتفعت اثناءها أصواتنا
ونحن نتبادل الاراء وفجأة فتح الباب فى عنف ثم دلفت منه سميحة وهى تصيح فى ثورة
شديدة .

- انت جيت ياندل .. عرفت حسك يامجرم . ثم سقطت على الأرض واستولت على دهشة
عميقة عندما رأيت الدم يسيل منها بينما هرول اليها صلاح الذى نقلها الى غرفتها وخيل الى
أننى فى كهف مهجور ملئ بشياطين تهمس ألعانا كريهة . ثم عاد صلاح وهو يهز رأسه
قائلا.

- خلاص . نهب أحمد يقول - ايد ياصلاح

فأجابه - خلاص الجنين مات من تأثير الرجة الشديدة

وزادت دهشتى عندما سمعت أحمد يسرد علينا قصته معترفا بأنه هو الذى أشارت اليه
فى رسالتها فأحبها إلى أن مهد لها طريق السقوط وتظاهر أمامها بالسفر الى أوروبا . وفجأة
وقف أمامنا وهو يقول وقد حنقته العبرات .

- يلا بنا ياصلاح

- على فين ؟

وجذبنا مهرولا داخل العيادة حيث وقف بجانب الفراش الذى تمددت عليه سميحة وانحنى
عليها يقبلها وهو يقول

- سميحة . اغفرى لى . ضميرى ببيانى وحا يفضل كده لغاية ما تسامحينى . خلاص
ياسميحه حانتجوز بعض واسعدك وتسعدينى وفتحت سميحه عينيهـا واشارت اليه بالاعتراب
منها ثم أخذت رأسه بين يديها وتمتت - سامحتك .

ولم ينقض ذلك اليوم الا وكان صديقى صلاح قد اتفق مع أحمد رضوان المهندس الشاب كى
يتزوج من سميحة وأن تكون ليلة زفافهما واحدة ..

٢- هل أحب ؟ *

ريري

كل شيء حول هادىء ساكن إلا قلبى الذى ازداد وجيبه منذ لقيتك الليلة مصادفة أثناء دخولى السينما .. لم أكن أظن أننى سأراك بعد أن قضيت الأيام الأخيرة أبحث عنك . نعم عنك انت ياريري دون أن تشعرى حتى وكنت أمعن النظر فى وجه كل امرأة تصادفنى ثم لا ألبث أن أرد النظر خائفا عندما أراها امرأة أخرى غيرك أننى أذكر وأنا أكتب اليك هذا على ضوء المصباح الأزرق الخافت كل شيء حدث الليلة .. لقد لمحتك فجأة فى نفس الصف الذى اخترت مقعدى ودهشت عندما أيقنت انك تفضلين الصف الخلفى كما أفضل أنا اختيار مقعدى فيه لأقنع بالوحدة بعيدا عن النور الكثير الذى يعمر باقى صالة العرض . وظللت برهة أختلس النظر اليك وأعجبني أن اراك الأخرى تختلسين النظر إلى كان كل منا يعرف الآخر بعد أن تلاقينا لأول مرة فى حديقة (لامور) عندما صاح زميلى - الذى لاح لى أنه يعرفك - يقدم كل منا للآخر - حضرته زميلنا مدحت شوقى برضه زينا من اللى بيكتبوا روايات وقصص . وحضرتها الأنسة دريه اسماعيل واحدة غاوية تقرا فى المجلة اللى بتكتب فيها .

ومنذ تلك اللحظة لم أعد أراكى ومع ذلك كانت ذكراك تلاحقنى دائما ولم أشعر الا وأنا أكتب لك .. نعم لك انت ياريري القصة التى نشرتها أخيرا وتعمدت ان اطلق اسمك على بطلتها .

وحاولت ان اراكى وكان قلبى يحدثنى دائما اننى سأراكى واعذرى لى صراحتى اذا قلت لك اننى لم اعرف سر اهتمامى بك الى ان كانت الليلة عندما تقابلنا للمرة الثانية . اصارحك ياريري اننى ارتجفت بل لا انسى الابتسامة الخفيفة التى مورت على شفتيك وانت تنظرين الى خلصة حتى لا يراك باقى أفراد (العائلة) الذين كانوا يزاملونك الليلة وابتسمت انا الآخر ولم أشعر الا وانا اهم واقفا ثم أجلس وأتف ثانية ثم أجلس كأننى فقدت السيطرة على اعصابى .. حتى اطفىء النور وعم الصالة - ظلام عميق شامل . وبدأ الفيلم الذى كانت تعرضه (الدار) .. وكان (حلم الشباب) فجلست محدقا لأقف على الاحلام التى تداعب الشباب . الشباب الذى هو .. المرأة والحب !! وخيل الى أن أصرخ عندما ذكرت انك الاخرى تشاهدين هذا الحلم !!

شاب يقود سيارته بين المروج والأشجار الباسقة وهو يتغنى بأغنية حبيبة وقد انسابت به السيارة فى طرق مختلفة كأنه طير يبحث عن اليقته فى مرج من مروج الجنة .. وأرسلت صرخة خافتة عندما رأيته يشبهنى .. ألم أكن قبل الليلة أشد منه حيرة وأنا أبحث .. عنك !!

وفجأة ظهرت حبيبته المنشودة . فهرولت تجرى اليه لتشاركه (حلم الشباب) وغابا فى قبلة طويلة وشعرت (بلسانى) وهو يتحسس شفتى كأن فيهما نارا اشعلتها شفتاك !! ورأيتنى أضمر ذراعى كأننى احتويتك بينهما لأضملك الى صدرى .. وظللت انا الآخر احلم .. حتى اضيئت الانوار ثانية وجاء (الأتراك) !!

ورأيتك تهمين بمغادرة الصالة ورأيتنى انا الآخر أهم واقفا لأتبعك وعندما خرجت الى (البوفيه) تلفت حولى ولكنى لم اجدك فوقفت واجما وقد اعترتنى فترة من الدهول وفجأة سمعت صوتا خافتا بهمس .

- مدحت شوقى اللى بيكتب فى مجلة القصة موجود هنا فى الصالة فدرت حولى فوجدتك تتحدثين مع فتاة لم ارها من قبل فتقدمت منكما فى خطى متشاقلة ولم اشعر الا وانت تضعين يدك فى يدي ثم (اقرص) عليها . ووقفت لحظة متجردا عن شعورى وخيل الى انى بطل "حلم الشباب" الذى عثر أخيرا على حبيبته بعد ان قضى فترة طويلة يبحث عنها .

وعندما عدت ثانية لمشاهدة باقى "البرنامج" لم اكن فى هذه المرة اشخص الى (الشاشة) ولكن كنت امعن النظر فى الظلام واشخص بعينى نحو !! فكانت عيناك تتراعى لى بالرغم من حلوكة الظلام وبشعان اشعة ساحرة وعندما انتهى الفيلم وبدأت الجموع تغادر الصالة ظللت واقفا فى مقعدى كما رأيته انت الاخرى تظلين واقفة فى مقعدك بينما جلس زملاؤك فى مقاعدهم وطلق كل منا ينظر الى الآخر وبين اللحظة الاخرى كنت تشيحين بوجهك فى ابتسامة سريعة حتى رأيت احدى قريباتك تهم واقفة لمغادرة الصالة فتبعتموها .. وغادرت أنا الآخر الصالة من الباب الآخر ووقفت بعيدا أرقبك وأدهشنى ان اراك توزعين النظر حولك كأنك تبحثين عن شخص معين الى أن عثرت عيناك بعينى فابتسمت .. والآن هل أجسر على أن أهمس فى أذنك ياربرى . انك تحبينى كما أحبك .. !! أننى واثق !!

وافترقنا !! وعاد كل منا الى منزله وهامى ذى ذكرى الليلة تداعبنى بل إننى الآن أرمى القلم وأضم يدي التى لمست يدك و (اقرص) عليها كما (قرصت) على يدك .. ثم ارفعها الى شفتى فأقبلها ..

وهكذا سأظل ياريرى أعيش فى تلك الليلة حتى .. القاك

الاستاذ مدحت

لم أكن أظن فى يوم ما أن أكتب لرجل ولذا اجتاحتنى عاصفة شديدة من التردد عندما تناولت القلم لا كتب لك .

لقد تناولت رسالتك التى تصورين فيها ذكرى ليلتنا الغابرة . أصارحك الحق أننى طفقت أقرأها وأكرر تلاوتها حتى تدفقت على رأسى شتى الذكريات وتجردت من كل احساس آخر غير الشعور بجو تلك الليلة الذى بدأ غريباً لانه كان بجمعى وإياك لقد قرأت لك كل ما كتبت وكنت أشعر بإحساس غريب يتدفق على وأنا أقرأ وظلمت هكذا أعيش فى جو هذه القصص بل كثيراً ما كنت أجلس منفرداً فى أقصى غرفتى ثم أغمض عيني وأنا ممسكة بقصصك لأحاول أن أرسم صورته هذا الشخص الذى يكتبها .. الى أن جاء اليوم الذى لقيتك فيه ودهشت عندما وجدت لك صورة واحدة من الشخص الذى كونه فى مخيلتى .. شاب طويل القامة قمحى اللون ترتكن على أنفه نظارة تتحرك خلفها عيناه الصغيرتين . وخيل الى أنشد أنا صديقان وأن علاقتنا تعود الى أيام بل سنين طويلة انقضت . وعندما عدت الى منزلى فى ذلك اليوم أخذت أعيد قراءة قصصك بل كنت أعرضها على صديقاتى لأسمع منهن رأيهن فيك . وكم كنت أشعر بزهو هائل يجتاح نفسى العطشى اليك عندما اسمع منهن عبارات الاطراء والثناء عليك .

إلى أن حلت الليلة التى تقابلنا فيها مصادفة فى السينما .. لقد قضيت ليلة ساهرة بعد عودتى وأخذ ظلك يداعب عيني ثم تراءى لى (حلم الشباب) الذى عرض الليلة على شاشة السينما وخيل الى أننى وأنت بطلاه فأغمضت عيني لأحلم وظلمت هكذا أحلم إلى أن انبثق نور الفجر .

ولكن هل لى أن أسألك .. لمن كنت تكتب تلك القصص ؟

وكم امرأة صادفتها فى حياتك فأوحى اليك بها ؟

اننى انتظر الإجابة

دريد

"ريرى

تسأليننى يارىرى لمن كنت أكتب قصصى ؟ وكم امرأة صادفتها فى حياتى فأوحى إلى بها ؟ لقد أعجبتنى فىك صراحتك التى حدث بك لأن تسأليننى عن سر أعده من أعماق أسرار نفسى ومع ذلك أراتى أضحك بل كان ضحكى يتزايد كلما أعدت تلاوة هذا السؤال .

اننى معك إذ قلت أن لكل فنان وحي يوحى إليه فنه ولا سيما الكاتب القصصى الذى لابد أن تكون المرأة هى ذلك الوحي .

لقد اجتاحتنى من قبل عوامل كثيرة لم تلبث أن غربت عن سماء حياتى وتركتنى محطما وظللت هكذا أعيش على أنقاض ذلك الحطام حتى لقيتك وحينئذ انتعش قلبى كما تنتعش زهرة ذابلة سقطت عليها قطرة من الندى فنفتت فيها الحياة أو كما ينفخ اسرافيل فى الصور فينبعث الانسان من مرقد .. وهكذا بدأت أعيد كيانى وأجمع اشلائى من اجلك .. من اجلك انت يارىرى .

هل تذكرين قصتى التى كتبتها "قلب يموت" إنها نفثة من روحى الحزينة خففت شيئا مما يلاقيه هذا القلب الميت أوه !! لا أريد أن تعيدى إلى ذكرى الماضى بل أريدك أنت .. أريد أن ألقاك يادريه ."

ملحت

"دريه

اننى وأنا أكتب اليك هذا لا أكاد اصدق نفسى بل إننى أتساءل هل كانت دريه معى ؟ ولكن الذكريات السريعة التى تجيش فى صدرى تؤكد لى حقيقة ذلك !! اننى أذكر عندما كنت أسير فى شارع الهامى باشا بالحلمية كل شىء !!

لم أكن أظن اننى سأراك ولكن لمحتك فجأة من نافذة أحد المنازل القائمة على جانبي الشارع بشوبك المنزلى وكدت أصبح عندما رأيتك ولكنى أطرقت إلى الأرض ورأيتك فجأة تشيرين بيدك إشارة فهمت منها أنك ستلحقين بى ودخلتى .. بينما ظللت واقفا وكان الظلام قد بدأ يخيم على الشارع ولم تبق غير (الفوانيس) القائمة تداعب بنورها الخافت هذا الظلام المغير وتقارمه كما يقاوم جيش ضعيف هجوم جيش معاد وعدت بعد قليل وأمكننى أن ألمحك

فى ثوب آخر وأشرت إلى ثانية كأنك تقولين لى - سأتبعك وأخذت أسير إلى أن كدت أطوى الشارع فدرت حولى ولمحتك مقبلة .. وعندما بعدنا عن الشارع تقابلنا لنسير معا .

وحملتنا سيارة من سيارات الأجرة إلى شارع منتزه الجزيرة ثم هبطنا منها لنسير .. ومرت برهة طريفة لم نتحدث خلالها بل كانت يدانا متشابكتان .. وفجأة وجدتك تقولين .

- بلمتلك ماحبتش حد فى حياتك؟

وارتجفت عندما سمعت منك هذا السؤال ولكنى اجبت

- أنا مش قلت لك فى الجواب اللى بعته لك أنى عرفت واحد فبلك وبعدين انتهيت منها.

فتوقفت قليلا عن المسير ثم نظرت إلى قبل أن تقولى

- انتهيت منها يعنى ايه ؟

فقلت متوسلا

- أرجوكى يادريه ..

- لا . لازم اعرف

- وايه اللى يهمك ؟

وخيل إلى أننى جرحت كبرياك وبأن الألم فى عينيك فسكت ولكن سمعتك تقولين .

- تحب نرجع نروح؟

- ليه ؟

- اصلى تعبانة

- لا . انت مش تعبانة .. انت عاوزة تعرفى حكايتى . حاقولها لك ..

ركنا قد اقتربنا من مكان بعيد فى نفس الشارع فانهدرنا اليه لنجلس .. وبدأت احدثك

- الحكاية تتلخص فى أن واحده عرفتني وعرفتها لما كنت فى طنطا . وبعدين اجوزت

مسأله بسيطه خالص

فرفعت الى رأسك ثم قلت

- يعنى ماحبتهاش ؟

- يمكن اكدب عليك لو قلت انى ماحبتهاش .. كانت معرفة تطورت الى حب زى مايقولوا
وبعدين تركتها . لما اجوزت راجل عجوز ومن يومها ما أعرفش عنها حاجه وخلص نسيتها ..
نسيتها خلاص

- ولكن ماحبتهاش؟

- صحيح أنا معاكى يادريه يمكن أكون حبيتها ولكنها خانتنى ثم صمت قليلا وأرسلت
زفرة طويلة قبل أن اقول

- ياسلام .. تعرفى صحيح انا زعلت عليها لما اجوزت .. وزعلت قوى . وكنت بابص
لنناديل الفرح بتاعها واننى باصص لها مبخلق كانى بأكلمها .. وبقيت اسمع صوت العوالم
وكان يتها لى انه ندب .. ولكن كل شىء انتهى يادريه .

ونظرت اليك نظرة عميقة قابلتها بمثلها ثم هزرت رأسك قائلة

- البت دى اللى بتقول عليها قريبتى

فنظرت اليك نظرة طويلة وتقلصت تقاسيم وجهى ثم قلت

- قريبتك ؟

- ايوه قريبتى : وبالا ماره اسمها بسيمه

وتوقفت قليلا ثم استطردت حديثك

- واظن القصة اللى كتبتها وسميتها (لا.. لن احب) كانت عليها .. ماأحاولش انك
تكذب على . انا عارفه كل حاجه .. كانت بسيمه عندنا السنه اللى فانت وكانت بتكلمنى
عليك كتير . وشفت جواباتك وصورتك وكنت لما اقرأ قصصك مش مصدقة انك انت اللى
بتقول عليك لغاية ماشوفتك وبعدين أدبك اعترفت بنفسك وعادت الى ذكرى الماضى غير أننى
حاولت أن أطرد هذه الخواطر التى جاشت فى صدرى بعد أن سمعت منك قصتى .. قصة قلبى
الذى أدماه غرام قديم فأوحى الى أن اكتب "لا.. لن أحب" ونظرت اليك ثانية نظرة عميقة ثم
رفعت يدى ووضعتها على رأسك الصغير فصحت بذعر .

- مدحت !!

- دريه !!

- مش خلاص بتقول لا .. لن أحب

- صحيح قلت كده .. ولكن دلوقت باسألك .. هل أحب ؟

ومرت برهة شملنا فيها سكون عميق وفجأة رأيتك تهمين واقفة وأنت تقولين - ياللابنا
يامدحت

- على فين ؟

- نروح

- ليه مانت قاعده ؟

وقبل أن أسمع منك إجابة احتويتك بين ذراعى وهويت عليك أقبلك وشعرت حينئذ أن
شفتى وهما تلمسان وجهك قد ألهبتهما نارا مستعرة فظهرتهما من كل شىء فيهما وقضت
على أى أثر لأية امرأة غيرك ورنوت إلى بعينيك ثم قلت .

- أنت عملت إيه ؟

- قبلتك

- يافضيحتى .. وتقبلنى برضه

- فيها إيه قومى بينا

وتناسينا كل حولنا من عالم وبدأنا نعيش فى قبلاتنا المتبادلة ثم القيت برأسك على كتفى
فى حنان وادع بينما لففت ذراعى حول خصرك كأننى أخشى عليك من السقوط وخيل إلى
أننى آدم الذى عثر على حواء وهما يسيران فى مرج من مروج الجنة المقدسة .

وعندما افترقنا ليعود كل الى بيته تمتمت فى صوت خافت

- هل تحب ؟

فابتسمت ضاحكا

- أسألى نفسك

واحتويتك ثانية وغبنا لحظة أخرى لنعيش فى جو من أحلام الشباب .

وعندما وقفت أودعك لنفترق وشعرت بلوعة حادة وتمنيت لوجمعنا وكر هادىء فى أحد
أطراف القاهرة أهىء لك فيه جنة ترتع فى مروجها بعيدا عن هذا العالم الصاخب ولم أشعر إلا
وأنا أقول

- امتى ربنا يجمعنا مع بعض

فعلت شفتيك الرقيقتين ابتسامة هادئة ثم تنهدت فى زفرة حارة ولم تجيبى بل سرت فى خطى متثاقلة نحو منزلك بينما ظللت واقفا فى نهاية الشارع أرقبك حتى غبت وعندما عدت إلى منزلى لم أكن أذكر شيئا من هذا العالم غيرك حق أننى لازلت استمع صدى صوتك يتردد بين جوانب غرفتى "هل تحب؟" وأنت تنظرين الى فى سكون .

أننى أحبك يادوية .. نعم لقد بدأت أحب ولم يعد هناك وقت آخر لا سائل نفسى .. هل أحب ؟

نعم أحبك أنت وإن لم تصدقبنى سلى قلبك فعنده الجواب .

مدحت

* * *

مدحت

اكتب إليك هذا بعد أن استعدت قراءة رسالتك الاخيرة مرات عديدة فتمكنت أن المس بعض الالم الذى يحز قلبك بعد ان فشل فى تجرته الاولى . ومع ذلك اشعر بالحنين اليك لانى المس فى نفسى حبا امتزج بها اثر ماتغذت به نفسك الحزينة التى كانت ترسل نفثاتها بين لحظة واخرى لتخرجها قصصاً .

أننى أحبك ! واغفر لى صراحتى لأننى لم اطلق ان اكبت هذه العاطفة القوية فى نفسى الشابة التى أصبحت تتنسم مع النسيم أريج حبك . وهذا الماضى .. الماضى الذى تحدثت عنه فى رسالتك . لقد غفرته لك بل اعتقد أنه كان برق أضاء لحظة ثم انطفأ . فكتب لقلبك أنشد ألا يسعد بالحب أما اليوم فيعود برق آخر أشد وهجا لبيض لك حياتك ويسعد قلبك بحب جديد .

أسائل نفسى بامدحت .. هل أحب ؟ - بعد أن وجدت فى وجهك الناحل وعينيك الفائرتين الحلم الذى أنشده . الحلم الذى طالما داعب عيني وأنا مستلقية على فراشى فى الليل .

أوه ! يامدحت .. إننى أذكر بعض الليالى التى طالما عصفت فيها برأسى بعض هذه الأحلام فكنت أهب من فراشى وعلى ضوء المصباح الخافت المعلق بالشارع بجانب غرفتى استعيد قراءة قصصك ثم أرسل بصرى فى هذا الظلام الذى يكون جاثما فوق صدر الشارع على أتبين منه بطل هذه الأحلام . إلى أن تقابلنا فظننت أننى أحلم . ولكن لشد مدهشت عندما وجدت أخيراً أننى عثرت على رجلي . الذى كنت أحلم به .

كنت أمر اليوم أمام فاترينه (ريفولى) فلفتت نظرى زجاجة عطر جديد نقشت عليها حروف بارزة تحمل أسم هذا العطر (احلام الشباب) Reve de Jeunesse. ولم أشعر إلا وأنا ادخل لشرائها وأخذت اتلفت حولى واعتقدت اننى لابد واجدتك بعد أن تلاقينا فى الليلة التى شاهدنا فيها الفيلم الذى يحمل هذا الاسم . ولكنى لم أجذك .

اننى وأنا أكتب اليك هذا أنظر إلى زجاجة هذا العطر فأرى وجهك مرتسما عليها .

يا إلهى !! لقد سرقت قوتى يامدحت فلم أعد أقوى على حمل القلم . اننى القيه بجانبى ثم أهول إلى زجاجة هذا العطر فأرفعها الى شفتى وأقبلها . ثم أضمها إلى صدرى . بل أننى أسكبها الآن على يدى لأدفن وجهى بينهما واستنشق عبير هذا العطر بقوة فأشم فيه حرارة أنفاسك ثم أشعر كأننى بدأت استعيد شيئا من قوتى .

مدحت ! أما أنا فهل أحب ؟ لا أدرى .

٣- النموذج *

لم تكذ تنقضى بضعة شهور على التحاقها بكلية الآداب حتى بات جميع الطلبة يتحدثون عنها ويتهايمسون كلما رأوها داخلية من باب الكلية أو صاعدة الدرج المؤدى الى قاعة المحاضرات وهي تشير مطرقة الرأس في وحدة صامتة وقد تأبطت حقيبة كراساتها واسترسل شعرها الذهبي على كتفها في قوضى فاتنة وبان وجهها الندى الصبوح فدل على سر عميق من أسرار الجمال :

واختطت هذا الوجه شفتان قرمزيان تتناديان بعاطفة كلما ارتعشتا لينساب من بينهما صوت صاحبته في رقة وعذوبة .

وأكثرت المجلات العربية ، التي أفردت أبوابا خاصة لطلبة المدارس ، من الحديث عنها حتى نشرت أحداها صورتها وكتبت أعلاها "معبودة الطلبة" فزاد اهتمام الطلبة بها وأخذ كل منهم يتسابق الى التقرب اليها ولكنها كانت تعرض عنهم في كبرياء ظاهر .

وعلى هذا النمط سارت حياة درية شاكرا عند التحاقها في أحد الأعوام السابقة بكلية الآداب واتخذت هذا الصمت وتلك الوحدة رائدا دائما غير انه كانت هناك عين ترقبها .. عين مافتئت منذرأتها في اللحظة الأولى أن ولعت بها وعبدتها وأحببتها حبا ملك على صاحبها مشاعره وحواسه فقد أحبها زميلها الشاب عبد الرحمن حمدي حبا كاد يتطرق الى نوع من الجنون ولكنه لم يجرؤ في يوم ما أن يتقدم اليها ليبتشها غرامه وحبه بل كان يقنع برؤيتها في الكلية .

وذات امسية تملكك عبد الرحمن أفكار غريبة اخذت تتضارب في رأسه بعد عودته الى غرفته الخاصة في منزل أسرته في أقصى الجزيرة بعد ان رأى درية مصادفة اثناء سيره على شاطئ النيل .. كانت ممددة على حافة النهر في مكان متوار بعيد وقد أمسكت بيدها كتابا تقرأ فيه .

وما كاد عبد الرحمن يلمحها حتى خفق قلبه وازداد وجيبه ورأى الا يعكر عليها هذا الجو الهاديء فأخذ يتلفت حوله ليبحث عن مكان يختبئ فيه ليرقبها منه ولكن لفتة مفاجئة منها

جعلتها تلمحه وهو واقف مضطرب ، هي الأخرى واقفة وجمعت أطراف ثوبها ومرت أمامه دون أن تثبت بكلمة بل أرمأت له برأسها الصغير كأنها تحييه ثم سارت فى طريقها لتعود الى القاهرة .

وظلت هذه الافكار تعصف برأس عبد الرحمن وهو جالس على مكتبه الصغير بعد أن أضاء المصباح الازرق فأضفى على الغرفة حوا سحرىا وكان عبد الرحمن معروف بين زملائه بالشاعر العاطفى لانه كثيرا ماجادت قريحته ببعض المقطوعات الشعرية . ورأى عبد الرحمن نفسه يفكر فى ان يكتب اليها وارتعدت نفسه عندما جال بفكرة هذا الخاطر لأنه لم ينس مرورها من أمامه منذ ساعات ولم يحظ منها بغير ايماء بطيئة وأخذ هذا الخاطر يتضاعف فى رأسه حتى رأى يده تمتد الى القلم ليكتب . ولكن تملكته حيرة شديدة ، غير أنه بدأ يكتب أخيرا أغنية فرنسية كان مطلعها .

أمنحيني قلبك

ولو لحظة واحدة

لاعزف له لحن غرامى

وهبَّ عبد الرحمن واقفا وهو ممسك بالورقة الزرقاء التى خط عليها كلمات مقطوعته الجديدة وبدأ يقرأها فى صوت خافت وهو يهتز كأنه يحدث دريه . وساءل نفسه . هل يرسل بها اليها ؟ وبعد تردد طويل كتب فى وسط ورقة زرقاء هاتين الكلمتين فقط "أمنحيني قلبك" ثم عطر الرسالة بعطر الهيليوتروب ووضعها فى مظروفها الذى كتب عليه عنوان دريه وهبط الدرج ثم ذهب ليضعها فى صندوق البريد .

ومرت على هذه الامسية بضعة شهور إلى أن كانت احدى الليالى التى أقامت فيها كلية الآداب احدى الحفلات التى تعود طلبتها اقامتها أثناء العام الدراسى . وفى تلك الليلة حضرت درية لأول مرة منذ التحاقها بالكلية وجلست فى الصف الأمامى وهى تقرأ البرنامج الخاص بها وبدأت الحفلة وقفز فجأة الى خشبة المسرح التقليدى الصغير طالب ليقدم عبد الرحمن حمدى وهو يقول . "يسر كلية الآداب ان تقدم الطالب الشاعر عبد الرحمن حمدى ليلقى قطعة من الشعر الفرنسى ومن تأليفه"

وظهر عبد الرحمن واقفا على خشبة المسرح فاستقبله الطلبة والمدعوون بالتصفيق الحاد ومرت فترة عم الصالة فيها سكون عميق وبدأ يقول فى صوت خافت .

امتنحيني قلبك

ولو لحظة واحدة

لأعزف له لحن غرامى

وما كادت درية تسمع كلمات الاغنية حتى رفعت رأسها لترى هذا الشاب الواقف أمامها واعترتها دهشة حادة عندما تبينت أنه الشاب الذى رآته على الشاطئ، فى ذلك اليوم الغابر وارتجف قلبها . وللمرة الاولى تشعر بهذه الرجفة التى انسبب اثرها فى أعصابها فجعلتها تتجرده من كل شيء إلا ذكرى ذلك اللقاء الغابر .. وتلك الرسالة الزرقاء التى وصلتها فى صبيحة اليوم التالى تحمل رأس هذه المقطوعة فتركت فى نفسها أثرا غريبا .

ولشد ما كانت دهشتها عندما تبينت أن كاتب هذه الرسالة هو ذلك الشاب الواقف على خشبة المسرح وهو يرسل بمقطوعته فى حركات عصبية وينظر بين لحظة وأخرى اليها ..

لأعزف له لحن غرامى

تحت اغصان السوسن واليزفون

فيرقص له قلبى رقصات الحب

وأضمك الى صدرى

لأسمعك دقات قلبى

دعيني احبك

ودوت الصالة بالتصفيق الحاد وبعبارات الإطراء والإعجاب تطلب فى الحاح دائم اعادة انشاد الاغنية ولم تشعر درية الا وأصابعها تمتد الى حقيبتها لتتحسس الرسالة الزرقاء التى كانت محتفظة بها . وشعرت بارتياح هائل عندما لمستها أطراف اصابعها فأحست فى تلك اللحظة بالحنين الى قراءتها لتعمن النظر فى هذا الخط الرفيع الذى رسمته أصابع عبد الرحمن فكونت رسالة حبه .

واعتقدت حينئذ أن هذا الشاب يحبها فوضع لها هى دون غيرها هذه الأغنية الفرنسية ولم تنتظر درية البقاء الى نهاية الحفل بل نهضت مسرعة واستقلت سيارتها فأخذت تنساب فوق الطريق فى حركات ثملة وهى منحدره الى الشاطئ، وفى المكان الذى لقيت فيه عبد الرحمن فى المرة الاولى أوقفت سيارتها ثم غادرتها لتجلس على حافة الشاطئ، وحيدة وكان الظلام

يشمل المكان والصحراء تجثم ببعدة منها وهب نسيم بارد لفح وجهها ثم جلست تطيل الفكر مستعرضه ما حدث فى تلك الليلة .. وأخرجت رسالته الزرقاء وبرزت على سطحها الكلمتان "امنحني قلبك" اللتين أرسل بهما عبد الرحمن وانبعث منهما نور مشرق بالرغم من حلوكة المكان والسكون الموحش الكثيب الذى يسود كل شىء حولها . وبينما هى ممسكة بالرسالة فى يدها وتمعن النظر اليها على ضوء مصباح سيارتها وتردد الانشودة التى سمعتها الليلة من عبد الرحمن ظهر أمامها شخص ما كادت تتبينه حتى صرخت صرخة داوية . فقد كان هو نفس الشاب الذى لاتزال رسالته قلبها بين يديها وتمعن النظر الى محتوياتها . وارتعشت درية حتى كادت ساقاها لاتقويان على حملها ویدرت منها صرخة خافتة .

وتقدم منها عبد الرحمن فى خطى وثيدة وظل واقفا أمامها ينظر اليها فى صمت دائم وهى تنظر اليه فى صمت وسكون ومرت عليهما فترة ليست بالقصيرة فتمتمت درية بعدها تقول .

- مين انت ؟

فأجاب عبد الرحمن وهو يختلس النظر الى الرسالة التى تقلصت عليها .

- صاحب هذه الرسالة

- يخيّل إلى أنك مارد هارب من الجحيم أو ميت مبعوث من القبر

فقهقه عبد الرحمن ثم أجاب

- لقد تشبعتك بعد خروجك من الصلاة فبعثت من قبر الحياة لأحيا فى جنة الحب

- هب ؟

- نعم ياسيدتى .. هبك انت

وحاولت درية القفز الى سيارتها لتعود هاربة ولكن كانت يدها أسرع منها فقبض على

كتفها فى رفق وصاح

- لم تحاولين الهرب ومنذ لحظة كنت تفكرين فى

وحاولت التخلص منه ولكنها لم تفلح بل كان عبد الرحمن يردد

- محال ياملاكى أن اتركك هكذا تفيرين من أمامى سريعا .. انتى أريد إن أجشوا أمامك

لأردد أسطورة غرامنا

- غرامنا ؟

- نعم غرامنا . فأنت الاخرى تحبيننى

وسارا معا ثم أشار عبد الرحمن بأصابعه الى الصحراء البعيدة التى هى بمعبدة عنهما ..
تحت هذا الظلام الحالك وقال

- لكم أودأن نعيش معافى خيمة وسط هذا العالم الصاخب

- هذه خيالات

- لا يادرية

وارتجفت درية لدى سماعها صوته وهو يناديها للمرة الأولى باسمها وهى التى لم تتعود من
قبل أن تسمع اسمها تلفظه شفتا رجل لأنها كانت تحاول الابتعاد عن الجو الذى تلمس فيه أى
شاب ثم عاد عبد الرحمن يقول

- ألا تشعرين يادرية بلذة الحياة اذ استبدلتى هذه الثياب بشياب البدو الرحل وتجهزين لى
ولك عشاءنا من لبن الناقة والتمر فنجلس معا لنلتهمه تحت سقف خيمتنا ثم نسير قليلا
لنتوغل فى جوف الصحراء تحت ضوء القمر .

- انك خيالى النزعة

- لا بل قلبى الشاب فى حاجة الى قلبك ليكونا قصة حب

- هذه فلسفة

- بل الحب

- أى حب ؟

- الحب الذى بدأ قلبك يشعر به

- محال ؟

- وغدا .. بل الليلة ستعود اليك ذكرى هذا الحب

تم سحب يده من يدها وتوقف قليلا ثم قال

سأملكث هنا قليلا أما أنت فلك أن تعودى الى بيتك أو تمكثين ثم بدأ ينشد

امنحيني قلبك
ولو لحظة واحدة
لأسمعة لحن غرامى

وماكادت درية تسمعة ينشد هذه الاغنية ثانية حتى توقفت وأخذت ترمقه بعينيها بينما
كان لا يزال يردد

وأضعك الى صدرى
لأسمعك دقات قلبى المضطرب
وتهوى على تقبلينى كما اقبلك
امنحيني قلبك

وكان يمشى جيئة وذهابا وهو يوالى فيها نشر أنشودته وعند مارآها لا تزال واقفة تقدم منها
ثم قال - ألا زلت واقفة ؟ ولكنها لم تحب فقد كانت حرارة الدموع المتساقطة على عينيها
تلهب وجهها الصغير وما كاد عبد الرحمن يتبين ذلك حتى صاح .

- باللهوى ؟ إنك تبكين وللمرة الأولى أجابت درية

- نعم أهكى من أجلك

فشهق عبد الرحمن قائلا

- من أجلى

- نعم - كم أنا سعيد . لقد بدأتى تبكين من أجلى .. لقد بدأ قلبك يشعر بنفس

الاحساس الذى يشعر به قلبى .. فقد بدأتى تحبين

وضمها الى صدره وفى نشوة استمتاعه بهذا النصر الذى حازه قبلها قبلة ملتهبة فتم بعدها

- ما أسعدنى يا معبودتى

فارتعشت شفتاها فى صوت خافت

- وما أسعدنى يا ملاكى

ومرت على تلك الليلة ثلاث سنوات تزوج بعدها الشاعر الشاب عبد الرحمن حمدي من درية شاكر بعد أن جاز امتحان اللسانس وخطبها من أهلها وهي لم تحصل على اللسانس بعد وبدا معا يعيشان عيشة غريبة لأنه كان يرى في درية إلهاء الذي توحى إليه قصائده وشعره بعد أن اتفقت معه إحدى المجلات الفرنسية التي تصدر في القاهرة على أن يقوم بالإشراف على تحرير الصفحة الأدبية فيها وطارت شهرته عندما نشر أشعار "امنحني قلبك" فاشترتها إحدى الفرق الفرنسية التي ترحل إلى القاهرة لتحيى بعض حفلات على مسرح الاوبرا ولحنتها لتغنيها مغنية الفرقة وتجاوبت أنحاء مصر شهرة هذا الشاعر فجعلت الآباء والشعراء يقيمون حفلا تكريميا له .

تحول البيت الذي يضم هذين الزوجين إلى وكر شاعري وكان عبد الرحمن يدعو في بعض الليالي كثيرا من أصدقائه الفنانين ليقضوا ليالي يتحدثون فيها عن مدى تقدم الفن في مصر. وفي إحدى تلك الليالي تقابلت درية مع الممثل الشاب فتحي الغمرى الذي كان يعتزم أن يفتتح معرضا يعرض فيه بعض تماثيله

وأخذ فتحي يتردد على بيت صديقه عبد الرحمن فكانت تقابله درية ويقضيا معا ليالي كثيرة . واسترعت درية بعض النظرات العميقة التي يوجهها إليها فتحي .. كانت كلها نظرات شرهة نهمة

إلى أن كانت إحدى الليالي عندما جاء فتحي لبيت عبد الرحمن كعادته . ولم يكن عبد الرحمن موجودا فوجد درية بمفردها وتهلل وجهه عندما كان يخطو إلى غرفة الصالون . ومرت بهمة قصيرة عليهما وهما جلوس .. تم تحرك فتحي في مقعده قليلا قبل أن يقول

ليست أقدر على تصوير السعادة التي المسها بجوارك

واعترت درية دهشة حادة ثم هبت واقفة وبان الغضب في عينيها وصاحت

- أجننت يا هذا

- ولم ؟

- لأنك تهذى

وملكت فتحي أزمة نفسية فشارت عواطفه وطفنت عليه .. كان يحب درية زوجة صديقه ولكنه كان يكبت هذا الحب في نفسه ولا يحاول اظهاره غير انه في تلك اللحظة تجرد عن كل إحساس آخر فتقدم نحوها وهو يجثو على ركبتيه ثم قال .

- اننى احبك واغترف لى ياسيدتى صراحتى .
- ولكها لم تجبه فلما استقام امامها قرأ آيات الغيظ فى عينيها فهز رأسه ثانية وهو يقول .
- انك لاتشعرين بالالم الذى يحز فى قلبى .. اننى اعبدك حتى أرى أن أجعل من ذرات قلبى عقدا لوليا يحوطك
- انك تحلم
- لقد وهبتنى هذا الحلم
- يالك من شيطان
- قد أكون شيطانا فى نظرك .. أوه! كم اسكرتنى عيناك حتى خلدتهما فى صورة رائعة
- ماذا تقول ؟
- لقد اتخذت منك نموذجا لتمثالى الذى سأفتتح به معرضى .. دعى هذا ودعينا نشرب
- وارتعدت درية عندما تبينت خطورة الموقف التى هى مقبلة عليه لقد أصبحت نموذجا لتمثال جديد كما كانت بالامس وحيا لقصائد زوجها فثارت ثائرتها وصاحت
- مجرم !!
- دعينى احبك ياسيدتى ولنشرب معا نخب الحب
- فصرخت درية
- انك تتغالى .. إننى أمقتك ولا أحب أن اراك . اخرج يارجل أخرج وإلا ناديت من يقوى على طردك
- انك تهيننى
- نعم ايها الشيطان النذل
- فقهقه فتحنى وصاح بصوت مرتجف
- لايهمنى الآن شيئا بعد ان اقتبست تقاطيع جسدك فى تمثالى الجديد واننى ادعوك بعد
- باكر لحضور حفل الافتتاح .
- وتحرك نحو الباب كأنه يغادر المسكن بينما صاحت
- نذل شرير

ودقت الساعة دقتها السابعة من مساء تلك الليلة عندما جلست درية تفكر .. إن عليها ان تؤدي عملا لتنقذ سمعتها بعد أن قام فتحى بأخذها كنموذج لتمثاله الذى سيفتح به متحفه بعد يوم واحد . وتبينت هول الفاجعة التى تنتظرها إذا ما اكتشف زوجها ذلك فيعتقد أنها كانت تخونه مع فتحى وسيطرق اليه الظن انها كانت تنتهز فرصة غيابه عن بيته فتذهب الى فتحى فى "الاستديو" لينحت لها هذا التمثال وتضاربت الأفكار فى رأسها وعصفت بها حتى كادت تفجرها وتلكها شعور حاد وهبت واقفة ثم هرولت ترتدى ملابسها وسارت فى خطوات وثيدة نحو الباب ففتحته برفق وسارت خارجه .

وعندما تقدمت نحو (استديو) فتحى وجدت حارسا زنجيا صغيرا بجوار بابه فسأله عن سيده فأخبرها أنه لم يعد الى الاستديو بعد ولكنها دست فى يده قطعة فضية ثم أخبرته انها على موعد مع سيده فسمح لها بالدخول وكان الظلام مخيما على جوانب الاستديو فما كادت تضىء النور حتى بدرت منها صرخة خافتة عندما وجدت تمثالها المرمى واقفا وسط الاستديو فكان صورة أخرى منها . وتفرست فيه قليلا ثم ردت النظر الى جسدها الذى اتخذته فتحى نموذجا لهذا التمثال الذى ينتظر ان يبنى عليه مجده . ودون ان تدري ركلت هذا التمثال بقدمها ركلة قوية فسقط على الأرض مهشما وتناثرت أجزاؤه قطعا .. ثم خرجت من الاستديو بعد أن اطمأنت نفسها الى انها قد حطمت الاثر الذى يشوه سمعتها والذى قد يكون السبب فى حطام حياتها .

وفى تلك الليلة جلست درية بجوار زوجها عبد الرحمن يستمعان الى الراديو الذى كان يذيع احدى حفلات الاربرا . وفجأة صاح المذيع يقدم مغنية فرنسية ارتفع صوتها ينشد

امنحيني قلبك

ولو لحظة واحدة

لأعزف له لحن غرامى

فنظرت الى زوجها فى اعجاب بينما كانت تداعب خيالها ذكريات النموذج الذى حطمه

فى تلك الليلة

٤- جريمة أم قصاص

هذه قصة للكاتب القصصى الشهير جوزيف كونراد وهو بولونى الأصل المجلىزى الشقافة وبعد من كبار القصصين الإنجليز . ويريد أن يظهر فى هذه القصة كيف أن سوء الظن إذا استشرى واستفحل قد يملك ضمير المرء حتى يحكم بالظن من غير دليل ثم يعاقب بالظن .

كان (س) ريان سفينة حربية وكان طويل القامة وقوراً جاداً صريحاً يكره النفاق والغش ، وقد انتهز فرصة إجازة قصيرة فزار حبيبته وجعل يبثها حبه . وكانت مستلقية على مقعد وهو راكع بجانبها وقد أسلمت إليه يدها فجعل يقبلها وكأنما منعها التعب من تحريكها ولأمر ما اضطربت أحاسيسها واختلطت فى صدرها حتى اهتز من تنفسها أنفاساً عميقة . ولكنها قالت بصوت يكاد لا يختلف عن صوتها المألوف - قصّ على قصة - وقد أخفى الظلام دهشة جليستها وابتسامته إذا ذكرته نفسه إنه حدثها قبل قولها هذا حديث حبه وهو أغلا ما يحدث به رجل امرأة ولم يحدثها به لأول مرة فقال - قصة ؟ "نعم لم لا؟" قالت ذلك بلهجة دلال امتعاض المرأة التى ترى أن رغبتها نافذة كشرعية القانون ومن الصعب تجنبها أو اغفالها . فردد قولها لم لا ؟ بلهجة الساخر ، وكان متغاضباً من خروجها من حديث الحب بسهولة كما تخلع المرأة ثوباً أنيقاً . قالت وكان صوتها يهتز فى نبراته اهتزاز جناح الفراشة فى الضوء "إنك قبل هذه الحرب كنت تقص قصصك وأحاديثك الشائقة . فأين هى ولم تغيرت؟ " ولكن العالم الآن يقاسى ويلات الحرب والحرب تغير أحوال النفوس - قالت قصّ إذاً قصة عالم آخر - قال إذا كنت تعنين عالم الآخرة فلا يستطيع أن يقص عليك قصته إلا من رحل إلى ذلك العالم ثم عاد منه - قالت - لا أعنى الآخرة وإنما أعنى عالماً آخر فى هذا الوجود - قال سأعود بعد قليل من اجازتى إلى عملى راجبى - كأنه بهذا القول يعاتبها لقطع حديث الحب . قالت دعنا من ذكر الواجب فإنه قد يكون فى هذه الأيام أمراً شنيعاً مادامت الحرب قائمة - قال إنك تقولين ذلك إذ تظنين أن الواجب أمر محدود . كلا إن فى الواجب ما لا حد له من الغفران .. ألا ترين ذلك؟؟ قال هذا القول وهو ينظر إليها بحدة مدققاً النظر - ثم صمت قليلاً وعاد فقال سأحدثك بقصة ريان سفينة حربية فهى قصة من قصص عالم البحار وهى قصة حياة وموت - قالت كما فى هذا العالم ؟ قال ماذا تتوقعين عندما يرسل إنسان من طينة هذا الخلق المعذب

كى يبحث ؟ وماذا كان يجد غير ذلك عندما يبحث ؟ وكيف تستطيعين أن تفهمي ؟ قال ذلك وكان يعالج مرارة الألم . ولكنها قالت - هلى هى قصة فكاهة ؟ قال ستكون قصة نفسى وربما كانت قصة فكاهة ولكنها فكاهة قاسية مؤلمة بالرغم من أن مدافع السفينة الحربية لم تطلق بل ظلت صامتة كالمنظار المكبر . ولا يفين عنك إنها قصة مضحك فى هزله وجده وفى سلمه وحره . وكانت الحرب قائمة فوق الأرض وتحتها وعلى البحار وتحت البحار وفى الهواء . فهو عالم غير حكيم . إلا أن بعض الكياسة لم يخل منها جماعة من التجار فى الأهم المحايدة . وكان لابد من مراقبتهم مراقبة دقيقة فأرسلت الحكومة ريان السفينة الحربية لمراقبتهم حين شاع أن بعضهم باقى بخزانات طاقية ملؤها الوقود المائل فى بقاع معينة كى تلتقطها غواصات الأعداء وتتمكن بهذه الوسيلة من البقاء بعيدة عن قواعدها ومن إغراق سفننا الحربية والتجارية بمن فيها من محاربين أو مدنيين من رجال ونساء وأطفال . وما كان يدهش له ريان السفينة الحربية أن سطح البحر قلما كان يتغير عن حالاته وفى وقت السلم . فكان من الصعب أن يعتقد الرائي أن فى قاع البحر كميناً مخبأً معد لهلاكه حتى يرى سفينة تصاب أمامه وتغرق قبل أن تعرف ما حدث لها . ثم ينطوى عليها سطح البحر كأن لم يحدث شيء . عندئذ يوقن أنه سيهلك يوماً ما كما هلك أهل تلك السفينة وسيغرق كما غرقوا وربما كان ذلك مباغتة وهو آمن . ، عندما يوقن بذلك ربما يحسد جنود يمسحون العرق والدم من وجوههم عند نهاية المعركة ويرون أشلاء الذين هلكوا ويرون الأرض الممزقة كأنها تتألم وتدمى - نعم إنها وحشية ولكنها وحشية صريحة . أما البحر فانه يدعى أن الدنيا بخير وهى ليست بخير - إذ أنه يطوى فى أعماقه آثار الجرائم التى تهترم على سطحه . قالت "آه .. انى أعرف انك موسوم بالصراحة وصدق السريرة والغضب للحق .. ان الغضب للحق عقيدتك " فنظر إليها بقلق وقال "أليست هى عقيدتك أنت أيضاً ؟ ألسنا شريكين ؟ ثم عاد الى قصته فقال ان الليل صريع فى اخفائه للأشياء فى عرض البحار وكأن الليل نفاق صديق قديم قد عرفت نفاقه وألفته واسترحت إليه ، أما الضباب فانه يخفى ولا يريغ ويغش وكأنه لا يغش . ففى يوم من أيام الضباب كانت السفينة الحربية تسير قرب شاطئ صخرى كثير الاخطار بسبب الصخور التى تغمرها المياه وإذا خف الضباب لاح الساحل كأنما رسم بالحبر الأسود على ورق رمادى اللون - قال مساعد الريان الحربى انى أرى شيئاً طاقياً على سطح الماء وعندما اقتربت السفينة منه رأوا أنه برمبل أو خزان وربما كان من تلك الخزانات الطاقية التى يلقيها بعض التجار الجشعين المحايدين تلتقطها غواصات الأعداء فتأخذ ما بها من الوقود السائل . هكذا شاع الخبر وان لم يقم على صحته دليل إلا اذا كان مارآه ريان السفينة الحربية ومساعدته دليلاً . قال يحدث نفسه ولكن

لماذا لم تلتقط السفينة التجارية الخزان بعد تفريغه ، فأجابته نفسه قائلة لعل ريانها رأى ضرورة فى الاختفاء قبل التمكن من التقاطه . فبدأ الظن يتحول يقيناً فى نفسه وشعر باشمزاز من خيانة بعض المحابدين وغدرهم . فقالت حبيبته الذى يحدثها انى أستطيع أن أفهم اشمئزازك . قال نعم فان الغش والخيانة لا يجوزان فى الحب والحرب لأن الحب والحرب داعيان يدعوان النفس الى المثل العليا ، ومن الجائز أن يسفلا عنها بدعوى ضرورة النصر فيها - قال واستمرت السفينة فى مسيرها فازدادت كثافة الضباب وانقطعت الأصوات أو خفتت لأن الضباب يجعل الأصوات تتضاءل أو تنقطع ولم يستطع إنسان فى السفينة الحربية رؤية إنسان آخر . وكان صوت وقع أقدام الملاحين كأنه وقع أقدام أرواح وأشباح . وكان الريان الحرى قد درس هذا الشاطىء وعرف أن أمامه خليجاً فرأى أن يرسو بسفينته فى ذلك الخليج حتى يتجلى الضباب وعندما استقرت السفينة فى الخليج كان الضباب كثيفاً حتى أنه منع الأعين من رؤية الشاطىء إلا أن صوت الأمواج وهى تصدم ذلك الشاطىء كان يصل إلى السفينة الحربية كأنه من عالم آخر غريب على قربه منها . وبعد قليل خف الضباب من ناحية مدخل الخليج فهمس مساعدته فى أذنه قائلاً إنى أرى سفينة قرب مدخل الخليج ، فدقق الريان النظر فرآها وقال من غرائب حسن الحظ أن سفينتنا لم تصطدم بها أثناء دخولنا . وكان يظنها فى بدء الأمر من السفن التى تتاجر بنقل البضائع من ثغر إلى ثغر على ذلك الساحل ، إلا أن شكاً بدأ يتردد فى ذهنه وفى ذهن الضابط المساعد الذى قال اننا دخلنا الخليج من غير ضجة ولكن ريانها لا بد أن يكون قد أحس بدخولنا ومع ذلك فإنه لم يندلنا بوجوده كى نتخذ الحذر لمنع الاصطدام . وكأنه هو ورجاله كانوا صامتين من الخوف ، قال الريان الحرى نعم يجهل لى أن الأمر كما تقول وزاد شكه فى أمر السفينة التجارية فأرسل اليها ضابطاً ينظر فى أمرها ويمنعها من الخروج فذهب الضابط ثم عاد وسأله رئيسه قائلاً هل هى من سفن هذا الساحل ؟ قال لا ياسيدى إنها سفينة غربية ضل صاحبها الطريق بسبب الضباب واختلال آلاتها فلبأت الى هذا الخليج خشية أن تهشم على الصخور فى أثناء سيرها . وقد أصلح رجالها آلاتها وهى مهيأة مستعدة للسير ، لكن ريانها لا يجرا على الرحيل إذ أنه يجهل الاتجاه الذى ينبغى أن يتجه إليه فى سير السفينة فالتفت رئيسه الى مساعدته وقال لقد كنت مصيباً إذ قلت أن رجالها كانوا صامتين من الخوف كى لاتعرف وجودهم . لكن مساعدته بدأ يشك فى شكه فقال إن الضباب ياسيدى يحجب الأصوات ويطمسها حتى الأصوات التى فى سفينتنا نكاد لانسمعها . ولعل الضباب الذى منعنا من رؤية السفينة التجارية فى أثناء دخولنا منع ريانها من رؤية سفينتنا . ثم ماذا كان مراده من إخفاء وجوده ؟ قال رئيسه كى يهرب فلا ننظر فى

أمره . قال المساعد ولماذا لم يفعل ؟ لماذا لم يهرب إنه لو حرك سفينته ربما سمعنا صوتاً خافتاً في الضباب ولكن الضباب كان يحجب السفينة في طرفة عين فلا نعرف أين ذهبت . وعاد الضابط الذى نظر فى أمرها لإتمام حديثه . فقال إن أوراقها مستوفاة لا عيب فيها وبضائعها ليست من البضائع المحرمة فى الحرب وهى ذاهبة إلى ثغر إنجليزى ولم أجد فيها مدعاة لسوء الظن ورجالها ليس عليهم مظهر ريبة ورياتها من أهل شمال أوربا . والظاهر إنه كان قد احتسى خمرأ وبدأ يفيق من خمارها وقد أخبرته أنى لا آذن له بالرحيل . فقال إنه لايجرأ على أن يحرك سفينته من مكانها فى هذا الضباب سواء أذنت له بالرحيل أم لم آذن - ولكن رئيسه لم يستطع قهر شكه وقال أليس من الجائز أن تكون هذه السفينة هى السفينة التى تمون غواصات الأعداء بالوقود السائل فى خزانات طافية كالحزان الذى رأيناه . قال مساعده إنك لاتستطيع إثبات ذلك ياسيدى ، والظاهر من تقرير الضابط الذى نظر فى أمرها إنه لاتوجد مدعاة للريبة . قال الريان الحربى سأذهب اليها وأستطلع أمرها بنفسى . وحب الاستطلاع هو مدعاة الكره أو الحب ، فما الذى كان يأمل أن يجد فيها ؟ انه كان يتلمس الشبهات ويأمل أن يجد فيها مايسوغ شكه حتى يصير دليلاً . ولعله كان يأمل أن يرى أو يشم أو يذوق دلائل الغدر والخيانة أو أن يوحى اليه فيها إيعاء يحول شكه الى يقين فيستطيع أن يعمل عملاً حاسماً وأن يوقع قصاصاً صارماً عادلاً . ذهب الريان الحربى الى السفينة التجارية فقابلها صاحبها . وكان رجلاً ضخماً الجسم كث اللحية وكان واضعاً يديه فى ثيابه كأنما كان يخشى أن يقبض عليهما أحد أو هكذا خيّل للقائد الحربى فان الشك إذا ساور النفس اتخذت له من كل أمر دليلاً وإن كان ليس بدليل . وكان صاحب السفينة التجارية يتمايل فى مشيته فهل كان تمايله من الخوف إذ أن خيانة المحايدين بتموينه غواصات الأعداء عقابها الموت ؟ أم كان تمايله من بقايا أثر الخمر التى ظهرت رائحتها لمن قاربه ؟ وفتح باب حجرتة وأسند ظهره إلى جدار الحجرة قليلاً كأن به دواراً من الخوف أو هكذا خيّل للقائد الحربى ولكنه مالبت أن تبعه الى داخل الحجرة وأثار المصباح الكهربائى ثم أعاد يديه بسرعة إلى ثيابه كأنما خشى أن يقبض عليهما عدو وألقى بنفسه على مقعد قائلاً "ها أنا ذا" ولاح عليه كأنما أدهشه صوته أو هكذا خيّل للريان الحربى الذى كان ينظر إليه كأنما يريد بتظراته أن يصل الى أعماق نفسه فيعرف أسرارها . ثم قال صاحب السفينة أريد أن أقول لك ياسيدى أنى لا أعرف أين أنا فقد لزمت الضباب أسبوعاً وكسر جهاز السفينة وكان يتكلم بسرعة كأنما يريد أن يقنع الريان الحربى بالرغم منه أو هكذا خيّل للريان الحربى ، ومع ذلك فقد كان فى حديثه فترات سكوت قصيرة كل فترة هى بضع ثوان . وقد خيّل للريان الحربى أن تلك الفترات من فترات السكوت كانت

من خشية الزلل فى قص قصة ملفقة ولو أنه لم يلح على وجه صاحب السفينة شىء من هذا الشعور وخيل للريان الحربى أن القصة مرتبة ترتيباً قلماً يبلغه صدق الحديث : ولكن ربما كان هذا الظن من شكه الذى لم يستطع مغالبتة ، بل كان فى أثناء حديث صاحب السفينة يحدث نفسه حديثاً آخر عن جشع بعض المحايدین وقومینهم غواصات الأعداء فكأنهم هم الذين أغرقوا ضحاياها . حدث نفسه هذا الحديث كى لا يقتنع وكى لا يخدعه حديث صاحب السفينة وكى يشعل نار البغض فى قلبه . قال صاحب السفينة إن هذا الضباب يملأ النفس قلقاً فانى لا أكسب إلا الكفاف من رزق أسرتى وأشار الى صورهم المعلقة على الجدار .

قال القائد الحربى : ولكن هذه الحرب ستغنيك وتغنى أسرتك . قال صاحب السفينة إذا لم تتهشم السفينة وأخسرها . ولكن لماذا تفضب ياسيدى إذا درت الحرب على التجار أرباحاً . إننا لم نشعل نار الحرب ولو قعدنا وامتنعنا عن العمل للكسب ما انتقع العالم . قال الریان الحربى لقد أوضحت لى كيف صرت الى هذا المكان ووصلت الى هذا الساحل ودفتر سجل سير السفينة يؤيد ما تقول . ولكن من المستطاع تلفيق هذا السجل فأطرق صاحب السفينة ثم رفع رأسه بعد قليل ونظر الى الریان الحربى قائلاً ولكن هل تسيء بى الظن ؟ لأى أمر ياسيدى ؟ لماذا تتهمنى ؟ ان بضائع سفينتى لنفرا انجليزى قال ذلك بصوت خيل للريان الحربى أنه متغير من الخوف كأن به بحه من القلق ولكن الریان الحربى كان يسائل نفسه لماذا لم يندرنا بوجوده عندما دخلت الخليج . ولماذا كان جهاز سفينته مهيئاً للسير ؟ أليس ذلك دليلاً على أنه هو الذى يمون غواصات الأعداء ؟ ثم خرج الریان الحربى واستعرض الملاحين وسألهم أسئلة فلم يستطع من اجابتهم أن يثبت كذب صاحب السفينة . فقال لاشك إنه وعدهم أجراً كبيراً ومكافأة خاصة ثم هم لا يخشون منا شيئاً ماداموا لا يبوحدون بشىء . لم يظفر الریان الحربى بأى دليل يثبت سوء ظنه ويسوغ شكه ، ولكنه رأى أنه يحدث نفسه كأن أمر غدر هذا التاجر المحايد وخيائته لقانون الحياد أمر ثابت لاشك فيه . وعاد إلى الحجرة فتلقاء صاحب السفينة وعلى وجهه دهشة فنظر إليه الریان الحربى وقال : يخيل لى ان دهشته مصطنعة مبالغ فيها فهى ليست دهشة طبيعية بل هو يتكلف الدهشة كى يقيم الدليل على براءته . فشرع باشمئزاز من غدر الناس ونفاقهم وقال فى نفسه : لاشك ان كل الناس من أكلى اللحوم البشرية . أليس المال الذى يكسبه التاجر من قموين الغواصات ويشترى به قوته وهو من لحم الضحايا الذين تفرقهم تلك الغواصات ؟ فكأنه يأكل من لحم الضحايا . ثم نظر إلى التاجر صاحب السفينة التجارية وقال له محتعناً ومختبراً ألم تر شيئاً طافياً على وجه الماء ؟ قال التاجر : قلت لك ياسيدى ان الضباب كان يلازمنا فلم نستطع أن نرى شيئاً . قال الریان الحربى ولكننا استطعنا

ان نرى خزاناً من وقود سائل طافياً على وجه الماء وكان الضباب يخف فى بعض الأحيان ، ثم أخبره بما استنتجه من تموين بعض التجار المحايدین لغواصات الأعداء فوقف صاحب السفينة كأنه قد صعق وألقى صعوبة فى التنفس ثم تكلف ابتسامة حائرة مرتبكة لامعنى لها ، فاتخذها الريان الحربى دليلاً آخر على انه مجرم . وقال ان المحايدین الذين يرتكبون هذا الجرم خليقون بعقوبة أشد من عقوبة الشنق .

فقال صاحب السفينة وهو متعجل فى قوله نعم . نعم . نعم . ثم فكر قليلاً وقال ربما . ربما .

قال الريان الحربى وهو محقق مغيظ ربما انهم خليقون بعقوبة أشد من الشنق .

قال صاحب السفينة بهدوء نعم ولكن المغرى لهم أولى بالعقاب ياسيدى . المغرى الذى يأتى بصرة ملؤها الذهب الى رجل فقير لا يجد قوت عياله إلا بشق النفس فيفكر فى تعاسة ذويه وفى الذهب الذى أمامه وأنا لا أذكر هذا عن نفسى فانك قد لاتدرك ياسيدى انى على ضخامة جسمى ليست لى الأعصاب السليمة القوية التى تدفع لى الى المغامرة فأكتفى بالرزق القليل المكفول اذ لا أستطيع المخاطرة ؟ ولكن الرجل الفقير الذى يستطيع المخاطرة لا يتخيل مايجل بركاب السفن التى تغرقها الغواصات لأنها مناظر لايشهدها ، فهو لا يرى الا الذهب وشقاء أسرته التى يسعى لكسب قوتها فيرضى أن يموت الغواصات بالوقود السائل خلصة ويوهم نفسه انه لم يشترك فى اغراق أناس . ولا أعنى نفسى ياسيدى فأنا رجل لاقدرة له على المغامرة ولو غامرت مثل هذه المغامرة لأصابنى الجنون من القلق وخوف العاقبة أو لحاولت إغراق قلقي باحتساء الخمر ليلاً ونهاراً . فمن أية ناحية نظرت الى هذه المغامرة أرى الوبال والخراب .

قال الريان الحربى وقد اقترب وجهه من وجهه بل الموت لا الخراب وحده !

قال صاحب السفينة هذه مسألة لاتهمنى ياسيدى

قال الريان الحربى ومع ذلك فلايد أن ترحل من هنا الآن قال صاحب السفينة فى هذا الضباب ؟ قال نعم . لايد أن ترحل فى هذا الضباب الآن ، قال صاحب السفينة : ولكنى لا أعرف أين أنا ولا أدرى كيف أقود السفينة فى اتجاه ينجىها من الصخور المغورة . قال الريان الحربى ساخراً : آه انك لاتدرى ؟ إذا سأدلك على الاتجاه الذى تسلكه بسفينتك ثم ذكر له اتجاهاً باصطلاح السفن فى البحار فتردد صاحب السفينة وقال أمن الحتم أن أرحل فى هذا

الضباب ؟ قال الريان الحربي نعم من الحتم وإلا .. وإلا فقال صاحب السفينة لاداعى للتهديد ياسيدى سأرحل كما تريد .. ثم رحل بسفينته .

والتفت الريان الحربي الى حبيبته التى كان يحدثها حديث القصة واقترب منها قائلاً : أتعرفين الى أى شىء كان يؤدى ذلك الاتجاه الذى دله عليه الريان الحربي ؟ انه كان يؤدى الى ضخور مغمورة لاتنجو منها سفينة ترتطم بها وقد اصطدمت بها السفينة وغرقت وغرق كل من كان بها . وهذا دليل على أن ريانها لم يكن كاذباً فى قوله انه يجهل أين هو فانه لو كان يعرف ، ما سار فى الاتجاه الذى دله عليه الريان الحربي . نعم لقد كان صادقاً ولكن صدقه لا يدل على براءته - قال الريان الحربي ذلك بقلق وهو يحاول أن يقتنع نفسه أن لا داعى للقلق .

ثم ترك الريان الحربي دعوى نسبة حادث القصة الى رجل آخر وقال نعم أنا الذى وجهته الى تلك الصخور المغمورة وكنت أظن أن ذلك امتحاناً له واختباراً اختبر به صدق نفسه وبراءته . ولكن الآن لا أدري أكان ذلك اختباراً صحيحاً أم أنى دفعته هو ومن معه الى الهلاك بالتهديد . وعندما أفكر فى احتمال براءتهم يخيل لى أنى أرى جثثهم فى قاع البحر تاكل منها الأسماك . نعم لا أدري أكنت قاضياً وقع جزء عادلاً صارماً ، أم كنت أثيماً ارتكب جرماً كبيراً ؟

لمدت حبيبته يدها الى ذراعه وقالت .. مسكين .. مسكين ياللعاسك أيها المسكين ؟ فسحب الريان الحربي ذراعه وقبل يد حبيبته منصرفاً - وقال لا أدري أكنت قاضياً أم مجرمًا . لا أدري ولن أدري . وسأعيش ماعشت فى هذه الحيرة .

٥- الخلاق المجنون

قصة مجهولة للشاعر عبيد الرحمن شكرى "١٨٨٦-١٩٥٨"

رغم ان قصة " الخلاق المجنون" تعتبر من التراث المصرى المعاصر والقريب ، حيث انها صدرت عام ١٩١٩ عن " المطبعة المصرية ، بوكالة السنانية ، بالاسكندرية" ، الا أن أحدا من النقاد لم يكتب عنها ، ، وأصبحت مجهولة تماما ، لا توجد منها نسخة واحدة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة .

وهذا هو الناقد الكبير المرحوم محمد مندور فى كتابه " الشعر المصرى بعد شوقى" الصادر عن نهضة مصر. " الطبعة الاولى بدون تاريخ" يقول عنها : "قصة لشكرى لم نعتز عليها" (ص ٩٨).

ولعل الشاعر عبيد الرحمن شكرى قد طبع هذه القصة طبعة محدودة لم تصل إلا إلى عدد محدود من أصدقائه وقرائه بالاسكندرية ، وبقي مؤرخو الأدب يتحدثون عنها - كنص مفقود لا يعرفون ماهيته وجنسه الادبى مما جعل الباحث اليهودى يعقوب لنداو فى دراسته (عن المسرح والسينما عند العرب) "التي ترجمها الدكتور احمد المغازى - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٢" يضع هذه القصة ضمن ثبته للمسرحيات العربية المؤلفة تحت رقم ٤٥١ (أنظر صفحة ٤٠٨) .

والنص يقع فى ١٤ صفحة من القطع الصغير (المطبعة المصرية بوكالة السنانية ، اسكندرية) عام ١٩١٩ ، وتبدأ القصة من منتصف الصفحة الثالثة ، وتنتهى فى منتصف الصفحة الرابعة عشرة .

وهذا نصها :

(حسين على محمد)

المساء ٦ ديسمبر ١٩٧٥

حدثني صديقي أ.بك.ع. القاضى قال : لقد استرعى فكرى فعل هذا القاتل ، وجعلت ابحث عن الدافع الذى دفعه الى اجترام جرمه فلا أجده ، وكنت مولعا بأبحاث علم النفس ، ومن أجل ذلك استأذنت فى اختبار هذا الرجل واستكشاف أمره فاجبت الى ذلك ، فاحضر الرجل أمامى وأمام صديقى م.بك.ن. النائب ، فاخذنا تلافقه حتى أنس بنا ، فقال لا اکتتمكما انى دهشت من ملاطفتكما اياى وقلت : ان هذه الملاطفة ليست الا الحاجة فى أنفسهما لانى لم ار لمحة من العطف فى اوجه الناس من يوم حدوث ذلك الحادث ، حتى ان اكثرهم كانوا ينظرون الى نظر الخوف والمقت ، وكانت نظراتهم توهمنى أن يدى لا تزال ملطخة بالدماء مع انها لم تكن كذلك . ولكن الذى يأتى جريمة القتل يرى فى كل ما يقع عليه نظره شيئا من حمرة الدم. هذا ليس بخيال . بل هو حقيقة لاشك فيها . ولكنى بالرغم من انكارى لملاطفتكما ، لم أزر فيها لان بى حاجة ، بل بى ظمأ شديد الى ملاطفة الناس وعطفهم . آه لو علمتما مقدار حاجة المجرم الى تلك الملاطفة ، وأعنى الملاطفة الصادقة التى تخرج من قلب طاهر يرى . نعم ان فقدان المجرم لتلك الملاطفة زمنا طويلا قد يقتل ظمأه إليها فلا يعود يرغب فيها ، بل يكرهها أشد الكره ، كما ان بعض الناس يكرهون كل شىء يعلمون أنهم لن ينالوه ، وكذلك الحيوانات ومنها الثعلب الذى ذم عنقود العنب لأنه حاول مرارا أن يناله فعجز عن ذلك .

أنا أمامكما الآن متهم بالقتل ، ومن أجل ذلك أجد فى نظركما إلى شيئا من الكره والاشمئزاز ، لا تبهذا فى انكار ذلك ، فإنكما مهما حاولتما ملاطفتى لاتقدرا أن تتخلصا من الطبيعة الإنسانية ، كما أنى انا أيضا لا اقدر أن أتخلص من طبيعة القاتل الذى يرى ما فى نظرة الناس اليه من الخوف والمقت مهما كان خافيا عن غيره .

لاشك انكما صرتم تسمعا لان عن الدافع الذى دفعنى الى ما اجترمت ولكن عبثا حاولت ذلك ، فانهم صاروا يسخرون منى ويحسبون أنى أريد ان أتخلص من العقبات ، ومن أجل ذلك يزعمون أنى اقص عليهم الاكاذيب حتى صرت لا ابالى بما يقولون . فبعضهم يقول انى مجنون ، وبعضهم يقول انى محتال كاذب ، وكلاهما واهم ..

وانى مخبركما عن اول هذا الامر .. فقد كانت دكانتى مرتاد الظرفاء الادباء ، وكان يجلس الى كثير من الزباين ، فتحدث وتتذاكر القصص ، وفى يوم من الايام بينما كان فئة من الشبان جالسين يتحدثون وانا ازالول مهنتى وأحلق عارض أحدهم ، قال شاب منهم مازحا : ان كل حلاق به شىء من الجنون ، وانى ما جلست الى أحدهم ليحلق ذقنى الا خفت أن يذبحنى. وما يمنع من ذلك ؟ انا تحت يده لا حول لى ولا قوة .

فضحكنا من ذلك ضحكا شديدا ، ثم قال آخر : هنا شيء لا يعد في المستحيل اذا كان الخلاق ذا خيال وفكر ، وخطر بباله ان يذبح أحد زبائنه ، فانه قد يدفعه ذلك الخاطر الى ذبحه وهو يحاول ان لا يفعل .. قانى قرأت في بعض الكتب أن رجلا أطل يوما من نافذة بيته وكان بيتا عاليا ، فلما أطل على الشارع قال : مسكين من يقع من نافذة بيت مرتفع ، فانه لاريب مهشوم مقتول ، ثم أخرج رأسه وكتفه من النافذة وجعل ينظر الى مسقط نظره في الطريق فقال: ولكن كيف يشعر الانسان أثناء سقوطه من النافذة الى الطريق ؟ كيف يشعر ؟ هذا ما أريد ان أعرف : كيف يشعر ؟ ثم جعل يردد : كيف اشعر ؟ حتى تخيل ذلك الشعور ، ووجدلذة في تخيله ، وقال : من يمنعني من السقوط من النافذة لو حدثتني نفسي أن أرمى بنفسي منها ، وأنا قادر على فعل ذلك ؟ ولكنى لا اريد أن أفعل . ثم أحس بخوف ، فخاف أن يرمى بنفسه من النافذة بالرغم من ارادته . أى خاف أن تكبر لذته في تخيل شعور من بهوى من النافذة ، حتى تصير دافعا يدفعه الى أن يرمى بنفسه منها كي يشعر ذلك الشعور ، ارتياحا عيما* . ومازال ارتياحه يعظم ، ورغبته في رمي نفسه تعظم حتى دفع بنفسه الى النافذة ، فهوى منها فمات .. فقال احد الجالسين : وانا قد قرأت مثل هذه القصة . قرأت ان أحد الناس أتى جريمة القتل ، ولم يعلم أحد انه القاتل ، حتى مضى زمن على جريمته . وبينما هو في الطريق شعر أنه في أمان ، وانه لن يعرف أحد انه المجرم الا اذا هو اعترف بذلك ، فضحك من هذا الخاطر ، وقال : ولكن من يظن انى اعترف ؟ ثم جعل يكرر كلمة : اعترف ؟ لا أظن ذلك ممكنا ، وهو يضحك ضحكا شديدا . ثم ارتاع من ضحكه.. ووقف باهتمام عاودته السكينة . فسار في طريقه ، ولم يلبث الا قليلا حتى عاوده ذلك الخاطر ، فقال : ولكن من يدرينى ؟ ربما اعترفت وانا أحارب ان لا افعل ! ربما دفعنى دافع شديد أعجز عن مغالته وغلبه فان فى النفس الانسانية دوافع كثيرة لا يملك لها المرء دفعا. نحن عبيد الدوافع ، ان الدوافع تدفع المرء الى كل شيء حميدا كان أو مرذولا. فما المانع من وجود دافع يدفع المجرم ان يعترف بجرمه ؟ فلما تأمل هذه الفكرة ارتاح حذرا ان تكون حقيقة ، وخاف خوفا شديدا ، ومازال الخوف يزداد حتى ولد فيه ذلك الدافع الغريب الى الصباح فى الطريق معلنا جرمته للمارة ، فهم ان يقول بملء فيه: انا قاتل فلان ، ولكنه أطبق شفتيه وحز عليها بأسنانه كي لا تفلت منه كلمة ، ولكن هذا الدافع الى الاعتراف صار يجتهد فى فتح فمه، فصارت شفته ترتعش ، فبكى بكاء مرا حينما وجد أن فمه ينفتح شيئا فشيئا وانه لا بد معترف !! فجعل

يصرخ ويعول ويجرى فى الطريق كى يمنع نفسه من الاعتراف والناس تجرى من ورائه ، وتعجب من عويله وجريه ، وما زال كذلك حتى تعب وكل ، ولكن ذلك الدافع الى الاعتراف صار يقوى فيه ، فسقط بين الناس وهو يقول : انا قاتل فلان . ثم اغمى عليه .

فلما انتهى صاحبنا من قصته . قال آخر : هذا شىء ممكن ، فانى قرأت قصة أخرى من قبيل ذلك ، وهى أن احد الناس مر بمستشفى المجاذيب يوما ، فقال : لاحول ولا قوة الا بالله ، ما ذنب هؤلاء المساكين ان يعاقبوا بالجنون فى الحياة ، وما اهون الانسان واحقره ! ان اقل حادث قد يؤدى به الى الجنون : سقطه من عربة ، او عشرة فى سير ، او خوف من الظلام ، أو رؤية شىء يحسبه عفريتاً ، أو دخول لص عليه بالليل وهو آمن ، أو ضياع ماله فجاءه ، أو خيانة زوجته التى كان يأتمنها ، أو صدمة حديد تهز رأسه . ثم قال : ان كل انسان عرضة للجنون ، ثم قال : انا قد يحدث لى حادث الآن يودى بعقلي ، فارتاع من هذه الفكرة حتى خاف من ذهاب عقله خوفا شديداً . وما زال هذا الخوف يشتد به ، فاجتهد الا يفكر فى هذا الامر ، وان ينفى عن ذهنه هذا الخاطر ، وهو كلما اجتهد فى نفسه رجع اليه ، فقال : ان عجزى عن منع هذا الخاطر من ذهنى لدليل على أن به استعدادا للجنون : ثم جعل يستعرض ماضى أعماله فقال : فى يوم كذا جعلت ارقص فى غرفتى وأنا خال ، هذا دليل آخر على أن به استعدادا للجنون ، ثم قال : وفى يوم كذا وقفت امام المرأة ، وجعلت أنظر فيها ، تارة اعبس وتارة اضحك ، فهذا أيضا دليل على أن به استعدادا للجنون . ثم قال : وايضا فى ليلة كذا نظرت الى المرأة فغفت خوفا شديدا ، وهذا أيضا دليل على أن به استعدادا للجنون ، وما زال يستعرض أعماله ، ويجمع الأدلة على استعداده للجنون حتى بهت ، وفى تلك البهته ذهب عقله .

فلما انتهى المحدث من تلك القصة ، قال آخر من الجالسين وهو صاحبنا الذى ذبحته : وما يدرينا ؟ ربما كان المعلم حلاقنا عنده هو ايضا استعدادا للجنون ! فضحك الحاضرون ، ولكنى لم أضحك ، بل بدأت استشعر الخوف ، وجعلت أسن الموسيقى سنا شديدا وأنا عابس . فقال لى : احذر يا معلم ان تحدث نفسك بذبح أحدنا ، فانك لاتقدر ان تمنع نفسك عن ذبحه .

فقلت وأنا مغيظ أحسن ألما فى رأسى : انى اذا حدثت نفسى بذلك فلا أحدثها الا بذبحك ، فضحك الحاضرون .. فجرحتة جرحا خفيفا . فقال يظهر انك بدأت تشعر بدافع شديد الى ذبحى ، والا فما بالك لاتحترس !!

فى تلك الساعة صرت أشعر بدافع شديد يدفعنى الى ذبحه ، وأنا تارة أضحك من ذلك خلدى واجتهد فى نفيه عنى ، وتارة أرى اشتداده وعجزى عن مقاومته فأرتاع .

ولكن الأبله كان جالسا أمامي لا يعرف شيئا عما كان يدور في خلدي ويتردد في نفسه ،
فقلت له : أأصدقك ؟ .

قال : أصدقني .

قلت : إنني أشعر بدافع يدفعني الى ذبحك ، واجتهد أن اقاومه واغالبه فلا أقدر ، فتهقه
ضاحكا وقال : أتحسب أنني أنزعج من كلامك أنت ؟ انما تريد ان تدخل على قلبي الخوف ،
وانت انما تفرح بهذا الكلام ، فإن هذا الدافع ليس بما يتنها لكل فرد .

قلت : لا والله لا أمزح .

قال : انت اجبن من ان تهم بقتلى ، فانه لو لم يكن عندك من الروادع غير العقاب لكفى .

قلت : أتريد أن اريك شجاعتي ؟

قال : افعل .

ومد الى عنقه ، فجعلت اقرب الى رقبته الموسى وهو يبتسم ، ولكنها صارت ابتسامة
كاذبة ، يظهر الخوف من اثنانها ، الا انه مازال يظهر شجاعة . فضغطت بالموسى على عنقه
ضغطا خفيفا فارتاع وقال : اترك هذا المزاح الثقيل ، فضحكت ضحكة كبيرة . ثم ذبحته .

٣- فى المرأة (*)

« تأملات عبد الرحمن شكرى فى الطبيعة البشرية والحضارة »

١ - إجلال العظيم *

حلاوة الجديد - الحق والباطل - وسائل العرفان ومناهجه - الريح المادى - البحث والإحساس - إجلال العظيم - معانى العظمة - سلطان الإجلال - وظيفة العظماء - معرفة العظيم .

كلما بلغ الإنسان مبلغاً من العلم ، زعم أنه وصل الى الصميم من دائرة العرفان ، حتى إذا جاوزه البحث إلى ما هو ألتصق بالحقيقة منه زعم فى الثانية ما زعم فى الأولى ولا يزال يأخذ الجديد من الأمر مأخذ الأشرف ، لأنه لما تكون له مهابة فى النفس وحلاوة تعلو به عن حقيقة قدره . ولئن تكثرت بما انتهينا إليه وانتهى إلينا من صنوف العلم وأهوايه ، فلا نزال نخبط منه فى طريق عذراء ونركب مركباً غير ذلول .

فاسأل النابغة القدير والحكيم الأديب ، عن مبلغ علمه وما وصل إليه من الحقائق ، ثم اعرضها على غيرها تر أن منها ما يكذب بعضه بعضاً فتكاد تحسب أن الحق موصول بضده ومردود إليه ، وأنه يخلف كما تخلف الفرائز ، وتكاد تحسب أن الحق فى الشرق غيره فى الغرب وأنه فى الشمال غيره فى الجنوب .

انظر إلى مسألة من تلك المسائل التى لا كها البحث ثم نبذها على غير جدوى اللهم إلا صيحات تتبعها نزعات ونزعات ترددها أفواه الباحثين وقلوبهم ، تجد أنها قد مضى عليها الدهر وتوارثها الأيام وتلقفتها العلماء ، وهم مختلفون فى أنحائها كما كانوا والزمان على غير هذا الوضع .

ثم دع هذه وانظر إلى أخرى استقر الباحثون فى أصولها وأخلوها مأخذ الحقيقة ، وعاشوا بها زماناً حتى كان أناس غيرهم فوجدوا فيها من الباطل ما لم يجدوه الأولون .

وانظر إلى أخرى كانت حقاً معظماً عند قوم فصارت باطلاً مخذولاً عند آخرين ، ثم عادت كما كانت فى أول أمرها تجد ما يمكن الشك من قلب الباحث ويضع أمر هذا الوجود موضع الريبة ، لولا أننا نتهم أنفسنا بالتشيع إلى ما تنبجج به من مذهب العلم ووسائل العرفان ،

ووسائل التهذيب لأن الفساد يكمن فى خلالها ثم يسطو على رأى فيجعل السقيم صحيحاً والصحيح سقيماً .

ولا أجد أحسن من أن أذكر كلمة للأستاذ هازليت وهى "إن الأشياء التى تعرض على الصغير فى معهد العلم مما يراد به نجاحه لا تتطلب أعمال تلك القوى التى هى من عقله بمكانة علياء وإن أعظم ما يتطلبه اكتساب تلك المعانى هو نوع من الذاكرة . وليس الحميد منها ولكن ذاك الذى يجعلها حشواً فى عقله" . انتهى كلام الأستاذ هازليت .

وقد أصبح العالم بين الناس من لم ينته إليه من العرفان إلا ما كان بعيداً عن الحياة وأحوالها نائياً عن الصدور ما تحتويه من عواطف وآمال وأغراض .

على أننا لو أنصفنا أنفسنا لعلمنا أن الإدراك لم يقع على كثير مما نزع أننا ندركه وأنه موصول بما يملأ الحياة من التجارب .

ولو أننا تعرفنا الصواب من حيث ينبغى ذلك لحمدنا مغبة البحث بعد هذه الأجيال الطوال ، ولكن صرف الناس عن ذلك أنهم أخذوا المادة مأخذ العنصر الأشرف ، فصاروا يتعرفون حالاتها ، وسبب ذلك أنهم خرجوا إلى الوجود وهم يجهلون فلفتت أبصارهم المادة ومناظر أعضائها فاختطفت بهجتها النواظر ، واجتذبت القلوب فكانوا كلما بحثوا عن شىء أو نظروا إلى أمر اتبعوا خواطرهم ماوراء ذلك من الريح المادى والفائدة التى زعموا أنها تكفل بتهذيب حياتهم وتنظيمها .

ولكن للبحث طريقاً أشرف غاية ، وهو أن ينظر المفكر إلى ماوراء ذلك من الصلة التى تجعل بينه وبين الخلق الحميد سبباً يكون مصدره الفن ولا يصح ذلك إلا إذا نظرنا نظراً صادقاً فى تاريخ النفس وأحوالها وأطوارها وما يصدر عنها من الإحساسات التى تملأ صحيفة العمر أقوالاً وأعمالاً ثم تأخذ من هذه ما يكفل بتهذيب نظام الحياة .

فمن تلك العواطف التى يجب أن نعرف تأثيرها فى الحياة ونتتفع بذلك ، عاطفة إجلال العظيم التى تكفل بتهذيب نظام الحكومة ، ونظام الأهل ونظام الصداقة ونظام الحب ، ونظام العلم ، ونظام العمل ، وغيرها مما يتشعب منها ويتصل بها .

ونذكر الآن معانى تلك العاطفة وهيئتها التى تتلبس بها ومنازلها من النفس ، وما أخذها من القلب ، فإن لها من اللباس وهى فى صدر الشاعر ، غير ما لها وهى فى صدر الحكيم . لأن كل واحد ينظر إليها ومن وراء ذلك شىء يعين وجهة النظر .

إن حب الحسن الطيب آخذ من قلب الشاعر مأخذاً بليغاً ، لأنه مختزج بيقينه والنابعة الحكيم لا يرى اليقين إلا فيما كان مصدره الرغبة فى الحق والعالم المهذب لا يرى استقامة إلا بما كان مرجعه إلى توفير الحميد من الخلق ، والجليل من الأمر . فإذا أخرجنا هذه المعانى عن أزيائها ، ازددنا يقيناً فى أن إجلال العظيم ، جماع تلك المعانى ، لأن الحب والإجلال ، والرغبة والتوقير ، هى المعانى التى تضمها مراتب العبادة ولكن العظمة والحق والحسن أشياء مقرونة فى قرن ، فإذا نظرنا إلى الوجود ، علمنا أن كل أجزائه أزياء لتلك القوى الخفية التى ملوها الحق والحسن والعظمة والتى لا تشعر بها إلا من حيث اتصالها بالحواس أو الإحساسات .

بين الأمر الحسن الجليل وبين القلب صلة أصلها تلك النعمة التى يحدثها وقوع القلب على ذلك الأمر ؛ وهذه الصلة تختلف باختلاف العوامل التى تدفع القلب إليه .

وليست تلك الصلة إلا ذلك الشعور الذى يدعونه حباً أو توفيراً أو إجلالاً أو عبادة ، وإنما هذه المعانى مراتب من مراتبه ، تختلف باختلاف العوامل التى تقبل بالقلب إلى الأمر الجليل فإذا كانت الصلة شريفة السبب عالية النسب ، كان ذلك الشعور خليقاً أن يدعى بما هو أكثر دلالة على الفناء فى شخص المعبود .

وليس شئ أكثر تمهيداً وأعظم تبيناً لما يستبد به ذلك الشعور ، من التسلط على أحوال الحياة من معرفة كنهه ومعناه . ولقد بسطنا ذلك رغبة فى الإيضاح فعسى أن يكون من وراء ذلك ما يلتبس به الفهم ونذكر الآن ماله من القدرة على تهذيب نظام الحكومة ، وهو رأس النظام التى تعيش بها ، فإذا دخل عليه الفساد تسرب إلى غيره مما هو موصول به .

الحاكم بين الإطلاق والتقييد فإذا كان حراً فى تدبير شؤون من وليهم لم يأمنوا أن تكون أهواؤه * يتقحم الفساد منها على المصالح والمرافق وإذا كان مقيداً أدرك المعجز عن تدبير ما وكل إليه تدبيره ولا زال الناس فى حاجة إلى من يرشدهم إلى رأى رجيح فى حكومتهم فكان للعلامة بوباس رأى فى ذلك ، وكان الأستاذ كارلايل وقع على الصواب فى ساعة من ساعات الإلهام فقال :

"إن تاريخ مامهده المرء من المسالك وما ذلله من الأمور هو تاريخ العظماء الذين عملوا فى ذلك لأنهم كانوا القادة والقادة التى احتذاها الناس ، والخالفين لما أجهد العامة أنفسهم فى عمله أو الحصول عليه ، فإن كل مانراه سهل المأخذ قريبه هو تحقيق ولباس لتلك الأفكار

والمعانى التى سكنت فى صدور الفحول الذين بعثوا فى هذه الحياة " وقد رأى كارلايل أن الأمة لا تستقيم إلا إذا ساسها العظماء فكان أحسن ماتصح به الناس أن يعرفوا العظيم من الحقير ، لأننا إذا وكلنا إلى العظماء أمورنا أمنا منهم أهواهم إلا قليلاً ، ثم حمدنا منهم القدرة على تهذيب الشؤون ، وحفظ الحقوق . ولكن الصعوبة بمكان ليس بعده مكان أن نعرف العظيم من الحقير ، لأن وسائلنا فى تعرف ذلك تقتصر عن بلوغ ذلك المبلغ ، ولأن العظيم قد يخرج إلينا فى زى الحقير ، والحقير فى زى العظيم ، فلا نعرف بأيهما نثق .

والأصل فى ذلك أن النفاق قد يخفى معانى الحقارة فى نفس الحقير ، وأن الريبة من جانب المنافق إذا عضدها الحياء أو الترفع من جانب العظيم ، غطت على حسناته وأسندت إليه من السيئات ما يلبسه زى الحقارة .

هذا أصل من أصول التباس العظمة بالحقارة ، وله أصل آخر ، وهو أن العظيم قد بلغ من الذكاء وسلامة الغريزة ، وبلاغة الرأي مبلغاً يجعل فاصلاً بليفاً بينه وبين الناس . وقد كان الاستاذ بترارك يأسف لحاله فى قوله إن طبيعته جعلته مغايراً لمن حوله . هذا ما يعينه الاستاذ هازليت من قوله "إن أعظم ما يسيء المرء من كونه أوسع علماً وأبعد نظراً من الناس ، لأنهم لا يفهمون قوله " ولقد بحث الله فى الحياة من العظماء من تلقاهم الناس بالإعراض والتحقير ، ولا أرى داعياً لذلك إلا أن الجهل يحدث الشك ، وهذا يسمت على الخوف الذى يحرك البغضاء .

على أننا لا نزال نرجو أن يكون رائد يهد سبيل معرفة الفضل من المفضول ، لأنه لا يستقيم نظام إلا بقدر نصيبه منها ، ولأن النظام هو مراتب يعمرها الناس بعضها ، موقوف على بعض . فإذا كان فى إحداها من ليس منها تسرب إلى جميعها الفساد .

هذا ولا أعنى بإجلال العظيم ذلك الاتقياد الذى يقتل العزة والإباء فى نفس المفضول ، والذي ينزع منه الاعتماد على نفسه فيقيد عقله بقيد ضيق ليس فيه مجال لأفكاره .

٢- مقالة فى الفصول

(فصل فى الطفولة)*

إن المرء إذا جعل يتذكر أيام طفولته ، أحس بلذة مثل لذة الرجل عند رؤية طفله . نعم إننا ننظر فى أعماق السنين إلى ذلك الطفل الذى كناه فى طفولتنا ، فنحنو عليه ونقبله بالذكرى وهو لدينا مثل ولیدنا رضيع . ولقد يجول بخاطر المرء أن ذلك الطفل الصغير الذى كناه ، ليس بذلك الرجل الكبير ، الذى يحنو عليه ، الذى يعبت بالذكرى ويكشف عن الطفولة حجاباً مثل ثياب الحسان . فإن أكثر المرء مكتسب من الأيام والحوادث . ومن أجل ذلك يعد ذلك الطفل جزءاً صغيراً منه ولو فطن المرء إلى تقبله فى أطوار عمره لرأى أنه ينتقل من حياة إلى حياة . وأنه ليخلق كل يوم حياة ويلبس أخرى كما يخلق ثوباً خلقاً وكما يلبس ثوباً جديداً .

لست أعجب من شيء عجيب من أنى لا أزال أذكر حوادث من حوادث الطفولة ، وإن المرء ليزهى بالمقدرة على ذلك التذكر ، كأنه قد سلب جزءاً من الخلد . ولقد تمر بالمرء ساعات يتوق فيها إلى طفولته ، ويناجى شخصه الصغيرة قائلاً : -

يا بنى قد جعلت بينى وبينك الأيام سداً فنحن لانلتقى ، حتى يلتقى الأزل والأبد . أمد يدي إليك كما يمد الأعمى يده إلى قائده ، وأقول لك أين أنت ؟

(فصل يحتوى على جملة واحدة)

الطفولة هى الشباب معكوساً ، واقفاً على يافوخه ، مثل البهلوان (يافوخه هى نافوخه بلغة العامة) .

(فصل النقط)

قد أعجبتنى هذه الجملة فرأيت أن أجعلها فصلاً وحدها ، وأن أجعل باقى الفصل أصفاراً . ولعل القارىء يعثر بعد ذلك بفصل كله نقط يارعى الله النقط ، إن لها سكونا مثل سكون الحليم ، وتحت ذلك السكون حركة ، وطى ذلك السكون كلاماً بليغاً . فإذا أراد المرء أن يعبر عن حالات النفس ، لجأ إلى النقط فرأى فيها بلاغة لم يرها فى الحروف . وخلق بنا أن

نجعل النقط لأن الأبد كما قال أرسطو ليس نقطة سائرة قد تجيء في غير مكانها فتتقبح ، أعنى إذا أتت في عين الحبيب أو خد المجدور . النقط هي أول ما خلق الله فاتة جل شأنه ، قد خلقها قبل أن يخلق السماء والأرض ، وقبل أن يخلق آدم وحواء ، وبعد أن خلق الصفر ، جعل يده ويمطه ويزيده طولا وعرضا وعمقا ، حتى صار هذا الوجود الذى نعيش فيه ، وهذه الأجسام وهذه الأرواح . أليس ينبغى لنا أيها القارىء بعد أن ذكرنا فضل النقط ، أن نجعل بين فصول هذا المقال فصلا كله فقط ..

ولقد خشينا أن يسقط على القارىء ، تبين الحكمة البلغية التى ترقص فى ثياب هذا المزمع العرييد ، فرأينا أن نلغته إلى ماتحت فصل النقط من الحكم العميقة ، والسخر والفكاهة الكامنة فى قول الكاتب إن الصغير أول مخلوقات الله وإنه جعل ينمو ويكبر حتى صار هذا الكون ، وهذه المخلوقات ، وهذه الأفهام وهذه العقول .. اللهم ارزقنى أصفارا على يمينى أى على يمين الواحد ، لا على يسارى واعطنا من لدنك خانات .

وبعد فقد زعم أمرسون أن الوجود كله دوائر ، فإذا صح زعمه ، كان الوجود كله نقط ، لأن الدائرة نقطة كبيرة واسعة . الوجود كله نقط ، ولكنها نقط سوداء فى صحيفة بيضاء ، وإذا شئت قلت إن الوجود نقطة فى الفضاء .

(فصل فى الانكماش)

لقد أذكرنى فصل النقط صفة هى تكاد تجعلنى من عجائب المخلوقات ، وخوارق العادات ، وهى أنى لا أكون إلا إذا كنت وحيداً . وسبب ذلك ، أنى أنكمش إذا حضرت مجالس الناس ، كما ينكمش الصوف فى طشت الغسيل ، ولولا قول العلماء إن المادة لاتنفى لانكمشت حتى صرت نقطة . وإذا استمر انكماشى بعد ذلك ، خفيت عن الأبصار ، لأن النقطة إذا انكمشت فثيت . وقد قال العلماء . إن المادة لاتنفى . وفى هذا القول عزاء لى لأنى أعلم أنى مهما انكمشت فى مجالس الناس ، لم اكن أقل من نقطة من العقل ، فى نقطة من المادة وهذا أيضا من فضل النقط وإذا شئت أن تعرف ثقل الأشياء ، فاعلم أن الثقل نقطة مكبرة مذكوكة ، وهذا أيضا من فضل النقط ، فإنه لولاها لثفت أجسامنا ، وصارت حياتنا من خفة أجسامنا طيرانا مستمرا فى السماء فى خط مستقيم ، أوله فى الأرض وآخره معقود بحدود الأثير وعلى هذا الخط المستقيم ، نكتب فصلا فى الخطوط .

(فصل فى الخطوط)

وينبغى قبل أن أكتب فصل الخطوط ، أن أذهب الفزع عن نفوس قراء هذا المقال من التلاميذ ، وأن أسكن من روعهم ، وأن أثبت من جأشهم ، فقد يحسبون أنى أعنى بالخطوط ، خطوط الطول والعرض ، فيخطئون فيما يزعمون .

سألنى أديب عن أجل خط سمعت به ، فقلت خط الرسام إذا رسم حدود الحسان ، أو خط قوس قزح ، أو خط الصراط المستقيم ، أو الخط الفاصل بين ما كان وما يكون ، أو الخط الفاصل بين الهجر والوصل . ترى أيها القارىء الفطن (لا تزاخذنى فى اتهامى إياك بالفطنة) إن فى الحياة خطوطاً أجل من خطوط الطول والعرض . وينبغى لك إذا أردت أن تدرس هذه الخطوط أن تكون جريئاً عليها فاحذر أن تحبب أمامها ، أو ن تقيد كل همتك بدرس خط واحد منها .

فينبغى لك إذا أردت أن تدرس خط الرسام ، إذا رسم حدود الحسان ، وخط قوس قزح ، أن تفهم سر الضوء وأن تتوق إلى معانقته ، وأن تغازله بلحظك وروحك . لأن الفرق بين الضوء واللون ، مثل الفرق بين الإيمان والأمن الأول سبب والثانى نتيجة .. ليستنى أمد يدي إلى السماء فاخطف بها الضوء وأخط به على القرطاس خدودا ، مثل حدود الحسان ، وعيونا مثل عيون الملاح ، وشفاهها مثل شفاههن تلك العيون التى تضىء وجه النهار ، وتلك الحدود التى قملأ وجه الحياة ضياءً .

وينبغى لك إذا أردت أن تدرس الخط الفاصل بين المعلوم والمجهول أن تكون جريئاً على النظامات ، جريئاً على العادات ، جريئاً على الباطل ، جريئاً على الحق . واليانع إذا استيقظت آماله فى صلاح الكون ، وفتح الشباب بنات ذهنه ، وأبواب نفسه ، كان بحيث ينبغى أن يكون من الجرأة ، حتى إذا غلبه سلطان العادة ، جرى فى تيارها مجرى القصبه فى تيار الماء .

إن الإنسان مغرى بتفهم هذه الخطوط ، لأن طبيعه يفره بفتح المغلق من الألغاز ، وعلى ذكر الألغاز نكتب فصلاً فى النساء .

(فصل فى النساء)

إن أغمض الألغاز ثلاثة لغز الحياة ولغز الموت ولغز النساء ولكن استبداد الرجال بأمرهن وشدة رغبتهم فيهن قد جعلهن لغزاً والنساء لسن كالعادات كلما قدمت صقلت . وهن لسن كالخمر المعتقة كلما قدمت رقت وهن لسن كالخطب كلما طال هان (هن لسن كالخطب من هذا الوجه فقط) ولكنهن كالنكتة كلما قدمت .. (وهذا من فضل النقط أيضاً) استغفر الله إنما النساء أيتها القارئات مثل الأديان ، تصلح لكل زمان ومكان ، لا يزرى بهن قول فيلسوف يزعم أن لكل زمان ديناً ، وأن لكل مكان عقيدة ، فهن لا يزرى بهن أنهن قد صرن مثل خمرة شرقى التى يقول فيها :-

طال عليها التدم فهي وجود عسدم

إنى أرى فى جمالهن معنى من معانى الخلد ، وصفة من صفات الأبد . ومن أجل ذلك ؛
كن أقرب إلى الله من الرجال ، وكأنى بالمصور بن المسيحيين قد فطنوا إلى ذلك ، فوضعوا
على أجسام الملائكة الذكور رءوس النساء ، مع أننا لم نقرأ فى كتاب من الكتب المنزلة أن
هناك ملائكة إناثا ، اللهم إلا إذا عددنا ديوان شوقى من الكتب المنزلة فإنه يقول :-

صونى جمالك عنا إننا بشر

من التراب وهذا الحسن روحانى

أو قابتفى فلكا تأوينه ملكا

لم يتخذ شركا فى العالم الفانى

٣- الحجاب والسفور *

كل نظام إذا أبغضه الناس في أول أمره ، وطده الاحتياج ، بالرغم من مبغضيه . وكل عادة كانت في أول أمرها مبغوضة إنما سنتها الحاجة إليها والعادة وإن قدمت حتى أضلنا أولها في مجاهل الماضي ، فأولها بدعة غشيها الغاشون ، رغبة في سداد ثغرة وإصلاح ثلثة ، وما زال الدهر وما يزال الدهر يصقلها ، حتى تصير سنة . هذا سبيل الطبيعة في تقويم ما اعوج ، وتهذيب ما فسد . ولو كشف لك الغيب لعلمت أن عاداتنا التي نجلها والتي هي أعز علينا من نفوسنا لم يرغب فيها الناس في أول أمرها حتى دفعهم الاحتياج إليها ، والإحتياج سائق عنيف ، فليست الموجة الهوجاء إذا قذفت بالغريق ، وليست الريح العاتية إذا عصفت بالهباء ، بأعظم سلطاناً من الحاجة . فالحاجة تبعث الرغبة في القلوب ، وتعتادها بها ، والرغبة تشعل الذهن ، وتعمل العزم والسعى في استخراج ما تستجده الحاجة .

مضى زمن طويل لم ينكر نفع الحجاب فيه أحد ، فلا عرو ، إذا كان الحجاب رأس نظام الأسرة ، فلو أمر الناس أمر في ذلك الزمن برفع الحجاب ، لكان رفع الحجاب مضراً لأن الناس لم تعرف وجه نفعه . كان الرجل يتزوج المرأة وهو لا يعرف من أمرها غير ماتطير به الإشاعة وترفعه إليه السنة نسوة أسرته ، وكان يرى في ذلك بلاغاً لأنه لم يرد منها صديقاً صادقاً أو أنيساً عاقلاً ، وإنما أراد منها مثيراً لشهوته ومطمئناً لها ولكن التهذيب يسمو بصاحبه حتى يرى أن جمال الروح ، يكسب جمال الجسم بها .

وصحة النفس صحة أبداً للحسن والحسن نهلة الظامى

إن الذين ينكرون مضار السفور يجهلون منافع ذلك السفور . كل نظام فيه خير وشر فالحجاب فيه خير وفيه شر ؛ وكذلك السفور ، ولكن النظام لا يكون أحسن من أخيه إلا إذا كان خيره أحسن من خير أخيه وشره أقل من شره الحجاب ستر لمن أراد مراقبة الرذيلة من النساء وهو أيضاً جاعلهن ضحايا العزم لأن ضالكة العزم سببها بعد المرء عن الفتنة ، وهو غير محجوب عنها ، ولا يمكن حجب النساء عن الفتنة . أليس الراهب في دير بعيداً عن الفتنة ؟

أخرج هذا الراهب من ديره ، وضعه فى مدينة كبيرة فإتاك واجده هناك ، ضئيل العزم ، قليل العفة فالعفة فى مجاهدة الفتن .

كل نظام فى أول أمره كثير الشر ، والسبب فى ذلك أن الناس لم تهبأ له تمام التهيؤ ، وهم لا يتهيأون له تمام التهيؤ إلا بمزاولته ، والتلبس به ، فإذا رفع الحجاب كان رفعه مُضراً حتى إذا تهيأت له الناس ، صغر شره وكبر خيره وإنما تهيب الناس من رفع الحجاب ، هو عرفانهم أن ضرره واقع على أول من يرفعه ، لأن ضرره فى أوله ، فهم لا يريدون أن يضحوا أنفسهم فى سبيل نفع أمتهم ، هذا إذا فرضنا أن فى رفع الحجاب تضحية لأنفسهم .

فالحجاب لا يرفعه الكاتبون ، وإنما ترفعه الحاجة الى سفور النساء ، فإذا لم تكن هناك حاجة الى سفور النساء بقى الحجاب مسدولاً عليهن وهذه الحاجة إلى سفور النساء يجلبها تطلب المرء عرفان أخلاق خطيبته قبل الزواج . وقد بدأت تظهر رغبة الفتيان والفتيات فى معرفة أخلاق زوجاتهم وأزواجهن ، قبل الزواج وهذا لا يتم إلا بمعاشرة الرجال النساء .

يبين الحب فى الشباب كما يبين الزهر فى الربيع ينظر الشاب فى أعماق نفسه ، فيرى هناك صورة من صور الكمال ، كلها ملاحه فهى جمال فى الخلق ، جمال فى الخلقة . ويتلفت حوله ليرى بين الفتيات ذات الصورة التى نسجها الخيال والفكر ، فى صفحات نفسه ولكن بينه وبينها الحجاب ، ودونهما رادع من مخافة رأى الجمهور فينقلب ذلك الحب المقهور ، وتلك الرغبة المكتومة سما يجول فى أنحاء قلبه يفسد ضميره ويميت آماله . وإذا فسد الضمير ، لم يبال المرء أى مورد ورد وأى مسلك سلك ، لأنه يريد أن يفرق ذلك اليأس الذى يأكل قلبه ، فى البغاء والفسق ، ولكن البغاء ليس بمميت يأسه من الحياة ، حتى يسلب منه عواطفه إلى الشرف ودوافعه إلى الفضيلة . فالشهوة المحبوسة أكثر ضرراً من الشهوة المطلقة ، فهى كالبخار إذا حبسته زدته قوة ، فكانت صولته وهو محبوس أشد من صولته وهو مطلق .. إن جهل الآباء هذه الحقيقة مجلبة للشر فهم يريدون أن يجعلوا شهوة أبنائهم إلى ملاذ الحياة شهوة محبوسة فتجول فى أجسامهم مجال السم ، ويسرى سلطانها إلى النفس فيسم أخلاقهم وعواطفهم . هذه حقيقة كبيرة ، ولكن الناس يهابون أن يذكروها لأنهم يخافون أن يفسروا سنن الطبيعة وأن ينظروا فى أعماق النفس ، فإنهم إذا فعلوا ذلك رأوا أن حاجة الجسم فى أكثر الأحيان موصولة بحاجة النفس . ومن أجل ذلك ترى أن الحب المادى يكون فى أكثر الأحيان موصولاً بالحب الروحى ، والحب هو حاجة الشباب . هذه سنة الطبيعة . إذا أردت أن تقتل ذلك الحب ، قتلت فى قتله جلال الزواج وشرفه . فالحب بين الفتيان والفتيات شىء طبيعى لا عيب

فيه ، بل هو دعامة الزواج وأساس العمران . فينبغي لنا أن نفهم الفتیان والفتيات أن الحب الذى فيه حاجة الجسم ، وحاجة الروح موصولين ، هو شىء جليل ليس فيه عار ، بل إن فيه شيئاً من معنى العبادة أليس خير العبادة أن يمهّد المرء دعائم العمران والزواج أكبر دعائمه ، كما أن الحب أكبر دعائم الزواج .

إذا صح ذلك كان الحجاب ضرراً كبيراً ، لأنه يهدم أكبر دعائم العمران فإنك إذا جعلت معاشرة الفتیان للفتيات حراماً صار الحب حراماً . كيف يثق الزوج من أن قلبه سيعلق تلك التى ينظر إليها من وراء الحجاب كما ينظر إلى الصغيره عزيزه ، أو خضره الشريفه ، من وراء شباك صندوق العجب .

إن سفور النساء عندنا يكون أقل ضرراً منه عند الأوربيين ، لسهولة الطلاق عندنا وصعوبته عندهم . ولا تحسب أن سفور النساء يذيع الطلاق ، فإن سبب كثرة المطلقات عندنا ، هو تحجب النساء وتحريم مجالس الرجال عليهن فإن الرجل يتزوج المرأة وهو لا يعرف أخلاقها التى تشرحها العشرة وطول المجالسة ، ويخفيها الحجاب عنه . وإن جهل الرجال أخلاق نسائهم ، وجهل النساء أخلاق رجالهن ، قبل الزواج والاجتماع على غير حب ، يمهّد دواعى الطلاق ويذيع الخلاف بين الرجال ونسائهم . والحجاب أيضاً هو سبب تعدد الزوجات ، فإن المرء إذا رأى أنه لا يحب زوجته الأولى تزوج ثالثة فثالثة فرابعة إلخ . كأن هذا الزواج تجرّية ، أو كأنه لعب الميسر ، وكأن النساء أوراق يانصيب يشتريها المرء وهو يأمل أن تكون الورقة الرابحة .

إن النبى صلى الله عليه وسلم قد أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة ، لسبب كانت حياة العرب رهينة به ، فإن العرب فى الجاهلية كانت قبائل متفرقة لا يستقر بينها سلم ، فكان المرء لا يأمن من الموت أن يأتيه فى يومه قبل غده ، كثر العداء بين هذه القبائل حتى كادت لاتكون رجال .

إذا افترقوا عن وقعة جمعهم

لاخرى دماء ما يطل نجيعها

تذم الفتاة الرود شيمة بعلمها

إذا بات دون الثار وهو ضجيعها

حمية شعب جاهلى وعزة

كلبة أعيال الرجال خضوعها

وفرسان هيجاء تجيش صدورها

بأحقادها حتى تضيق دروعها

ولكن النبى لم يرد أن تكون تلك الإباحة سنة تبقى بعد ذهاب الداء الذى كانت دواءه ،
فإنه قيدها بقيد يكاد يجعلها غير إباحة ، وذلك القيد هو تمام العدل بين الأزواج .

٤ - طرف فلسفية

أحلام اليقظة *

(وهى أحلام خيالية فلسفية يشوبها شيء من المزح)

أسافل النفس وأعاليتها

ذهبت مرة فى المساء إلى شاطئ البحر لأروح عن نفسى من الهم الذى يعتور المرء ، من التفكير فى أساليب الحياة ، وما يأتبه الناس من شر . ثم اضطجعت على الأرض ، وجعلت أردد ألقى بين السماء والأرض ، فصغرت لدى حياة الناس من عظم ما بين السماء والبحر وبينما أسخر ضلة من طبيعة الانسان وما تغرى الناس به من غدر ولؤم ودناءة وكذب وقتل وخيانة ؛ وقع بصرى على ملك من النور كله جمال ، فى يده مرآة ثم رأيت قد اقترب منى ووضع المرآة أمامى ثم قال : انظر فى هذه المرآة ، فنظرت فرأيت جنياً ملأ ما بين السماء والأرض ، له رجلان مثلى رجلى حيوان مفترس ، لهما كساء من الشعر ، وباقيه ملك كريم ، فنظرت إلى قدميه فرأيت أظفاراً مثل أنياب الفيلة ، ورأيت الدود والبق والعقارب فوق قدميه ، فأغمضت عيني من قبح ذلك المنظر ، ثم سمعت صوت الملك صاحب المرآة يقول : ارفع بصرك وانظر إلى وجه هذا الجنى فرفعت بصرى ونظرت فى وجهه ، فرأيت وجهها ينبعث منه النور كله حنان ورفق وعينين لحظاتهمما كلها ذكاء وجيئة لو صور الحق لكان جبين هذا الجنى جبينه ، ورأساً مكللاً بالأزهار ونظرت إلى صدره فرأيت نبيلاً جليلاً ، فخفق قلبى طرباً به جمال هذا المنظر وجلاله ، ثم نظرت إلى يديه ، فرأيتهما مثل يدي القرد فعجبت كيف يقرن ذلك الجمال الجرم بذلك القبح الجرم ؟ فقال الملك صاحب المرآة إن صورة هذا الجنى تمثل النفس الإنسانية ، فإن هذا الجنى رأسه فى السماء ورجله فى الأرض ، وكذلك النفس ، فإذا نظرت إلى النفس ، رأيت أعاليتها كلها جلال وجمال ، وأسافلها مثل بشر كله حشرات ، وهذا الجنى له يدان مثل يدي الحيوان ، وإنما هذا مثل العمل ، فإن الغريزة تحث المرء إلى العمل من خير وشر لأن العمل مقياس الحياة ، وميزان البقاء ، فإذا أردت أن تعيش عليل النفس ، سقيم الأمل ، ضئيل الهمة ، فانظر فى أسافل هذا الجنى ، وردد لحظاتك فى الدود والبق والعقارب ، التى فوق قدميه فإن هذه أسافل النفس . ويكون مثلك مثل من يريد أن يستحم فيرى غديراً صافياً

طاهر الماء ، فيعدل عنه إلى الماء الآخر في المستنقع الموبى . لم لا ترفع بصرك إلى أعالي النفس من لحظ كله ذكاء وجبين كله جلال ، ووجه كله ضياء ، فلما قال الملك قولته هذه رفعت بصرى إليه فرأيتته قد خفى عنى ، فرجعت إلى بيتى ، وفككت عنى حبائل البأس ، وقلت خاب من نظر فى أسافل النفس ، ورجع بصره خامئاً عن أعاليها .

الخير والشر

ذهبت مرة إلى مدينة من مدن القدماء ، لم يبق منها إلا أطلال ونوى وأحجار فجعلت أنظر إلى تلك الأطلال كأنى أنظر إلى قبور السنين الخوالى . وغربت الشمس ، ثم رأيت النجوم فى السماء كأنها أطلال الفردوس ، فرأيت فى السماء أطلالاً وفى الأرض أطلالاً . وقد خيل لى أن هذه الأرض ، قبر والناس أموات ، والسماء سقف ذلك القبر ، والنجوم أزهار وضعت عليه ، كما توضع الأزهار فوق القبور ، فاستلقيت على الأرض ، وجعلت أنظر إلى النجوم نظرة هوجاء ، ثم رأيت فى السماء جنين : جنياً تتطاير من عينيه النار ، وجنيا ينبعث من عينيه النور . الأول له أذنان مثل أذنى الحمار ، والثانى له أذنان مثل أذنى الإنسان . ووضع أحدهما أصبعاً تحتى ، ووضع الآخر أصبعاً فوقى ، ورفعانى بين أصبعيهما حتى وضعانى على فلك من الأفلاك . ورأيت الأرض مثل كرة القدم فى الحجم ، ثم قال الجنى الذى ينبعث من عينيه النور ، وأشار إلى صاحبه هذا إبليس لا يغرنك منه أن أذنيه مثل أذنى الحمار ، فإنه على ذلك كثير الدهاء ، كثير الذكاء ولكن لو لم يكن بينه وبين الحمار شبه مافضل الشر على الخير ، فضحك إبليس وقال : لاتضع الوقت فى المزاح ، ثم التفت إلى وأشار إلى صاحبه ، وقال : هذا صاحب الخير ، وأنا صاحب الشر وهذه الكرة التى أخرجناك منها هى كرة نلعب بها فيما غلبنى وإما غلبته عليها . قلت . ومن الحكم بينكما ؟ قال الله يحكم بيننا ثم جعلنا بلعبان بالكرة الأرضية ، هذا يضربها برجله من ناحية ، وذاك يضربها من ناحية أخرى . ثم نظرت إلى صاحب الخير ، فرأيتته يكبر فى حجم جسمه ، ورأيت صاحب الشر يصغر . فسألت صاحب الخير فى ذلك فقال : أنا دائماً أكبر ، لأنه لانه لانه للخير . وإبليس يصغر دائماً ولكنه لا يقنى أبداً ، لأنه لانه لانه للشر فإنه كلما قنى منه شىء ، ظهر شىء جديد . ثم نظرت حولى ، فرأيت أطلالاً ونوى ، ورأيت أنى مستلق على الأرض ، فقلت لنفسى : أكبر ظنى أنى كنت أحلم .

(عظيم الوجود)

رأيت فى الحلم أنى كنت نائماً على الأرض ، فى بستان أنيق ، وجعلت أنظر إلى السماء والظلام حولى ، فرأيت عينين كبيرتين ، تطلان من السماء ، كل واحدة منهما فى حجم القمر ،

ولكنهما كانتا مثل أعين الناس فى الشكل ، ورأيت النار تنقذ فيهما ، كأن فى كل عين منهما جحيما ، ثم رأيت يداً كبيرة مدت من السماء إلى الأرض ، ورفعتنى حتى صارت الأرض فى عيني مثل النملة ، وصارت الشمس مثل التفاحة ، والكواكب حولها كالنمل ، فتملكنى الرعب ، حتى صرت من شدة الرعب لا أحس به . ثم نظرت الى ما فوقى ، فرأيت كواكب وشموساً كالنمل والكواكب والشمس التى يراها الناس . رأيت كل هذا وأنا فى يد ذلك الجنى ، ثم رأيت عينيه فى سمائى والنار تتطاير منهما ، فصحت : من أنت أيها المخلوق العظيم ، فضحك ضحكا كاد يصم أذنى ، ضحكا صوته مثل صوت تصادم الكواكب ، وتكسر الأفلاك . ثم قال : أنا روح الأبد أنحسب أيها المخلوق الحقير ، أن هذا الوجود إنما خلق لأجلك ؟ أتتيس قدرة الله بما أودع فيك من القدرة ؟ انظر أيها المغرور : ثم رفع صوته وأمر الأفلاك من نجوم وشموس ، أن تتصادم فتصادمت وتكسرت ثم غابت أشلاؤها فى الفضاء . قلت : هل فنى الوجود . فضحك ضحكا عاليا ، ثم قال : أنظر أيها المغرور ، ثم رفع يده فرفعنى فى يده فرأيت أفلاكا غير الأفلاك التى رأيتها قبل . ثم أمرها أن تتصدع فتصادمت وتصدعت وغابت أشلاؤها فى الفضاء . ثم رفع يده فرفعنى فى يده فرأيت أفلاكا غير الأفلاك التى رأيتها قبل . وهكذا يأمر الأفلاك فتصدع ، ثم يرينى غيرها حتى كدت أموت من جلالته ذلك وهوله . ثم رفع صوته وقال : إتنى ليعجبني غرور الإنسان فإن الغرور نتيجة من نتائج الطموح ، والطموح دليل على الحياة ، وآلة من آلات النبوغ . يا ابن آدم أنت جزء حقير من الوجود ، فكيف يفهم الجزء الحقير الشئ الكامل ؟ إن ضمائر الأفراد ، ثقوب يطلون منها على الله ، ويناجونه بها ، ولكن مثلهم فى تلك المناجاة ، مثل جماعة من العمى ، لمس أحدهم خرطوم الفيل فقال : الفيل مثل الثعبان ، ثم لمس أحدهم ذيله فقال : الفيل مثل الخيل الطويل : ولمس أحدهم رجله فقال : الفيل مثل الدعامة المستديرة . والناس لا يرون الله إلا كما ترى النور من ثقب صغير . فكل عقيدة من عقائد الناس > مكحلة لأختها . ثم قال : اذهب إلى مكانك من الأرض ولا تنس عظم الوجود فإن إحساسك بعظمه فريضة عليك .

٥- العلوم والآداب

النقد الاجتماعي *

إن الأمة في عصور قوتها ، مثل الأفراد في منى نجاحهم في الحياة ، تحكم على الأعمال بنتائجها لا بالدوافع التي دفعت إليها . ولأجل ذلك ، تجد أفراد الأمة القوية يقدسون النجاح تقديساً كبيراً ، وهذا أثر من آثار عبادة القوة لأن العمل إذا كانت نتيجته النجاح ، كان محبباً إلى الناس ، وإذا كانت نتيجته الفشل ، كان مبغضاً إليهم . ولا أظن أنهم مخطئون في ذلك . نعم ينبغي للمرء أن يذكر دائماً أن الدوافع المختلفة التي تدفع إلى الأعمال توجد اختلافات في قيمة الأعمال ، ولكن الذي يعين قيمة العمل ، هو النجاح ولا أعنى به ذلك النجاح السريع الذي يعقبه الفشل الطويل ، المبني على أساس من الغش والكذب ، وإنما أعنى ذلك النجاح الذي يتخذ له الأفراد والجماعات عدته ، والمبني على أساس صحيح من القوة .

فإذا نظرت إلى الأمم في حين ضعفها ، وجدتها تحكم على الأعمال بالدوافع التي سعت إليها لا بنتائجها . وهذا ولا شك إحساس بالعجز ، لأن الأفراد إذا خافوا أن يحكموا على أعمالهم بنتائجها ، كانت ثقتهم في أنفسهم قليلة ، كأنهم لا يستحقون أن تكون نتائج أعمالهم النجاح ولأجل ذلك تجد^(١) أفراد الأمة الضعيفة يكادون يضعون الفشل في المطلب الجليل خصوصاً إذا كان نصيبهم ؛ لأن كل إنسان يجل النجاح ويقدسه ، إذا كان النجاح نصيبه . ولكن سواء كان النجاح نصيب المفكر ، أم كان نصيبه الفشل ، ينبغي له أن يتذكر دائماً أن قيمة النجاح الصحيح أكبر قيمة في الحياة لأنه مبني على قوانين وقوى ، مثل القوانين والقوى التي بنى عليها هذا الوجود .

العامة يكثر من ترديد هذه الكلمة (الأعمال بالنيات) وهذه حقيقة ، ولكنهم يخطئون فهمها ، ويخطئون في استعمالها . فليس معناها النية التي دفعت إلى العمل هي وحدها التي تعين قيمته ، وليس معناها أن هذه النية أهم من العزيمة والصبر والجلد ، والعلم والخبرة والدهاء ، والاعتماد على النفس ، وغيرها من القوى التي اشتركت في تحقيق النجاح واستجلابه .

* المزيد : أول يوليو ١٩١٤ ، ص ٤ .

(١) عبارة مضمومة في الأصل .

ومن الغريب أن بعض المفكرين ، يتابعون العامة في الحكم على الأعمال بالدوافع التي دفعت إليها لا بنتائجها والسبب في ذلك ، إما أنهم يخطئون معنى النجاح الصحيح ، وما يستلزمه من القوى الكثيرة وإما أنهم يرون أن بعض العاملين ينجحون بالرغم من كونهم أهملوا بعض الفضائل المدنية . نعم إن هذه الفضائل تردع عوامل الاعتداء التي في صدر الإنسان وتعدده لأن يتبع سنن الجماعات ونظاماتها ، ولكن الذي نسيه هؤلاء المفكرون ؛ أن النجاح أساسه القوة ، والقوة مصادرها كثيرة ، من فضائل شخصية أو مدنية . والنجاح يتطلب قوى وملكات وفضائل خاصة ولا يستقيم لأحد إلا بها .

إن أفراد الأمة القوية يتعلقون بوسائل النجاح ، ولا يحجمون عن العمل خشية الفشل . أما أفراد الأمة الضعيفة فإنهم يحجمون عن العمل خشية الفشل ، لأنهم لا يتعلقون بوسائل النجاح فيكون خوفهم من الفشل داعية الفشل . ويرجع ذلك كله إلى إهمال وسائل النجاح^(١) وينجح الرجل الضئيل . ولكن هذا العظيم على عظمته ، نسي حقيقة كبيرة وهي أن الإنسان لابد أن يؤهل نفسه للنجاح في الحياة ، كي ينتفع بمواهبه وينفع بها غيره . وقد تهنى على المرء تربته ، فإنها قد تعدده للفشل في الحياة ، خصوصا إذا كانت في نفسه صفات من الصفات التي تجعله مجاهد مستحيلا ، مثل ضعف ثقته بنفسه وتوكله على غيره . والحياة المفرط الذي هو في الحقيقة دليل من دلائل الضعف . وقد يتساءل العاجز عن الصفات والقوى التي يستجلب بها النجاح ، هل هي أجل ما يطمح إليه الإنسان ، وأشرف ما تتصف به النفوس أم هناك فضائل وقوى أعظم منها وأجل ؟ ولو بحث هذا السائل لوجد أن الصفات والقوى والملكات التي نجدها في نفوس الناجحين ونعدها ثمينة ، نادرة مثل الذكاء ، أو قوة المنطق والتفكير ورقة الشعور وجلال العواطف ، هي رخيصة جداً في نفوس العاجزين ، أهل الفشل . وهذا ليس بغريب ، فإن المفكر الذي جرع كأس التجارب ، يجد أن الكلمات والقوى النادرة لا قيمة لها في نفسها ، بل قيمتها في استخراجها واستعمالها وما ينشأ عنها من المؤثرات . كما أن الجواهر الكريمة أو المعادن النفيسة ، لا قيمة لها مادامت في بطن الأرض ، بل قيمتها إذا استخرجت وصادفت رغبة فيها أما إذا لم يوجد من يرغب فيها فلم تكن لها قيمة ، فلا ينبغي للمرء أن يحتقر تلك الملكات التي تعد ربا للنجاح في الحياة ، فإن ذمها إياها ، وهو لا يملكها يكون مثل دم عنقود العنب لأنه لم تصل إليه يده . ثم إن النجاح في الحياة يختلف مظاهره ، فقد يفشل المرء فيما يرضاه الناس له من الحياة وينجح فيما يرضاه لنفسه ، إلا أن نجاح المرء في الحياة يقاس بمقدار قواه سواء كانت مادية أو عقلية أو روحية .

(١) عبارة مطبوعة في الاصل .

يحسب بعض الناس أن فى تقديس النجاح ظلما وقسوة وغينا ، ولكنك لا تجد أحدا يقول بذلك إلا إذا خشى الفشل أما إذا كان من الرجال الذين لا يطفئهم النجاح ولا يكرثهم الفشل ، فإنه يجد من ثقته بنفسه ويعمله مايعينه على استجلاب النجاح^(١) وحمل ، الفشل ولأجل ذلك تجد الأمم التى تقدر النجاح أكثر جرأة من الأمم الضعيفة التى تخشى أن تحكم على أعمالها بنتائجها ، لا بالدوافع التى دفعت إليها . غير أنه قد يخشى على الأمة الضعيفة ، إذا جعل أفرادها يقدسون النجاح أن يتعلقوا بمظاهر النجاح الكاذب . وهذا يتعلق بمظاهر النجاح دون النجاح ، ليس دليلا على القوة بل على الضعف . غير أن هذا التظاهر بالنجاح الكاذب ، يكون فى الجماعات التى تحكم على الأفعال بالدوافع التى دفعت إليها كما يكون فى الجماعات التى تحكم على الأفعال بنتائجها . غير أن الجماعات التى تقدر النجاح ، تعلمها تقديس النجاح التمييز بين النجاح الصحيح الذى يتخذ له المرء عدته من القوى المختلفة . وبين النجاح الكاذب الذى ليس له نفع ولا بقاء .

إن أجل ما يمتاز به الجماعات الغربية على الجماعات الشرقية ، أن الأمم الغربية أكثر تقديسا للنجاح . وهذا جعلهم أكثر تعلقا بالفضائل الشخصية ، مثل الاعتماد على النفس ، والعزيمة والصبر والشجاعة ، وغيرها من الفضائل الشخصية التى هى أهم من الفضائل المدنية والتى هى وسائل النجاح وعدته .

خليق بنا أن نعترف بالأثر الذى للدوافع والنيات فى تمييز الأعمال . ولكن ينبغى أن نذكر أن القضاء والمقادير لا يههما الدوافع ولا تعترف بها ، بل يههما النتائج وتعترف بها ، نحن نغايير المقادير وتختلف عنها فى شيء ، وهو أن النيات والدوافع تهمننا فنبغى أن لانغالط أنفسنا ، ونخفى عنها قيمتها ولكن ينبغى أيضا أن لانغالط أنفسنا ونخفى عنها ، أن النتائج قيمتها هى القيمة الكبرى . وإذا كانت المقادير والوجود كله يقدر النجاح فى كل مظهر من مظاهر الحياة ، فلم لانتقدس النجاح فى حياتنا وأعمالنا .

٦- قطعة من كتاب

رسائل الحب (١)*

مقدمة :

ان العواطف لا الآراء هي القوة المحركة في الحياة ومن أجل ذلك ينبغي أن لا يكون أدب اللغة ألفاظاً ميتة بل ينبغي أن يكون كالكهرباء يسرى في النفوس فيزيدها قوة .

ان أدب الامة في دور قوتها يظهر لك صفات القوة التي في عواطف نفوس أفرادها ولكن أدب الامة في دور ضعفها ألفاظ ميتة وتصنع فاطر ومن أجل ذلك كنا أحوج الناس إلى أدب يزيل عن نفوسنا ما يعلوها من صدا الدهور ويقوى عواطفها هذا الذي دعاني الى تأليف كتاب رسائل الحب وشرح عاطفته .

(رسائل الحب)

لقد رأيتك أمس أول رؤية فصرت أعتقد أن المعجز غير مستحيل الوجود لأني ما كنت أعتقد وجود مثل جمالك ولا مثل ما أحس به من الحب ، لقد كان لي عيناان فصار لي بعد رؤيتك ألف عين وكان لي قلب فصار لي ألف قلب وكان لي سمع فصار لي ألف سمع .

اني أسمع نبضات قلبي وكنت لا أكاد أحسها قبل رؤيتك وصرت أحس الدم يتدفق في عروقي وأسمع له خريراً وصرت أجد في الهواء الذي أنشقه حرارة الحب ، آه أنت جميل مثل النجوم الزاهرة والأزهار الناضرة أنت جميل مثل ضوء القمر على صفحة الماء ، جميل مثل الفجر جميل مثل الشمس جميل مثل النسيم جميل مثل الغدير بل أنت أجمل من هذه الاشياء لأنك جمعت في شخصك جمال الشمس والقمر والماء والفجر والنهار فأنت عنوان جمال الطبيعة وأيتها الكبرى . وما يدريك لعل هذه الكواكب المضيئة انما تضيء كي ترى فيها لمحة من جمالك وهذه الازهار انما تنضركي تعرف فيها طريقة من حسنك وهذا النسيم انما يرق كي ترى فيه شيئاً من رقتك وهذه الطبيعة انما خلقت كي تكون مرآتك .

(١) لم يطبع هذا الكتاب بعد

* البيان : ديسمبر ١٩١٥ ، ص ١٧٦ ومايلي

انى أحبك فى كل دقيقة من حياتى وفى كل نبضة من نبضات قلبى وفى كل نظرة من نظراتى وفى كل كلمة من كلماتى وفى كل حركة من حركاتى ، أنا تمثال حبك تقرأ فيه آية الحب والولاء والشقاء واللذة والألم .

أنت كالزهر جميل وأخشى ان تقتلك لفحة من لفحات حبى فإن حبى مثل ريح السوء التى تذبل الازهار وتذهب بنضارتها ، لا تخف يا حبيبى فإننى أستزيد بهذا القول من رحمتك واشفاقك واضحك فإن الحياة نكتة باردة غثة قبيحة جميلة يضحك المرء من بردوتها وغشائتها ، اضحك فإن فى ضحكك ألحانا وأنغاما ، انى أسمع فى كل ضحكك نغمة تهتزل أوتار القلب فأسمع فيه تغريد العصافير وأنغام العود والمزمار وغيرها من آلات الطرب ، انى أتمنى ان أنشئ من أنغام ضحكك أنغاماً تفوق أنغام بيتهوفن وفردى ووجنر .

لقد كنت أستمد وحى الشعر من الهواء والماء والضياء وغير ذلك من مظاهر الطبيعة ولكنى صرت أستمد من حبك الذى صار لى بمكان الهواء والماء والضياء فهو الهواء الذى أنشقه والماء الذى أروى به ظمأى والضياء الذى يملأ عينى ، ان حبك هو عندى حجر الفيلسوف الذى مامس معدنا خسيسا الا جعله نفيسا وكذلك حبك مامس نفسا خسيصة الا جعلها نبيلة ، ان حبك ليريق ضياء على ظلمات عبثى وظلمات نفسى كما يريق القمر ضوءه على الماء فيضيء ذلك النور أمواج العواطف التى تتضارب فى صدرى ، ان حبك يسرى فى مسرى الكهرباء فى الأجسام ، ان حبك هو العين التى أبصر بها واليد التى أبطش بها والسلاح الذى أصول به والعزيمة التى أناهض بها الأمور ، آه ما أتعس الحياة لولا الجنون . جنون اللذة والألم . جنون الحب والبغض جنون العواطف والمطامع جنون الأمل واليأس والشبات والجبن والهزل ، يا حبيبى أنت سبب من أسباب الجنون ، ان الله لم يخلقك عبثا ، ان الله خلقك كى يزين بك الحياة ويجعلك سبباً من الأسباب التى تثير العواطف وتستفز المطامع وتبعث الجنون وتوحى بالشعر ، ان حبك قد علمنى الرحمة ولكنه علمنى أيضا القسوة وقد علمنى الشجاعة ولكنه علمنى الجبن وعلمنى الأمل ولكنه أيضاً قد علمنى اليأس وقد بلغ بى جنون اللذة ولكنه بلغ بى جنون الألم ، انك لا يمكنك أن تعرف مقدار جمالك لأن ذهنك لا يقدر أن يحيط به كما أن البصر لا يمكنه ان يرى من أول الفضاء الى آخره ، انك لو عرفت مقدار جمالك لأصابك الجنون وسكرت منه وقمت ترقص سكرًا وجنونا ، أنت جمعت فى شخصك بين جمال السماء والأرض وجمال الجنة والنار وجمال الحياة والموت وجمال الخير والشر وجمال الصحة والسقم وجمال الصباح والمساء وجمال الليل والنهار ، أنت جمعت فى شخصك بين جمال الملائكة وجمال الا بالسة بين

الجمال الالهى المقدس والجمال الذى يحرك الشهوات ، أنت جمعت فى شخصك بين جمال الاطفال والفتيان والفتيات والرجال والنساء ، أنت جمعت فى شخصك بين جمال البرق فى السحاب وجمال المصباح بين الاشجار وجمال النجم فى السماء وجمال الحريق الهائل والشرارة الصغيرة وجمال الفكر وجمال العاطفة وجمال التقوى والورع وجمال الخلاعة ، أنت جمعت فى شخصك جمال الاشكال كلها والمطاعم اللذيذة والأشربة الحلوة المسكرة وجمال الفواكه وجمال الازهار وجمال الاشعار والآداب وجمال سائر الفنون الجميلة ، أنت جمعت فى شخصك طرفة من كل شىء جميل ، سمعته أو قرأته أو رأيته أو فكرت فيه أو هفا إليه قلبى وتبضت له أوتاره فأنت تارة مثل الربيع عليل النسيم كثير التفريد وتارة مثل الصيف المكسال ذى اللفحات والحر الذى يغلى له الدم فى العروق ، ومن أجل ذلك أشعر بحبك كما أشعر بالصيف، وتارة أنت مثل الحريف الكثير الثمار ، ولكنك أحياناً كالشتاء بارد القلب من عواطف الحنان والرحمة والحب ، أنت كالسراب فالسراب جميل مثلك مطمح مثلك ولكنه مثلك يغر ويخدع .

سأوحى الى البلابل بأشعارى وأرسل الطيور المفردة الى نافذة غرفتك فى الليالى القمرية التى تروق فيها الأحلام فتمتزج فى روحك أحلام الصيف التى تراها فى نومك أو يقظتك بأشعارى التى هى مثل أحلام الصيف وأناشيد البلابل التى هى مثل أشعارى وأشعة القمر الفضية التى تشبه أناشيد البلابل ولكن خيرا من ذلك كله سحر جمالك الذى هو أجل من أشعار الغزل والنسيب وأحلام الصيف وأناشيد البلابل وأشعة القمر الفضية فاذا كرنى فى أحلامك فانى ليس لى نصيب من يقظاتك وأرسل إلى فى تلك الاحلام شعاعاً من أشعة نور وجهك كى تضئ ظلمات نفسى وظلمات عيشى واذا قرأت فى شعرى شيئاً يسرك فاعلم انه مستمد من جمالك واذا رأيت فيه مالا يسرك فاعلم انه من نظم تلك الساعات من عمرى التى لم تضئها شعاعاً من أشعة نور وجهك فان نفسى فى تلك الساعات كظلمات فوقها ظلمات تجرى فى سمائها السحب التى تحمل الويل والدمار ومن تحتها ليج متلاطم كله أشلاء ورمم وبين السحب . والليج رياح هوج تعوى عواء الشكلى المجنونة وأكثر حياتى مثل هذه العاصفة لولا ما يضيئها أحياناً من أشعة نور وجهك ما يتاح لها أحياناً من السكينة الكاذبة الخادعة التى هى أشبه الأشياء بالسكون والكاذب الذى يأتى قبل العاصفة وينذر بها .

انظر الى النجوم فانى أنظر اليها عسى أن تلتقى روحانا هناك فى لحظة من تلك اللحظات البطيئة التى نرسلها اليها ، انى أحب النجوم وأحب الليل وسكونه وجلاله ، انى أحب أن أقف وحدى أنا والليل فأحس كأن الليل مخلوق حزين كبير الروح واسعها عظيم القلب وانما سكون

الليل واطراقه اطراق المفكر الذى ينظر فى الكون وأحواله وما يعتوره من التفسير ، أيتها
 النجوم أما يعتورك حزن أو ملال ، يا عيون الليل أما أن الليل أن يفيق من حزنه وتفكيره
 واطراقه ، أيتها العيون النعسانة أنت تطلين من سمالك علينا فتقع لحظاتك على مانعائيه من
 الآلام والجرائم والمصائب ، أيتها العيون أبريقك بريق القسوة والغلظة أم بريق الحزن والرحمة؟
 وأنت ماذا يهمك يا حبيبى من بريق النجوم وسواد الليل أنت آخر الفجر الباسم والعصافير
 المفردة والضياء والازهار فانتبهز فرصة جمالك وامرح فان الدنيا جميلة بك ولا تفكر الا فى
 جمال الحياة فان من كان يضىء لنا الحياة بجمالها خليك أن تكون الحياة فى عينه جميلة .

٧- عبقرية الفنون *

لا أذكر أكان جيتى الالماني او كرليل أول من عَرَفَ العبقرية بأنها اهتمام المرء لفنه وكده فيه اهتماماً وكداً لاحد لهما ، ولعل الثاني قد نقل هذا التعريف عن الأول . ولكننا نرى أن بين المشتغلين بالفنون من يقضى حياته لإحياء فنه فلا يكون فى فنه شىء من دلائل العبقرية ، وقد يقضى أناس ليلهم ونهارهم يحاولون أن يضرموا فى أنفسهم نارها فلا يظهر فيما يُذكرون من الفن بصيص العبقرية . واكثر من هذا أن أمثال هؤلاء قد لا يستطيعون ان يصنعوا فناً جميلاً لا عبقرية فيه . ففى هذه الحال لا يدركون فناً ولا يصيبون عبقرية حتى ولو كان اهتمامهم وكدهم لاحد لهما ، وبعض هؤلاء يقضون حياتهم فى عبث الفن ، فإذا رأيت تعبهم عجبت من تعب ونصب وأمل وعزم وإيمان وصبر ، وحسبت أن الذى ابتعث كل هذه الصفات فن خالد فلا ترى فيما يعبثون به من الجد أو ما يجدون به من العبث شيئاً خالداً . وليس أدعى إلى التأسف عليه والإشفاق به من يقضى حياته فى لغو الفن مؤمناً بأن العبقرية هى الاهتمام والكد اللذان لاحد لهما .

والعبرى يبعثه الشغف الى الاطلاع كما يبعثه الشغف الى الانتاج فهو يربح نفسه فى الحالتين حتى لا يكاد يحس كده واهتمامه اذا كان فى اطلاقه أو انتاجه كد ، وهو قلما يأخذ بأسباب فنه أو يزاوله الا بباعث خفى من نفسه كانه غريب عنه لا سلطان له عليه . وقد تتخلل فترات الاطلاع والأخذ بأسباب الفن ومزاولته والانتاج فيه ، فترات اخرى طويلة من فترات الركود تكون روحه فيها اشبه بالارض التى أعفيت من الزراعة لتستريح وتستعيد صفات الإنتاج .

ومن العبقرين من يحمل عبقريته كما يحمل المخاطر روحه على طرف سنانه أو رمحه يرمى بها كل مرمى وكأنه لا يرى لها قيمة .

وبعضهم كان يتأمل عبقريته كما يتأمل غيرها من أمور الحياة ويعلى او يخفض من شأنها كما يعلى او يخفض من شأن الحياة فى احوال نفسه المختلفة . وكأن لديه فى نفسه ما هو أعز من كل ذلك . فتعريف العبقرية انها اهتمام وكد لاحد لهما تعريف باطل لأن الكد ليس

بالصفة الخاصة بالعقريين أو العامة فيهم جميعاً . ولو أنه قيل إن الفنان هو الذى يرى ان للفن فرضاً يؤديه من كد واهتمام لاحد لهما لحسن المعنى . والعبقرية والفن كالدائرتين اللتين تشتركان فى شطر منهما وتختلفان فى شطرين .

مزاج العقري

ويقولون إن العبقرية مزاج منحرف عن الأمزجة المعتدلة وبالعقريون فى وصف هذا الانحراف ويقتصرونه على أهل العبقرية . والحذر فرض عند تدبر هذه المبالغة إذ الناس يتهمون بالشذوذ والانحراف كل من ظهر عليهم فى قول أو فكر أو فعل ويحسبون صنفاً خاصاً من اصناف الخليقة كل من غايرهم فى العقل وخالفهم فى القول والرأى .

وهذا الحسبان قد وقع فيه العلماء عند نظرهم فى حياة أهل العبقرية الذين يؤدون زكاة شهرتهم وظهورهم بالنظر الثاقب والرأى الجديد أضعافاً مضاعفة من آلامهم . ويقولون ان العبقرية ان تقوى ملكة من ملكات العقل وأن تضعف أخرى فينبغ الرجل من اجل اختلال التوازن بين ملكات عقله . ولكن ينبغى ألا ننسى ان انحراف المزاج والشذوذ فى الفكر أو الخلق أو العادة وأن اختلاف ملكات العقل فى النور أمور شائعة بين ذوى العبقرية ومن لا عبقرية لهم وهى توجد بمقادير متفاوتة فى العقريين قدر تفاوتها فى غيرهم وتختلف اسبابها فى أهل العبقرية كما تختلف فى غيرهم بين اثر الوراثة وأثر البيئة والحياة . فالنقاد يخطئون لمحاولتهم فصل ذوى العبقرية عن الناس فى تدبر صفاتهم إذا الحقيقة ان ذوى العبقرية يشبهون الناس فى اكثر محامدهم ونقائصهم وان المزاج المعتدل النظرى يكاد يشذ عنه كل انسان فى صفة أو صفات من تلك الصفات التى ذكرها النقاد وعدوها من خصائص المزاج المنحرف . وأهل العبقرية كما أنهم يشبهون الناس فى اكثر صفاتهم يختلف كل منهم عن الآخر فمنهم العاقل ومنهم شبه المجنون ومنهم المتزن وغير المتزن والقوى والضعيف والخير والشرير وإذا شئت فقل أن هذه الصفات تختلف فيهم مقاديرها كما تختلف فى الناس عامة فلا غرو اذا كانت الصفة المميّزة لهم وهى جدة الصنع والنظر توجد فى الناس ايضاً بمقادير مختلفة فى اطار مختلفة إلا انها جدة مصحوبة بشىء من صدق النظر والجمال ويعظم هذا الشىء كلما عظمت العبقرية .

نظر العقري الى نفسه

ولقد كان بعض ذوى العبقرية شديدي الإيمان بأنفسهم وغير هؤلاء على النقيض يزدرون ما يجيدون طموحاً الى مالم يصنعوا ويطلبون فوق كل إجادة . إجادة وطائفة منهم تتردد بين

الثقة والشك فتنتابها دورة أشبه بالدورة التي تنتاب أنفس بعض الناس من زهد وتكشف تارة ومن تمتع بالحياة تارة أخرى . ومن يريد أن يقصر العبقرية على طائفة دون طائفة يصنع صنيع الذي يحكم على العبقرين بغير ما يحكم به على الناس كما أوضحنا .

والحقيقة أن العبقرين في نظرهم إلى ملكاتهم كالناس ، فمنهم من يغالى بها ومنهم من لا يغالى ومنهم من كان الشك ينتابه في كثير من أمور الحياة ومنهم من بلغ به إعظامه لعبقريته ما هو شبيه بداء العظمة ومنهم من كان يدفع بعظمته مكاييد الناس ومنهم من تعاطى العظمة لعرفانه أن الناس قلما يثقون إلا بمن يثق بنفسه ويعظمها وانهم تبهرهم مظاهر الايمان بالنفس حتى يعبدوا صاحبها كما حدث في عصور التاريخ أو يتخذوه وسيلة إلى الله أو يعتقدوا فيه العبقرية .

والعبقرى مثل غير العبقرى ليس بمعصوم من الخطأ في نظره إلى ملكاته كما أنه ليس بمعصوم من الخطأ في تفضيل صنع على صنع وهو قد يخطئ ، حيث لا يخطئ الفنان لأن هذا يتبع السبيل الموطأ والعبقرى بجنتاب الطرق غير الممهودة فيختط خطة وهذا عذر قد يلجأ إليه من لا يجيد إجادة الفنان ولا إجادة العبقرى بل يخطئ ، ويحيل خطاه على عبقرية موهومة .

العبقرية والاحتراف

ومن الناس من يريد أن يرغب الفنان على أن يجعل فنه حرفة يرتزق منها ومنهم من ينكر عليه ذلك والاحتراف واقع حتى ممن لا يرتزقون من فنهم وإنما مما يكسبهم الفن من الجاه والأصدقاء ومعاونة أهل الرياسة أو مما يكسبهم من الشهرة التي يستعينون بها في جلب الرزق من حرفة أخرى مقاربة أو مباحدة لفنهم ولكن بعض الناس يريدون من الفنان أن يحترف فنه احترافاً مباشراً متصلاً بفنه حتى ولو ألقى به في الطريق وشرده تشريداً ويطلبون في الكلام المفخم المأخوذ عن صغار الفنانين الباريسيين الذين كانوا يقضون أوقاتهم في احتساء الالبست وفي الطرقات والمقاهى ويقولون انهم يكتسبون خبرة بأمثال هذه الحياة . ومن الغريب أن أناساً آخرين يأخذون عليه الاحتراف ويعيبونه به ! وليس الاحتراف أو تقيضه من دلائل العبقرية . وسواء احترف المرء فنه أو لم يحترفه فهو في الحالتين إذا عاش من أجل فنه كان خيراً ممن يموت من أجله لأنه يزاوله ويحييه . وأما الآخر فيموت فنه يموت . والتفكير السليم والخبرة بالحياة والناس والطبيعة لا تأتى فقط من طريق يشرده المرء نفسه فيه اختياراً .

ومن الغريب أن أناساً يلومون المحترف على احترافه وهم لا يلومون الطبيب أو المعلم أو المحامى ويقولون : أن الفنان المحترف قد يضطره احترافه إلى أن يصنع ما لا يرضى لعبقريته

وهذا أمر ليس بالمحتوم ولو حدث شيء منه لكان الفنان في هذه الحالة معطياً ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولا يمنع هذا من إرضاء عبقريته أيضاً إلا إذا شغل احترافه كل حياته . وعلى أى حال لا أظن أنه يشغل بما يرضى عبقريته أقل ممن يحترف غير فنه وسيبقى ماهو جدير بالخلود بما أَرْضَى به عبقريته من الفن العالى وقد بهىء له احترافه الفن قرصاً لاتتھياً إلا به . ولن يحترف فنه على أى طرق الاحتراف سواء الاحتراف الواضح القريب والاحتراف غير القريب الذى وصفناه مزید كبيرة لانه يكتسب الخبرة والدربة والحنكة والاطلاع اكثر ممن يحترف غير فنه وإن كان للأخير فى بعض الاحايين نظرات جديدة كنظرات من يتبعد عن المنظر الحسن من مناظر الطبيعة كى يرى مالا يراه القريب . والمحترف فى أكثر الاحايين أكثر انتاجاً وإجادة لانه أكثر مزاولة لفنه . واعنى المحترف العبقرى فليس كل المحترفين من ذوى العبقرية وليس العبقرى مدفوعاً إلى الاحتراف لا محالة ، وإنما هى أحوال الحياة وقد يتفرغ المرء لفنه اذا احترف غيره فلا يصرف فرص مزاولة فنه فى البحث عن الرزق . ولكن لما كان الفنان قد تنتابه عوارض بقطة الوعى الباطنى ليلا فإن الأرق بضنيه اذا لم تتح له فرصة الراحة نهاراً .

عالمى أم محلى

الفن العالمى يصلح لكل مكان فان العقول والنفوس لا تختلف فى جوهرها وان اختلفت فى أذواقها وهذا الاختلاف لابد من مراعاته عند النقل . واذا لم تكن فى الفن فكرة عالمية ، لم يكن فيه شعور عام انقلب الى ملح ونكات محلية والأعيب لفظية أو معنوية تروج فى مكان دون مكان وقد يكون فنها جميلاً مليحاً ولكن مكانته دون مكانة الفن العالمى . والفن العالمى قد يكون مقروناً بثقافة عالية وقد لا يكون مقروناً إلا بثقافة تنشأ عن مزاولة الفن والتمرس به دهرأ حتى تسقط عنه أخطاؤه التى تنبؤ عن أصول الفن الصحيح .

فالفن العالمى قد يكون آية فى البساطة والسهولة وقد يكون مقروناً بالثقافة الكثيرة والسهولة والبساطة لا ينفيان الثقافة على أى حال .

والثقافة نوعان ثقافة العلم والفكر وثقافة التشذيب والتهديب والمزاولة والخبرة . ولكننا نستنكر أن يقهر الفنان ثقافته كى يروج فنه بين من لاثقافة لهم إلا أن يكون فى قهر بعض ثقافته داع الى إعظام فنه وكماله وإتمام قوته وخلاص له من الشذوذ الرخيص الفاتر المخل . ولكن هذا قهر ثقافة بثقافة فنية أعظم قيمة وليس من قبيل قهر الثقافة من أجل إخراج فن للعامة . ولو حاز هذا الأمر فى صنع لما جاز فى كل اعمال الفنان .

وليس الفن الجميل العالى فى مقدور كل انسان فى كل وقت حتى يقهره على مالا تشاء
 العبقرية والثقافة والوعى الفطن . والفنان الكبير له اثران : اثر فيمن يستطيع أن يدرك كل
 مرامى فنه واثر فى الآخرين الذين يتأثرون من يستطيع ادراك كل مرامى فنه أو بعضها . فالفنان
 الكبير أشبه باثر الحجر يرمى به فى الماء فيصنع فيه دوائر متعددة تعظم وتتسع حتى
 يشمل أثر الحجر سطحاً واسعاً من الماء بعد أن كان أثر وقعه فيما حوله من الماء وهذا ايضا اثر
 الفنان فى شعبه . ومن أجل ذلك كان أكثر عظماء الفنانين عالميين لأنهم انما يعبرون عن جوهر
 العقل البشرى والنفس البشرية أينما كانت وعن الطبيعة فى مظاهرها التى يشترك فى
 استجالاتها كل انسان ويلتذ جمالها كل ذى لب مهما اختلفت مظاهر جمالها .

٨- تركة التاريخ *

فى نفوس الشعوب الضعيفة

تختلف الأخلاق باختلاف الأمم الى حد كبير وليس معنى هذا أن أمة تخلو أفرادها من صفة حميدة أو ذميمة فكل الصفات حميدها أو ذميمةا فى كل نفس وفى كل أمة وإنما تختلف مقادير تمكن الصفات من النفوس . والحكم على اخلاق نفس أو أمة إنما يكون بحسب ما فيها من الصفة سواء كانت حميدة أو ذميمة فإذا كانت الصفة ضعيفة لم تكن مما توصم أو توصم به وإذا كانت شديدة كانت من خصائصها . والتاريخ هو مجموع العوامل التى أثرت فى نفوس الأفراد والأمم من عوامل جغرافية واجتماعية وغيرها وهو يدلنا على ما تتصف به النفوس وما يغلب عليها من الخصال ومالا يغلب عليها . فعند دراسة التاريخ لابد من دراسة مؤثرات الجغرافية البشرية اذ لكل بيئة خصال واخلاق مرجعها الى طبيعتها فترى البدو على خصال غير خصال الحضرة وترى سكان الجبال موسومين بخصال يرجع اثرها الى طبيعة ارضهم ومناخهم وخصالاتهم . فالشجاعة والكرم والجند والصدق والثبات واضدادها يمكن ردها الى البيئات التى تنبت فيها كما ينبت النبات ويمكن تمييز البيئات تنشأ فيها . ويستطاع معرفة مدى اثر البيئة فى حياة القوم الاجتماعية ثم ان حياة القوم الاجتماعية هى مجموعة مؤثرات منها ما يزيد او ينقص من أثر المؤثرات الجغرافية . وقد ينتقل قوم من مكان الى مكان مغاير للاول فتختلف صفاتهم النفسية بمرور الأزمان أو قد يختلف بعضها وضوحاً وشدة وثباتاً أو ضعفاً وانحلالاً وقد تغلب على نفوس القوم صفات من مكانهم الجديد وهى قد كانت أقل وضوحاً فى مكانهم القديم وقد يكتسبون فى مكانهم الجديد أنواعاً أخرى من الصفات والقوانين والشرائع وأنظمة الحكم لها آثار فى الحياة الاجتماعية بعيدة المدى طويلة العمر باقية على التاريخ فتندمى فى النفوس صفات القوة أو صفات الضعف وهى وليدة المؤثرات الجغرافية الى حد كبير اذ تختلف النظم والشرائع والقوانين كاختلاف البيئات الجغرافية ولكن اختلاط تلك البيئات واتصال شعوبها يؤدى الى انتقال القوانين والنظم من مكان الى مكان على مرور الأزمان إلا أن انتقالها أسرع من انتقال الاخلاق والصفات من النفوس . فالنظم والقوانين تنتقل بالهجرة أو الغزو أو المصاهرة أو التعلم أو المحاكاة . وقد تترك المؤثرات الاجتماعية أثرها حتى بعد زوالها

فتبقى الآثار أجيالاً فى بعض الاحايين وقد يزول بعضها ويبقى البعض أو قد تبقى كلها معدلة محورة .

واذا نظرت الى شعب درج فى عصور التاريخ المختلفة على العزة والمنعة والقدرة وجدت فيه صفات تختلف عن صفات الشعب الذى درج فى عصور التاريخ على ضد تلك الحالات . وقد تتبدل عزة الشعب الاول وتزول فتبقى فيه صفات العزة عهداً طويلاً وقد تتبدل حالة الشعب بأن تزول ذلته كما تزول شرائعه القديمة فتبقى فيه صفات نشأت من العصور القديمة فتظهر فى نفوس آحاده صفات وضیعة حتى ولو ظهر الشعب بمظهر العزة والنهوض . لأن الحكم يكون بالصفات المتأصلة فى النفوس ومظاهرها فى حياة الناس ويكون الحكم على مثل هذا الشعب لامحالة برد هذه الصفات الى مسبباتها القديمة . ولا مناص من ذلك ولا يمكنه أن يخفيها عن أحد أو أن يرغم احداً على القول بذهابها الا اذا استطاع ان يتخلص منها وصحت عزيمته على ذلك واتخذ العدة للنجاة منها . اما ادعاء العزة والظهور بمظهرها والغضب من وصف مظهر منه بما يحسب أنه قد خفى فلا يزيد إلا تمادياً فى صفاته القديمة واعتزازاً بها وهو يحسب أن انكارها خلاص منها كما يحسب الكاذب أن انكار كذبه يجعله صادقاً فى حين تكون صفاته القديمة كالطابع أو الختم لا مفر له منه . وكل ما يمكن أن يقال فيه انه شعب تبدلت أحواله فظن انه قد تخلص من آثارها أو هو يغالط نفسه من العجز ويحسب ان فى مغالطة النفس تخلصاً منها لعجزه عن الأخذ بأسباب التخلص . وحسبانه هذا قد يكون اما من الجهل بشؤون الحياة والعالم والتاريخ وأما لانه يعتز بمخلفات وضیعة يفتتها فى الظاهر ولكنه يعتز بها لانها صارت نفسه ومن الذى لا يعتز بنفسه ولا بطلبها بطلاء العزة ولا يتخذ من صفات الذلة قوة وعضداً وهى قوة وعضد كما سنوضح الا انها قوة تمنع الضعيف من الفناء ولكنها لاتنهض به فخصال الذلة انما نشأت كى تقى الدليل من شر سطوات القوى ولكنها لم تنشأ كى تنهض به الى مرتبة الثانى . وهذه الخصال هى الحسد والمكر والكذب والخداع والتعاون على الدس والغيبة والتهميمة والرياء والبذاءة والقسوة والنفاق والغش . وسنوضح لماذا نشأت هذه الصفات فى الأذلاء كى تقيهم سطوات المقتدر واذا اجتمع فى وسط من الأوساط أثر هذه الصفات التاريخى وأثرها الناشئ من ضرورتها بسبب ازدحام السكان وما يكون بسبب ازدحام السكان من التقاتل على الرزق كانت هذه الخصال فى أشد حالاتها وأرذل درجاتها وأحط بميزاتها وظواهرها وقد نشأت هذه الخصال من سنة الاستعاضة فى الطبيعة وهى سنة عامة فى الطبيعة التى تعوض على المرء صفة بدل التى يفقدها فاذا فقد القدرة عوضته هذه الصفات كى يدرك بها القدرة ويحمى نفسه . وانما مثلها مثل الجرائم التى تنشأ فى الجسم كى تحارب الجرائم الاخرى الساطية عليه التى

تريد أن تغتاله . والطبيعة تعوض الحيوان عما يفقده فالاعشى يعوض عن بصره خيالاً واحساساً لما حوله وكذلك النفوس المستضعفة تعوض على مرور الزمن من المكر والكذب والحسد والنفاق والبذاعة ماتصوّل به اذا صالت وماتدرا به القدرة وهذه صفات مشاهدة في الشعوب الضعيفة التي تعاني أثر العصور القديمة وقد ينتهى أجل الذلة التي سببت هذه الخصال فلا تزول بزوالها لأن هذه الصفات تكون قد أصبحت طباعاً موروثاً جيلاً بعد جيل وقد تكون مقطوعة الصلة بالضرورة التي دعت اليها في أوساط الأذلاء عندما كانت هذه الصفات قائمة مقام القدرة . أما القدرة نفسها فتشاهد مصحوبة بضد هذه الصفات لأن المقتدر في غنى عنها فالأذل في حاجة الى الكذب كي يخفى به عيوبه وكي يحط به من قدر منافسية في الحياة . اما المقتدر ففي قدرته حماية تسهل عليه الاعتراف بالخطأ اذا أخطأ وفيها أنفة تأبى إلا ان تنافس الاجادة بالاجادة وتأبى إلا ان تناضل القوة بالقوة لا بالكذب والمكر والدس والغيبة والنميمة والحسد واللؤم وغيرها من الصفات التي يلجأ اليها العاجز بحكم نفسه او بحكم ماضيه وماضى قومه او حاضره . فهذا لاحياة له إلا بان يناضل بأمثال هذه الصفات وهذا أمر بدهى . ولاشك ان هذه الصفات هي درع العاجز وسلاحه في معترك الحياة وتكون عوضاً له من القدرة . وسنة الاستعاضة هذه في الطبيعة ليست مشاهدة في حياة الانسان فحسب بل في حياة الحيوان والنبات ايضاً وقد تنتهى الذلة التي سببتها فتبقى صفاتها وهذا هو ما يضل الباحث اذا يرى عند غير الذليل كذباً وحسداً ومكراً وخداعاً ونميمة وغيبة وقسوة وغشاً فيراها عند العزيز وعند المقتدر او عند من يظهر بمظاهر العزة والقدرة فيضل عن سبب نشأتها وعن حقيقة استفحالها في نفوس الأذلاء وظهورها فيهم أكثر من ظهورها في نفوس الأعزة المقتدرين وتستفيض كتب القصص والتاريخ التي تدل على استفحال هذه الصفات في نفوس الأرقاء ايام كان الرق شائعاً . فالكذب والغيبة والنميمة والدسائس صفات نقرأ لها نواذر كثيرة في حياة الأرقاء وقد شوهدت غلبتها في الامم الذليلة بحكم ماضيها او حاضرها وفي الاوساط التي تعثر بها الذلة بسبب التقاتل على الحياة الناشئ من كثرة السكان وازدحامهم وشوهدت اضداد هذه الصفات في اضداد هذه البيئات واذا انتقل انسان من بيئة ماضيها اعتراه الذلة إلى بيئة أعز أحسن أن أحاد البيئة الاعز أسرع إلى تصديق محدثهم من أحاد البيئة الأذل لأن الرجل في الثانية تعود أن يكذب وأن يسمع الكذب فهو لايسرع إلى تصديق محدثه إلا لهوى في النفس أو إذا ادعى التصديق وهو مكذب . ومن أجل ذلك يدعى الرجل في البيئة الأذل أنه أذكى من الرجل في البيئة الاخرى لانه يفتن الى خداع المخادع ويسىء الظن بالقول والعمل حتى ولو كانا صالحين . بينما قد ينخدع الرجل في البيئة الاعز

لانه لا يفترض الكذب فى الناس قدر افتراض الاول وهذا هو السبب الذى جعل آحاد البيئة التى تذيب فيها صفات الذلة يدعون الذكاء النادر لأهمهم وقد يدعون القدرة والعزة لان الكذب والحسد والنميمة والغيبة والمكر تقوم القدرة فى حياة العاجز بحسب سنة الاستعاضة فى الطبيعة التى وصفناها .

وقديماً قال مؤلف الخرافة القديمة عن آلهة الخرافات (عبثاً تحاول الآلهة ان تتغلب على قوة الجهل والغباء) فجعل للجهل والغباء قوة وكأنه قد فطن الى سنة الاستعاضة الطبيعية التى وصفناها . وما يصدق فى حياة الانسان يصدق فى حياة الحيوان أيضاً لان الحاجة واحدة فالتغلب اضعف من الاسد وهو أيضاً أكثر مكرأ ودهاء وكذبا . وبذاءة اللسان النما نشأت فى أول الامر لتحمى الضعيف من سطوات القوى وتشمل البذاءة اللعنات المخيفة والدعوات المفزعة وهجر القول وكلها أشياء قد يتجنبها المقتدر ويزهد فى أن يناضلها وهو لا يزهد فى أن يناضل القدرة بالقدرة . ويعرف ذلك الأذل فيحتمى بها . ولا تزال البذاءة أقرب إلى السنة الأذلاء والارقاء وذوى العاهات . والمرأة اذا فقدت حياءها كانت أبرع فى الشتائم من الرجل وأسرع اليها منه . ثم تدرج الناس إلى استخدام البذاءة فى غير ذلك خصوصاً فى الأوساط التى يشتد فيها التناحر على المعاش او على الظهور فى الحياة ولكنها فى أولها ناشئة من سنة الاستعاضة الطبيعية واجتماع هذه الصفات كلها واستفعالها فى شعب قد يحرمه السعى لتمكين اضدادها من صفات القوة فى نفسه اعتزازاً بصفات الذلة لما قد يظهر فيها من الذكاء الرخيص كما أوضحنا ولانها استعويض بها عن القدرة فظن انها قدرة وقوة وعلى قدر قناده المجتمع فى صفات الذلة هذه يكون بعده عن مراقى الرقى والنهوض مهما فاخر بالنهوض لان صفاته هى صفات التخاذل والأثرة والغش التى تحبط الأعمال العامة وتمنع من الثقة المتبادلة بين آحاده . ولا يفتن القوم إلى أن صفات الذلة هذه وان كانت قد حالت بينهم وبين الفناء لاتصلح للنهوض فهى أداة بقاء لا أداة ارتقاء وهى إذا التبست عليه واختلطت بأضدادها كانت كما يختلط الأمر على الإنسان فلا يميز بين الوقاحة الناشئة من فقدان الحياء وبين الشجاعة المصحوبة بالحياء والأولى من صفات الأذلاء بالرغم من مظاهرها وهى أشد ماتكون فى الرقيق اذا تحكم وفى المرأة اذا بذلت فإذا تدبرنا كل هذه الأمور علمنا ان تركة التاريخ فى النفوس كثيراً ماتكون تركة مثقلة بالديون .

إذا نظرنا فى تاريخ مصر القديمة ونقوشها التى تصف أخلاقها رأينا النقوش فى اواخر الامبراطورية الحديثة تصف صفات الضعف التى ذكرناها وتندد بها وتلوم عليها واذا راجعنا

تاريخ الدولة البيزنطية الاغريقية الرومانية رأينا فرقاً كبيراً بين الرومان في اول نشأتهم عندما كانت صفات القوة النفسية ظاهرة موصوفة مأثورة عنهم مذكورة في كتب تاريخهم وبين الرومان والاغريق في أواخر عهدهم عندما صاروا الى صفات الضعف النفسى من مكر وكذب وكيد ونحاسد وتخاذل وتنابد وغيبة ونجاسة وغش ونعنى ان هذه الصفات صارت أوضح اثرأ في حياتهم وتاريخهم وقد كانت ولاشك موجودة من قديم الزمن شأنها في كل زمن ومكان ولكنها نمت وكان نموها كى تكون كدرع يتقى بهاء الضعيف القوى شأن نموها دائماً في النظم الفاسدة والأوساط المختلفة على أن نمو هذه الصفات وتكاثرها كان له اثر كبير في زوال هذه الأمم وفنائها فهذه الصفات المنحطة هي أداة بقاء الى حد ما ولكنها اذا تكاثرت أضعفت جسم الامة وأدت الى زوالها .

٩- عظمة الهجرة *

يتخذ الناس من غير الحوادث مثلاً للكمال فى الخلق وشعاراً يذكر بما ينبغى أن يسلكوه وما يجب التنزه عنه من عمل أو قول ، ويكون لهم كالألواء يجمعون أمرهم حوله ، وكالحكمة يسترشدون بهداها ورشدها ، وكالحدا للركب يعينهم فى قافلة الحياة وكالرمز يرجعون الى مدلوله فى كل أمر حازب ، وكالعماد يعتمدون على قوته وعونه ، وكالامام يأتون به .

وقد لا يستطيع المرء فى كل حال من أحوال الحياة ألا يزايل شعاره ، فقد تخونه نفسه أو تخونه الحوادث فيسلك مسلكاً لا يشاكل شعاره ، ولكن المرء بخير إذا لم يمزق شعاره بأساً من أجل عجز عارض لا يلبث أن يزول ؛ والمرء بخير أيضاً مهما تعددت سقطاته عن شعاره ومثله مادام له مثل يأتى به فى فعله وقوله ؛ وإذا كان اتباعه له فى القول أكثر من اتباعه له فى الفعل ، فهذا أيضاً خير من ألا يكون له مثل يقده ، وله فى نفسه أثر قل أو كثير .

وفى الهجرة النبوية لنا مثل وشعار ورمز إذا اعتبرنا بأسبابها وحوادثها ؛ وهو رمز ذو معنيين : معنى فيما ينبغى أن نتجنبه من مشابهة المشركين فى اضطهاد الحق والعقيدة النفسية والفكرة التى تنبعث منها ، ومعنى فيما ينبغى أن نتخلق به من الاتعناء بالنبي صلى الله عليه وسلم فى أباته مزايلة الحق وصونه ، وفى نصرته بالرغم من اضطهاد وضيق ، وفى الاعتماد على الله فى الشدة .

ولكل من المعنيين فى الحياة شواهد وأمثلة وأمور تستدعى ذكرى الهجرة النبوية وذكرى حوادثها الجليلة .

ولو استطعنا أن نذكرها فى كل أمر من أمور الحياة كان ذكرها خيراً من ذكرها فى تاريخ واحد معين ، على ما فى ذكرها فى هذا التاريخ الواحد المعين من خير وفضل وحمد أى الناس لا يضطهد الحق فى أمور كثيرة من الأمور اليومية إذا كان فى اضطهاده إياه كسباً ورزقاً ، أو ثناء وحمداً ، أو راحة ودعة ، أو أرضاء عزيز ، أو زلفى لدى كبير مسيطر محكم عليه ؛ وحتى عند تخيل نيل الكسب غير المحقق نيله ، وعند الأمل فى الزلفى التى قد تخيب ، يضطهد الناس الحق فى أمور الحياة وروحهم روح المشركين ولفظهم لفظ المؤمنين . ثم هم قد يعدمون حتى لفظ المؤمنين فلا يكون لهم من الايمان إلا اسمه هؤلاء لم يتعظوا بعظة الهجرة ،

ولم يتنزهوا عن الروح التي اضطهد المشركون بها النبي صلى الله عليه وسلم . وأمثال هؤلاء لا ينتفعون بأحياء ذكرى الهجرة النبوية مهما اشتغلت أبدانهم بأحيائهم من غير أن تشتغل قلوبهم بعظمتها ، ومن غير أن تتنزه نفوسهم عن مشابهة المشركين في اضطهاد الحق .

يقول المسيحيون : إن كل من يضطهد الحق في أمر من أمور الحياة يضطهد عيسى عليه السلام ، ويعين أعداءه عليه ، ويعادي روح الحق الذي جاء به ؛ ونحن نقول مثل هذا القول عند ذكرى الهجرة النبوية وهي ذكرى اضطهاد المشركين للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكل من يضطهد الحق في أمر من أمور الحياة يضطهد روح الحق الذي جاء به النبي الكريم سواء أكان اضطهاد الحق في أمر من أمور الحياة طمعاً في مغنم أو في دعة أو صداقة أو زلفى .

وخير شعائر الدين ومواسمه وأعياده وذكره وتواريخه الجليلة مثل تاريخ الهجرة هو في أن تحول بين المرء وبين عاداته في قلب الفروض الخلقية إلى مسميات يحسب تردها على لسانه عقيدة وإيماناً ، وما هو بإيمان إذا كان لا يعتديها ، وإذا كان يشارك المشركين ويشابههم في اضطهاد الحق طمعاً في مغنم أو دعة أو صداقة أو زلفى ، فيعادي الصديق في القول والعمل والعدل فيهما أيضاً ، ويعادي الوفاء ومكارم الأخلاق ، وهو إذا عادها كان معادياً للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المعنى الأول الذي نعتبر به في أحياء ذكرى الهجرة النبوية ؛ والمعنى الثاني متصل به وهو قوة وعماد نصر ، وهو الاعتماد على الله كما في الآية الكريمة التي وردت في حديث الهجرة : (إن الله معنا) .

كنت في بعض الأحيان أزور صديقاً لي من عاداته إذا اتخذ شعاراً أن يكتبه في لوح كبير ويضعه أمامه ويذكر نفسه به ، وكنت أرى على جدران منزله هذه الآية الكريمة مكتوبة بخط جميل في لوح كبير ، وكان كلما دهمه أمر وكرثه خطب وأحس أنه لا يكاد يقوى على احتمالها ينظر إلى هذه الآية الكريمة فيقوى بها على المصائب ، وكانت له عوناً كبيراً في الحياة ؛ وهذا من فضل أحياء ذكرى الهجرة النبوية ، ومن فضل الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وطوبى لمن يستطيع مهما نالت منه المصائب أن يقول : (إن الله معنا) ، وطوبى لمن روض نفسه على الحق والعدل والصديق في القول والعمل ، وتنزه عن روح الاشرار ومعناه كما يتنزه عن لفظه واسمه ، وجعل عظام الهجرة شعاراً له في كل أمر من أمور الحياة ؛ بل طوبى للإنسانية لو أن كل إنسان أخذ بروح من تلك العظام ولم يجعل الغيرة على الحق والعدل حبال كسب لاحقيقة لها في نفسه ، ولم يجعل الفروض الخلقية مسميات يتباهى بترديدها .

لقد حدثت نفسي فقلت ماذا كان يكون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع الى هذه الحياة الدنيا كي يرى روح الحق الذي جاء به ، ولكي يقيم الحجة على الناس . هب أنه لم يذكر لهم اسمه وشاء أن يعرف كيف يلتقون الحق في شخصه من غير أن يعرفهم بنفسه . إنهم كانوا يرون رجلاً دأبه الحق والصدق والقصد والعدل في القول والعمل ، وأنهم كانوا يرون رجلاً يطلب منهم كل هذه الصفات في أمور حياتهم وهو مطلب يثقل على نفوس الناس ، وهم دنيويون يريدون من الصفات ما شابهها في المظهر وخالفها في الحقيقة ، ويريدون المكسب والجاء من أي وجه وبأية وسيلة ، فماذا كانوا يصنعون لو أنهم لم يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد منهم روح الحق . أكبر الظن أن مأساة اضطهاد الأولين له كانت تتجدد ، وأكبر الظن أننا كنا نرى هجرة ثانية مثل الهجرة الأولى ، ولكنها ليست هجرة على التخصيص من مكة إلى يثرب .

١٠ - حيل الضمير *

الضمير عند بعض الناس ترس الخائف الذي يحتذى بمجته ، وهو عند غيرهم سلاح الصائل ، وعند آخرين آلة نصب واحتيال ، وعند غيرهم بمنزلة الثياب الجدد التي يلبسونها أيام الأعياد والمواسم والصلوات ويخزنونها في الأيام الأخرى وهو تارة كالمصباح المنير . وترى كثيراً من الناس يكثرون من ذكر ضمايرهم أو يفعلون ما هو أدهى من ذلك فيكثرون من ذكر العدل والحق ، وهي لقيعات بطريها كل منهم ويود أن يضعها في قم غيره ، وهي أحمال وأثقال يمدحون الاضطلاع بها وكل يود أن يضعها على كتف غيره أو على عنقه ، وما ذلك إلا لأن الناس ينشدون السعادة ، والسعادة لا تكون إلا إذا اصطلاح شر الحياة وضمير الانسان ، وإذا اصطلاح المثل الأعلى ومثل الحياة الدنيا ، وقد يكون فكر المرء وقوله خيراً من خلقه وفعله ، لأن أعمال المرء رهينة بإحساسه لا بفكره وقوله ، وقد يكون فكره نبيلاً وقوله جليلاً ولكن إحساسه يدفعه إلى سبيل غير سبيل هذا النبل والجلال في القول والفكر .

ولما كانت الرذيلة أخرج الأشياء إلى مظاهر الفضيلة عم الكذب والرياء بين الناس انتفاعاً بمظاهر الفضيلة وحقيقة الرذيلة من كسب أو متعة . وهذه المظاهر تجوز على الناس ويعسبون بها فضيلة أو هم يدعون الاتخاداع لها رغبة في التقرب إلى صاحبها والانتفاع برضائه عن اتخادعهم بظواهر نفسه ، وهذا منشأ انقلاب أوضاع الحياة ، وهم يطلبون منه أن يدعى الاتخاداع بظواهر نفوسهم كما ادعوا الاتخاداع بظواهر نفسه ، والمسألة كلها مسألة كسب يتبادل فيتعاونون على الحياة بتزكية كل منهم الآخر .

وللضمير وسائل أخرى لتزكية النفس كأن يخلق صاحبه عيوب نفسه على غيره ، ويلج في معاداته كي يبرىء نفسه فتكون لجأته في خلق عيوبه على غيره دليلاً على عيوبه كما تكون لجأته الأجرب في الحكم دليلاً على موضع الجرب منه في نظر الطبيب .

وكثيراً ما يتمحل الضمير الأعذار من أجل رغبة صاحبه في الأذى ولذته في الإساءة إلى الناس ، وعوامل الشر في نفس المسيء قد لا تكون في حاجة لمسوغ يثيرها ولكنها تكون في حاجة إلى فرصة تستخدمها حتى ولو لم يكن لها مسوغ ، فان مسوغ الإساءة في كثير من الأحيان في نفس المسيء لا في عمل من أسىء إليه لأن كثيراً من النفوس بها شهوة إلى

الأذى إذا أرضتها أحست راحة وسعادة في إرضائها ، غير أن بعض شهوات الأذى لا يرضيها إلا ما أرضى نفوس قدماء الرومان عند رؤية الوحوش تفتك بالأجسام ، وبعض شهوات الأذى تكتفى بالغيبة والنميمة والكذب ، وعواقب هذه قد لا تقل عن عواقب تلك جرماً وجناية وإن كان صاحبها لا ينعت بالمجرم الجانى وإن كان ضميرها أهناً الضمائر بالاً وأرواحها خاطراً .

والضمير كثيراً ما يكون في الحياة كالسفينة الصغيرة في البحر المحيط الذي حاجته الأعاصير فقد لا تفرق السفينة كما لا يفرق الضمير ولكنها تضطر أن تسير في مهب الأعصار كما يسير الضمير في مهب أعاصير الميول النفسية وما تقتضيه من كذب ونفاق .

والكسب والجاه والصدقة والغرور هي العقاقير التي تخدر الضمائر بها ، وهي البلمس الذي تداوى به آثار وخزائنها ، وهي المادة اللزجة التي تطلّي بها الضمائر كي يصطاد بها أصحابها طيور السعادة واللذات والمكاسب كما تطلّي الغصون بتلك المادة اللزجة التي تلتصق بها العصافير على غصون الأشجار ثم يأتي الصائد فيجمعها أو هي المادة اللزجة الأخرى التي يطرد بها الذباب اللاذع المسمى بخواطر التأنيب والوخزات .

ومن أجل ذلك كثيراً ما ترى ضمير المرء عوناً للجاني الذي يرجى نفعه أو جاهد أو وده أو يرجى منه أرضاء غرور صاحب الضمير المناصر له . والناس في سرائرهم يعرفون أن ضمائرهم ليست دائماً مصباح الهداية الذي يدعونه ، والإنسان يتجنب فحص نفسه والبحث عنها ، وإذا كلف أو دفع إلى ذلك حاول التخلص من فحص نفسه فيقلب فحصها إلى حديث فيحدث نفسه أو يتحدث ويمنبها أو تقيده ، ثم يعود فيقول إنه فحص نفسه وهو قلما يفعل ذلك إلا إذا دهمته مصيبة تجعله يشك في نفسه فيفحصها فإذا لم تدهمه مصيبة تجنب فحص نفسه إلا إذا كان مريضاً بداء الخوض في النفس وفحصها وقد يكون مريضاً إذا استفحل وعم وتطلب منه كل وقته ، ولكن مرض البحث في النفس هذا مرض نادر في الناس وأكثرهم لا يبلغ به البحث في نفسه منزلة صغيرة أو كبيرة ولو أن هذا البحث في النفس أصبح عادة لقل شرهم من غير أن يمنعهم بحثهم من الأقدام في الحياة إلا إذا استفحل وهو قلما يستفحل فيدعوهم استفحاله إلى الشك والتردد والإحجام واتهام النفس في كل أمر .

ولولا أن الناس يعلمون عن عيوب ضمائرهم وضمائر الناس الشيء الكثير الذي يحاولون إخفاءه ماكثر سوء ظنهم بالنفس الانسانية ، ومن العجيب أنهم يحاولون جعل حسن الظن بالنفس الانسانية مبدأ عاماً وهم في سريرتهم يسيئون الظن بكل نفس من نفوس الناس ، وهذا الاختلاف بين المبادئ النظرية والمعتقدات العملية أمر تشوق دراسته ، والقصد من تلك

المبادئ النظرية حمل الناس عليها للاحتجاج بها لأن كل إنسان يود أن يحسن غيره به الظن وأن يسيء هو الظن بغيره ، ومن عجائب الضمائر أنها قد تغرى أصحابها بأن يعتقدوا إذا حلت بأعدائهم مصيبة أن المصيبة حلت بهم لأنهم أعداؤهم .

والخبرة بالضمائر ينبغي أن تحذر المرء إذا رأى متخاصمين فلا يقول إن أحدهما فاضل ذو حق والآخر ناقص ذو باطل ، وقد يكون الأكثر حقاً هو الأكثر حظاً من الفضيلة ، أو بالعكس قد يكون الأكثر حظاً هو أقلهما حظاً من الفضيلة ، وقد يكون المناصر للحق والفضيلة بشعوره وعواطفه وبيانه هو أقلهما حظاً من الفضيلة ، ولكن النفوس قلما تتقصى كل هذه الأمور ولا أهون عندها من أن تحكم بغير علم وأن تورط ضمائرهما فيما حكمت بغير علم ، ومع هذا التورط فإن الناس قد يعرفون أن جليسهم غدار مفتارى بلىء اللسان فلا يمنعونهم يقينهم وعرفانهم من مؤاخاته ، وتتغابى ضمائرهم وتتعامى عن عيوبه وعن شره وقبح نفسه مادام مرجو النفع ، فضمايرهم تتورط فى الحكم بغير علم وتمتنع عن الحكم على علم .

وفى الخليقة صنف آخر من الضمائر تكون أسقاماً عند أصحابها وتعظم عيوبهم فى أعينهم ، وهذا مرض نادر مثل مرض إيفال المرء فى فحص نفسه .

وضمير صاحب الشعور النبيل له أن يطالب بالأعقاب على نبيل شعوره ولكن ليس له أن يطلب جزاء أو شكوراً إذا كان جزاؤه فى نبيل شعوره وإذا كانت مسرته فيه وشقاؤه فى غيره .

١١- عصور الركود

وعصور التغير فى حياة الامم *

تظل الأمم راكدة فى عصور من عصور حياتها ولها فى عهد ركودها فضائل ونقائص ، ثم يجرى عصر التغير وقد يكون تغيراً يسبق نهضة ولكنه عصر اضطراب على أى حال ، ويكون مصحوباً بتفكك القيود الفكرية والخلقية والأدبية لدخول مقاييس فكرية وخلقية جديدة ناشئة من اجتهاد آراء جديدة ، وتكون الأمة فى تلك الحالة أشبه بالماء الذى أثار إعصار مافى قاعه من أوشاب فيبدو الماء عكراً .

وكذلك الأمة تبدو حياتها الخلقية والادبية معتكرة فى عصر التغير ، وأخوف ما يخاف هذا الاعتكار على أمة إذا لم يكن قد دخلها أثناء عصر ركودها وقبل عصر التغير ، عناصر جديدة مقوية لم تأخذ منها طباعٌ وهن نفوس العناصر القديمة كلٌ مأخذ ، فيخشى فى هذه الحالة أن تصير نهضتها نهضة مفتعلة محدودة . وقد تكون فيها مظاهر جليلة فلا يمنع ذلك من اندثارها ، كما حدث لنهضة الأسرة السادسة والعشرين فى تاريخ مصر القديم وكما حدث لنهضة (نبرهلتزم) فى أواخر عهد الحضارة الاغريقية ومثل نهضة الدولة البيزنطية فى أواخر العهد الرومانى الإغريقى . أما إذا كانت الأمة قد دخلتها عناصر جديدة قوية فان ما يصيبها من الاعتكار بالاضطراب لا يخاف منه كل الخوف ، بل يكون مصيره الاستقرار . ومثل ذلك الأمم الاوربية فى عصر نهضة احياء العلوم فإن مداخل غرب اوربا من الآراء الجديدة أوجد انقلاباً واضطراباً كبيراً فى حياتها الفكرية والخلقية والفنية . ولكن امم غرب اوربا كانت قد أعيد تكوينها بسبب العناصر التوتونية التى دخلتها ولم تكن تلك العناصر قد أوهنتها طباع الوهن الفكرى والخلقى التى انتابت الدولة الرومانية فى أواخر أيامها من أجل ذلك أمكنها أن تصمد لذلك الاضطراب الخلقى والفكرى حتى استقر .

ولكن هب أن هذا الاضطراب قد حدث قبل دخول التوتون أو هب أنه جاء متأخراً بعد أن ضعفت العناصر التوتونية وتشبعت بطباع الوهن الخلقى والنفسى الذى انتاب الرومان فى آخر حياتهم ، ماذا كان يكون أثر الاضطراب الخلقى ؟ إنه كان يكون عاملاً على الفناء لانذاراً بالرقى . انه كان يكون أشبه بالنبيذ يعطى للشيخ الهرم وهو يحتضر كى يقويه ويطيل حياته

فلا يزيد إلا آلاما واحتضاراً . لأن الأمة إذا تقلبت عليها العصور وهي مختلة النظم تمكنت منها عوامل الضعف النفسى وأنهكتها حتى تكره النظر إلى نفسها فى مرآة العقل وتصير مثل الرجل من العامة الذى يفضل أن ينتظر القضاء على أن يتعاطى الدواء .

ولعل القارىء قد وجد بين العامة من يسىء الظن بالطب والأطباء ومن يرى الصحة والشفاء فى تجاهل الداء . فاذا أضفت الى هذا الضعف النفسى الذى يكون من تركة التاريخ والذى شرحناه فى مقال سابق ، اقول إذا أضفت إليه ما يحدث من الاضطراب الخلقى الناشئ من عصر تغير تحتبى فيه آراء جديدة وحياة جديدة وتتفكك فيه الروادع الخلقية القديمة كانت الفوضى الخلقية اعظم . فاذا أضفت الى هذين العاملين عاملاً ثالثاً وهو تقليل الضغط وازدياد الحرية وما يأتى مع الحرية الجديدة عادة من شطط فى الخلق والفكر كان الاضطراب الخلقى أهول . فاذا أضفت إلى هذه العوامل الثلاثة عاملاً رابعاً وهو ازدهام السكان والتقاتل على المعاش بسببه وما ينشأ عن استئثار القتال من استباحة الرذائل والشرور كانت الفوضى الخلقية اتم وأحط لاجتماع هذه الأسباب الأربعة .

ولاستطاع مداواة تلك الفوضى الخلقية الا بعد تقصى الداء والنظر فى أعراضه ورغبة المريض فى الطب . أما اذا إختبأ المريض تحت لحافه وقال انه معافى فإنه لا يستطيع أن يصرف المحسوسات بانكارها .

وقد تكون مداواة هذه الحالة غير مستطاعة لتمكن صفات الأثرة والتخاذل والتعاضد وغيرها من مخلفات التاريخ فى النفوس الضعيفة ، ولأن هذه العيوب النفسية تظهر بمظهر القوة كما أوضحنا فى مقالة تركة التاريخ . وأنها كما ذكرنا قوة ولدتها سنة الاستعاضة فى الطبيعة تلك السنة التى تجعل من كيد الأضعف ومكره واحتياله وكذبه قوة كما قوت الشعب بهذه الصفات .

وكثيراً ما يكون تقدم النهضة الفكرية والفنية فى هذه الاوساط أشبه بتقدم المرء فى حارات القاهرة القديمة المسدودة التى لا منفذ لها . ولعل اكبر عوامل الخيبة هو عدم المبالاة بتلك الحال وقد تنعدم المبالاة فى الأمور الفكرية والفنية كما تنعدم المبالاة عند مشاهدى حوادث الإجرام من قتل أو سرقة أو قذف أو وشاية فى امثال هذه الاوساط التى يتهرب الناس فيها من المبالاة أو يعينون الجانى حتى يصير هو المبجل المعظم المهيب المقصود بالمدح المنعوت بالفضائل فتقلب الأوضاع وتعمم الفوضى الخلقية ويصبح المجال مجال الاحتيال والخداع والرياء وتتغلب هذه الصفات على النفوس وتأخذ منها كل مأخذ حتى تصير كالمجدار الذى يسد الحارة التى لا منفذ لها فتعوق تقدم كل نهضة فكرية أو فنية .

ويلتجىء الناس فى هذه الاوساط الى الرياء إما لضرورة كسب الرزق ومجاراة البيئة وإما لإخفاء عجزهم عن إصلاح تلك المأساة الخلقية ولظنهم أن إخفاءها يقلل من أثرها فى حياة الأفراد والامم . والتهرب من مواجهة الحقائق إنما هو تهرب من وسائل العلاج وهو كهروب السجين الذى الف السجن عن يريد اطلاق سراحه . وهؤلاء المتهربون جميعاً يكيدون لانفسهم ويجنون على ذريتهم لان هذا الاضطراب الخلقى وهذا الانقلاب فى الأوضاع سواء أكان قائماً فى عصر الركود أو ناشئاً بسبب عصر تغير ، أو أنه كان فى عصر ركود ثم زاده عصر التغير حدة ، أو أنه زاد حدة على حدة بسبب اجتماع العوامل الأربعة التى ذكرناها - إذا ترك ولم يعالج كان داء عضالاً أقل آثاره أنه يجعل حياة الناس أشبه بالحارة المسدودة تعوق تقدم النهضة الفكرية والفنية الا الى مسافة محدودة واعظم شروره أنه يكون كالجراثيم التى تعمل خفية فى جسم المريض الذى أريد إخفاء صيانة له .

ومن الحكمة أن لاترك عوامل الانحلال يعتز بها لظهورها بمظهر القوة حتى تصير الحال الى ما وصفنا فى حياة الناس قديماً وحديثاً .

وقد يختلط الاضطراب الخلقى وانقلاب مقاييسه اذا كان من مخلفات عصور التأخر وإذا كان فى عصر تغير ولكن التاريخ يميز بينهما فتري فى أواخر عهد الدولة الرومانية مثل هذا الانقلاب فى المقاييس وتري انقلاباً فى المقاييس فى عهد نهضة إحياء العلوم ولكن شتان بين الظاهرتين وشتان بين العهد الرومانى الأخير وبين عصر النهضة فقد كان فى العهد الأول مجانة فكرية وخلقية وصفة سطحية فى مظاهر الفنون والفكر .

أما فى عصر نهضة إحياء العلوم فكان الاضطراب الخلقى ناشئاً من تفكك عرى روادع الكنيسة وذهاب ماسنته من التثقف فكان شبيهاً برد الفعل عندما انتشرت دراسة الآداب الإغريقية القديمة وأطلعت لأهل غرب أوروبا مظاهر الجمال الفكرى والنفسى فى المعقولات والفنون وكل حرية يصحبها شىء من الشطط ، وهذا الشطط كان فيضاً للفكر والنفس والقوة الحيوية طغى على شاطئ نهر الحياة .

وكان الرومان فى أواخر عهدهم قد تبدلت أوضاع نفوسهم لأسباب منها فساد النظم الاجتماعية وما كان له من أثر فى النفوس وكان الاضطراب الخلقى وانقلاب أوضاعه دليلاً على نضوب حيويتهم أما فى عصر النهضة ، فإن أمم غرب أوروبا كانت قد دخلتها قبل ذلك عناصر جديدة نشطة لم تصادف من الحوادث الاجتماعية ما يقتل حيويتها واستفادت هذه

العناصر من حضارة الرومان ثم جاء عصر النهضة وجاءت معه حرية يصحبها شطط فكان هذا الشطط أبعد ظاهرة عما كان عليه الرومان في أواخر عهدهم .

على أن الآثام التي كانت في عهد نهضة الإحياء كان أكثرها محصوراً في طبقة خاصة من المترفين والأمراء ولا أحسب أن آثام الأشراف في قلاعهم في العصور الوسطى كانت أهون من آثام عهد الإحياء .

وقد كان عصر نهضة الإحياء عصر إيمان بالحياة ومطالب الحياة من فكر وبحث وكشف وفنون وإصلاح . فإذا وجدت في أمة اضطراباً خلقياً وأردت أن تعرف إلى أي مدى يرجع هذا الاضطراب إلى تغير يسبق نهوضاً وإلى أي مدى هو من مخلفات عصر التأخر فانظر هل تجد إلى جانب الاضطراب الخلقى إيماناً بمطالب الحياة من فكر وبحث وأدب وكشف وفنون وهل اهتمام القوم بهذه المطالب اهتمام إجلال متين وشعور عظيم أم أنه انشغال بها واهتمام بها مصحوب بالصفة السطحية في الفكر والشعور ووراء هذا الاهتمام الظاهر السطحي عدم مبالاة بالحق في كل مظهر من مظاهره النفسية والأدبية والفكرية والفنية ووراء أيضاً الصفات التي تعوق تقدم النهضة فيها بما قد ذكرنا في مقالة "تركة التاريخ" وهي صفات توجد في كل عصر وإنما العبرة بغلبتها . ويقدر تمكنها من النفوس تكون العوائق التي تعوق الحياة الفكرية والنفسية في العلوم والفنون حتى لقد تصير تلك الحياة أشبه بالحارة المسدودة التي لا منفذ لها تسلكها إلى مدى معين ولكن لا تنفذ منها ولا بد أن ترجع القهقري فيها . وتكون تلك الصفات إذا أخذت على النفوس كل مأخذ أشبه بذلك الجدار الذي يسد الطريق وقد يغمر المرء ما يجده من مظاهر الحركة والجلبة في تلك الحارة التي لا تنفذ لها كما يغمر مظاهر الانشغال بالأمور الفكرية والفنية في الارسطاط التي تشتد فيها الصفات التي شرحت في مقالة "تركة التاريخ" .

١٢- الشباب والمشيب كالمطرقة والسندان *

كان لعدد "الشباب" الممتاز الذي صدر أول إبريل أثر حسن في الأوساط العلمية والأدبية ، وقد صادف نشاطاً وإقبالاً بين الشباب والشيخ ، فبحث إلينا الأستاذ الكبير عبد الرحمن شكرى على أثر اطلاعه على هذا العدد بهذه الكلمة الممتعة التي شبه فيها الشباب بالمطرقة والمشيب بالسندان ، وأوضح هذه الفكرة التي ترمى إلى تعاون القوتين : قوة الشباب ، وقوة الشيخ في بناء المجتمع وقيام الحضارات .

"محرر الهلال"

من التشبيهات لبيان ما بين الشباب التعاون وصلاته ، أن بمنزلة العقل الذي يفكر ، القلب الذي يشعر أو لا أفضل هذا التشبيه في تعيين الأفكار سواء وعقل المشيب لا يختلف في تجاربه فحسب ، وهي مؤسسة على إحساس سابق ، بل يختلف عن عقل الشباب أيضاً من أجل أن إحساس الأشيب يصبح مختلفاً عن إحساس الشاب والمرء مسوق بإحساسه الحاضر أكثر مما هو مسوق بفكره أو خبرته المؤسسة على إحساس سابق . فآثر المشيب في الشباب يكون من طريق إحساس الأشيب على الأقل قدر ما يكون من طريق تفكيره ، وتفكيره متأثر بإحساسه . ومن أجل ذلك كان الأشيب الخبير بالأمور إذا أراد أن يزين أمراً للشباب زينه له بما يرضى شعوره وإن كان الأشيب يعرض الأمر على نفسه عرضاً آخر لاختلاف إحساس الشباب والمشيب في الأمر .

ولكن هناك تشبيهاً آخر يجمع بين صفة التعاون بين المشيب والشباب وبين صفة المقابلة والاختلاف ، وهو أن يشبه الشباب بالمطرقة والمشيب بالسندان . والأمر الذي يراد تدبيره وتشكيله بينهما كالقطعة من الحديد توضع بين المطرقة والسندان . فقوة الشباب قوة المطرقة الوثابة التي وراءها قوة العضد المفتول واليد المرنة والنشاط . وقوة المشيب هي قوة السندان في رسوخه وارتكازه على الأرض .

على أن كل تشبيه له وجه أو أوجه من النقص وإلا ما كان يعد تشبيهاً ، لأن التشبيه إنما هو قائل في أمر واحد أو أمور محدودة . وقد ينتقد هذا التشبيه من أجل أن قوة الحداد وفكرهما وراء قوة المطرقة ، كأنما يجعلان الفكر وراء قوة الشباب وحدها ، ولم ينظر إلى موقع

العاطفة بين قوتى المشيب والشباب . ولكن يصح أن يرد هذا النقد بأن فكر الحداد يستخدم المطرقة والسندان معا ، فلكل منهما نصيب منه كما أن لكل من المشيب والشباب نصيبا من الفكر تختلف مفتضياته فى الحالتين .

ويرد نقد إهمال العاطفة عند الاستشهاد بالتشبيه ، فيقال : إن الحداد يستخدم قطعة المعدن المنصهرة على السندان أو يصهر المطرقة اذا اقتضى عمله ذلك ، فلكل منهما نصيب من الحرارة والتفكير منه وإن اختلف مظهر كل منهما فى الحالتين . وكذلك للشباب والمشيب نصيب من الإحساس والتفكير وإن اختلف مظهر كل منهما . وينبغى عند تدبر هذا التشبيه أن لا ننظر إلى التقاء المطرقة والسندان كأنه التقاء نضال وعداء ، ولا إلى وقعات المطرقة على السندان كأنها ضربات قتال ، بل ينبغى أن ننظر إلى التقائهما وهو مظهر تعاون وإلى وقعات المطرقة على السندان كأنها مصافحة التعاون فى العمل ، فإن المطرقة لم تلتق بالسندان كى ترققه أو تهشمه أو تنال منه حتى يعد التقاؤهما كأنما هو التقاء عداء ، بل تلتقى به كى يتعاوننا فى تشكيلها قطعة الحديد التى بينهما كما أن تعاون الشباب والمشيب يشكل الأمور التى يتعاونان فى تشكيلها من أمور الحضارة والعمران . وإذا لم يكن السندان هوت المطرقة إلى الأرض . وإذا وضعت الحديد على غير السندان لم تتمكن المطرقة منها تماما فتخطىء فى تشكيلها وربما افلكت منها وطارت بعيدة عنها . وكذلك الحال فى أمر تشكيل الشباب لأمر الحضارة فإذا لم يشكلها على قوة المشيب الراسخة طاشت أعماله وطاحت أمور الحضارة والعمران منه . والحداد هو العامل المشترك كما يقولون وهو مثل العوامل الاجتماعية التى تستخدم قوتى الشباب والمشيب معا بطريقتين مختلفتين . ويمكن تتبع هذا التشبيه الى مدى أبعد فنقول : إن المطرقة وهى متحركة مطيحة لأجزاء من المعدن قد تكون آلة إسراف وتبذير إذا أسىء استعمالها ، وهى تراد للتشكيل والتدوير ، أما السندان فهو لا يطيح شيئا من المعدن بل يصونه ويحتفظ به لوقت الحاجة .

ومثل هذا مشاهد بين الشباب والمشيب . فالمشيب يقدم للشباب الثروة المادية والفكرية التى جمعها وهو يعيها ويصونها فيأتى الشباب ، فإذا أن يستخدمها استخدما حسنا وإما أن يبذرهما ويتلفها . والحضارات العمرانية لاتقوم فحسب على صيانة الثروة المادية والفكرية كما يصونها المشيب بل تقوم أيضاً على تصريفها وتوزيعها واستخدامها استخدما حسناً كما يصرفها الشباب إذا أصاب أو كما تفعل الريح عندما تنقل البذر إلى مكان لاتبات فيه فيصبح كثير النبات ، أو كما فعلت طرق النقل والمواصلات قديماً وحديثاً من نشر للحضارات والأفكار

أو كما يفعل تصريف الأموال في الأسواق من ترويج التجارة ، فإذا كان في الأسواق عامل جمع وصيانة للأموال من غير عامل تصريفها ركزت التجارة ، وكذلك الحضارات والنهضات الفكرية إذا بطل فيها التصريف والتوزيع ركزت ، ولكن التصريف والتوزيع يستدعي الجمع والوعى والصيانة للثروة المادية والفكرية كما يفعل المشيب ، وهذا دليل قاطع على أنه لابقاء للحضارة ولا ازدهار لها إذا لم تتعاون قوة المشيب وهي قوة الجمع والوعى والصيانة وقوة الشباب وهي قوة التصريف والتجديد والاستعمال .

وفي الشباب صفة الاجتماع والمعاشرة أكثر مما في المشيب الذي يبدأ يتطلب العزلة أو تتطلبه هي قهراً ، والشباب أخف وأسرع فكراً وعملاً ، ومن أجل هذا كله تتحكم في صفات الشباب سرعة عدوى الخلق وهي قد تدفعه إلى ما ليس في طبعه ولا في خلقه المعتاد وقد تظهره بمظهر يعد غريباً في نظر من يعرفه . وهذه الصفات تشبه (صفات الجمهور) أي الصفات التي تنشأ أو تقوى في أفراد الجمهور عندما يتكون (الجمهور) فتتشكل طباع أفرادهم شكلاً جديداً وتقوى فيها صفات لم تكن معهودة فيها من قبل أو كانت خافية . والجماهير من الشبان أسرع في هذا التغير وأبعد مدى من الجماهير من المشيب لهذه الأسباب . ولكنك إذا بحثت حتى في هذه الناحية من نواحي الشباب وجدت للمشيب أثراً في إنماء هذه الظاهرة من حيث أثره في إحساس الشباب وفكره . وقد يكون عمل المشيب هنا خافياً كعمل الكهربائي الخافية . وقد يكون واضحاً مادياً كما تؤثر أحماض البطارية الكهربائية أو أجزاء البطارية الأخرى في إحداث التيار الكهربائي .

فترى أن من الصواب ألا يفضل المشيب ولا الشباب في قيام الحضارات لأنها لا تقوم إلا بهما معاً .

١٣ - عالم الإيحاء *

إذا مُجِّد المنطق أمام الانسان فى الحياة نشأ على احترام المنطق إلى حد كبير ، حتى ليعد العقل كأنه طاحونة منطق ، وحتى يظن أن وسائل التأثير مقصورة على مقتضيات المنطق وأن لا إقناع إلا الإقناع المنطقى ، ويخفى عنه أثر الإيحاء الذى يتخذ قوى النفس وميولها ونزعاتها وعواطفها وإحساسها وسائل يستخدمها بطرق تعجز أحياناً تتبع المنطق وتقصيه . وإذا اعتقد الإنسان أن الحياة مؤسسة على أسس من المنطق فحسب ، وفاجأته بعكس هذا الاعتقاد إذا اختبرها ، صعب وقع تلك الخبرة فى نفسه . فإن تجارب المرء فى الحياة تعلمه أن الحياة ليست مؤسسة على الإقناع المنطقى فحسب ، وإن المنطق نفسه يستخدم لكل غرض حتى غرض الإيحاء ، وإن المنطق خليق أن يشبه بالخدام الذى يعمل فى بعض البيوت فيغسل أماكن دورات المياه تارة ، وتارة يطهى ويقدم الطعام للأسرة والزوار . والحقيقة هى أن للإيحاء أثراً كبيراً فى الحياة حتى إنه ليسيطر على المنطق فى بعض الأحيان ويستخدمه لأغراضه ، وفى بعض الأحيان يغرى المرء بعكس ما يغرى به الإقناع المنطقى .

وقد يعتمد المرء على مقتضيات المنطق لنيل العدل بين الناس فى الحياة أو ما يراه عدلاً ؛ فإذا لم ينله انهيارت دنياه ودهش إذا لم يكن عالماً أن وراء حياة المنطق حياة أخرى تدين للإيحاء ، وأن عليه أن يحدد موقفه فى عالم الإيحاء هذا ، وأن يتخذ عدته له وأن يبحث مخبأته وأسراره ، فإن قيمة الناس والقضايا فى ذلك العالم ليست إلا بقدر ماتستطيع أن تستخدمه من وسائل الإيحاء ومؤثراته ، ولا يخلو أحد فى الحياة من الخضوع لعوامل الإيحاء والتأثر بها سواء فى ذلك التاجر والموظف .

يحكى أن أشعب الثقفى قد أولع الغلمان بمعاكسته يوماً فقال لهم ليصرفهم عنه ؛ إن فى شارع كيت وكيت أفراح عرس تنشر فيها الدنانير على الجمهور ؛ فصدق الغلمان قوله وتركوه وجروا إلى المكان الذى وصفه فى قوله ، فلما رأى أشعب تصديق الغلمان أغراء ذلك وجرى خلفهم إلى المكان الذى وصفه فى قصته التى لفقها كى يصرف الغلمان عنه . والناس فى الحياة على شاكلة أشعب فيما يشيعون من الخير والشر عن أنفسهم أو عن غيرهم ، يقولون مالىس بحق ثم يصدقونه إذا رأوا تصديق الناس له ، وهذا بسبب تأثير الإيحاء فى أنفسهم

ولا يستطيع المرء أن يفهم الناس إلا إذا فهم هذا الإيحاء ، وإلا إذا فهم أن النفس قد تجمع بين التقيضين فى وقت واحد ، فتجمع مثلاً بين أثر الإيحاء وبين الدليل المنطقى الذى ينقضه .

خذ مثلاً آخر : يقول لك على إن أحمد قد هجاك ، وأنت تعرف أن علياً كاذب فيما نقل عن أحمد ، ولكن من المستطاع أن تجمع فى نفسك بين تكذيب على وبين الامتناع من أحمد الذى تعرف براءته ، والامتناع من هذا من أثر الإيحاء .

والإنسان يستطيع أن ينقل الكلام المحكى من عالم المنقول إلى عالم المدرك بالحس بسبب أثر الإيحاء أيضاً ، حتى إنه لو قيل لجماعة إن انساناً ينظر إليهم شزراً لم تعدم بينهم من يرى ذلك أو يظن أنه يرى ذلك وإن لم يحدث ؛ وبعض الناس أكثر تأثراً بالإيحاء من غيرهم . وقد حكى أن بعض فقراء الهنود يرمون بحبل إلى السماء فيظل ممدواً حتى يستطيع غلام أن يصعد الى طرفه الأعلى ؛ وفسر بعض الكتاب هذه القصة بأنها من أثر الإيحاء فى نفوس بعض النظارة ، وبسبب أن المرء ينقل الكلام المنقول المحكى إلى عالم حسه فتنشأ دعوى المشاهدة . وهذه الصفة فى الإنسان كثيراً ما تخدعه ويخدع بها غيره من الناس فى أمور كثيرة من أمور الحياة . وقد ينخدع بها ويصدقها وهو يعرف أنها وهم ؛ وقد يجمع بين تصديقها وتكذيبها فى نفسه فى وقت واحد .

ويعتقد كثيرون أن الإيحاء يؤثر فى الحيوان أثره فى الإنسان . ومن المشاهد أن إحساسات الانسان من ذعر أو حب أو فرح أو خوف قد تنتقل إلى الكلاب مثلاً عن طريق الإيحاء . وقد بالغ بعض الناس فادعى أن أثر الإيحاء قد ينتقل إلى الجماد أيضاً . وعلل إسقاط كهنة زنوج أواسط أفريقية الأمطار بهذا الأثر . والعلم لله فى هذا الأمر .

وترى الجهال فى الحياة يستخدمون وسائل الإيحاء لمنفعة النفس أو منفعة الصديق ومضرة العدو بطرق منظمة تحسبها نتيجة دراسة الإيحاء والبحث فى علم النفس ، وماهى بنتيجة دراسة وعلم ، ولكنها السليقة التى تبصر الإنسان بوسائل الإيحاء . ولو علم الصائلون بإيحاءهم المقتدرون به ، الجالبون لأنفسهم ولأودائهم به الخير أن بين العامة من لا يقل قدرة عن الخاصة فى استخدام الإيحاء ما افتخروا بمهارتهم فى استخدام وسائل الإيحاء ولاعدوها من دلائل العقل والحكمة ، ولاحسبوا أنهم فازوا فى الحياة بهمها . ولو علم العقلاء الحكماء أن وسائل الإيحاء أقرب إلى النجاح من وسائل العقل ، وأن الإيحاء يستمد من السليقة ما غالوا بعقلهم وحكمتهم كل المغالاة ، ولا حزنوا إذا أبصروا انخدال وسائل العقل وانهمزامها أمام وسائل الإيحاء .

والتأثر بالإيحاء من صفات القطعان ، سواء القطعان البهيمية والقطعان البشرية ؛ فإذا أحدثت بهيمة فى قطع صوتاً أو اتخذت طريقاً تابعتها بهائم القطيع . وهذا هو ما يحدث أيضاً فى القطيع الإنسانى بسبب أثر الإيحاء والمحاكاة التى هى من أثر الإيحاء . والقطيع البشرى أكثر تأثراً به بسبب إحساسه وخياله الناميين . والإيحاء قد يكون فى النوم أو فى اليقظة ، وكثيراً ما كان يعتمد السحرة على الإيحاء وأثره فى النفس ، وتأثير الجسم بما تعتقده النفس .

وقد تتذبذب وتتحول نفوس الناس ساعة بعد ساعة ، أو يوماً بعد يوم تذبذباً لا حد له فى الأمور اليومية والإحساسات المتغيرة العارضة بسبب اختلاف أنواع الإيحاء ومرامييه ، حتى يشبه تذبذبهم تذبذب السراب أو ذرات الهباء فى أشعة الشمس ، ولكنهم لا تأخذهم الدهشة من أنفسهم لأنهم لا يفكرون فى أنفسهم ولسرعة التذبذب كما لا تحس دورة الأرض ، ولأنهم ثابتون على بعض عقائد ومبادئ عامة لا مناص لهم من الثبات عليها فتلهيهم عن تذبذبهم المستمر بسبب اختلاف نزعات الإيحاء ، والتذبذب النفسانى ينشأ عنه تذبذب جسمانى لاختلاف حركات الوجه والجسم حسب الأهواء والميول والنزعات النفسية . والبيع يشبه الاحتيال من ناحية الاعتماد على الإيحاء إلى حد كبير ، وإن اختلفا فيما عدا ذلك ويسمى الناس وسائل البيع التى تعتمد على الإيحاء الطريقة الأمريكية فى البيع ، والطريقة الأمريكية فى الاحتيال والنصب ، وهى طريقة شائعة فى النفوس عامة وفى كل أمر من أمور الحياة من تجارة أو مهنة أو صداقة أو محبة أو عدواة ، وإنما تختلف باختلاف النفوس ولا تمنع من اقترانها بنصيب من الفضيلة أو الصدق أو النزاهة أيضاً ، لأن النفس تجمع بين النقيضين . ويستخدم الإيحاء كثيراً فى الإعلانات عن العقاقير والكتب والمؤلفات وغيرها .

وما يزيد الإيحاء قوة أن المتأثر به الذى نقل أثر الإيحاء إلى عالم حسه ومشاهداته كما أوضحنا يصبح شاهداً يستشهد به صاحب الإيحاء كأن شهادته ليست نتيجة أثر إيحاءه ، إذ المتأثر بالإيحاء بعد أن ينقله إلى عالم حسه ويدعى أنه من أثر مشاهدته ومن أثر اقتناع حواسه يتأى بنفسه ويترفع عن أن يكون ذنباً لصاحب الإيحاء تابعاً له ، فيدعى الاستقلال فى الرأى والمشاهدة ، حتى لقد يخدع صاحب الإيحاء ، فيتأثر به صاحب الإيحاء ، ويتناسى أن رأيه من أثر إيحاءه .

وقد أتقنت وسائل الإيحاء للإعلان عن ممثلى وممثلات الصور المتحركة ، كما أتقنت وسائل الإيحاء عندما تنشر دولة الدعوة العالمية ضد دولة تعاديهها أو تحاربها .

والإيحاء قد يطرد في شكل سلسلة من الحلقات من إنسان إلى ثان ثم إلى ثالث ورابع الخ، حتى يختفى مصدر الإيحاء وأوله ومنشؤه . وإذا كان إيحاء المرء لغيره سهلاً ميسوراً في إيحاؤه لنفسه أسهل وأيسر ، لأنه أملك لها ؛ وقد يفتن إلى أن إيحاءه لنفسه مغالطة ، ولكنه يقدس تلك المغالطة كما يقدسها لو كانت من أثر المنطق والإقناع المنطقي ، بل قد يقدسها أكثر من تقديس ذلك الإقناع ، فتري أن وراء هذا العالم المادي الظاهر ، وراء ما يبحث به الباحث من منطق يوجد عالم آخر حقيق أن يسمى عالم الإيحاء .

امتزاج الأحاسيس *

قال المتنبي :

والذل يظهر في الدليل مودة وأود منه لمن يود الأرقم

وأحسب أن المتنبي إنما أراد أن يصف الدليل المداجي الذي يظهر المودة ويخفي الضغينة والعداء ، فيتودد ويتذلل حتى ينال من خصمه . وهذه صفة شائعة في ذوى الكيد والمكر والدهاء . ولكن هناك صفة أخرى في النفس الانسانية تشبه هذه الصفة بعض الشبه ، وهي صفة المحبة والمودة التي يحسها الخائف إحساساً حقيقياً لا مداجاة فيه إذا عجز عن يخاف منه وألف الخوف فأزالت ألفة الخوف غلواءه ، وأزالت الرغبة في التخلص منه ، وأبعدت هي والعجز أمل الانتقام من أجله ، فتحول إرادة المحافظة على الحياة ذلك الخوف المألوف محبة أو مودة تحاول بها نيل الزلفى لدى الإنسان المخوف من طريق الإحساس الصادق بالمحبة أو المودة ، وتحاول أن تسلب بها من قدرة المخوف حمة البغض وسم الضغينة ، لأن إرادة المحافظة على الحياة تعلم أن مودة الرياء ومحبة النفاق قد لا تقنع ، وقد تنكشف ويشف ثوب الرياء عما تحته فينال الخائف المرائي شراً إذا انكشفت مداجاته وعرفت مدهنته ، ومن أجل ذلك تبالغ إرادة المحافظة على الحياة في الحيلة والحذر ، فتحول الخوف من الإنسان المخوف إلى حب له أو مودة كى تقنعه وتتقى برادر شره ، وهي أيضاً تحاول أن تقنع بتلك المودة نفس من يحسها ، وتفهمها أن لا داعى لليأس من الحياة كى لا يرهقها الخوف واليأس ؛ وهذا أمر مشاهد إذا قرأ الانسان سفر الحياة وتقصى البحث في تكوين النفوس .

وهذه المحبة قد تزول وقد تبقى بعد زوال أسباب الخوف ، وقد تقوى أو اصرها بعد الرهبة ولاسيما إذا حلت الرغبة مكان الرهبة ، ووجدت النفس منفعة دنيوية أو نفسية لها عند من زالت أسباب الخوف منه ؛ وقد تنقلب تلك المحبة إذا زالت أسباب الخوف مقتناً ورغبة في الانتقام ، فيحسبها الباحث أنها لم تكن إلا مداينة ونفاقاً ، وهي قد تكون ذلك ، وقد تكون كما شرحنا محض المودة والشعور الصادق بها ، لأن إحساسات النفس تمتزج وتتحول وتتشكل أشكالاً وتتلون ألواناً في السرائر ، فكأن في النفس البشرية الكيمياء الذى حاول الكيميائيون

فى القرون الوسطى معرفته كى يتمكنوا من تحويل معدن إلى معدن ، فهذا التحول الذى وصفناه من كيمياء النفوس فى معامل السريرة الخفية .

وكما أن امتزاج الخوف والمحبة يشاهد فى الأضداد البعداء من قوى مسيطر وضعيف دليل ، إذا تهيأت للأول أسباب القوة من جاه أو مال أو صحة ، وخذلت الأسباب الدليل الضعيف وقهرته على أن يعتمد على صاحب المال أو الجاه ، فذلك الامتزاج يشاهد أيضاً فى نفوس الأصدقاء والأوداء والأحباء والأقرباء . فكم من امرأة تحب زوجها حباً صادقاً أساسه الخوف منه ؛ وكم من رجل يحب زوجته حباً صادقاً يخالطه الخوف ؛ وكم من قريب يود قريباً ، وصديق يود صديقاً ودا تمازجه الرهبة أو الخشية .

وإذا تقصينا البحث وجدنا ما هو أعجب من ذلك ، فقد يمتزج البغض والحب فى النفوس ، فقد يبلغ العاشق منزلة من العشق تشرف على البغض والمقت لمن يعشق ، وقد تتذبذب نفس العاشق بين الحب والبغض أو قد تجمعهما فى وقت واحد ، فهى تارة تريد الخير لمن تحب ، وتارة تريد الشر ، وتارة تجمع بين إرادة الخير وإرادة الشر - ويمتزج الإخاء والجفاء فى نفوس الأصحاب ، ويمتزج الاحترام والاحتقار فى نفوس الجلساء والمتعاشرين ، كما يمتزج الحب والبغض فى نفوس العشاق ، أو كما يمتزج الخوف والود فى نفوس الضعفاء ، فترى الصاحب أو المجلس يبالغ تارة فى إخائه لصاحبه وجليسه ومعاشره ويكثر من إكرامه وإجلاله ، وتارة يظهر له الجفاء وقلة الاكتراث أو العبث به أو الخط منه ، وتارة يجمع فى مجلسه بين النقيضين .

وكل إنسان يشتكى هذه الصفة فى النفوس ، ولكل إنسان نصيب منها قل أو كثر وإفما يفتن إلى ما فى نفوس الناس ولا يفتن إلى نصيب نفسه منها . وينقسم الناس فى تدبر هذه الصفات ثلاثة أقسام : أناس يأبون الرضاء بها فيعتزلون الناس ما استطاعوا إلى العزلة سبيلاً ؛ وأناس ينقدونها ويودون لو تكون النفوس على حال واحدة ولكنهم يعرفون استحالة هذه الودادة فيقنعون بما هو مستطاع من النفس والحياة ، وأناس لا يرون إعنات أنفسهم بالسخط على هذه الصفات النفسية ، ومنهم من يرى فى تلون نفوس الناس وتقلبها وجمعها بين النقيضين رحمة أو تفكهة أو إراحة وترفيها ، ويمقتون من لا يعاشرهم على هذه الخلال ، وربما كان فى قولهم شيء من الحق والصواب ، وربما كنا نزهد فى الحياة لو كانت نفوس الناس على حال واحدة لا تتغير ، فإن الحال التى لا تتغير مدعاة السأم والملل كسأم الذى يعيش فى مكان قفر موحش لا يرى منه إلا مظهراً واحداً لا يتغير فى أرضه أو سمائه .

ولعل من أشد العقوبات وأقساها أن يحكم على إنسان ألا يأكل طول حياته غير السكر ، فهو قد يشتهي في أول الأمر ، فإذا طال به العهد اعتراه السأم والملل ؛ وكذلك ربما كان الجفاء مدعاة إلى التمتع بالإخاء ، وقلة الاكتراث مدعاة إلى التنعم بالإكرام ، والبغض حافزا إلى استمرار الحب ، كما أن اللذة لا يحسها إلا من يستطيع الإحساس بالألم . وهذه فلسفة لاشك فيها ، ولكن الكثير من أمزجة النفوس تأبأها ، إما لأنها مرهقة الحس فلا تنسيها اللذة الألم والأخاء الجفاء ، وإما لأنها إذا أحست ألماً أو عانت جفاء أو قاست عداء لا تطمئن إلى زواله ، وقد تستبطن زواله فبدركها اليأس والحزن .

والحزن من تقلب النفوس وتلونها واختلافها نفساً عن نفس وحالا عن حال كثيراً ما يدرك الشاب القليل الخبرة بالحياة والنفس الانسانية ، فهو لغرارته يحسب أن الحياة على مثل واحد يرتضيه ، وأن النفس على خلة واحدة بحمدها ، فإذا فطن إلى تقلب النفوس وتذبذبها وقلة استقرارها وجمعها بين الأضداد ، وإذا راعه كل ذلك بسبب غدر صديق أو جفاء جليس أو عبت عشير أو شر رفيق أو كيد أليف أو بغض حبيب كاد ينفطر قلبه أو كادت تنهار دنياه ، ولكن أكثر الشبان يستطيعون إذا طال بهم العمر ومد لهم فيه أن يوفقوا بين الحياة وبين مثلهم الأعلى ، أو تطفئ الحياة وما تدعو إليه على مثلهم الأعلى فتتمحوه ويصير كل منهم في مودته مثل مقياس الحرارة (الترمومتر) ، فتارة ترتفع مودته إلى درجة الغليان ، وتارة تنخفض إلى ما هو تحت الصفر من درجات البرودة وقس على المودة غيرها من الإحساسات .

وإنما تصلح الحياة وترقى وتتلح إذا لم يحج تذبذب النفوس المثل العليا منها . وخير خطة للمرء ألا يحزنه تقلب النفوس واختلاط خلال النفس ، وألا يدع هذه الاختلاط والتذبذب يطغيان على كل شعور نبيل ، فيجمع بين الاطمئنان ونشدان المثل العليا إذا استطاع ذلك .

١٥ - المغالطة

فى الوسائل والغايات *

كل انسان ظالم فى أمر واحد أو أكثر من أمر واحد من أمور الحياة ، فإن المرء قد تميل به رغائب نفسه وحاجاتها وشعورها حتى يحسب غايته الدنيئة ، ومقصده الوضيع ، ورغبته الخسيسة ، غاية عالية ، ومقصداً نبيلاً ، ورغبة شريفة ؛ وأساسها لو فطن له الفرور والاعجاب بالنفس ، أو محاولة اخفاء نقائصها ، أو محاولة كسب الجاه ، أو المنفعة من حساب غيره ؛ ومتى تهيأ له قبول الغاية الدنيئة ، كأنها غاية نبيلة سهل عليه أن يغالط نفسه مغالطة أخرى ، فيزعم أن الغاية النبيلة تزكى الوسطة الدنيئة . ولا تجد بين الناس من لا يغالط نفسه هذه المغالطة أيضاً فى أمر واحد أو أكثر من أمور الحياة .

وهذه المغالطة المزدوجة تجعل المرء يزكى الوسطة الدنيئة بالغاية الدنيئة ، لأنه أولاً غالط نفسه فحسب الغاية الدنيئة غير دنيئة ، ثم غالط نفسه وحسب هذه الغاية تبرر الوسطة الدنيئة ؛ وقد يغالط المرء نفسه مغالطة ثالثة ، فحسب الوسطة الدنيئة نبيلة ، وهذا من قهبل الاحتياط إذا لم يستطع أن يزكى عمله لدى الناس بمبدأ تبرير الوسطة بالغاية .

وهذه المغالطات الثلاث تصل بالمرء إلى حالة نفسية يرى فيها أنه يحاول بلوغ الغاية النبيلة بالوسيلة النبيلة ، وهو إنما يحاول بلوغ الغاية الدنيئة بالوسيلة الدنيئة . وقلما يظن الناس إلى هذه المغالطات فى أنفسهم ، وقد يعمون عنها فى نفوس معاشرهم ، فالمرء قد يكون مدفوعاً فى سلوكه بما ركب فى نفسه من طبائع الشر ، أو لأنه يبنى نفسه أن فى قوله أو عمله منفعة لنفسه ، أو لأنه يرى فيها إعلاء لنفسه أو لرغبته فى الظهور بمظهر الفيرة على الخير والحق ومظهر كره الباطل والشر أو لسبب آخر من أسباب عديدة متنوعة ، ولكنه لا يزال يروض نفسه حتى يصرفها عن الأسباب الحقيقية وحتى تعتقد نبل غايتها ومقصدها . وأن مطلبها الحق أو الفضيلة أو الخير أو الدين ، وقلما تجد فى الناس من يعجز عن أن يقتنع نفسه أنه إنما يعادى أو يصادق من أجل هذه المطالب النبيلة الشريفة ، فإذا اقتنعت سهل عليها أن تتخذ الوسائل الدنيئة لمحاربة من ترى فى معاريفه ظاهرة انتصار منها لهذه المطالب ، فتتخذ من وسائلها النميمة والكذب واستثارة الأحقاد بالنميمة والغيبة والكذب ، وكل هذه وسائل دنيئة ،

وتحويل النفس على المبدأ المعروف الذى يقول أصحابه إن الغاية تبرر الوسطة ، فتكون النفس قد خطت خطوتين فى المغالطة والإيهام : الأولى تحويلها الغاية الدنيئة إلى غاية نبيلة ، وهذه خطوة خطتها كى تخطو الخطوة الثانية وهى اعتناق مذهب المبررين للوسطة بنبل الغاية ، ولو أصبح هذا المذهب عقيدة عامة مقدسة لاتهارت أركان الديانات وتفككت عن النفوس عرى الفضائل وانحلت قيودها وتسفلت النفوس ، ولكن النفوس تأخذ بهذا المبدأ عملياً وفى خفية أو تبثه بطريق الإيهام وهو من أسباب تحول النفوس عن الخير والفضيلة حتى على خفاء العمل به والاحتياط لتزكيتة بوسائل النفوس الجشعة المتعطشة للمكاسب كما هى نفوس أكثر الناس فى أحوال كثيرة .

وأحسب أنه لولا المغالطة الأولى أى الوهم الذى يقلب الغاية الوضيعة ويجعلها غاية شريفة لما كثر أخذ الناس بالمبدأ الذى يبرر الوسطة بالغاية النبيلة ، إذ أن تلك المغالطة الأولى هى الأساس الذى يبنى عليه هذا المبدأ فى كثير من الأحوال والذى يبيع للناس كل وسائل الشر فيواقعونها وهم يحسبون أنهم على خير وإلى خير وفضل .

وإذا تتبعنا غايات الناس فى مساعيهم المختلفة وجدت أن كلا منهم مهما سفلت غايته يزكيتها ويرفع من شأنها ويلبسها لباس الفضيلة أمام نفسه وأمام الناس ، وهو يفعل ذلك إذا كانت غايته وضيعة أكثر مما يفعل إذا كانت غايته رفيعة ، لأن الغاية الرفيعة ليست فى حاجة إلى كل هذا الجهد ، وعلى قدر شعور المرء بحقارة غايته تكون رغبته فى مغالطة نفسه ، وعلى قدر تسفل تلك الغاية يكون غيظه وحنقه من يطلعه أو يطلع الناس على حقيقة غايته وأسبابه التى يخفيها . ومن العجيب أنه يحاول أن يستفيد أيضاً من هذا الغيظ الذى سببه الأنانية فيظهره بمظهر الغضب للحق أو الفضل أو الخير أو الدين ولا يزال بنفسه حتى يقنعها أن غيظها ليس غيظ الأنانى المحق الذى اطلع أو كاد أن يطلع أو يخشى أن يطلع الناس على دناية غاياته أو وسائله فيوهمها أنه غيظ مقدس نبيل وغضب شريف ، وهى إذا اقتنعت واعتقدت ذلك سهل عليها اقناع الناس بما اقتنعت به من باطل ، وهنا منشأوهم كبير يقع فيه الناس ، فإنهم إذا أبصروا إنساناً عظيماً التأثير فى الناس تعديهم شدة اعتقاده واقتناعه حكموا أنه على حق ، ولا سيما إذا كان الحاكم هذا الحكم قليل الخبرة بالنفس الانسانية ، فإذا زادت خبرته بالنفس علم أن شدة اعتقاد الإنسان وعظم اقتناعه وما ينشأ عنهما من عدوى تؤدي إلى شدة اعتقاد الناس وعظم اقتناعهم لا يدل على أن هذا الإنسان على حق فيما يعتقد وفيما أعدى الناس اقتناعه به ، ولكنها سنة مألوفة لدى الباحث فى النفس وهى أن الاحساس

الشديد ينتقل كالعدوى لشدته وكذلك الاقتناع العظيم ينتقل من نفس إلى نفس كالعدوى لعظمه لا لصوابه .

ولما كان الاقتناع المؤسس على الحقد أو الأثانية شديداً لأنه مؤسس على إحساس شديد وهو الحقد أو الأثانية سهل انتقاله إلى نفوس الناس شأن كل اقتناع مؤسس على إحساس شيء شديد آخر ، وأحسب أن الناس معذورون بعض العذر في هذه المغالطات النفسية وفي بعض هذا الغيظ والحنق إذا كشف كاشف من تسفل غاياتهم أو وسائلهم لأنه إذا أتيح لأكثر الناس فهم حقارة غاياتهم ووسائلهم والتأثر بهذا الفهم والتألم من أجل تلك الحقارة ضاعت ثقتهم بأنفسهم وضاعت ثقة الناس بهم واعتراهم الضعف في معالجة أمور الحياة ومعالجة مطالبهم فيها ولا مراء أن بعض هذه النتائج محمود إذا بلغت بهم منزلة القصد والعدل والحق ولم تنحدر بهم إلى منزلة الضعف والعجز ولم تنل من عزائمهم كل منال ، ولكن الناس يعرفون أن نفوسهم قلما تنتقل من إحساس إلى إحساس إلا من نقبض إلى نقبض مثل رصاص الساعة فمن فعل إلى رد فعل ، ومن رأى إلى نقبضه ومن شعور إلى عكسه فتغيرهم النفسى يختلف عن تغير أمور الطبيعة . ومن أجل ذلك ترى أن الناس في حياتهم وتاريخهم يسبقون سنة التغير في الطبيعة فيحدث رد فعل ورجعة في أمورهم كي يرجعوا إلى ما يناسب تغير أمور الطبيعة ، وهذا هو سبب كثرة ما يشاهد من فترات الرجعة ورد الفعل في تاريخ البشر وفي حياتهم .

وهذه الطفرة في إحساس النفس مشاهدة بصفة خاصة في العامة والصغار والجهلة والقليلي المدنية أكثر من مشاهدة الباحث لها في الخاصة والكبار والمتعلمين والكثيري المدنية . ومن أجل تردد النفس بين الإحساس ونقبضه يخشى الناس على عزيمتهم في الحياء ويخشون النتائج التي يأتى بها إطلاعهم على حقيقة غاياتهم ووسائلهم ويخشون أن يعرفوا ضعفها بعد اعتقادهم نبيلها فهذا أمر يفاجئهم مفاجأة قد تحدث هزة في النفس وهذه الخشية تزيد غيظهم وحنقهم فيدفعون بالغيظ ذعرهم من أن تتأى بهم ضعة غاياتهم عن عزائم النجاح ومساغيه ، وهم يخشون الفشل والضيعة ، وماقد يكون فيهما من الدال أو فقدان وسائل الحياة نفسها ؛ ولا شيء يدعو إلى القسوة مثل ذعر المرء إذا خشى أن يفقد وسائل الحياة على اختلاف منافعها بفقد اعتقاده نبيل غاياته ووسائله حتى ولو كان فقد وسائل الحياة من أجل ذلك بعيد الاحتمال .

ولكن كثيراً ما يحصن المرء ضعة غاياته ووسائله بما يعتقد الناس فيه وما يعتقد هو في نفسه من الفضل والجاء والنبيل والصدق ، ولا تخلو نفس من شيء من هذه الصفات قل أو كثر ،

وكلما كثر نصيب المرء من هذه الصفات كثرت حصانة غاياته ووسائله ، ومن أجل ذلك ترى الرجل الذى يعتقد الناس فيه هذه الصفات أقدر على مغالطة الناس ومغالطة نفسه فتسهل هذه المغالطة بما له عند نفسه وعند الناس من ثقة بنصيبه من هذه الصفات ، وهذا الرجل أشد خطراً على الحق والخير إذا غالط نفسه أو غالط الناس لأنه يسهل تصديقه والاقتداء به ولا يحسب أحد أن له غاية حقيرة أو وسيلة دنيئة بجانب ما فى نفسه من صفات الفضل والصدق والحق أو بجانب ما اكتسب من جاه وثقة .

وكما أنه يسهل أن تحول الغاية الدنيئة غاية رفيعة نبيلة وأن تعتقد أن تلك الغاية العلى صارت لنبيلة فى نظرها تبرر الوسطة الوضيعة يسهل أيضاً أن تستغنى النفس عن الخطوة الثانية وهى تبرير الوسطة الوضيعة أو تحويلها إلى واسطة نبيلة وإبرازها للناس كأنها واسطة شريفة سامية بدل تبريرها بالغاية والمقصد ، وهذا من شدة احتياط النفس عند من قد يرفض ذلك التبرير ويأبى تلك التزكية ، ونظرة من الباحث المتقصى وسائل الناس تدل على أنهم يتعامون عن ضعة رسائلهم ويغالون فى إبرازها فى حلة الوسائل السامية وإنما الخلاف بينهم فى تزكية كل منهم وسائله واتهام وسائل غيره . وقد يعرض للباحث سؤالان هما هل يحتاج للإنسان عصر يكثر فيه من بحث نفسه وتقصى حقائقها ؟ وهل يرفع هذا التقصى من نفس الإنسان ؟ ؟ أحسب أن هذا لا يكون مادام ذعره خشية فقدانه وسائل الحياة على اختلاف أنواعها واقعاً محذوراً .

١٦- الصفات المحسودة *

قال شوينهور : إن حسد المرء للشئ يكون على قدر يأسده من نيل مثله ؛ وهذا اليأس أساسى من أسباب الحسد ، فقد يُحسَدُ صاحب الضياع والعمارات والسيارات ، ولكن حاسده قلما يقصده بحسد كحسده لصاحب العقل الرجيع الأصيل الذى يستمد من العبقرية الموروثة صفاتها . فالأول قد يحسد فى فترات غير متصلة ، لأن الحاسد يرجو أن ينال الخير على يديه مما لديه ، أو يرجو الخير من جاهد ووساطته لدى من تنفع شفاعته عنده . فالخير يرجى فى التحبيب إلى الغنى والخضوع له والمهابة عند طلعتة ؛ وهذه أمور قد تكون ظواهر تستر حسدا ، ولكن المرء إذا روض نفسه عليها واعتادها عاد بعضها حقيقة فى نفسه يخالطها أو لا يخالطها النفاق . ربما يعين فى تحويلها إلى حقيقة أن المرء مأخوذ بوسائل الحياة ، منهموم بها من مال وعقار وجاه ، فهو يعدها أسباب الحياة الأولية أكثر مما يعد العبقرية من أسباب الحياة ؛ ولا يجل الناس عقلاً بلا مال قدر ما يجلون مالا بلا عقل . فالموهوبات المادية لا يحسدها المرء قدر حسد الموهوبات العقلية ، لأنه يرجو الخير عند الأولى بالتحبيب إلى صاحبها ، ولأنه يهابها ، والهيبة والاجلال تتغلب على الحسد للمرء المهيب . أما الثانية فإذا كانت استعداداً موروثاً من صفات العبقرية لا يجلبه التعليم ولا تخلقه التربية ، لم يكن للمحرور أمل فى نيلها ؛ وهذا اليأس منها منشأ الغيظ والمقت والحقد والحسد ولعل النفس تزكى نفسها بأن المرء المحسود لم ينل الاستعداد الموروث بجد واجتهاد وعمل فهو لا فضل له فيه ، وهذه مغالطة ، فإن الاجتهاد والجد والعمل صفات منشؤها استعداد موروث آخر .

ولا يحسد المرء المال الموروث قدر حسده العقل الموروث ، لأن المال الموروث يوجد مثله فى السوق ، وقد ينال الصعلوك مثله وأكثر منه فيغنى بعد فقر . فالأمل فى كسبه موجود دائماً حتى وإن بعدت وسائل نيله ؛ وإذا وجد الأمل لطف من عدواء الحسد . أما الاستعداد العقلى الموروث فلا يناله أحد بالاجتهاد والعمل كما ينال العلم المكتسب الذى هو شئ آخر ، فليس عند المحرور أمل فى نيل صفات العبقرية الموروثة مهما كان أمله عظيماً فى نيل العلم المكتسب ، فتراه يحسد على الاستعداد العقلى الموروث أكثر من حسده على الضياع والعقار ، وأكثر من حسده على العلم المكتسب ؛ وهو لا يحسد على الضياع والعقار والمال إلا إذا يئس

من بلوغ الخير عند صاحبها ، أو إذا يئس من بلوغ مثلها بالجهد والاجتهاد ، أو بالنصب والاحتياال ؛ وهو لا يحسد على العلم المكتسب إلا إذا حرم صفات الجلد والمثابرة والقدرة التي ينال بها العلم المكتسب . فاليأس هو أساس الغيظ والحقد والحسد فى كل حالة من الحالات الثلاث .

ومما يحير الألباب أن ترى إنساناً فقيراً لاحول له يحسد على صفات العبقريّة التي هي فيه أو التي يحسبها الحاسد من صفاته أكثر من حسد الحاسد للغنى صاحب المال والجاه ، فيحار الباحث المفكر فى تعليل هذا التفاوت فى الحسد ؛ وكان المعقول فى رأيه أن يكون مقدار الحسد على عكس ما يرى لأن الناس تتقاتل على الذهب والفضة ، ولكن إذا عرف الباحث ما ذكر من نشأة الحسد وسببه زالت حيرته وزال عجبه .

ولعل لهذا الانقلاب فى مقادير الحسد الذى يقصد به صاحب المال وصاحب العقل الموروث سبباً آخر ، وهو أن وسائل القهر والدفاع والانتقام متوفرة عند صاحب المال وهي أمور يخشاها الحاسد ، والخوف منها يُلطف من غلواء حسده لصاحب المال والجاه خشية أن يصيبه من قدرة الغنى أو صاحب الجاه ومن انتقامه وبطشه ما يؤذيه فيردعه الجبن عن الحسد . فترى أن الرهبة من وسائل البطش عند صاحب المال والجاه تعمل أيضاً عمل الرغبة فى الاستفادة من التحبيب إليه ، وكلتاها تضعف الحسد فى نفس المحسود .

ومظاهر العقل المكتسب لا ينالها من حسد الحاسد قدر ما ينال مظاهر العقل الموروث ، فالعلم الذى ينال بالاجتهاد هو من مظاهر العقل المكتسب الذى يستطيع كل مثابر أن يناله ، أما العبقريّة فى شتى مظاهرها فلا ينالها المحروم بالجهد والاجتهاد ، ويأسه منها واقع لا محالة ؛ وهذا اليأس هو منشأ غيظ المحروم منها ومنشأ حسده ، ولا يردعه عن كيد الحسد خوف البطش ، لأن العبقري قلما تتوافر لديه أسباب البطش توافرها عند صاحب الجاه والمال . فالجبن الذى يحذر الحاسد من بطش المحسود إذا كان ذا مال وجاه يتطلب فى نفس المحسود ما يزيكه وما يداوى ألمه وما يغالط النفس عنه كي لا تعتريها الذلّة والاحتقار من أجله بأن يتحول الجبن استطلاّة وكيداً لصاحب العبقريّة الذى فقد وسائل البطش أو لمن خيلت فيه صفات العبقريّة .

ومن أجل ذلك ترى أن المرء قد يؤلف كتاباً فى الجبر أو الحساب أو الهندسة أو غيرها من العلوم فيروج ويقرأ فى شتى المدارس وينشر مؤلفه منه طبعة بعد طبعة حتى يشرى بسببه

ويقتنى العقار والضياء ويحصل من أجله على مال كثير فلا يصيبه من حسد الحساد قدر ما يصيب فقيراً من ذوى الفنون أو الفكر الأصيل إذا لمحت فيه مظاهر العبقرية أو خيلت فيه لأن العبقرية استعداد موروث لا أمل للمحروم فى نيله ، واليأس منشأ الغيظ والحسد .

أما صاحب العلم المكتسب الذى يؤلف كتاباً يفتنى من أجله فقدوته قدرة مكتسبة يستطيع كل انسان أن ينال مثلها إذا انصرف إلى وسائل نيلها وخصص نفسه لها ، فلا يأس يدعو إلى الغيظ والحسد الشديد ؛ وإن كان يصيب صاحب العلم المكتسب حسد عليه فحسد الكسول الذى يستطيع بلوغ العلم المكتسب ولا يتخذ العدة لبلوغه ، وهذا حسد كسول مثل صاحبه الحسود . وإذا كان ذا نقص عقلى يمنع من بلوغ العلم المكتسب فالحسد فى هذه الحالة على العقل الموروث الذى نقص حظه منه .

وعلى هذا القياس ترى فى الفنون أستاذ الصنعة الذى حرم العبقرية واكتسب الصنعة بالجد والاجتهاد ، لا يحسد قدر ما يحسد الفنان الذى يرى الناس فيه مظاهر العبقرية ؛ فترى الأول ذا جاه وأصدقاء ومال ولا يحسد على كل هذه النعم قدر ما يحسد الثانى . ومما يزيد الخلق والحقد على ذوى العبقرية فى شتى مظاهرها العلمية والفنية أنهم أناس ذوو نظرات جديدة خاصة ، والناس من أجل كسلهم الفكرى ومن أجل خوفهم من الجديد المجهول غير المؤلف يرون صلاح الحياة وضمانها فى الاستمسك بالمألوف ، حتى ترغمهم العدوى شيئاً فشيئاً على الأخذ بما لم يكن مألوفاً لديهم . ومما يزيد فى خوفهم شطط أهل الشطط ؛ وهذه الأسباب إذا عللت جانباً من جوانب الخلق والحقد فإنها لم تعلل كل جانب ، ولم تعلل الحسد الذى ينشأ من الرغبة فى شىء حال اليأس دونه . وكثيراً ما يختفى الحسد وراء ستار فيحسب شيئاً آخر غير الحسد . وكثيراً ما يحسب فضيلة من الفضائل لأنه يستتر بستار الفضائل ويتخذ لباسها لباساً كى يخفى قبح نفسه ، وكى يكون أبلغ فى الكيد لأنه يبيع كل صنعة . والحسد ليس من صفات المحرومين وحدهم ، فإن من الموهوبين من هو شديد الحسد . ومنشأ الحسد فى الموهوبين الرغبة فى التفرد بكل إجابة . والعبقرى الموهوب قد يحسد إذا يتيسر من حيازة شىء جليل أصيل وإن كان عنده مثله . فالرغبة فى حيازة كل فضل ، واليأس من تحقيق تلك الرغبة ، وينشأ الحسد فى صدره كما ينشأ فى صدر المحروم .

وقلما يحسد أشباه العامة ذا العبقرية قدر حسد العلماء أو المتعلمين أو الحفاظ المجتهدين له ، فمن أخذ بنصيب من العلم قل أو كثر أحس فقدانه العقل الموروث إذا كان قد حرم صفاته فييأس منها مهما غالط نفسه وادعأها لها . فالمغالطة والخلق الناشئ من اليأس قد يتفق

وجودهما في وقت واحد . والعامّة إذا أبغضوا ذوى العبقريّة كان بغضهم بسبب جلب العبقريين لغير المألوف من المعاني في بعض الأحيان وسبب قلة فهم العامّة ، وما ينشأ عنها من الغيظ والخوف والملق ، فيستثمر المحسود المتعلم هذه الصفات فيهم كوسائل لاشباع حسده ؛ وقد يستثمرها كي يصرف نفوسهم عن أن يحسدوه على جاه أو مال أو كي يزكى نفسه بمعاونتهم فيما يحس من ضعف وجبن نشأ من اليأس والعجز عن الأمر المحسود الذي لا يستطيع نبيله لأنه استعداد موروث .

١٧- من مسرات الحياة *

قال ابن خفاجة الأندلسي الشاعر :

وَشَانُ مِثْلِي أَنْ يَرَى خَالِيَا بِنَفْسِهِ يَبْحَثُ عَنْ نَفْسِهِ

وكننت كلما قرأت هذا البيت أعجب كيف لم ينظم قائله شعراً كثيراً في بحث ميول النفس وأحاسيسها وتعليلها وتحليلها ، وقد ذكر في بيته هنا أن من شأنه أن يخلو بنفسه يبحث عن نفسه . ومن كان هذا شأنه فَحَصَّ النفس الإنسانية على اختلاف تربتها ، وهذا عمل العمر وأكثر من العمر ؛ وهو أيضاً لذة متجددة ، وإن أدى البحث إلى ما يؤدي إليه بحث قاع الجب أو قاع البحر وما فيه من درر ولؤلؤ ومرجان وغابات بحرية وأعشاب وأحياء تقتتل ويفنى بعضها في بعض ووحوش بحرية غريبة مجهولة ، وجيف ورمم ، وكنوز ثمينة في بقايا السفن الغائرة ؛ فهكذا قاع النفس أيضاً لدى من يسبر غورها ويغوص في أعماقها . وسطح النفس أيضاً مثل سطح البحر ، لج وخرير ، وشمس تتلألأ أشعتها ، ونسيم عليل ، ومنظر بهيج هادي ، أو عواصف وأعاصير ، ومرأى رائع جليل . وإذا كانت بعض مظاهر النفس تبحث الرهبة ، فإن بعض بواطنها أدعى إلى الرهبة ، ولكن من الرهبة ما يتصعب المسرة ، كالرهبة التي يحسها المرء وهو يستطلع الأمر الغريب الرائع المخوف المجهول ؛ ومن أجل ما تستصعب من المسرة نشأ حب الاستطلاع لما يستدعي المخاطرة من مستطلعه .

ولعل ابن خفاجة في بحثه النفس كان ينظر إليها نظرة المستريح في ظل الشجرة يلمح فيما حوله وكأنه لا يفكر ، فإن في مثل حالة هذا المستريح تفكيراً كلاً تفكير ، وبحثاً كلاً بحث ، فهو تفكير يقنع فيه المرفه نفسه بالنظر إلى المراتب واللوانها وأجزائها من غير أن يُعْنَى نفسه بالبحث عن سرها خشية أن تضيق لذة الراحة والدعة ؛ فشأنه شأن المسبحور لاهلاك له ، وفكره أيضاً لاهلاك له ، ويخيل إليه في مثل هذه الحال كأن الدهر قد أوقف دورته واستراح ، وكأنما يخشى أن يفك عنه الحراك سحر التأمل ولذته المطلقة التي لا تتقيد بتقصي الأسرار والمسببات ، ولا هي مثل لذة المخاطر الذي يرى في مشقة استطلاع الغريب المخوف ممرة كما أوضحنا .

على أن من الميسور أن ندرك ابن خفاجة في حالة أخرى من حالات بحث النفس ، وهي الحالة التي يغوص المفكر على العويص الغائر من أسرارها ، ويحس لذة في غوصه قلاً جوانب

نفسه حتى تشغله عن لذة التعبير عما يراه فى بحثه تعبيراً فنياً ، فإنى لا أحسب ابن خفاجة رأى أن تتبع حركات النفس وخطراتها وأحاسيسها فى شعره غير لائق بشعره إذ أى شىء ألصق بالقريض من النفس وأحوالها وميولها وخطراتها ، فالشعر هو لغة النفس وموسيقاها ، ومقر كنوزها وحكمتها وأسرارها .

ولكن للبحث فى النفس مسرات مختلفة ، قد تفترق وقد يتصل بعضها وينال فى وقت واحد ، فمسرة فيما يجلبه التعبير الفنى عن أحاسيس النفس من ارتياح الفنان الصانع فى صنعه ، ومسرة أخرى فيما تجلبه مشاهدة أطوار النفس والتأمل فى أحوالها من الارتياح كارتياح مشاهد القصة التمثيلية فى تتبع روعة فن القصة كما يبرزه الممثل .

وهذا الارتياح غير ارتياح المسحور المأخوذ بما يراه من المنظر الطبيعى أو الصورة الفنية النادرة ، وارتياح المسحور هذا هو أيضاً مسرة أخرى فى التأمل فى النفس البشرية .

ولكل مسرة من هذه المسرات الثلاث قيمة فى الحياة ، وكل منها تعين المرء على تحمل متاعب الحياة وآلامها ، بل إنها لتعين اليأس بما فيها من لذة فن البحث والتقصى على تحمل ما يحس من يأس من النفس البشرية إذا لم يستطع غير اليأس منها . وكل إنسان له نصيب من هذه المسرات الثلاث ، فكل فنان ، وكل إنسان يعبر عما يراه فى أعماق النفس تعبيراً فنياً ، إما فى ثناء ما يسلى به نفسه فى خلوته من الأغاني والأنشيد ، وإما فيما يفوه به من الأمثال العامية أو غير العامية ، وإما فى آهاته وأناته وأمانيه ، وإما فى ثناء قصصه ونكاته وفكاهاته ، وفى مجالسه ومبازله ، وفيما يقول فى سخطه وحزنه وسروره ، أو فى نشره وشعره إن كان ناثراً أو شاعراً ، أو فى أدوات الفنون الأخرى من نحت أو تصوير أو موسيقى .

وكما أن كل إنسان ينال نصيباً من لذة الفنان المعبر عن النفس تعبيراً فنياً ، فكل إنسان ينال أيضاً نصيباً من مسرة المشاهد لقصة الحياة والنفس التى تمثل أمامه ، وكل نفس تحاول أن تحول كل ما يمر بها من الحوادث إلى قصة وفن وإن لم يظن أكثر الناس إلى هذه المحاولة فى أنفسهم . وكما اضطر الإنسان إلى الخروج عن نشوة التأمل المشاهد لفن قصة الحياة والنزول إلى ميدان الألم الممض والأحزان ، أدى واجبه من ألم الحياة وأحزانها مما لامر منه ، ورجع بأسرع ما يستطيع إلى موقف المعبر عن الحياة والنفس ، أو إلى موقف المشاهد لقصتها ، حتى إنه ليحاول أو يحاول أن يحول آلامه وأحزانه إلى قصة وفن وإن لم يشعر بتلك المحاولة من نفسه ، لأنها فى كثير من الأحوال محاولة طبيعية لاتعمد فيها ولا تصنع ، وإن كانت أحياناً تستلزم عملاً ظاهراً يلفت المرء إلى مجراها من نفسه كما يكون شأنها عند الفنانين .

وإذا لم يستطع المرء أن يسرع فى التنقل من موقف المؤدى واجبه المفروض من آلام الحياة وأحزانها إلى مواقفه الأخرى التى ذكرت حاول أن يجمع بين الأمرين فى وقت واحد بأن يقف من آلامه التى يعانيتها موقف الممثل من آلام الشخص الذى يمثل فى القصة ، فيجمع الإنسان وقتئذ فى نفسه نفسين ، كما يجمع الممثل بين نفسه ونفس من يمثل ، سواء أكان هاملت أو الملك لير أو عطيل الخ .

وترى المرء وهو فى هذه الحال وفى دموع حزنه معنى آخر مع ما فيها من معنى الحزن والألم . وإذا لم تستطع النفس أن تقف موقف الممثل من آلامها وشجونها التجأت إلى موقف المسحور المأخوذ بصور الحياة ومناظر النفس سواء أكانت بهجة أو غير بهجة ، وقل إنها تسحر بها فى بعض الحالات كما تسحر بمناظر الجلال والروعة من مناظر الطبيعة الهائلة . وهذا أيضاً تحول من النفس والتجاء طبيعى لاتعمد فيه فهو قلما يحس ، وكلما كان نصيب المرء أوفر من ملكات التحول والالتجاء ، أو قل التهرب والنجاة من حوادث الحياة ، كانت سيطرته على آلام الحياة أعظم ، لأن هذا التحول إنما هو وسيلة من وسائل مكافحة آلام الحياة لايحتاج المرء اليها إلا بعد الوسائل الأخرى .

ومن المشاهد أن النفوس عند وقوفها موقف الممثل من آلامها وحوادث أيامها تختلف فى منحائها ، فنفس يكون موقفها أشبه بموقف ممثل الجذ ، ونفس موقفها أشبه بموقف ممثل الهزل ، والأولى قلما يفتن الناس إلى موقفها التمثيلى ، والثانية قد يفتن الناس إلى موقفها التمثيلى لبعده ما بين حقيقة حالها وهزلها . ولعل فطنة الناس إلى موقفها التمثيلى تكون فى الحالتين بمقدار قلة اتقانها لدورها أكثر مما يكون لممثل موقفها إلى الجذ أو الهزل ؛ والمرء فى هذا الموقف النفسانى التمثيلى هو باحث متفهم لدوره دارس له كما يتفهم الممثل دوره ويدرسه حتى ولو كان ممن يجيدون التمثيل بالسليقة من غير طول عناء فى التفهم والدرس ؛ ومسرته إذن متصلة بمسرات البحث فى النفس والحياة .

ولعل قائل يقول إن بحث النفس بحث معاد مملول يجلب السأم ، وإن النفس كالتاريخ الذى يعيد نفسه ؛ لكن النفس إذا أعادت تاريخاً من تواريخها لم تعد بالنص ، وقد يأتى التاريخ مع الأسباب والمسببات بالأسباب ، وهذا ليس بالأمر الهين ولا هو بالأمر المعاد المملول ، ثم إن تحت ما هو معاد مملول من أطوار النفس وأسبابها أسباباً أخرى لا يصل إليها التقصى ، وأعماقاً يعجز الغائص عن سبر غورها وفيها مجال واسع لحب الاستطلاع الغريب حتى يأتى الموت

فيسدل ستاره على لعب الحياة المقدس إلا إذا مل المرء البحث من اليأس والعجز عن بلوغ غور النفس لا من العرفان .

والإنسان في رحلة الحياة كالمسافر الجواب للأقطار ! وترى بين ذوى الأسفار من يتعجب من كل أمر ، ومن يضحك من كل شيء ؛ ومنهم من يتأفف من كل أمر ، ومن يسخر من كل شيء ؛ ومنهم من يتحمل أشد مشقة من شغفه باستطلاع الغريب أثناء أسفاره . والناس أيضاً في رحلة الحياة الدنيا يختلفون في أهوائهم ؛ ومنهم من يتحمل أيضاً أشد مشقة وأمض ألم من شغفه باستطلاع الغريب مما تأتي به الأيام والليالي أو ما يراه في بحث النفوس البشرية . ومن ذوى الأسفار في أقطار الأرض من يحكم على قوم بحالة واحدة رآها في أحدهم ، شأنه شأن الإنسان في رحاب الحياة الدنيا يحكم على النفوس بحالة واحدة يحولها إلى قاعدة ونظرية عامة . وذو الأسفار في الأقطار كالإنسان في رحلة الحياة قد يتعجب ويستغرب الطبيعي المألوف من عادات الناس أو أحوال نفوسهم وأخلاقهم لأن الإنسان ذو خيال يتوقع به أن يرى الناس على ما يورد من أخلاقهم وعاداتهم وعلى ما يسره ويرضيه . وينفعه منها ، فإذا اطلع على المألوف مما لا يورد منها فاجأه مفاجأة غير المألوف ، وهذا من أثر أنانيته التي تغالط نفسه مغالطات مختلفة ، فمرة تغالطه حتى يتوقع من أخلاق الناس الحسن النافع له ، ومرة تغالطه حتى يتوقع السيء الذي يتباهى بالخلو منه ، وقد لا يكون ذلك الحسن ولا ذلك السيء من خصال أو عادات الذين ينعتهم ، ولكنه يرجو النفع لنفسه في الحالين إما بتوقع الحسن منهم كي يستفيد ، وإما بتوقع السيء كي يعلو بمنزلة نفسه عنهم ، فليس كل بحث في النفس مصيباً ، فالتناس في بحث النفوس كالعميان في القصة وقد تلمسوا الفيل من نواح وأطراف مختلفة ، فقال أحدهم وقد لمس ساقه إن الفيل كالدعامة المستديرة ؛ وقال آخر وقد لمس سنده إنه كالعصا الغليظة ؛ وقال ثالث وقد لمس أذنه إنه كالمرحمة ؛ وأدى بهم الغيظ والغضب لما حسبوه حقاً إلى التقاتل كما يتقاتل الناس غضباً لما يحسبونه حقاً في الحياة . ولعل للذة المفاجأة المتجددة والتي تنفي الملل عن الإنسان تعوضه من ألم الحسرة ، على أن الحياة والنفوس لا تأتي له بكل ما يرتضى ويشاء .

١٨ - بين تليستوى وماكس نوردو*

قرأت تليستوى قبل أن أقرأ نقد ماركس نوردو لأرائه . وكنت أشك فيما شك الناقد الألماني ، ولكنى عندما قرأت نقده لتليستوى لم يقنعنى تعليله ، أو على الأقل رأيت أنه لم يتتبع كل احتمال يمكن أن تصير إليه النفس الحائرة فى بحث معضلات الحياة ، ولم يقف كل موقف من الجائز أن تقفه فى أثناء بحثها ؛ فكان تعليله لما ينتقد من الآراء بالشذوذ الجثمانى فى صاحب رأى ، ولم يدر أن كل إنسان شاذ وأن كل مفكر مصحوب بشيء من الشذوذ الجثمانى ، وأن الشذوذ الجثمانى قد يكون فى غير المفكر أكثر منه فى المفكر ، وأن الإنسان حيوان شاذ ، وأن رأى الذى ينقده قد يكون قد دخل عليه الخطأ بسبب رفض صاحبه خطأ آخر فى أثناء بحثه الحياة واختيار مسالك رأى فيها . ولو أن ماركس نوردو قد فسر سبب رفض تليستوى لنقيض ما رأى من الآراء لكان قد وصف رحلة نفس تليستوى فى عالم الإحساس والوجدان ، ولكان قد وصف رحلة فكره فى عالم الأفكار ، ولكان قد وصف من تلك المسالك ما هو كالتيه فى الطرق المتشعبة وما يحسبه ماركس نوردو طريقاً مُعبداً بالخرسان والقطران والأسفلت .

خذ مثلاً تليستوى فى الامتناع عن الإجرام حتى قتل المجرم للدفاع عن النفس أو عن طفل برى ، فهو يقول لك انصح المجرم وعظه والتجىء إلى جانب الخير من نفسه وحاول أن تمنعه من ارتكاب جريمة القتل ، ولكن احذر أن يكون منعك إياه عن الجريمة بأن تأتى أنت جريمة كأن تقتله ؛ فإذا رأيت مجرماً يريد أن يقتل طفلاً فضع نفسك بينه وبين الطفل وعظه . ولكن لا تقتله لأنه يريد أن يقتلك أو أن يقتل إنساناً آخر حتى ولو كنت قادراً على قتله .

يأخذ ماركس نوردو هذا رأى فيفنده ويسخر به ويهزأ منه . وله أن يفنده وأن يظهر مواطن الضعف فيه ، وله أن يسخر منه ماشاء أن يسخر ، وله أن يقول إن هذا رأى يؤدى إلى موت الأبرار وتحكم الأشرار . إذا أخذ به بعض الناس ولن يأخذ به كل الناس إلا إذا انمحن الشر من النفس الإنسانية فلا يكون إذن للرأى معنى ولا ضرورة ، وإذا مات الأبرار الأخيار بسبب أخذهم بهذا رأى وتحكم الأشرار رجعت الحالة إلى ما كانت عليه قبل الشروع فى تحقيق هذا رأى وانعدم هذا رأى من عالم الأفكار والأحياء . فإذا قال ماركس نوردو كل هذا كان مصيباً فى قوله ، وإن كنا لانقطع بحدود فجاءات النفس البشرية وحدود عدوى المحاكاة كمحاكاة

الاتقطاع المطلق عن الشر . ولعل تلستوى قد قدر كل ما قدره ماكس نوردو من شر يعود به الاتقطاع عن الشر حتى في الدفاع عن الخير أو عن النفس أو عن الأحياء ، ولكن لعله كان يؤمن بالنفس البشرية أكثر من إيمان ماكس نوردو بها فقدراً أيضاً ذبوع الأخذ برأيه وانتشار عدوى محاكاة الاتقطاع عن الشر حتى تعم الناس قاطبة بعد ويل يكون للبادئين بالأخذ به ، والبادئون دائماً ضحية في كل رأى ومذهب . ولعله قدر أيضاً أنه لو أخطأ في إيمانه بالنفس الانسانية فإن الويل والضرر للذين يكونان نتيجة الأخذ برأيه مقبولان في سبيل تجربة قد تعود على الانسان بالخير الآجل إن لم يكن عاجلاً ؛ ولعله قدر أيضاً أن المرء قد لا يأخذ برأى الاتقطاع عن الشر المطلق دائماً ، ولكن هذا الرأى قد يبعد به عن الشر أحياناً أو قد يقلل من غلواء شره كما قللت روادع المسيحية من قسوة من اعتنقها من التبتوتون الذين غزوا الدولة الرومانية وإن لم تقض على قسوتهم كل القضاء . ولم يكن تلستوى أول من فكر هذا الفكر ، فانه فكر تلتجىء إليه النفس الإنسانية المعذبة كلما حاولت التهدى إلى وسيلة تخلصها من شرور الحياة كما فعل البوذيون قديماً عندما دهمتهم قبائل المغول والتتر والتركمان في الهند ، وكما فعل المسيحيون القدماء عندما كانوا مضطهدين في الدولة الرومانية الوثنية قبل اعتناقها للمسيحية .

ثم لعل تلستوى قد قدر أيضاً أن دفع الشر بالشر يؤدي إلى خلود حب الانتقام والأخذ بالثأر ؛ وكثيراً ما فئت أسر وقبائل وشعوب بسبب خلود حب الانتقام والأخذ بالثأر جيلاً بعد جيل . ونحن نرى الآن كيف يهدد الخراب عالم العمران بسبب دفع الشر بالشر والمباراة فيه . فترى أن خطأ تلستوى ليس بالخطأ الذى يتهم صاحبه من أجله بالانحطاط والجنون كما فعل ماكس نورداو الناقد الألماني ، ولم يكن هناك من داع في هذا الحالة لنظرية الانحطاط التى بنى عليها ماكس نورداو كتابه (الانحطاط) ولو أنه اكتفى بإبراز الحيرة الفكرية التى أدت بهروب تلستوى من نظرية دفع الشر بالشر إلى نظرية ألا يدفع الشر بالشر وأوضح خطأ هذه الحيرة لكان أقرب للتقوى .

وعرض ماكس نورداو مذهب تلستوى في العاطفة الجنسية ؛ وله أن يفنده وأن يسخر منه ، ولكن كان من تمام الحكمة والفلسفة والتفكير أن يعرض شرور الحلول الأخرى التى تحمل بها معضلة العاطفة الجنسية لكن يفسر الحيرة التى أدت إلى هروب تلستوى منها ، فإن حل معضلتها ليس طريقاً مموهاً بالأسفلت والقطران كما حسب ماكس نوردو ؛ وهو إن كان كذلك فهو أيضاً كثير الحفر والمهاري ، وهى التى أدت إلى ذلك الرأى الغريب الذى ارتآه تلستوى

وجعله يطلب رفضها رفضاً باتاً حتى فى حالة الزواج ؛ وهو فى هذه الناحية أقل إيماناً بالنفس الإنسانية من ناقده ، ولكن كان يجدر بناقده أن يبرز الشرور والآثام التى تكثر ، سواء أكان حل معضلة العاطفة الجنسية بقلية القيود والغيرة ، أو بضعف القيود والغيرة أو بانعدامها كلها ؛ فلعل تلتوى قد نظر طويلاً إلى كل حالة من هذه الحالات ؛ ولعل طول نظره فى كل حالة هو الذى حيرته ودعاه إلى رفض العاطفة الجنسية رفضاً باتاً ، فالخيرة ليست دائماً دليلاً على كلال الذهن وقصر نظره وغموضه وانحطاطه ؛ وهى تذكرنى برجل جليل فاضل مفكر كان يجيد لعب الشطرنج ويفكر فى كل تفكير يصح أن يفكر فيه الذى يلاعبه ، فكان لا يفكر فى لعبة إلا فكر فى طريقة ضدها تهزمها فينتهى به الحال إلى أن يلعب أول لعبة تخطر على ذهن اللاعب وتستدعى سخر الناظرين وضحكهم .

ونظر ماكس نوردو إلى موقف تلتوى من العلم ، وكان ينبغي لو حاول الاتزان فى النقد أن يفسر سبب الخيرة التى دفعت بتلتوى إلى رفض أكثره ، وأن يميز بين حيرة الجاهل الغيبي وبين حيرة الذكى التى هى أشبه بحيرة لاعب الشطرنج الذى وصفته ، وأن يفرق بين خطأ الغافل الذى لا يفكر وخطأ المفكر الذى يحيره كثرة الفكر وتشعب مسالكه والتواؤمها حتى يراها مثل حارات القاهرة القديمة التى ليس بها منفذ ولكنها حيرة لاتستدعى أن يتهم صاحبها بالانحطاط حتى ولو كان صاحبها مخطئاً ، وإلا كان الانسان حيواناً كثير الانحطاط ، وكان الانحطاط الذى يعينه هو من النقص المحتوم فى الطبيعة البشرية . ولعل تلتوى قد قدر عواقب العلم الحديث فى النظم الاقتصادية وفى النظم والمخترعات الحربية وهى عواقب أدت إلى كوارث الحرب العظمى وأحوالها ، وإلى الأزمة الاقتصادية ومعضلاتها ، وهى إلى الآن تهدد العالم بالخراب ؛ فلا غرابة إذا أدركته الخيرة ، ولا غرابة إذا أخطأ فلم يصب أحد بعد فى حل تلك العضلات . ولعل تلتوى قد فكر أيضاً فيما فكر فيه اللورد بالفور عند ما قال فى وصف أثر العلم الحديث فى تغير نظر الإنسان إلى الحياة : "إن العلم الحديث يعلم الإنسان أن الدنيا لم تخلق من أجله ، وأنه ليس تاج الخليقة ولا أنه من سلالة من سكن الجنان قديماً ، وأن حياته جاءت عفواً ، وأن تاريخه قصة عار وحادثة لاتشرف من حوادث أحقر نجم سيار ، وأنه مملوء بالأسقام والآثام والمجاعات والقتل والقسوة . وأن الانسان بعد آلاف السنين قد صار له من الضمير ما يعرف به حقارة نفسه ، ومن العقل ما يدرك به أنه مخلوق تافه ، وأنه بعد عصور طويلة فى ذاتها قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من العصور الجيولوجية سينمحي بهاء الشمس يرونها ، ولاتسمع الأرض ببقاء ذلك المخلوق الذى أقلق هذأتها ، فيفنى الإنسان وتفنى معه

آرائه وأفكاره كلها ، فكأنما كان عمله وذكاؤه وإيمانه وآلامه وجهاده فى عصور حياته الطويلة عبثاً ومن غير جدوى .

ثم إن العلم الحديث يقول أيضاً إنه على فرض تحقق السلم والخير الشامل ، وعلى فرض انمحاء الشر ، فإن هذه حالة تؤدي إلى تدهور الإنسانية ، لأن الخير فى مقاتلة الشر ، والذكاء مستنبت من الخوف والحذر من الجوع ومن اعتداء القوى ، فإذا انمحق الخوف والحذر والشر والاعتداء ضعفت الإنسانية وتدهورت وتردت فى هاوية الفناء .

ولعل تلتوى قد نظر أيضاً إلى ما نظر إليه ادن فلبوتس القصصى الإنجليزى فى وصف أثر هذه الآراء كلها فى المجرمين فى أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما . فإذا كان تلتوى بعد ذلك النظر قد رفض أكثر هذه الآراء العلمية فليس رفضه دليلاً على الانحطاط كما قال ماكس نورداو بل هو من حيرة المفكر الذى يتهدى .

ولعل تلتوى فى استعراضه تاريخ العاطفة الجنسية ومحتملاتها ونفاقها وأكاذيبها وآثامها ونظمها على اختلاف تلك النظم ولعله أيضاً عند استعراض تلك الآراء والنظم العلمية الحديثة قد نظر إلى قول القائلين إن العاطفة الجنسية والعلم الحديث هما كالماء الذى تضعه فى الإناء القذر فيصير قذراً ، وتضعه فى الإناء النظيف فيكون نظيفاً ، والآنية تختلف كاختلاف النفوس وأصل الماء واحد سواء الذى وضع فى الإناء القذر والذى وضع فى الإناء النظيف .

ولكن لعل تلتوى أيضاً قد فطن إلى أن هذا تشبيه لا أقل ولا أكثر ، وأنه عند امتحان النفوس وتطبيقه عليها يتلاشى ويتضاءل إذا أعوز الإناء النظيف من آنية النفوس البشرية .

١٩- حدود الحق والواجب *

إننى أرى أن رقى كل أمة لا يقاس بما فيها من مسببات الرفاهية والثروة أو معدات القتال إذا كان احترام حدود الحق والواجب غير شائع بين أبنائها . فإنها إذا فقدت هذا الاحترام فقدت العروة الوثقى التى تعتصم بها للمحافظة على مسببات الثروة والرفاهية وللانتفاع بمعدات القتال والدفاع . وإذا عرضنا حياة الأمم وتاريخها الاجتماعى وجدنا أن مسببات الثروة لا تلبث أن تزول إذا كان نظامها الاقتصادى غير مؤسس على احترام حدود الحق والواجب . إنها قد تزدهر فيها الثروة حيناً ، وقد يؤجل لها الخراب المحتوم زماناً ربما طال ، وربما يغررها طول هذا الزمن الذى تستمر فيه رفاهيتها وثروتها بالرغم من ضياع احترام أبنائها لحدود الحق والواجب ؛ وما طول تأجيل خرابها إلا لما يزال فيها من العناصر الصالحة والقوة المدخرة من عهد الماضى الصالح ، كالقوة التى تدفع المرء إذ نزل من سيارة سائرة فيسير هو أيضاً بعد نزوله منها ؛ وقد تكون خطوات سيره قليلة أو كثيرة ، ولكنه إنما يسير إلى الأمام مدفوعاً لا مختاراً . وكذلك الأمة التى تنزل عن احترام حدود الحق والواجب إذا تقدمت فإنما يكون سيرها سيراً آلياً لا فضل لها فيه ، ولا يلبث أن ينتهى ، إلا إذا أدركتها أسباب جديدة تدعو إلى استمرار سيرها . وينبغى ألا نستبطنىء أو نستعجل انتهاء تقدم مثل تلك الأمة التى فقد أبنائها احترام حدود الحق والواجب ، فإن خطوات الأمم أطول مدى من خطوات المرء الذى ينزل من سيارة سائرة ؛ وقد تستجد أمور تزيد خطوات سيرها إلى حين ، وكلما كانت السيارة التى ينزل المرء منها أسرع فى سيرها كانت خطوات المرء الذى ينزل منها أكثر .

وهذه الظاهرة تشاهد فى أمور مختلفة من أمور الأمم ، فهى إذا فقدت احترام حدود الحق والواجب لم يكن الخراب مقصوراً على حالتها الاقتصادية ، بل هو يشمل أيضاً خراب الأسرة وخراب التعليم وخراب كل شىء . وكثيراً ما نرى فى التاريخ جيوشاً أقل عدداً وعدة تهزم جيوشاً أكثر عدداً وعدة من جيوش أمة فقد أبنائها احترام حدود الحق والواجب . وهذا لا ينفى انتصار الفريق الأكثر عدداً وعدة إذا ظفر الفريقان المتحاربان بقدر متكافئ من احترام حدود الحق والواجب .

ولكن القارىء غير الملم بحقيقة الأمر ربما يظن أن انتصار جيوش الدول الأوربية على جيوش الدول الشرقية كان دائماً بسبب كثرة حظ الجيوش الأوربية من عدد القتال وآلاته

الحديثة . نعم إن الأمر كان كذلك فى معارك كثيرة ، ولكنه لم يكن دائماً على هذا الحال .
ففى واقعة بلاسى فى الهند كان جيش سراج الدولة أكثر عدداً وعدة ، وكان قد اشترى من
الفرنسيين مدافع وأسلحة كثيرة ، ولكنه - بالرغم من ذلك كله - دارت عليه الدائرة .

وفقدان احترام حدود الحق والواجب يفسد أيضاً أداة الحكومة وأداة التعليم ، ويفسد صلات
أعضاء الأسرة الواحدة كما يوقع بين الأسرة والأسرة ؛ وهذا الفساد وهذا الخراب لا شك من
مظاهر التدهور مهما كان فى الأمة من مسببات الثروة أو مظاهر الحضارة والتفكير والأدب .
فمن المعروف فى التاريخ أن مظاهر الحضارة والتفكير والأدب والفنون قد تزدهر حتى والأمة
على حافة التدهور ؛ وقد تستمر وهى آخذة فى التدهور فتحسب هذه المظاهر نضوجاً ، وإن
كانت نضوجاً فهى نضوج العطن العفن كالفاكهة التى تعطن من كثرة النضج .

ولقد كانت فى أواخر مراحل الدول الإغريقية والرومانية والفارسية والعربية مظاهر كثيرة
من مظاهر الحضارة والأدب والفنون حتى بعد أن أخذت فى التدهور .

ولاشك أن فقدان احترام أبناء الأمة لحدود الحق والواجب يفسد عليهم مظاهر الحضارة
والتفكير والأدب ، ولكن هذا الفساد قد يعمل فى السر عمل السموس ولا يظهر فى أعظم
أشكاله خطراً إلا فى النهاية . وفى بعض الأحيان لا يحترس أبناء الأمة ولا يأخذون الحيلة
والحذر لمنع أسباب التدهور اغتراراً منهم بكثرة المدارس ، وأنواع التعليم ، وكثرة الصناعات ،
ورواج التجارة وانتشار التفكير ، وكثرة المؤلفات والمؤلفين ، وازدياد الأرض المزروعة ، وغير
ذلك من مظاهر الحضارة ككثرة المباني الشاهقة الحديثة ، والشوارع المنتظمة ، والميادين
الفسحة ، والسيارات الفخمة ، ومهيئات الراحة والرفاهية ، ودواعى الاطمئنان وما يجلب
اللذة والسرور .

فإذا تنبه أحدهم إلى أمر ضرورى وهو احترام حدود الحق والواجب واقتضاه ولم يجده فى
النفوس بالرغم من كثرة المدارس والسيارات والعمارات والمنشآت وغيرها من وسائل الحضارة ،
وإذا حذرهم وقال لهم إن اقتقاده لا بد أن يؤدى حتماً إما أجلاً وإما عاجلاً إلى التدهور
والخراب - عدوه متشائماً وخدروا عقولهم تخديراً بأن يحسبوا أن وسائل الحضارة هذه من
مدارس وعمارات وميادين وسيارات وغيرها لا بد أن تجلب لنفوسهم هذه الصفة الضرورية وهى
احترام حدود الحق والواجب ، إذا كانت حقيقة ضرورية لا غنى عنها إذا أريد تجنب التدهور
لأنهم لا يستطيعون أن يتصوروا كيف أن كل مظاهر الحضارة هذه لا تحميهم من التدهور والخراب
إذا افتقد شىء غير مرئى ولا منظور وهو احترام حدود الحق والواجب .

وهؤلاء الذين يأملون أن تعصمهم المنشآت والعمارات والسيارات والمدارس والميادين وغيرها من التدهور ، لأنها فى ظنهم لا بد جالبة هذا الشيء المطلوب ، وهو احترام حدود الحق والواجب ، ربما كانوا أقل ضرراً من الفريق الذى يتبجح ويقول إن الحضارة الحديثة مؤسسة على عدم احترام حدود الحق والواجب ، وإن كان هذا الفريق يصوغ قوله فى قالب آخر فيقول مثلاً : ينبغي ألا نياس ، فإن التفكير الحديث قد قلب الأخلاق رأساً على عقب ، وألغى الأخلاق القديمة وجاء بأخلاق تناسب رجل المستقبل . أو يقولون : إن الإنسان الذى يريد أن يكون رجلاً ينبغي أن يحرر نفسه من قيود الأخلاق القديمة . كأن الفلسفة الحديثة يمكنها أن تعطل سنة من سنن الحياة ، وهى سنة تدهور الأمم إذا فقدت احترام حدود الحق والواجب .

ومما يدعو إلى الأسف انتشار هذه النغمة بين بعض المثقفين المفكرين الذين كان ينبغي أن يكونوا أكثر فهماً لحقائق الحياة الثابتة والذين يستطيعون أن يروا كيف سرت هذه الحقائق فى الماضى فى حياة الأمم ، والذين ينبغي أن يفهموا أن ما يدعون إليه من الأخلاق الجديدة ماهر إلا عدم احترام حدود الحق والواجب ذلك الاحترام الذى إذا فقد تدهورت الأمة التى تفقده كما يشهد التاريخ .

وهناك فريق آخر أكثر صراحة وأكثر أثرة وهم يفهمون حقيقة الأمر ، ولكنهم يقولون : الطوفان بعدنا . ويريدون أن يستفيدوا من فقد احترام حدود الحق والواجب ، وأن يعيشوا بهذه الفائدة قبل الطوفان .

وهناك فريق آخر يدرك حقيقة الأمر ، ويحاول أن يزيل الخطر وأن يصلح الأمر ، ولكن بقوة مشلولة ، لأن الله إذا أراد بأمة سوءاً شل إرادتها وقوتها ، وهذه الطوائف الأربع هى الطوائف التى تكون فى الأمة التى فقدت احترام حدود الحق والواجب .

وإذا نظرنا إلى بلادنا وجدنا مظاهر الحضارة من مدارس ومنشآت وعمارات وصناعات وميادين فسيحة وسيارات ، ووجدنا من يظن أن هذه الأمور تعصم من التدهور الذى ينشأ من افتقاد احترام حدود الحق والواجب ، ووجدنا أيضاً طائفة من هذه الطوائف الأربع ، ووجدنا أيضاً .. فقدان احترام حدود الحق والواجب ، والشواهد على فقدانه لا يمكن أن تحصي فهى كعدد الرمال على شاطئ البحر .

ولكننى سأقص على القارىء حوادث تدل على أن فقدان احترام حدود الحق والواجب أمره قد تنفخى حتى فى نفوس أرقى الطبقات . والحادثة الأولى حدثت عندما كنت ناظراً لمدرسة ثانوية

فى الأقاليم ، ورسب ابن أحد كبار رجال الإدارة وابن أحد كبار رجال البوليس فى امتحان النقل . ويكفى أن نقول (أحد كبار الرجال) وكان رسوبهما فى اللغة الانجليزية ، ورفض الأستاذ الانجليزى مراقب تصحيح المادة أن يزيد درجتى الطالبين فى الامتحان ، والقانون يقضى أنه لا يمكن أن تزداد درجة إلا بواسطة مراقب التصحيح ، والنظم الحديثة التى كانت سائدة وقت الحادثة ؛ تحرم على ناظر المدرسة أن يزيد هو الدرجة ، فحاولت أن أطلع أحد الكبيرين على حقيقة الأمر ، وعلى حدود حقوقى وواجباتى كناظر مدرسة ، وعلى أن القانون يحرم على زيادة الدرجة وإنجاح الطالبين ، فقال أحدهم : أنا لا أفهم كيف أننا نتصرف فى تطبيق قانون يتوقف عليه حياة الناس ، ويتوقف عليه امتلاكهم لما يملكون ، وأنت لا يمكنك أن تتصرف فى تطبيق قانون (مدرسى) لا أقل ولا أكثر ! ثم ذهب ولم يصدق قولى . والحادثة الثانية تشبه هذه الحادثة تمام الشبه ، ولكنها حدثت فى مدرسة قريبة من القاهرة ، فقد رسب أيضاً طالب فى اللغة الانجليزية ، ورفض المراقب زيادة الدرجة وإنجاح الطالب ، وأبى أبو الطالب ، وكان من الوجهاء العظام ، إلا أن يحمل لى ضغينة شديدة وأن يشير ضدى غيره من الناس وإن كنت لا أملك وسيلة قانونية لزيادة الدرجة إذا رفض مراقب اللغة الانجليزية أو غيرها من المواد إنجاح الطالب . كما أنى ما كنت أملك وسيلة لمنع مراقب التصحيح من إنجاح الطالب لو أراد إنجاحه ، ورأى أنه يستحق النجاح ، وفى هذا العجز عن منعه من إنجاح الطالب ما يدل على العجز عن منعه من إسقاطه مادام يستعمل حقه القانونى ومادام الطالب يستحق التقدير الذى قدره له مراقب التصحيح .

وقد اتضح لى أن أولياء أمور الطلبة فى مثل هذه الأحوال يريدون أن يوسطوا بعض المشتغلين بالتعليم فيزيد هؤلاء النار أجيجاً . وقد ذكرت الآن حادثة حدثت فى المدرسة الأخيرة وهى أن طالباً أهان أستاذاً فرفت الطالب بضعة أيام ، فجاء إلى والده وقريبه وهما من الأعيان ومعهما ثالث من المشتغلين بالعلم والتعليم ، وحاولوا من غير تلافى بل بوجهاتهم ونفوذهم ، وقبل أن يعرفونى بأنفسهم أن يحملونى على نقض ما أبرمت ، ورأيت أنى لا أملك حق السماح للطالب أن يهين أستاذه ، فرفضت ، فحملوا لى الضغينة وكان أشدهم ضغينة ذلك المشتغل بأمر التعليم . وذكرت حادثة أخرى مثلها حدثت فى مدرسة من مدارس الوجه البحرى ، وتدخل أيضاً أحد المشتغلين بالتعليم بخطاب شفاعاة من القاهرة فتلطفت فى رد طلبه ، فحمل لى ضغينة العمر . والذى أعرفه أن الطلبة كانوا قديماً لا ينتقمون العقاب المدرسى إذا عرفوا حسن نية موقعه ، ولكن الحال قد تبدلت الآن لسوء ندرة الكبار . فإذا كان بين

الطلبة من لا يحترم حدود الحق والواجب فقد لقنوا ألا يحترموه ، بل لقنوا أن احترامه ضعة ومهانة . وكثيراً ما كنت أشاهد أن الطالب قد يتذمر من العقاب ولكنه يعود إلى الصفاء والولاء . أما الشفييع المخذول فإنه لا ينسى أبداً أنه قد رفضت شفاعته ، وهذا كان قبل أن تسرى طباع الكبار إلى الطلبة . ومن عجائب الدهر أن أشد الناس لوماً للطلبة وتعنيفاً لهم وذماً لسلوكهم في كثير من الأحيان أسوأ قدوة للطلبة ، وهم على نفس الطباع والحصال التي يذمونها في الطلبة والتي سرت منهم إليهم ، وهؤلاء هم الكبار على اختلاف طبقاتهم وأعمالهم .

٢٠- اختلاف

حدود الحق والواجب *

إن حدود الحق والواجب تختلف في الأماكن المختلفة بعض الاختلاف كما أنها قد تختلف في الأزمنة المختلفة أو في المكان والزمان لاختلاف الطبائع والصفات النفسية وما يتبعها من الآراء . وهذا الاختلاف في تعريف حدود الحق والواجب وتعيينها قد يفر الناس في عصور الانقلاب الاجتماعي فينبذونها كلها ويحاولون أن لا يتقيدوا بها وأن لا يجعلوا لها شأنًا ، ويحسبون أن الحياة تستطيع أن تقوم وأن تحسن وتصلح من غيرها ، ويغالطون أنفسهم كي يستثمروا نبلها لجلب مطالب وقضاء لبانات .

والحقيقة أن للحق والواجب حدوداً لا يختلف فيها أحد وإن اختلف الناس في حدود حقوق وواجبات أخرى ، وأن كثيراً من الناس ينبلون حتى الحدود التي يعترفون بها عجزاً عن كبح أثرهم وأن الحياة لاتصلح إلا بنصيب كبير من احترام حدود الحق والواجب التي تحددها القوانين الإنسانية والضمير والشرائع الدينية حتى في عصور التغير الاجتماعي التي يكثر فيها العبث بتلك الحدود ، بل ربما كانت تلك العصور أحوج إلى طوائف من الناس يزداد تشبهها بتلك الحدود حفظاً للتوازن الحيوي لأن الحياة قائمة على التوازن وسنته هي سنتها . ومن درس كتب التاريخ وجد في الأمم المختلفة حتى في إبان الثورات والحروب والكوارث الطبيعية وفي وسط ما تبتعثه من الاضطراب الخلقي والإجرام - أناساً يعملون أعمالهم اليومية في حدود الحق والواجب وأناساً يزداد تشبههم بتلك الحدود حسب سنة التوازن الحيوي التي أشرنا إليها .

ومن الناس من يقول إن حدود الحق والواجب إذا استعبدت الناس استعباداً مطلقاً وتقيدوا بحروفها دون معانيها وظروفها منعت من تحوير الحقوق والواجبات لإثمائها وتحسينها كما يتطلبه رقى الإنسانية . ولعل الصواب الذي في هذا القول أقل من المغالطة المقصودة أو غير المقصودة ، وأقل من سوء التطبيق الذي تدفع إليه الرغبة في التخلص من بعض تلك الحدود ، وأقل من الغفلة التي تمنع من يقول هذا القول من أن يعرف أن أكثر الحقوق والواجبات اللازمة لرقى الإنسانية معروف ، وإنما هو القصور عن علياتها الذي يمنع من الرقى في أكثر الأحوال .

ولا ننكر أن بعض عصور الانقلاب الاجتماعي التي جرت في أذبالها شيئاً مما دعا إلى طمس بعض حدود الحق والواجب القديمة قد أدى إلى تعديل وتحوير وتحسين في حالة الإنسانية، ولكن المصلحين المثقفين كانوا يختلفون عن الدهماء وأمثال الدهماء، فإن المثقفين كانوا يعتبرون هذا الطمس ضرورياً عارضاً مؤقتاً لابد من منع شره من أن يستطير، وأنه ليس سبب الرقى ولا أساسه، وأنه ينبغي قصره على الحد الذي يمكن الدهماء إذا كانوا لا يمكنون إلا معه من الرغبة في الحقوق والواجبات الجديدة. أما أمثال هؤلاء الدهماء وأنصاف المثقفين وذو الأثرة والجشع والمكر والخبث ممن ينشق في أثر كل مصلح فيحاولون طمس جميع حدود الحق والواجب كي ينتفعوا ولا يباليون ما يكون بعد انتفاعهم.

وبالرغم من سنة التوازن التي تؤدي إلى زيادة تشبث بعض الطوائف الإنسانية إذا نقص تشبث غيرها بحدود الحق والواجب قد يتدهور المجتمع الإنساني بسبب قوة عوامل الخراب التي تطفئ وتشل أثر هذه السنة حتى ولو كان التغير المطلوب مما يرجى فيه خير الإنسانية، وبعض التغير لا رجاء فيه فتكون المصيبة أكبر والخسارة مضاعفة.

ومن المستطاع التمييز بين وهي حدود الحق والواجب الناشئة من التغير المؤدى إلى رقى، وبين وهيتها الناشئة من تغير لا يؤدي إلى رقى - وإن اختلطا في أذهان الناس ونفوسهم - فالوهي الأول لا يكون شاملاً لجميع الطوائف والطبقات والأفراد، بل نرى من الطوائف من لا يتأثر به ولا سيما طائفة المحافظين على القديم. أما الوهي الثاني الذي يؤدي إلى تدهور فيكون شاملاً، ومن دلالاته أن الطائفة المحافظة على القديم قد تكون من أكثر الطوائف تأثراً به بالرغم مما يتفاخر أفرادها من المحافظة على حدود الحق والواجب. والنوع الأول مقصور على بعض حدود الحق والواجب غير شامل لها، وإنما يقصر على ما يراد تعديله وإفناؤه من الحق والواجب. أما النوع الثاني فإنه يظهر بمظهر شامل لجميع حدود الحق والواجب أو أكثرها؛ والنوع الأول نرى من خلفه حقوقاً وواجبات أخرى يتقيد بها الإنسان. أما النوع الثاني فلا يليح بشيء من ذلك.

وبهذا القياس نستطيع أن نقيس حالة الأمم. فإذا كان احتقار حدود الحق والواجب شاملاً لطوائفها وطبقاتها حتى وإن أنكر بعضهم شموله، وإذا لم كان * غير مقصور على بعض

الحدود ، وإذا كان لا يبشر بحدود أعلى وأتم وأحسن ، وإذا لم كان غير مصحوب بالغيرة على المثل العليا ، ولم تكن تلك المثل الداعية إليه ، فهو نذير شؤم وتدهور واضمحلال .

ولكن مما يؤسف له أن بعض المثقفين لا يميزون هذا التمييز ولا يعيرون هذا القياس اهتماماً بل يكتفون برؤية مظاهر تغير اجتماعى مصحوبة بوهى حدود الحق والواجب فيحسبون أن ذلك إنما كان لتسهيل قبول حدود حقوق وواجبات جديدة أكثر قداسة ، ويفترضون أن مظاهر التغير هذه لابد أن تؤدي إلى الرقى المؤجل الدائم . وبما يسهل انخداعهم أن تكون تلك المظاهر مصحوبة برقى فى الماديات ، ويحسبون أن ذلك الرقى فى الماديات سيكون خالداً ومؤدياً حتماً إلى زيادة حدود الحق والواجب متانة وظهوراً فى النهاية وإن أضعفها وطمسها فى البداية ، ولا يميزون أنواع ذلك الضعف والطمس ولا يقيسونها بما ذكرنا من الشرائط . وربما يسهل انخداعهم أيضاً أن بعض المصلحين يعمدون إلى إضعاف تلك الحدود أو بعضها تقريباً لمبادئ جديدة كما يعمل الهادم معوله فى البناء القديم كى يهدمه وكى يؤسس مكانه بناءً جديداً . وأكثر هؤلاء يحسبون أنه مهما بلغ من الفساد بسبب طمسهم حدود الحق والواجب فإنهم قادرون على علاج الفساد الذى سببوه . وهذا نوع من الغرور يختص به بعض دعاة الإصلاح ويسلكهم فى زمرة المفسدين الذين لا يبالون أصلحت الدنيا أم خربت ، حتى أن المفكر لا يستطيع أن يميز بين الطائفتين وأن يحكم على رجل من أى نوع هو .

وينبغى للمفكر أن يميز بين المجتمع الإنسانى والبنیان ، فالبناء حجر أصم يمكن هدمه وإقامة بناء آخر مكانه ولا خطر فى ذلك إذا تهيأت الأسباب والوسائل / أما المجتمع الإنسانى فهو حى نام شبيه بجسم الإنسان الحى النامى لا بالبناء الأصم ، والذين حاولوا إدخال إصلاحاتهم على اعتبار أن المجتمع كبناء من حجر أصم ما لبثوا أن عرفوا خطأهم ، وزادتهم خيرتهم وزادتهم أخطاؤهم يقيناً أن المجتمع الإنسانى ليس كالبناء المصنوع من حجر أصم بل كجسم الإنسان النامى الحى ، ولكن بعض هؤلاء أخطأ فى حسابه وبالع فأفلتت منه الأمور واضمحلت . وينبغى لكل من يعالج أمراً من أمور المجتمع الإنسانى أن يتدبر أنه قد يكون مخطئاً أو مغالياً حتى على شدة الثقة برأيه فيتخذ الحيطة . واجتماع هذه الأمور لا يكون إلا فى مراتب الثقافة الإنسانية العالية . وينبغى لهذا المعالج لأمر الناس أن يحذر من أن يؤدي عمله إلى احتقار حدود الحق والواجب احتقاراً يصبح ناراً تلتهم كل الحقوق والواجبات أو تحاول التهامها ويصير مرضاً مزمناً فى المجتمع الإنسانى ، وهو إذا حاول استخدام احتقار حدود الحق

والواجب الناشئ من المكر والحديث والجشع ، واستثمارها بتقديم أصحاب هذه الصفات كان عمله آفة لا إصلاحاً ، وصارت أمور الناس ضيعة يستغلها من لا يبالي أصلحت الدنيا أم خربت . وقد يستغلها ويخربها باسم الإصلاح بقدوته ونفوذه العلني والسري ، والثاني شر من الأول لأنه مختلف فيندفع صاحبه غير هيأب ولا وجل في إفساد الأخلاق والذمم والضمائر والنفوس . ويكون معالج أمور الناس الذي قدمه كالمرأة التي تفرل بيد وتنقض غزلها باليد الأخرى ، وربما سطت بتلك اليد الأخرى على غزل غيرها ونسجه فتتلفه أيضاً .

٢١ - التعليم

بين المؤثرات التاريخية والأخطاء البورجوازية *

يزداد عدد الشبان العاطلين يوماً بعد يوم على الرغم مما حازوه من الشهادات . وكان الناس يظنون أن التعليم قيمة تقى صاحبها شر البطالة لأن أبواب الرزق كانت تتفتح أمام المتعلمين القليلين فلما زاد عددهم ضاقت بهم أبواب الرزق فظن بعض المفكرين أن سبب ذلك قلة نصيب المتعلمين من الثقافة وأن نصيبهم أقرب إلى أن يدعى قشوراً وأنهم إذا زاد حظهم من الثقافة التي هي دواء لكل داء مثل إكسير الحياة ، لم يصيبهم حتى داء العطل من العمل .

على أن هذا الشباب المتعلم العاطل من العمل غير مقصور على مصر بل هو أيضاً في الدول الغربية . وبعض هؤلاء العاطلين نصيبهم من الثقافة الفكرية نصيب عظيم . وقد يعجب المفكر من وجود العطل من العمل في الدول الغربية . فإنه يقول هذه بلاد توارث الناس فيها الملكات العملية وميولها جيلاً بعد جيل ثم تمتعوا ببيئة منزلية وغير منزلية تساعد على تمكين الطبائع العملية في النفوس ثم وجدوا فرصاً كثيرة تزيد هذا التمكين من الفرص والمؤهلات والمؤسسات والأسواق الاقتصادية والمستعمرات فلم تحل جميع هذه العوامل دون انتشار عطل المتعلمين بينهم . ولا مراء في أن سريان سنة العرض والطلب الاقتصادية كان لها أثر في هذا الانتشار وكانت هناك أسباب ليس هذا المجال مجال بحثها . ولكن مما لا ريب فيه أن سياسة التعليم وخطته العامة كان لهما أثر أيضاً لأن الطبقة الوسطى على اختلاف درجاتهم عندما ظفرت بالحكم والسلطة في دول غرب أوروبا في القرن التاسع عشر جعلت خطة التعليم العامة مؤسسة على الثقافة النظرية ، وتقديس (البورجوا) لهذه الثقافة وسعيهم في طلبها يشبه سعى أهل القرون الوسطى في طلب إكسير الحياة وحجر الفيلسوف . وفاتهم أن طبقتهم ليست في الحقيقة طبقة واحدة متجانسة وليس جميع أفرادها ولا كل من يتعلم بحسب خطتهم الثقافية (إن صح أنهم كانت لهم خطة لامحضر اتجاه فكري) ممن يستطيعون أن يعيشوا بالثقافة الفكرية دون سواها . وقد بدأوا الآن يندبون حظ العاطلين ممن يسمون بذوى "الباقات" البيض . ومن أغلاطهم أنهم لم يدركوا فائدة الانتفاع من زيادة تمكين الطبائع العملية من النفوس بالوسائل التعليمية المصطنعة في المدارس إلا في العهد الأخير وربما كان السبب في

ذلك اغترارهم زمنياً بعمل عوامل الورثة والبيئة والفرص الاقتصادية في بلادهم على تمكين هذه الطبائع . وفاتهم أن مثل الوسائل العلمية المصطنعة التي تتخذ لزيادة تمكين الطبائع والميول العملية في النفوس وتنمية ما ينشأ عنها من الصفات في العقول والجسوم كمثل الوسائل العلمية الحديثة في الزراعة فإن خصب التربة لا يغنى عنها وكذلك النفوس الغنية بالميول العملية المخصصة بها لاستغنى عن الوسائل التعليمية المصطنعة المنظمة التي تتخذ للاستيثاق من تمكين هذه الطبائع والميول العملية .

ولما كنا نحارى دول غرب أوروبا في خطتها التعليمية فقد وقعنا فيما وقعت فيه من أخطاء وكانت هذه الأخطاء أشد ضرراً بنا لأن المؤثرات التاريخية والاجتماعية في نفوسنا غيرها في نفوسهم ولا نعمل كثيراً على توافر هذه الطبائع والميول العملية في نفوسنا ولأن البيئة عندنا منزلية كانت أو غير منزلية لاتعمل أيضاً على توافر هذه الطبائع ولأن الفرص والمؤسسات الاقتصادية التي من شأنها إنماء هذه الطبائع ليست متوافرة عندنا كما هي متوافرة في هذه الدول التي نحاربها .

والذى يتتبع خطة التعليم في مصر في الجيل الماضى يجد أن محورها كان زيادة المناهج أو إنقاصها وزيادة مرحلة الثقافة العامة أو إنقاصها ، وما عدا ذلك من أوجه الإصلاح كان عرضاً لا جوهرأ ولا محوراً لخطة التربية والتعليم وما كان منه صالحاً لم يستفد منه فائدة تذكر لأن واضعى خطط التعليم كانوا يدينون بعقيدة الإكثار من الثقافة العامة من غير تمييز بين المتعلمين وحاجاتهم وطبقاتهم وكان لفظ الثقافة محور التفكير والحديث والكتابة والفخر وكانوا يقولون إن المرء إذا ثقف ثقافة عامة كان صالحاً للحياة وكانت الحياة صالحة له . وإنما كانوا يختلفون في سبيل تحقيق هذه الثقافة فبعضهم كان يرى توافرها في إطالة مرحلتها في التعليم أو في إتراع مناهجها وإشباعها وبعضهم كان يرى توافرها في تخفيف المناهج مع نشدان الجودة . وكان الاتجاه كل فريق مثل الاتجاه الفكرى عند الحكام من "البورجوا" في دول غرب أوروبا أو من المتصلين منهم بطبقة الأشراف الأغنياء وتقديس "البورجوا" للثقافة تقديساً يصرف النظر حتى عن مهيئاتها هو أمر نبيل وهو ضرورة لهم لحفظ السلطة في يدهم ولكن لم تكن جميع أسبابه عالية نبيلة فقد كان من أسبابه حسد الأغنياء من "البورجوا" للمتعلمين المستنيرين من أغنياء الأشراف الذين كانت في يدهم مقاليد الحكم قبل فوز "البورجوا" في القرن التاسع عشر ولكن الثقافة كانت عند أكثر الأشراف لذة عقلية لاعقيدة ودنيا كما جعلها "البورجوا" كى يخفوا بعض الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يأخذون بها .

وكثرة التحدث بالثقافة ومزايا الثقافة قد صرفت المفكرين عندنا عن سبيل تحقيق الثقافة فإن خوفهم من أن يجور التخصص على الثقافة فينتج تشا ناقصاً قد جعلهم لا يميزون بين وسائل تمكين الطبائع العملية من النفوس وبين التخصص . فكلما جد اقتراح من شأنه تمكين الطبائع العملية أثناء مرحلة تعليم الثقافة قبل هذا تخصص في عمل من الأعمال لا يصح ان يدرّب عليه أثناء مرحلة الثقافة . وبهذا التفكير جنوا على الثقافة التي ينشدونها لأن الحواس هي أبواب النفس وإذا لم تربّ ولم تربّض الطبائع العملية كانت النفس مغلقة أو شبه مغلقة لا تقبل كل ما يرد إليها من المعقولات .

وهذه الحواس والطبائع العملية والصفات التي تنشأ عنها ، ومنها حضور الذهن واليقظة الفكرية وسرعة الخاطر ودقة الحكم على الحقائق وإقدام الواصل المؤهل ، أمور لا تنمى إلا بمنهج فيه كثير مما يرفضه القائلون بالثقافة قبل كل شيء . ويقولون برفض كل ما يظن انه تخصص في أثناء مرحلة الثقافة . ومن أجل ذلك لم يثمر ما يدعى بالنشاط المدرسي كل ثمرته لانه لم يكن بالجوهر بل كان العرض في المدارس فكان مقصوراً على عدد قليل من الطلبة وعلى انواع محددة من النشاط ولم تعد له كل ما يحتاج إليه من حجات او مال او اخصائين أو أدوات أو فراغ ولم ينظم بطريقة المنهج الواسع النطاق المدرج الذي يراى به ما يراى من بث الصفات والطبائع العملية ولم يتضمن نتائج أبحاث المشتغلين بالتربية ولا منهجاً لتربية الحواس والملكات كما تربي على طريقة منتسورى مثلاً ولا نظاماً للتدرب على أعمال الحياة المختلفة ، كما فى المدارس التجريبية الأميركية ولا على غير ذلك من نتائج خبرة المشتغلين بالتربية الحديثة وبحثهم .

وقد يعترض معترض فيقول إن طرق تربية الحواس والملكات من أمثال طريقة منتسورى انما تراد لناقصى العقول والملكات وهذا وهم فإن ثمرتها تكون اتم وأعظم فى غيرهم . وقد يعترض معترض فيقول إن المدارس التجريبية فى أميركا وغيرها ما هى إلا تجربة فحسب وهذا وهم فإن هذا الاتجاه الفكرى قد أثر فى المدارس عامة وكان من أثره ما يسمى بالنشاط المدرسى .

وإذا نظرنا إلى تاريخ الأمم وجدنا لكل منها حضارتين أو ثقافتين فلها ثقافة فى إبان نهضتها من البدانة أو ما شابه البدانة من أنواع المعيشة وهى الحضارة التى تكون للأمم عند أخذها بأسباب الثقافة ، قبل أن تفقد الطبائع والميول العملية التى هى أكثر فى معيشتها الأولى قبل أن تعتورها رخاوة الحضارة وطراوتها . ولها أيضاً ثقافة أخرى أو قل هى شكل يدخل على الحضارة والثقافة الأولى بعد أن تنال منها رخاوة الحضارة وعوامل الضعف

الاجتماعى المختلفة سواء أمن فساد القوانين والنظم الاجتماعية نشأت أم من ركود التجارة والصناعة والأعمال العامة لأسباب أخرى . وهذه الثقافة الأخيرة قد تكون فى بعض البيئات راقية من الناحية الفكرية النظرية ولكنها قلما تكون مثمرة لافتقار الميول العملية والصفات الناشئة من طبائعها والتي كانت لها فى حضارتها الأولى .

وفى مثل هذه الحال لابد أن تحاول الأمة احياء تلك الطبائع العملية واعادة تمكينها من النفوس بالوسائل التهذيبية التعليمية المصطنعة وهذه المحاولة هى ما ينبغي أن يكون محور خطة التعليم وأساسها وما يستدعى تفكيرنا وسعينا قبل كل شئ حتى قبل التفكير فى الثقافة فإننا إذا فعلنا ذلك كان أمر الثقافة بعد ذلك هيناً وكانت أتم وأحسن وأكثر ثمرة .

وكما ان لنا فى حياة الأمم وتاريخها وحضارتها التى ذكرناها عظة وحجة وعبرة فإن لنا فى حياة الإنسان الفرد أعظم حجة وأكبر عظة . فالطفل لابد أن تفتح حواسه وتربى فى طفولته ، وهى عادة تربى فى المنزل والبيئة عفواً بطرق غير منظمة ولكنها تربية على أى حال ، قبل أن ينمو ويستعد لقبول الثقافة النظرية الفكرية . وتربية الحواس المنظمة تصحح وتساعد تربيتها غير المقصودة والخطر كل الخطر فى الأمة المتحضرة بالحضارة الأخيرة من حضارتها أى الحضارة التى فقدت فيها الطبائع العملية اذا كانت الثقافة هى محور التعليم أن تزيد هذه الثقافة النظرية الفكرية ابناً هذه الأمة عجزاً على عجز وتغريبهم بأحلام اليقظة وتششت ذهنهم وتشل مساعيهم فتكون تلك الثقافة أشبه الأشياء بالمخدرات لا أقل ولا أكثر .

وقد يعترض معترض فيقول إذا كانت الاعمال تمكّن الطبائع والميول العملية من النفوس وتؤهل للنجاح فيها فلم لم تفعل فى مدارس الصناعة والزراعة ؟ وهذه مغالطة ؛ فإنها تفعل ذلك وإنما يكون أثرها اعظم لو ان طلاب هذه المدارس قد نشأوا من صغرهم على خطة من التعليم محورها تربية الحواس والملكات بالطرق البيداغوجية المنظمة الحديثة وتمكين الميول العملية من النفوس وإنما صفاتها التى تؤهل للنجاح فى الحياة والتى تجعل الإنسان اكثر استعداداً للانتفاع بالثقافة العقلية . والحقيقة ان بعض طلاب الثقافة يخسرون الثقافة ويضلون طريقها كما يضل طريق السعادة او الصحة بعض من يعنون انفسهم ويشقونها بالتفكير فيهما فى كل لحظة .

٢٢- مظاهر داء الشعور بالحقارة *

من الأمراض الاجتماعية التي حققتها المفكرون حديثاً ، مرضان نفسيان : الأول داء الشعور بالعظمة ، وقد يظهر بمظاهر العظمة ، أو بمظاهر التواضع المكنوب الذي ينم عن الكبر ؛ وداء الشعور بالحقارة ، وهذا أيضاً يظهر بمظهرين مختلفين : مظهر التواضع المتناهي وتحقير النفس ، ومظهر التعاضم الذي يراد به ستر ما يشعر به المرء من احتقاره لنفسه . وهذا الشعور قد يكون مؤسساً على أمور في العقل الباطن فلا يتنبه صاحبه إلى حقيقة أمره ولا يعرف أنه مريض بداء الشعور بالحقارة .

وقد يختلط المرضان لأن كلا منهما يظهر إما بالتعاضم وإما بالتواضع ، وبغالي في التعاضم أو التواضع ، ولكن تعاضم المصاب بداء الشعور بالعظمة يكون مقروناً بشيء من الاطمئنان والثقة . وقد يبلغ الاطمئنان مبلغاً يجعل صاحبه لا يدرك سخر الناس ؛ أما تعاضم المصاب بداء الشعور بالحقارة فهو تعاضم يساوره القلق وغطرسة تنتابها حمى الحقد والحسد ، فالخلط بين الداءين من هذه الناحية يدل على خطأ في الاستقراء ونقص في الخبرة وخطأ في التفكير . وكذلك الخلط بين تواضع المصاب بداء الشعور بالعظمة وتواضع المصاب بداء الشعور بالحقارة ؛ فالتواضع الأول مقرون بالثقة أيضاً ، ويظهر من ورائه اطمئنان صاحبه إلى عظم نفسه . أما تواضع المصاب بداء الشعور بالحقارة ، فهو تواضع يظهر من ورائه الحقد والحسد ؛ وليس من لوازم داء الشعور بالحقارة أن يجعل مظهره مظهر التعاضم ومظهر التواضع في رجل واحد في أوقات مختلفة . إنه قد يفعل ذلك ولكن كثيراً ما نرى أنه يختص رجلاً بالتعاضم وآخر بالتواضع ؛ وأكثر شيوع داء الشعور بالحقارة يكون في الأمم التي لبثت عصوراً طويلة مغلوبة على أمرها ، ولا يهتم التمييز بين أصحاب الغلبة في تفسير نشأة هذا المرض الاجتماعي .

وأكثر ضرر داء الشعور بالحقارة يكون إذا صال به رجال أتاس قد بلغوا شيئاً من الجاه والمنزلة والثروة أو كانت لهم سلطة ، فإن اقتران القدرة به والتفوذ والسلطة مفسدة وأي مفسدة . هذا الداء الويل داء الشعور بالحقارة من الأحقاد والضغائن والأكاذيب والشرور والحقارة والفساد ، ولا تستطيع أمة أن ترقى إلا إذا تمكنت من اقتلاع جرثومة داء الشعور بالحقارة من

نفوس أفرادها ، وإلا إذا عاجلته في مدارسها علاجاً نفسياً صحيحاً باطلاع الطلبة والتلاميذ على حقيقة نتائجهم ، فإن نتائجهم قد تظن محمّدة واعتزازاً بالنفس ، أو قد تظن غير ذلك على حسب ما يظهر به داء الشعور بالحقارة من المظاهر سواء مظاهر العظمة التي يساورها القلق والحقْد والحسد أو مظاهر التواضع التي تساورها هذه الأمور أيضاً . ومن الحكمة جمع الشواهد والأدلة وتفسيرها ، فالغيبة والنميمة مظهران من مظاهره ولا شك ، لأن منشأهما الرغبة في الاستعلاء بوسائل غير مشروعة يتخذها من يشعر في نفسه بالعجز عن أسباب الاستعلاء الفاضلة لتمكن داء الشعور بالحقارة من نفسه ، وكذلك حب الظهور من شواهد هذا الداء وأدلتها ولو كان ظهوراً يؤدي إلى ضياع الثروة والعقارات والفدّادين . ومن شواهد الولوع بالفكاهة اللاذعة للسخر حتى بالغرباء ، كل هذه محاولات من المرء أن يقهر شعوره بحقارة نفسه وأن يقنعها بأنه أفضل من غيره . ومن شواهد داء الشعور بالحقارة أيضاً عدم احترام حدود الحق والواجب ، لأن العظيم حقاً يجد من عظم نفسه الحقيقي ما يسليه عن الفشل في نيل أمر تمنع من نيله حدود الحق والواجب ، أما الذي يشعر في نفسه بداء الحقارة ، فإنه يرى في طمس حدود الحق والواجب زيادة في قدرته وعظمته وشفاء لما يشعر به من ألم الحقارة أو لما يتحسسه في أعماق العقل الباطن من هواجس هذا الداء إذا كان صاحبه لا يدرك حقارة نفسه أو لألم الحقارة وهواجس العقل الباطن معاً . ومن شواهد هذا المرض وأدلتها أيضاً الامتناع من لباب الأمور ، فإن صاحبه يكره اللباب المحض الصريح لأنه يشعر أنه يبرز عجزه ويهتم للبهرج المزيف لأنه براق خادع ولا يكلف ما يكلفه اللباب .

وليس من الضروري أن يكون المريض بداء الشعور بالحقارة غيباً أو بليداً . وهذا الشعور بالحقارة قد يعظم في نفس صاحبه حتى أنه قد يدفعه إلى الإثم والجرم الشنيع . وقد يصير جنوناً أو شبه جنون وحتى تصبح نفس صاحبه كالمفرزات القنطرة التي يتصاعد منها الذباب الكثير الألوان ، فمن ذباب أزرق وذبّاب أصفر وآخر أسود وغيره أحمر إلى آخر أنواع هذا الذباب الذي ينبعث من الأقدار .

وقد يعظم داء الشعور بالحقارة في نفس صاحبه حتى كأنما يخيل له أن الأرض لا تستطيع أن تحمل ثقل شعوره بحقارة نفسه وهي هي الأرض التي حملت الجبال وحملت الناس والحيوانات حتى الحيوانات الهائلة التي اندثرت قديماً ؛ وهي الأرض التي حملت طوفان نوح وفلكه المشحون وحملت حماقة الناس وآثامهم وغباوتهم وجهلهم من عهد سيدنا آدم ، وحملت الأرض كل هذه الأشياء ولكن كأن المسكين يخشى أن تلك الأرض نفسها ربما لا تستطيع أن

تحملة وأن تحمل ثقل شعوره بحقارة نفسه . وهذا الشعور بالحقارة مما يزيد الحياة مرارة وألماً .
وله عدوى فى بعض البيئات مثل عدوى الأمراض الجثمانية المعدية .

ومن درس التاريخ عرف أن الأمراض النفسية تكون لها فى بعض الأحيان عدوى مثل
عدوى الأمراض الجثمانية المعدية . أو لعل تلك الأمراض النفسية تكون مصحوبة بأمراض
عصبية كمرض (الهستيريا) وقد شوهد عدوى تلك الأمراض النفسية وشوهد وباءها بصفة
خاصة فى عصور الانقلاب الفكرى والاجتماعى والاقتصادى وفى عصور الكوارث الطبيعية
الكبيرة والثورات والحروب ، ولكنها تظهر فى شكل أقل شدة وحدة فى حياة الناس اليومية .

وداء الشعور بالحقارة قد يصيب الغنى كما يصيب الذكى ، وقد يصيب الوضيع المنزلة كما
قد يصيب الرفيع المنزلة الذى ارتفع بعد ضعة أو ارتفع أبوه أو جده بعد ضعة أجداده . وهو فى
أشد حالاته يكون مصحوباً بجنون خلقى لا يميز صاحبه الخير من الشر ، ولكن ليس كل جنون
خلقى يكون مصحوباً بداء الشعور بالحقارة .

والشواهد على وجوده كثيرة : فالوضيع الذى يتعالى ويتعظم مصاب به ، والرفيع المنزلة
الذى تصيبه حمى إذا رأى ميزة فى إنسان أو استضعفه وحاول القضاء عليه بوسائل تنجيده من
العقاب والمؤاخذه . ومثله مثل الفلاح الذى يسلط الأشقياء على الناس لسبب تافه أو لغير
ماسبب إلا حب الأذى وحب الظهور . وقد عرفنا أناساً من هذا القبيل يصابون (بالسادزم)
نسبة إلى الكونت دى ساد الفرنسى الذى كان مصاباً بداء التلذذ بالتوحش والقسوة . فترى أن
داء الشعور بالحقارة فى أشد حالاته يكون مصحوباً بالجنون الخلقى ويجنون التلذذ بالتوحش
والقسوة وسنحصى بعض شواهد هذا المرض فى مقال آخر .

٢٣ - عود إلى داء الشعور بالحقارة *

والمصاب بداء الشعور بالحقارة إذا أفدته علماً أو مالاً تباهى به عليك وتلمس الوسائل كي يظهر بمظهر المانح كأنما يمنحك فضلاً أو عوناً ، إما بأخذه ما أخذ منك ، وإما بدلا منه . وهو لا ينسى لك فضلاً ويحسدك على نعمتك حتى تزول ولو كان في زوال نعمتك زوال نعمته ، ويحاول أن يخفى فضلك عليه حتى على أكثر الناس علماً بما أفدته ، ويحاول أن يجند منهم أعواناً له ضدك بأن يظهر كمن يظهر العداوة لهم وقحة ** الخير والزهد فيهم ، فإذا عاتبته واضطرت أن تذكره بمعونتك كي تبتعث الحنان في قلبه عد إشارتك التي استشارها بعمله أو حديثه امتناناً منك عليه ، فيزداد لك عداوة . وهو بالرغم من مقابلته المعروف بالاساءة يطمع في المزيد مما عندك وإن ظهر بمظهر العائف له . وهو سلاح في يد أعدائك حتى وإن لم يدرك ذلك ، لأنه قد يغالط نفسه أو يغالطونه ويخادعونه .

ومن المصابين بداء الشعور بالحقارة من ينقص عيشة من يعاشره باظهار حدة الطبع ورفع الصوت والعراك ، لأنه يرى في كثرة العراك تعاضماً وتعالياً يخفى ما يشعر به في سريره نفسه من الوجل والخوف من أن يحقر . ومن المصابين بهذا الداء من يعد سفاهة لسانه سياجاً يحوط به عظمتة الموهومة التي يخفى بها ما هو كامن في سريرة نفسه من الشعور بالحقارة التي قد يظنها عظمة .

ومنهم من يتلمس الفرص كي يسمع الناس صوته كأنما صوته جرس يدق إيذاناً بالعظمة التي يخفى بها خوفه من التحقير .

وترى الواحد من هؤلاء لا يتعفف عن مدح نفسه والاشادة بأرائه وأفكاره وإعجاب الناس بها واحترامهم إياه بسببها ، وهذه الخطة قد تكون مكرراً ووسيلة كوسيلة التاجر في الاعلان عن بضاعته وإن عرف أن بضاعته غير مزجاة ؛ وصاحبها مع ذلك مطمئن النفس لا يبالي إذا لم يصدق السامع ، ولكنها قد تكون خطة مسعور متكالب على الناس يرجو احترامهم ولا يستطيع أن يعيش من غيره ولا يهنأ حتى ولو فقد مثقال ذرة منه ، وهو يتفريس في وجوه الناس كي يرى هل صدق السامع حديث إعجاب الناس به . وكلما كان الرجل من هؤلاء

* الرسالة : ١٤ مارس ١٩٣٨ ، ص ٤٠٣ ومايلي .

** غير واضحة في الأصل . " المعرد "

المصابين بداء الشعور بالحقارة مفلساً من المال أو الجاه أو العلم كان حقه أشد ، ونكايته أنكى ، وصوته أكثر إيذاناً بالعظمة التي يحاول أن يخفى بها المرض . وقد تزول أسباب المرض من إفلاس فى مال أو علم أو جاه ، ولكنه يبقى طبعاً فى النفس لا يستطيع مداواته . ومن العجيب فى أمر المصابين بداء الشعور بالحقارة أنهم قد يخلصون أو يتظاهرون بالإخلاص - وهو الصواب - لمن لا يرجون منه خيراً ولا نفعاً ، ويختصون بالاعنات من يرجى منه الخير أو من أصابهم منه خير ، لأن الدين ربما عدوه نقصاً . وهؤلاء المصابون بداء الشعور بالحقارة يود بعضهم بعضاً بالفرصة ، ويساعد بعضهم بعضاً مادام ليست بينهم خصومة على خير مرجو ، ومادام لا يحجب أحدهم الآخر عن الظهور ؛ وهم عندما يساعد بعضهم بعضاً يكونون كأنما هم حلف على الباطل قد عمل بحرف الحديث : (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) وأغفل معناه الحقيقى ؛ وهم إذا تعاونوا على الباطل يعرفون أنهم لا يشبعون نهمتهم من العظمة الباطلة التى يخفون بها ما كمن من الشعور بالحقارة إلا بالتساند ؛ أما إذا تخاصموا على مظهر من مظاهر التعاضم فلا يتعففون من التعارب بأقذر سلاح كما كانوا يتعاونون به .

وهم يضحون بالسعادة والصحة والمال وبأحب عزيز وسعادة كل من يعوقهم كى يبلغوا مظاهر التعاضم التى يخفون بها ما كمن فى العقل الباطن وفى السريرة من الشعور بالحقارة . وإذا بلغ هذا المرض أشده لم يحجم صاحبه عن الجرائم ؛ وقد يؤدى إلى الجنون وهو مرض شائع ، وبعض مظاهره ليست حادة ولا مسببة للحزن والتعاسة كما تسبب حالاته الشديدة . فمن حالاته البسيطة التى ربما كانت تدعو إلى الفكاهة أن يقابلك إنسان مصاب بهذا المرض وهو يعرف اسمك تمام العرفان فيناديك باسم آخر ، فإذا كان اسمك محمداً قال : كيف حالك يامصطفى بك ؟ وهو يفعل ذلك كى يشعر أنه أعظم شأنًا من أن يتذكر اسمك ؛ فإذا صححت له اسمك اعتذر ثم يعود بعد قليل فيناديك بالاسم الخطأ ؛ قائلاً أليس الأمر كذلك يامصطفى بك ؟ ولا يناديك باسمك مهما صححت خطأه . ومنهم الصغير المنزلة الذى يقابلك فيتلطف فى الحديث فإذا لمح إنساناً يعرفه رفع صوته بلهجة الأمر كى يشعر السامع أنك تقبل منه هذه اللهجة لعظم أمره . ومنهم صاحب الأباريق فى قصة الموظف المشهورة الذى أحيل على المعاش فاشترى أباريق وملاها ماء وجلس عند المسجد الجامع يقول لكل طالب ماء بلهجة الأمر: خذ هذا .. لا تأخذ ذاك . وهذا المثل الأخير قد يكون من أمثلة داء الشعور بالعظمة ، والحقيقة أن مظاهر داء الشعور بالعظمة ، ومظاهر داء الشعور بالحقارة قد تختلط ، ولكن المحك الذى تعرف به وتميز هو إما ثقة صاحب الداء بنفسه وعظمتها ثقة لا تدعو إلى القلق ، وإما أن مظاهر تعاضمه يخالطها القلق والحقد والحسد والدناءة والسفالة ، الأول أكثر اطمئناناً حتى أنه قد لا يشعر بسخر الساخر به ، وقد يكون فى تكبره كريماً أو رحيم النفس ، وهو إذا

ارتكب إثماً فإنما يرتكبه باسم العظمة والاصلاح ، ويرتكبه وهو مطمئن وادع لاحد يشوب
إثمه ولا قلق ولا دناءة كما تشوب هذه الصفات إثم المصاب بداء الشعور بالحقارة ، والأول إذا
تواضع فى كبر المبالغ الواثق بنفسه ، وإذا تكبر تكبر بكبر الواثق بنفسه الذى لا يشعر بسخر
الناس به ، وهذا المصاب بداء العظمة لا يتلصص فى تحايله ووسائله كما يفعل صاحب الشعور
بالحقارة الذى هو أميل إلى الكيد والدس .

والموظف الصغير المنزلة فى المصرف أو فى الدواوين الذى يتعالى ويتعظم ويتصام ويتفخم
ويحملك فى وجهه أصحاب الحاجات ويتباطأ فى إجابتهم من غير سبب أو معذرة إنما هو
مصاب بداء الشعور بالحقارة . ولعله يتشفى بهذه الأحوال لما أصاب نفسه من تعظم من هو
أعلى منزلة ، تعظماً شعرت به الذلة والمسكنة . وفى بعض حالات هذا المرض لا ترى سبباً
ظاهراً له ، فقد يصاب به الرجل من بيت عز وعلم فتتلمس العلل الخفية فتقول هل طغى عليه
أبوه فى تربيته فى الصغر طغياناً يشعره الذلة والمسكنة ، فإذا ورث أباه غطى ماورثه على
ذلك الداء من غير أن يعصمه من الأقوال والأعمال الناشئة منه ، أم هل ورث هذا الشعور عن
أجداده ، أم أنه داء يعدى كما تعدى بعض الأمراض النفسية بالمحاكاة ولطول العشرة وحكم
البيئة .

وبما يلاحظ أن المحاكاة والعشرة والبيئة قد تنقل مظاهر هذا الداء فى المدارس من تلاميذ
مصابين إلى تلاميذ على الفطرة والسذاجة . ولعل المدارس المصرية أكثر مدارس العالم
ديمقراطية لكثرة مجانية الفقر للتفوق ولاتخفاض المصروفات فهى تساعد انتقال الصفات من
طبقة إلى طبقة ، فالفقراء يحاكون الأغنياء فيخسرون ، وأبناء الأسر الطيبة يحاكي أبناء أسر
أقل طيبة فيخسرون أيضاً وإن كان لهذه الديمقراطية مزايا .

٢٣- مجد العرب والاسلام *

فى سنة ١٩٠٩ كنت فى جامعة من جامعات إنجلترا ، وكان أحد أساتذتنا فى الجامعة قد دعانى إلى وليمة أعدها إلى كما دعوته إلى مثلها ؛ وكانت هذه الدعوات عادة الأساتذة والطلبة ، فجلسنا إلى مائدة الطعام ولم يمنعنا من الحديث فيما هو عملنا وبحثنا وهو التاريخ كما تفعل كل طائفة ، فإن الناس لا يمتنعون حتى فى مباحثهم وأوقات راحتهم عن الحديث فى أعمالهم اليومية . ولما كان الإنجليز أمة تجار وتكثر فى إنجلترا الدكاكين فقد اشتقوا فى لغتهم عبارة يعبرون بها عن هذه الظاهرة . فكلما تكلمت طائفة فى أمر من أمور أعمالها اليومية قالوا إن حديثهم كان دكاناً أو عن الدكان حتى ولو كانت الطائفة من المشتغلين بالعلم وليس لهم دكان .

فأخذنا فى الحديث عن التاريخ والحضارات ، وكان أستاذنا صاحب الدعوة قد عودنا الصراحة فى القول والتفكير والبحث ، فكان لا يخفى رأيه فى أمور حضارتنا كما كنا لا نخفى رأينا عنه فى أمور قومه وتاريخهم وحضارتهم . وكانت المناقشة لا تتعدى الوقار والأدب . فقال الأستاذ إن التاريخ يدل على أن مظاهر الرحمة فى الحضارات والدول الأوربية قديماً وحديثاً كانت أعظم من مظاهر الرحمة فى الحضارات والدول الشرقية ، وقال إن هذا يدل على أن الحضارات الأوربية قديماً وحديثاً أرقى من الحضارات الشرقية ، وكان الأستاذ يعرف حوادث تاريخ الشرق والغرب فى القرون الوسطى . لأنه كان أستاذ تاريخ تلك العصور فذكر لنا قصة رجل خرج على الرشيد فظفر به الرشيد ومثل به تمثيلاً شنيعاً ، ثم ذكر قصصاً عن سلب بعض الفاطميين أسرى من أسراهم وهم على قيد الحياة . فقلت يا أستاذ : هذا تعميم كبير ، ولا يتفق مثل هذا التعميم مع العلم الذى يتقضى فروق الزمان والمكان واختلاف طبائع الناس وحكامهم وتباين آرائهم وميولهم النفسية ؛ وذكرت له كيف أن سيدنا على بن أبى طالب (رضه) عندما أصابه عيب الرحمن بن ملجم أوصى قبل موته ألا يمثلوا بقاتله . وذكرت له بالتمثيل الشنيع الذى كان حظ من يحاول قتل أمير أو ملك من ملوك أوربا فى تلك العصور ؛ وذكرت له قصصاً من قصص عدل الخلفاء الراشدين وأخرى من قصص حلم معاوية للدلالة على اختلاف الطبائع

وسموها ، فذكرت فيما ذكرت قصة المرأة التي لم تجد قوت عيالها وكيف بكى عمر بن الخطاب (رضه) من خشية الله عندما سمع صياحها واستغاثتها ، ووصفت اهتمامه وخدمته لها وهو خليفة وحاكم من كبار حكام الدنيا ؛ وذكرته بتقرب الإغريق وهم منبع النور والرحمة والعلم والحضارة في أوروبا إلى آلهتهم بالضحايا البشرية في عصر من أزهى عصورهم وهو عصر حربهم مع الفرس ، فقد أسروا أولاداً صغاراً من بيت الأمانة في فارس فقدموهم ضحايا لآلهتهم كي تمنحهم النصر . وذكرته بالرومان وما جره ازدراؤهم للحياة البشرية من الفظائع ، وقلت إن القسوة ليست مقصورة على الشرق ، وليست الرحمة مقصورة على الغرب ؛ وذكرته بفظائع الأشراف والأمراء في قلاعهم في العصور الوسطى وما نال اليهود وغير اليهود من أهوال ؛ وذكرته بجرائم عصر إحياء العلوم وهو من العصور الأوربية الزاهرة وأساس حضارتها الحديثة ؛ وأشارت إلى محاكم التفتيش وتمثيلها بضحاياها ؛ وذكرته بالفظائع الدينية والسياسية في عهد أسرتى تيودور وستورات ، وقبلها في عهد أسر بلاتاجنت ويورك ولانكستر ؛ وذكرته بقسوة القانون الذي كان يشنق الطفل الصغير الجائع من أجل لقمة ، وبمغالاة رجال القانون في أوروبا في العصور الوسطى مغالاة أدت بهم إلى محاكمة الحيوانات العجم وشنقها أو إعدامها أو التمثيل بها بعد محاكمة طويلة تذكرنا بقول الشاعر العربي وهو يسخر من حاكم أحق :

أقاد لنا كلباً بكلب ولم يدع دماء كلاب المسلمين تضيع

وذكرته بالويل والهلاك وكاننا نصيب كثير من النساء اللواتي كن يتهمن بالسحر في أوروبا حتى في العصور القربة المتحضرة . ثم ذكرته بما كانت عليه أوروبا من القسوة والهمجية بينما كانت مظاهر الرحمة والنور تنبعث من أسبانيا العربية . وذكرته بما كان يرتكب في الحروب الدينية في أوروبا من قسوة لاحد لها وتمثيل شنيع ؛ وذكرته باستعباد الأطفال والنساء في المصانع قبل التشريع الحديث ؛ وذكرته بأسبانيا وما صنعتته مع العرب واليهود ، وما ارتكبه في ممتلكاتها الأمريكية مع الهنود الحمر من فظائع تقشعر منها الأبدان ، وما فعله المخاطرون الأوروبيون في جزر المحيط الهادى من قسوة ، وما فعله رجال بعض الدول الأوربية - حتى في عصرنا هذا - مع السكان الأمنين في أوقات الحروب من قسوة وتعذيب وتقتيل وتمثيل . قال الأستاذ : كل هذا لاشك فيه ، ولكن كان الحكام في أوروبا إذا فعلوا شيئاً مما ذكرت يجدون في شعوبهم من بجرؤ على تقدمهم ؛ أما في الشرق فلا . فذكرت له كيف كان الواقع يدخل على

الخليفة فيقرعه حتى يبكى كما فعل أحدهم مع هرون الرشيد ، وذكرت كيف أن من القضاة من كان يزهد في منصب القضاء وإن أودى من أجل رفضه . قال الأستاذ : يخيل إلى أن الحكم على حياة أمة من الأمم حكماً عاماً من حيث مظاهر الرحمة أو القسوة فيها من الصعوبة بمكان ، أو لعله ليس من المستطاع ، لأن المؤرخين لم يكن ميزانهم للحضارات وقياسهم لها بميزان الرحمة ومظاهرها فلم يحصوها كلها ، ولو فعلوا لاستطعنا أن نحكم بإحصائهم . قلت : إذاً لا نستطيع أن نقول على التعميم إن مظاهر الرحمة في الحضارات الأوربية كانت دائماً أكثر من مظاهرها في الحضارات الشرقية أو العربية الإسلامية . قال الأستاذ : ربما كان الأمر كما تقول ، ولكن العرب أصلهم قوم بدو ، والرحمة في كثير من الأحيان لاتصل إلى قلوب البدو ، لطبيعة أرضهم الجرداء القاسية وصعوبة نيل الرزق ، فأعدتهم أرضهم القاسية بقسوتها . ولعلك تذكر غارات القبائل بعضها على بعض حتى بعد الإسلام ، وما كان يحدث في تلك الغارات في بعض الأحيان من قتل النساء والأطفال . ولعلك تذكر أيضاً كيف كانوا يعاملون الحجاج الذين يقصدون مكة . ومن أجل هذه الطباع فبهم دخلت الحدود في الإسلام لتكبح جماح البدو ، وأريد تطبيقها في بلاد طبيعة أهلها وطبيعة أرضها غير هذه الطبيعة . ومن أجل شدة الحر في بلاد العرب وإطلاق البدو أنفسهم على سجيتهما دخل في الإسلام رجم الزاني ثم نقل إلى بلاد أخرى . قلت : يا أستاذ فرض على الحاكم أن يدرأ الحدود بالشبهات ، وذكرت له قصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع أبى بكر ، وكيف أنه جعل يتلمس الشبهات في شهادة الشهود حتى لمجي الرجل من حد الزنى ، وذكرته أن التعزير من عقوبات الإسلام ، وذكرته بما يفعله الناس في أمم أوربا وأمريكا إذا قصر القانون أو استبطأوا ، فإنهم يختطفون المتهم ويعاقبونه أقسى عقاب ، وقد يمثلون به أشنع تمثيل : وقد يكون الرجل بريئاً مما نسب إليه . وذكرته بما تفعله أحدث الدول الأوربية إذا اضطرب حبل الأمن في بقعة شرقية . وقلت له إن الحدود لم تمنع انبعاث مظاهر الرحمة والنور في أسبانيا العربية بينما كانت أوربا غارقة في بحر من ظلمات الجهل والقسوة ، ويشهد بذلك كثير من المؤرخين الأوربيين .

والى هنا انتهى حديثى مع ذلك الأستاذ الجامعى بعد أن ذكرته بأن سوء ظن الأمة بالأمة ، وأهل القارة بأهل قارة أخرى ، هو من قبيل سوء ظن الإنسان بإنسان آخر لا يعرفه أولاً يعرف عنه إلا القليل ، وهى ظاهرة فى النفس الانسانية عامة يستوى فيها العالم والجاهل والظالم والغيبى والمنصف والظالم .

أقول إن هذه الظاهرة هي سبب ما نراه من نكران بعض المؤرخين الأوروبيين لفضل العرب على الحضارة الأوربية أو تهوينهم أمر أثر العرب في تلك الحضارة، فبعضهم لا يقرّون للعرب إلا بأنهم كانوا قنطرة عبرت عليها علوم الحضارة الأغريقية الرومانية إلى الحضارة الأوربية الحديثة، وبعضهم يقول إن الحضارة الأوربية كانت نامية لامحالة حتى لو أن أوربا لم تتأثر بالحضارة العربية . ويقول إن العرب لم يكونوا كل مصادر الحضارة الأغريقية ، وإن المصادر الأخرى الأوربية كانت أجدى وأنفع وألصق . وما يؤسف له أن بعض الشرقيين قد جاروا هؤلاء في دعواهم من غير تقص ولا بحث عميق .

إن الحضارة الأوربية كانت حقيقة نامية لامحالة لأسباب داخلية في تاريخها ؛ ولولا استعداد الأوروبيين للتأثر بالحضارة العربية ما أمكنهم قبولها ؛ واستعدادهم هذا يدل على بدء نحو(*) الحضارة فيهم ؛ ولكن هذا لا ينفي أنهم تأثروا بالحضارة العربية تأثراً كبيراً . ولا تزال المعركة الكلامية قائمة بين من يجد أثر العرب في الحضارة الأوربية ومن يقلل من أثرهم من المؤرخين . والفريق الثانى ينظر إلى العيوب ويغفل عن الحسنات ، فينظر مثلاً إلى إضاعة بعض علماء العرب وقتهم وجهدهم فى محاولة كشف إكسير الحياة أو حجر الفلاسفة ، ويغفل كشوفهم العديدة وفضلهم على العلوم الحديثة على اختلاف أنواعها فيغفل فضلهم فى نقل الورق إلى أوربا ، ولولاه ما أجدى اختراع المطابع وتحسينها ، ولا كانت للحضارة الحديثة مظاهرها الشاملة ؛ ويغفل ما نقلوه إلى أوربا من المصنوعات والمنسوجات والمزروعات المختلفة، وما أعطوهم من مخترعات مثل الأسطرلاب وبيت الأبرة والعدسة ؛ ويغفلون فضلهم على الطب والتشريح والفلك والعلوم الرياضية وأنواع الهندسة والكيمياء ، كما يغفل أثرهم وقوتهم فى وسائل الرى وإعداد المدن بوسائل الراحة والرفاهية والنظافة كما فعلوا فى إسبانيا وغيرها . ويغفل أثرهم فى العلم والتعليم وكيف انتشر التعليم والاشتغال بالعلم انتشاراً لم يكن له مثيل . وقد أقر المؤرخ دربير فى كتاب (نحو الفكر الأوربي) بهذا التعصب ضد الحضارة الإسلامية كما أقرب به ما كاب فى كتاب (مجد إسبانيا العربية) . وقد ظهر أثر العرب فى التحاق أبناء الأغنياء الأوربيين بمدارسهم ، وكاتوا يتجشمون الأسفار من أجل ذلك . وقد تعلم فى مدارس العرب بعض رجال الدين المسيحي ومنهم البابا سلفستر ؛ ونشر العرب مبادئ الفروسية وأخلاقها وسجاياها من شهامة ونجدة ظهرت فى بدء عصر الفروسية ، وكان له أثر

* هكذا فى الأصل ولعل الصواب "نمو" كما يقتضى السياق . "المحرر"

فى تكوين آداب اللغات الأوروبية الحديثة ، فظهر أثرهم فى شعراء الرومانس والتروفر والتروبادور كما ظهر فى آراء المصلحين الدينيين وفى رحلات الكشف .

وللمؤرخ (ماكاب) رأى يتفق ورأيه الدينى وهو أن الحضارة العربية فى الأندلس لم يقض عليها التعريف والتنعم والضعف ، وإنما قضى عليها التعصب الدينى من جانب الأسبان المسيحيين بعد أن أضعفها التعصب من جانب المرابطين والموحدين وإن صدوا الأسبان عنها زمناً . ولا يقصر هذا المؤلف وصفه على الحضارة العربية فى الأندلس ، بل يصف الحضارات العربية فى بقاع أخرى .

ولم يكن العرب وحدهم بناءة هذا المجد وهذه الحضارة ، بل اشترك فى بنائهما الأمم التى اعتنقت الإسلام وتعلمت اللغة العربية حتى صارت لغة لها .

٢٤- داء الشعور بالحقارة أيضاً*

قرأ أديب مقالة داء الشعور بالحقارة فقال إن الصفات التي ذكرتها صفات شائعة في النفس الإنسانية . وكأنه بهذا القول يريد أن ينكر أن في النفس ما يصح أن يسمى داء الشعور بالحقارة . فذكرت الأديب بأن صفات الخير والشر كلها موجودة في كل نفس ، فلكل نفس منها نصيب قل أو كثير ، ولكن هذه الحقيقة لا تمنع من تفاوت النفس تفاوتاً عظيماً حسب نصيبها من صفات الخير أو الشر . ولا نريد أن ننكر أن جرثومة الحقارة تلتف حتى في النفوس العظيمة ؛ هذا أمر نريد أن نثبتته وإلا ما استطاع القاريء أن يعترف بما ذكرناه في مقالنا من أن داء الشعور بالحقارة قد يصير وباء في بعض البيئات ، وأن له عدوى كعدوى الأمراض الجثمانية ؛ فلو لا هذه الجرثومة التي تشترك فيها النفوس قاطبة ما استطاعت نفس أن تؤثر في نفس أخرى وأن تحملها على محاكاتها في الأفعال أو الأقوال الناشئة من شعورها بالحقارة . إن صفات الخير أو الشر شائعة في النفوس الإنسانية ؛ وهذا سبب العدوى وسبب المحاكاة . ولكن شيوع صفة من الصفات في النفوس لا يجعلها مرضاً مزمنًا ، وإنما تصير تلك الصفة مرضاً إذا غلبت على النفس وصارت محور أعمالها وأقوالها وطففت على كل صفة أخرى أو حاولت هذا الطفيان وقلقت المشاعر . وفي هذه الحالة يكون الداء النفسي في أشد حالاته ، ولكن له حالات أخف وأهون .

وقد ذكرنا أن ذبوع داء الشعور بالحقارة يكون أعظم في الأمم التي ظلت على أمرها عصوراً طويلة ، غلبة تشعورها الذلة والمسكنة سواء أكان الغالب قاهراً أتاها من الخارج أو حاكماً من أبنائها . وتظهر أعراض هذا الداء إذا قلت وطأة تلك الغلبة أو زالت أسبابها وزادت الحرية ، فتبرز وتعظم صفات القلق والألم والحقد والحسد خشية أن يفطن أحد إلى ما يشعر به صاحب داء الشعور بالحقارة في سريرة نفسه . وقد يكون شعوراً غامضاً لا يتبينه تماماً فيتعاضم تعاضماً لا اطمئنان فيه ، لأنه تساوره الأحقاد والحسد فينم تعاضمه عما يبطنه من الشعور وما يعالجه من داء الحقارة . وفي بعض النفوس يظهر الداء بمظهر المتواضع وتحقير النفس تحقيراً يخالطه الحقد والحسد والقلق ، فتتم هذه الصفات أيضاً عما يعالجه المرء في سريره نفسه من الشعور بالحقارة . وقد يعالج هذا الشعور وهو لا يدركه ولا يفطن له تماماً ، وقد يدعى المتواضع

المصاب بداء الحقارة أنه أكرم خلفاً من المتعاطف بهذا الداء . ولم نقل إن داء الشعور بالحقارة لا يظهر إلا في تلك الأمم التي ظلت مغلوقة على أمرها عصوراً طويلة ، وإنما قلنا إن ذبوعه فيها أكثر ، وصفاته ومظاهره أكثر تنوعاً وتعددًا ، وأعراضه أشد : من حب للظهور ومن دس وكيد وحقد وحسد . ولم نقل إن الكيد والحقد والحسد والتنافر ليس لها إلا هذا السبب وإلا هذا المصدر ، فلها أيضاً أسباب أخرى ، ولكن إذا ظهرت الصلة بينها وبين داء الشعور بالحقارة في مثل تلك الأمة أو البيئة الموصوفة كان هذا الداء هو سببها ، وحتى في حالات الأقراء المصابين بهذا الداء في بيئة سليمة منه قد تظهر صلات هذه الصفات بداء الشعور بالحقارة ظهوراً ليس مثله ظهور . أما في البيئات المربوة فليست الصعوبة في معرفة صلات هذه الصفات والمظاهر بالداء ، وإنما الصعوبة في حصرها وعدّها ولم شعثها وتشعبها تشعباً عظيماً ؛ وهذا التشعب والتفرع قد يبعدها عن أصلها لكثرة الفروع وفروع الفروع حتى يخيل للرائي أن لها أسباباً أخرى غير داء الشعور بالحقارة الذي هو منبتها وجذرها وجزعها في تلك البيئة ، فتتكاثر صفاتها أمام الباحث تكاثر الظباء على خراش .

على أن العقل لا يجد صعوبة في أن يفهم منشأ هذا الداء في الأمم التي ظلت مغلوقة على أمرها عصوراً طويلة تشعرها الذلة والمسكنة ، ثم جاءت الحرية . ومن لوازمها أن يخفى الحر ما يشعر به من صفات متوارثة أو غير متوارثة ، وهذه الرغبة في إخفاء ما في نفسه من داء الشعور بالحقارة قد تصير داء يتلمس كل وسيلة شريفة أو دينية ، وقد يشرف بصاحبه على الجنون أو يبلغه ، وقد يدفع إلى الجرم . وفي اعتقادي أن مباهاة التعس للتعس من فقراء الفلاحين مباهاة ربما دعت إلى الجرم والإثم من أجل سبب تافه ، إنما تنشأ من هذا الداء ومن هذه المؤثرات الاجتماعية القديمة الحديثة . وكذلك حب الظهور الذي قد يؤدي بالأملاك ويؤدي إلى خراب الأسر ، إنما هو داء الشعور بالحقارة الخفى يبرز في شكل تعاطف مصحوب بالقلق والحقد والحسد . وهذه المظاهر تشاهد أيضاً في نفوس بعض الموظفين والطلبة وسكان المدن الكبيرة . ولا بد أن نقول مرة ثانية إن صلات هذه الصفات بداء الشعور بالحقارة في بيئة اعتورها ذل ثم حرية بعد ذل طويل ، صلات ظاهرة لا تنكر ، وإن تلك الصفات ليست في شكلها الذي تشترك فيه النفوس البشرية عامة بل زادت واشتدت حتى صارت داء ، وإنه لا يرجى رقى ولا تصلح تربية ولا يصلح تعليم ولا ترجى ثمراته كلها إلا إذا عولج داء الشعور بالحقارة وأعراضه .

وكانت الحرية الكاشفة عن هذه الصفات الكامنة أشبه الأشياء في فعلها بالخمر التي تظهر الصفات الكامنة ؛ فإذا كانت في طبع المرء شراسة أظهرتها الخمر إذا سكر ، وإذا كان في طبعه إسراف زادته الخمر إسرافاً حتى يكاد السكران يخلع كل ثيابه ويتصدق بها على الناس ؛ وإذا كان في طبعه ميل إلى الإجرام دفعت الخمر إلى ارتكاب الكبائر .

وليس بين القراء من لم يشاهد مريضاً بداء الشعور بالحقارة ، ولكن ذبوع هذا الداء في بيئة يجعله مألوفاً ألفة تفقده الغرابة ، فلا يشعر به الإنسان في تلك البيئة إلا إذا بحث عنه وتعمد القطنة له .

وكلما كان المصاب بداء الشعور بالحقارة مفلساً من العلم أو الذكاء كانت لجأته في جداله وحديثه أعظم ، وكان غضبه إذا خولف أشد ، وكان ادعاؤه العلم بكل شيء أوفى وأتم ادعاء ، وكان حقه على من يخالف رأيه أبعد أثراً وأطول عمراً وأعرق مقراً من نفسه ، حتى ليكاد يأتيه يوم القيامة وأوضح أثر في نفسه حقه على من خالفه في رأيه في الحياة الدنيا . والويل لك إذا عاشرت من اشتد به داء الشعور بالحقارة ، فإنك إذا عاونته حقد عليك من أجل فضلك عليه الذي يهيج شعوره بدائه ، وإذا لم تعاونه حقد عليك أيضاً من أجل حاجته إليك التي تهيج شعوره بدائه . وكلما كان المصاب بداء الشعور بالحقارة مفلساً من المال ادعى الثروة ، وقد يبلغ به داء الشعور بالحقارة منزلة يرضن فيها بما معه من المال على عياله كي يظهر به في المجالس والنوادي ، وبين الغرباء بمظاهر الأريحية والسخاء والثروة . وهو يتلطف ، وقد يتذلل لمن يريد أن يقنعه أن صفات الأريحية والسخاء من صفاته وإن لم يكن من طبعه إلا الشراسة والحقد . وهو يحقد على كل من لا يمكنه من الظهور بمظهر التعاضد والأريحية ومن لا يهيئ له السبيل إلى ذلك ، وعلى من لا يضحى بكل شيء في سبيل تهينة وسائل الظهور له ، وعبثاً تحاول أن تظفر لدى من اشتد به هذا الداء بوفاء أو ود ، وعبثاً تحاول أن تفهمه حقيقة الأمر ، فإنه يخادع نفسه حتى يعتقد أنك تحسده على ماله من مظاهر العظمة أو الأريحية أو الذكاء النادر أو على منزلته في قلوب الناس . وفي البيئة التي يذيع فيها داء الشعور بالحقارة يعتقد كل إنسان أنه عظيم الشأن ، أو يحاول أن يعتقد هذا المعتقد وأن يحمل الناس على اعتقاده ، ويرى أن أكبر جريمة في العالم هي أن يجيد إنسان أو أن يظن أن إنساناً أجاد (وإن لم يكن قد أجاد) في عمل أو قول أو جهد أو رأى أو صنع ، سواء أكانت الأعمال والأقوال مما يرجى فيه الخير للجميع أو مما فيه خير خاص ، وسواء أكان فيها نفع للمريض بداء الشعور بالحقارة أو لم يكن فيها نفع ، وهذا الحقد الذي يشعر به هؤلاء قد يخفى نفسه ويظهر

بمظهر العبث : وقد لا يخفى نفسه . وقد يدعى الغيرة على الخير والفضل ، وقد لا يدعى ، وهو دائماً كالحبوان فى الغابة متحفز للوثوب والظهور وإذا أتاحت الفرص ، فإذا لم تتح الفرص لم يثب . وكثيراً ما تراه فى أوجه أصحابه عبوساً خاساً يتم عن جنون الحقد ، وفى مثل هذه البيئة لا يعد المريض بدءاً الشعور بالحقارة المشقة مشقة إذا كانت من أجل إحباط عمل زميل أو غير زميل ، كأنما تلك البيئة رقعة الشطرنج بين يدي لاعبين ماهرين لا يبقى كل منهما ولا يذر .

ولعل السبب فى أن الإنسان فى تلك البيئة التى اعتورها ذل طويل ثم حرية لاهم له إلا منع غيره من الظهور (وكلما كان الظهور بالإجادة فى صنع أو قول كان الخوف منه أعظم) أقول لعل السبب هو الرجوع بالسريرة وبالنفس إلى عهد ذلك الذل الطويل وطغيان الذين ظهروا فى تلك العهود طغياناً سبب ذلك الذل الطويل وسبب داء الشعور بالحقارة ؛ وربما ظهر الظاهرون فى تلك العهود بقدرة أو إجادة فأصبح المرضى بدءاً الشعور بالحقارة ، حتى بعد تلك العهود القديمة البائدة ، يكرهون كل ظهور بقدرة أو إجادة لأن فيه مذلة لأنفسهم .

وهؤلاء الناس قد يتعاونون فى إظهار من برز بقدرة أو إجادة ولكنهم قلما يفعلون ذلك إلا إذا كانوا يرجون فى إظهاره إظهاراً لأنفسهم وإبرازاً لها واكتساباً لأنفسهم شيئاً من الشهرة بالإجادة التى لصاحبهم ، أو إذا كانوا يرجون منه أن يعاونهم بقدرته على الظهور وإشباع نهمتهم منه .

ويبدو داء الشعور بالحقارة أيضاً بين طائفة الخدم والحشم والرعاع فيحسبون أنهم يخفون ما يشعرون به من ضعة منزلتهم الاجتماعية بمحاكاة من هم أرفع منهم منزلة فى اللباس أو فى قتل الشارب أو فى التنحنج أو فى الفكاهة أو فى التعالى والتعاضم على أصحاب الحاجات وكل من يريد مقابلة مخدوميه . وإذا كان المخدوم أيضاً مصاباً بداء الشعور بالحقارة وبخفيه بالسفاهة حرت وصرت لا تدرى يأخذ الخادم من أخلاق مخدومه أم يأخذ المخدوم من أخلاق خادمه . وكثيراً ما يتخذ كل منهما الآخر نصيراً فى خصوماته التى يخلقها من أجل شعوره بالحقارة . والفلاح الذى يغرى المجرمين والأشرار بمن لا يحببيه وهو جالس على المصطبة ولا يتزلف إليه مثل الموظف الصغير المنزلة أو كبيرها الذى يغرى الأشرار بمن لا يتزلف إليه .

وهذه الطوائف كلها تجنى على الصغار بتأثير قدوتها فيهم وكثيراً ما يكون سبب إساءة التلميذ أدبه رغبتة فى حب الظهور الناشئة من هذا الداء . وحب الظهور صفة عامة فى النفوس كما قلنا ، ولكنها فى البيئات المريضة بداء الشعور بالحقارة تتخذ شكلاً وضيقاً خاصاً وهى تكون مصحوبة بالصفات النفسية الوضيعة التى ذكرناها . وما يدل على أن داء الشعور

بالحقارة ينشأ بسبب عصور الغلبة التي تشعر بالذلة والمسكنة أن صفاته تكثر وتشيع بين العبيد وأبناء الأرقاء ، أو من كان أجدادهم أرقاء في العصور الغابرة وبين أبناء الشعوب التي ظلت مغلوبة على أمرها عصوراً طويلة خلقت التواء في الخلق ولثماً . ولعل هذا الأمر يفسر ما نقرأ في محاكمات قضايا روسيا من أعمال أبالسة أدنياء كانوا أرقاء أو مغلوبين على أمرهم عصوراً طويلة ، فلما نالوا الحرية أظهرت ما كمن في نفوسهم ، وهذا سواء أكانت هذه الأعمال قد فعلها من نسبت إليهم أم أنهم حملوا على الاعتراف بها كذباً بوسائل جهنمية ، ولا ينفى هذا الاستنتاج أن السياسة الدولية وعمالها السريين قد يستبيحون كل جريمة ضرورية وغير ضرورية في تنفيذ أغراض السياسة السرية وملحقات تلك الأغراض .

ومن التلاميذ الصغار من يصاحب أهل الفساد أو المصابين بداء الشعور بالحقارة ، فيريد أن يخفي التلميذ شعوره بالنقص أو الفساد الذي لحقه بإساءة أديه . وكثيراً ما يحاكي الصغار هذه الطوائف حتى من كان منها من الرعاع فيحس كونهم في مشيتهم وإشاراتهم وأقوالهم ، ويحسبون أن تلك المحاكاة تكسبهم رجولة وبطولة من غير أن يشعروا أن الرعاع أو من هم أكبر منهم منزلة وأعظم علماً من المصابين بداء الشعور بالحقارة يصعدون ويردون في أقوالهم وأعمالهم وإشاراتهم وحركاتهم وهم مسيرون لامخبرون ، وأنهم في كل هذه الأحوال طوع شعورهم بالحقارة وطرح الرغبة في ستر ذلك الشعور فكانهم لعب خيال الظل بحركتها المحرك من وراء ستار .

٢٦- مظاهر القسوة والرحمة *

في الحضارات

أشرت في مقالة (مجد العرب والاسلام)^(١) إلى محاولة بعض المؤرخين الأوروبيين إصغار مظاهر القسوة في الحضارات الأوروبية وإعظامها في الحضارات الشرقية . ولسنا نريد أن ننكر مظاهر القسوة في الحضارات الشرقية ، وإنما نريد ألا يكون هناك لبس ، وألا تختفي الحقيقة التاريخية ، وهي أن الحضارات الأوروبية لم تكن مظاهر القسوة فيها أقل من مظاهرها في الحضارات الشرقية . فكل تمثيل قرأنا عنه في حضارة شرقية قرأنا مثله في الكلام عن الحضارات الأوروبية . ولا يمكن تقصى كل مظاهر القسوة في الحضارات ؛ ولا يفيد الانسانية إخفاء الحقيقة ، والمؤرخون الذين يخفونها قد يفعلون ذلك بحسن نية لأنهم يغالطون أنفسهم فيكونون كمن يجهل الحقائق وإن كانت ماثلة أمامه . وهذه ظاهرة كثيراً ماتشاهد في الحياة فيحسبها الناظر سوء نية وكذباً متعمداً وماهى كذلك ، وإنما هى المغالطة للنفس التى تجعل المؤرخ يفرق بين النفوس البشرية ونزعاتها في الشرق ، وبين النفوس البشرية ونزعاتها في الغرب . كما يفرق المؤرخون في بعض الأحيان بين العقول البشرية وملكاتهما وطرق تفكيرها في الشرق وبينها في الغرب ، وببالغون في اختلاف طرقها بحسن نية ، وإن كانت المبالغة خطأ في البحث والاستقراء .

كنا نقرأ عن الحضارة الإغريقية أنها منبع الرحمة والنور في العالم القديم والحديث ؛ وكان بعض المؤرخين لايسهبون في وصف مظاهر القسوة فيها ، وإن كانت موصوفة في مراجع التاريخ ، وإنما هم يهملون وصفها عند إثبات أن الحضارة الإغريقية منبع الرحمة والنور في العالم ، فلا يذكرون أن تلك الحضارة كانت مؤسسة على عرق جبين الأرقاء ودمائهم ، ويهملون ذكر ماكان يحدث في المحاكم الإغريقية إذا ادعى أحدهم دعوى على رجل وأنكر هذا الرجل الدعوى وجىء بالأرقاء الذين يملكهم هذا الرجل المنكر وعذبوا بأصناف من العذاب القاسى الشنيع كى تؤخذ اعترافاتهم وهم يعذبون حجة على سيدهم . وكان السيد إذا اعترض على تعذيب أرقائه عد معترفاً أو شبه معترف بخوفه من أن يبوح أرقائه وهم يعذبون بما يؤدي إلى

* الرسالة : ٢٥ إبريل ١٩٣٨ ، ص ٦٨٦ .

(١) انظر العدد ٢٤٦ من الرسالة ، ٢١ مارس ١٩٣٨ .

إدانتهم . ومن أمثال تلك القسوة فى الحضارة الإغريقية ما كان يلاقيه الأرقاء فى المحاجر والمناجم ، ومثلهم مثل الأرقاء فى مناجم الرومان . ويكفى وصف ملاقاه جنود أثينا الأسرى عندما حاولوا غزو سراقوسة فى صقلية وفشلوا واستخدموا فى المحاجر والمناجم أرقاء . ومن مظاهر القسوة أيضاً معاملة المدينة الظافرة للمدينة المغلوبة على أمرها إذا ثارت على سيدتها ، فقد كانت المدينة الظافرة تقضى فى بعض الأحيان بقتل جميع الرجال وبيع الأطفال والنساء فى سوق الرقيق . وهذه المعاملة تذكرنا بما كان الإغريق فى العصور الحديثة يشنعون به على الأتراك ومعاملتهم لرعاياهم من الإغريق ؛ إلا أن تلك المعاملة القاسية القديمة كان يعامل بها الإغريق الإغريق . وحتى فى المدينة الواحدة كان الحزب السياسى إذا ظفر عامل الحزب المخاصم له أشنع معاملة . وهذا كان حال الحضارة الإغريقية التى كانت بالرغم من ذلك متبع الرحمة والنور فى تاريخ الحضارة الأوربية . فإذا انتقلنا إلى حضارة الرومان وجدنا أن مظاهر القسوة لم تكن أقل منها فى الحضارة الإغريقية ، فكان الأرقاء يعاملون معاملة قاسية بالرغم من القوانين التى أصدرت لحمايتهم . وكانت الأحزاب السياسية يقسو بعضها فى معاملة بعض قسوة شنيعة . وكان الظفر الحربى الرومانى نذير القسوة الشنيعة حتى بعد ذلك الظفر عند الاحتفال به وبعد الاحتفال به . وكانت الخوازيق التى يُعَبَّرُ بها الأتراك والشرقيون من العقوبات الرومانية ؛ وكذلك الصلب والتمثيل بالمصلوبين وهم مصلوبون . وكانت ميادين الكوليسيوم معرضاً لجنون قسوة النفس الانسانية حتى صارت من ملذات الجمهور الرومانى رؤية الوحوش وهى تفترس أجسام الأحياء وتمزقها تمزيقاً ، ورؤية حرق الأحياء كما كان المسيحيون يُحرقون . ولم تكن مظاهر القسوة فى الحضارة مقصورة على حضارة أوربا الوثنية ، بل كانت على أفظع شكل حتى عند المتدينين من القائمين بأمر محاكم التفتيش الذين كان بعضهم يبكى رحمة بمن يعذبونهم فلا يزيدهم بكاء الرحمة إلا رغبة فى تعذيب ضحايا تلك المحاكم اعتقاداً أن ذلك التعذيب وأن تلك القسوة رحمة بالضحايا . ويقولون إن تعذيبهم فى الحياة الدنيا يقلل من عذابهم فى الآخرة ، فيكون تعذيبهم فى الحياة الدنيا رحمة بهم ، ولم تكن مظاهر القسوة مقصورة على طائفة دينية دون الطوائف الأخرى بل اشتركوا فيها جميعاً . كما أن القوانين التى كانت تطبق فى الأمور غير الدينية كانت مثقلة بروح القسوة والتعذيب . ومن العجيب أن المؤرخين الذين ينعون على الدولة الإسلامية تنفيذ الحدود ينسون أن القوانين الأوربية والمحاكم الأوربية كانت إلى قبيل الثورة الفرنسية توقع عقوبات هى نفس الحدود التى ينتقدونها فى الدولة الإسلامية . فإننا نقرأ فى مؤلفات ماکولى وغير ماکولى من المؤرخين عن قطع الأيدى وجذع الأنوف وصلم الآذان وغير ذلك من أجزاء الجسم وقراءة وصف العقوبات

التي وقعت بعد فشل ثورة دوق مونموث تكفى للدلالة على أن المؤرخين ينسون ما كان في الحضارات الأوربية من مظاهر القسوة عند ذكرها في الحضارات الشرقية . فإننا نقرأ كيف كانت أجسام الأحياء تقطع وتنصب أجزاءها على النصب والمباني والأعمدة وعند ملتقى الطرق، فمن رؤس وأحشاء وأرجل وأيد منصوبة نتنة كانت تفسد الهواء في المجترات بعد ثورة دوق مونموث وغيرها من الثورات الفاشلة . والمستعمرون الأوربيون في أمريكا حتى المتطهرون منهم لم يقصروا في مظاهر القسوة . وقد استعرض فان لون المؤرخ الأمريكي مظاهر القسوة في الحضارة الأوربية والأمريكية في كتابه المسمى (تحرير الإنسانية) ولا تزال آلات التعذيب في المتاحف الأوربية الخاصة بها تدل على أن النفوس في أوربا لم تكن أقل قسوة من النفوس في الشرق ؛ ولا تريد ذكر هذه الحقائق للغرض من فضل الحضارة الأوربية. وإنما نريد تصحيح ما يشيعه بعض المؤرخين بحسن نية أو بسوء نية فيضل ما يقولون ويؤدي إلى تخليد قسوة النفس الإنسانية ، وربما كانوا أبعد الناس عن الرغبة في تخليدها .

والحقيقة أن النفس الإنسانية إذا غضبت قست وأجمرت حتى ولو كان غضبها للحق أو الحرية أو الوطنية أو كرهاً للظلم . ولعل أكبر انتصار للنفس الإنسانية في المستقبل يكون انتصارها على نفسها بمنعها من الاجرام والقسوة الهمجية الوحشية عندما تغضب للحق أو الحرية أو الوطنية أو كرهاً للظلم . انظر مثلاً ما ارتكبه ثوار الثورة الفرنسية من شرب للدماء ، وقزيق أجسام الأحياء ، وأكل للحوم البشرية وسلخ لجلودها والتذاذ بآراقه الدماء والفخر بما كانوا يسمونه الفنائم والأسلاب من أحشاء نتنة ورموس كانوا يضعونها على الرماح . ولم يفعل كل هذا أناس شرقيون ولا أناس من قبائل نيام نيام في أواسط أفريقيا بل أناس غضبوا للحرية وكرهوا الظلم وكانوا يدعون إلى الحرية والإخاء والمساواة وإلى محو الشر . وهذه الثورة الفرنسية كانت مقدمة للديمقراطية الحديثة ، ولكن بعد أن كره العالم اسم الحرية زمناً وارتضى الحكومات المطلقة زمناً بسبب هذه الفظائع وهذه النذالة في الإجرام والقسوة .

ثم انظر إلى فظائع الحروب الاستعمارية وفظائع الحرب الكبرى فقد قاسى من أجلها من المحاربين ومن الأطفال والنساء آلاماً كثيرة عدد لم يقس مثله في الحضارات الشرقية بشهادة بعض المؤرخين الموثوق بقولهم وبشهادة المفكرين مثل هالدين وليونارد وولف .

ثم انظر إلى مستقبل الإنسانية وما هو منظور أن تقاسيه من الويلات بسبب الحضارة الأوربية وجشعها ومبخرعاتها مما ينسى المفكر كل مظاهر القسوة في الحضارات الشرقية التي ينتقدها بعض المؤرخين الأوربيين . والحقيقة أن النفس الإنسانية في السلم والحرب وفي

أعمالها وأقوالها اليومية لاتزال أكثر ولوعاً بالقسوة مما يظن المستعرض لها بنظرية سطحية عجلى ، كما هي أكثر ولوعاً بالمجون وقصصه وأعماله مما يظن المستعرض للأكاذيب المقررة التى هي طلاء الحضارة والتى تخفى مظاهر القسوة والمجون فى أعمال النفوس البشرية .

وإنى ما ذكرت تنور المتوكل الذى عذب فيه وزيره محمد بن عبد الملك الزيات إلا ذكرت الغلاف الحديدى ذا المسامير الذى كان يوضع فيه الأحياء فى أوربا . وما ذكرت الرقيق فى الدول الشرقية إلا ذكرت أن الرقيق كان شائعاً فى أوربا وأمريكا إلى عصور قريبة ، وإلا ذكرت أنه عندما بدأ الرحماء يدعون إلى تحرير الرقيق ووجدوا نصراً من رجال الدين فى أوربا ألقوا أعداء من رجال آخرين من رجال الدين كانوا يتذرعون بآيات من الكتاب المقدس من العهد القديم كى يزكوا بها الاستعباد ، وذكرت ما كان يقاسيه الرقيق فى الحضارات الأوربية مما يطول شرحه ووصفه ، وذكرت أن الكنيسة نفسها كانت تشتري الرقيق من الغلمان الصغار الملاح وتخصيهم ، وكانوا يسمون خصيان الكنيسة ؛ وكانت تفعل ذلك كى يرق صوتهم فيرتلون الآيات فى الصلوات بصوت عذب شبيه بأصوات النساء . وكان بعضهم يهلك من عذاب الخصى .

وبعد ، فإن مثل المؤرخين الأوربيين الذين ينكرون أو يصغرون من أمر مظاهر القسوة فى الحضارات الأوربية ويكبرون أمرها فى الحضارات الشرقية مثل كل إنسان فى هذه الحياة الدنيا ، فإن كل إنسان فى هذه الحياة الدنيا يصغر ويهون من أمر مظاهر القسوة التى ترتكبها نفسه ويكبر من أمر مظاهرها الصادرة عن نفوس غيره من الناس . وهو يفعل ذلك إما غفلة وعن حسن نية ، وإما يفعل ذلك وهو يدري مايفعل . ولن تنصلح الإنسانية إلا إذا امتنع تضليل النفس هذا .

٢٧ - مقياس الثقافة *

يرى أكثر الناس أن الحق جوهر لا يتجزأ ، وأنه إذا كان عند إنسان أو طائفة من الناس لم يكن عند خصومه أو خصومهم شيء منه . ومن ير هذا الرأي تضئول ثقافته ويضئول فكره . وهؤلاء المؤمنون بالحق قد يرون من المنكر الشنيع أن يجزئوه بين خصمين أو أكثر . وفي الناس طائفة أخرى على شيء من الثقافة تستطيع أن ترى ما للأضداد من الحق ، ولكنها من أجل ذلك لا تؤمن بالحق لزعمها أن الحق لا يتجزأ ، فإن تجزأ انعدم ؛ وإنكارها الحق بسبب تجزئته نقص في ثقافتها ينشأ من قليل من الثقافة ، فإن بعض الثقافة قد يعوق عن بعض . والدهماء وأشباه المتعلمين يغرون بمحاكاة هذه الطائفة في إنكار الحق ، والتشبه بها في الزرابة عليه من غير بصيرة ولا فهم ، ويتشبهون بها في الزرابة على كل ذي حق من فضل في العلم أو العمل أو الخلق ، ويتشبهون بها في إظهاره بمظهر المزيف المخادع . وإذا كثر أمثال هؤلاء وأشباههم في أمة ماتت روحها وأصابها الركود وإن كانت حية ترزق . والرجل من هؤلاء إذا وجد لإنسان حقاً أنكره ، وإذا وجد له نصف حق أنكره ، وإذا وجد له ثلث حق أو ربع حق أنكره ، لأنه في سريرة نفسه لا يرى لنفسه ذرة صغيرة من الحق تعدل اعترافه بجزء غيره من الحق أو كله . وكلما عظمت الثقافة عرف كل خصم جانب الحق الذي لخصمه ، بقدر عرفانه جانب الحق الذي في ناحيته ؛ وهم إذا عرفوه حقيقتهم أن تقل الخصومة بينهم ، ولكن ربما لا تنعدم ، لأن كل إنسان يرى لنفسه من الحق نصيباً أكثر من نصيب غيره ، فيتقاتلون على تعيين حدود أجزاء الحق إن لم يتقاتلوا على تعيين حدود الحق كله .

على أن الثقافة كفيلة بأن تُلطف تلك الخصومة ، لأن المثقف الباحث في نفسه المفكر فيها كثيراً ما يراجعها ، فإذا عادى عادى وهو يحسب في خصومته حساباً لما قد يكون من خطأ النفس الذي لم يفتن له بعد في تقدير حقها ، ويحسب أنه ربما يفتن له في مستقبل أمره . أما غير المثقف فإنه لا يستطيع أن يحسب حساباً لما قد يكون من خطأ النفس الذي لم يفتن له . ولعل ألصق خصائص الثقافة وألزمها لها عرفان أوجه الحق عرفاناً ملحاً يدعو إلى الاعتراف بها ويدعو إلى حسابان سقطات الفكر من غير قصد وإلى إسقاط المرء الشيء ولو القليل من الثقة بالفكر كي يعدل به ما قد يكون من خطأ لم يفتن له .

وقد ولع بعض الكتاب بالزراية على الحق زراية ليست زراية من يريد أن يقلقل المتنطسين في انتشيع لجانب منه عن تنطسهم كي يدركوا الجوانب الأخرى ، وإنما هي زراية الجاهل الذي يريد أن تعم الفوضى كي يكتسب فيها ومنها من غير حق ، كاللص الذي ينتهز فرصة فوضى العراق كي يسرق دراهم الناس . وأمثال هؤلاء الكتاب يجدون رواجاً في أوساط التدهور حيث يصير السخر بالحق وأوجهه خطة عامة لا يستثنى منها فضل أو علم أو عمل أو خلق . فلا غرابة إذا ماتت روح أمة هذا شأنها وإن كانت حية ترزق . والحق عند الجاهل كالدينيا عند الأبله الساذج بقعة حول نفسه أو داره أو قريته . وكلما زاد المرء علماً كبرت الدنيا في نظره حتى يعرف أنها عوالم ونظم شمسية عديدة لم تحصص بعده . وكلما زاد المرء فطنة وثقافة عظم الحق في ذهنه كمعظم الدنيا في رأى علماء الجغرافية والفلك . على أن عظم الحق في نظر المفكر قد يعدم الحق كما رأينا ، فيقول المرء لاحقيقة في الحياة ، بل كل أقوال الناس دعاوى باطلة ، وإنما مثل نظر هذا المفكر إلى الحق مثل نظر المظل في الماء وقد قذف فيه بحجر ، فهو ينظر إلى دائرة موقع الحجر في الماء تتسع حتى تفتى . ولكن هناك حالة من حالات الثقافة يطمئن فيها المرء إلى أن تباين أوجه الحق لا ينفي الحق . ألم تر أن الدواء يشمل الأضداد ويشمل حتى السم ، فلا ينفي ذلك أنه دواء . وحذا لو فطن إلى ذلك أصحاب الأوهام الغربية الذين لا يرون الخير إلا الخير المطلق الذي ليس متصلاً بالشر ، والحقيقة المطلقة التي لا تتصل بباطل ولا تتجزأ ، فإذا وجدوا أن الخير في الحياة ممتزج بالشر قالوا أن لاخير ولاشر ؛ وإذا وجدوا أن الحق ممزوج بالباطل قالوا أن لا باطل ولاحق ، وإنما هي كلمات واصطلاحات ، وإن كل إنسان يعد الحق والخير مافى ناحيته ومافيه نفعه ، ولكن لو أن أحد الناس نظر في وجوه الناس ثم في وجوه الخيوانات والطيور ثم قال : إن اختلافها يدل على أن ليس في الكون ما يسمى وجهاً أكان يكون مصيباً في مقاله ؛ وكذلك من نظر إلى الدنيا نظرة الراهب الزاهد فيها ونظرة المقبل على مباهاجها وأطاييها ونظر إلى نظرة القوى ثم نظرة الضعيف وجد أن أوجه الحق مختلفة ، أكان يكون مصيباً لو قال إن اختلاف أوجه الحق ينفي الحق ؟ أليس قوله مثل قول من يعرف أن النور إنما يتكون من ألوان عدة ، ويقول إن اختلاف مظاهر الألوان التي يتكون منها شعاع النور ينفي وجود النور . وإنما دفعه إلى إنكار الحق أن تغاير وجوه الحق قد يجعله عند الناس كمقياس من الجلد القابل للتمدد يتخفونه لقياس الأقمشة وهم تارة يخطونه إلى نصف مط ، وتارة يخطونه إلى آخر ما يستطيع فيه من المط حسب أهوائهم . وكذلك يطيلون الحق ويقصرونه حسب أهوائهم فيصير الحق مقياس محتال وآلة خداع فتقل حماسة المرء في

سبيل الحق ، ويحتقر الجهاد فى الحياة لنصرة الحق ، ويدفعه اختلاف أوجه الحق إلى إنكار الحق، ويهيب له العذر فى نصرة الباطل لأنه يرى أن الإحساس بالحق والباطل يختلف كاختلاف الإحساس بالحرق والبرد حسب الأمزجة والطبائع . وإذا نظرنا إلى أكثر المتعاضين من الحياة الراجين إصلاحها وجدناهم من أصحاب المزاج الشاذ أو من ذوى الفشل أو الفقر ؛ وبالرغم من أن أساس هذا الامتنعاض فردى ، وأنه شعور خاص ، فإنه من وسائل الرقى والإصلاح ، ويؤدى إلى كثير من الخير والحق . وكذلك إذا نظرت إلى أصحاب المزاج المعتاد وأهل النجاح والسعادة وجدتهم يكرهون كل تغير ، ويرون صلاح الحياة فى بقاء كل قديم على حاله ؛ وبالرغم من أن أساس رأيهم شعور خاص بما فيه النفع لهم فإنهم يدافعون عن الحق الكائن والخير القديم ويفطنون إلى مافى رأى المتعاضين من الحياة الراغبين فى إصلاحها من وهم وباطل وشر وإن لم ينفطنوا إلى مافى رأى هؤلاء من حق وخير . والرجل المثقف هو الذى يستطيع أن يجمع بين النظرتين من غير أن ينعدم الحق فى نظره ، والذى يعد فريضة التشبث بالقديم ليست من الباطل بل هى الحجر الذى يحتك به زناد المتطلعين إلى منازل الرقى الراغبين فى إصلاح الحياة فيورى هذا الاحتكاك نور الحق ونار الحياة . وإنما ضربنا مثل هاتين الطائفتين كى نوضح أن اختلاف منازل الحق لا ينفى الحق . وليس من الصعب تطبيق هذه الفكرة بالرجوع إلى كل أمر من أمور الحياة ، وإلى كل فريق من طوائف الفكر والعمل ، وإلى كل مذهب من مذاهبها ومن أجلها كانت كل حقيقة متممة لأختها ؛ ولا يتم الحق فى رأى إلا بما فى نقيضه من حق ، كما لا يتم الباطل فى رأى إلا بما فى نقيضه من باطل متصل به أو قد يتصل به والذى يحير المفكر الذى لا يجد فى الثقافة عزاء ولا هو ممن يتغلب على نزعات الفكر الحر بالتعصب لجانب منه أنه يريد حياة بسيطة ولكنها ليست بسيطة ، بل إنها كالحيط المعقد تلوى بعضه فى بعض . فإذا استراح المرء إلى الثقافة وجد فيها عزاء ، ورحب صدره ولبه بقدر اتساع الحق فى نظره ، ولم يحزنه اختلاف أوجه الحق ، ولم يضلّه إلا فى ساعات كلل الذهن أو ساعات الخوف أو التعب أو السقم والتشاؤم الذى يتهيا فى هذه الحالات أو فى مثلها .

على أن مذهب من ينكر الحق بسبب اختلاف مظاهره هو أيضا من الوسائل التى تستقيم بها الحياة وتستفيد منها ، فالحياة تتخذ من كل مذهب وسيلة وتقبل نفعه وتدفع ضرره ، وبمذهب من ينكر الحق لاختلاف مظاهره تستطيع الحياة أن تداوى نقيضه وهو مذهب المتعصب لجانب واحد من جوانب الحق . وإن المفكر ليرى فى العقل البشرى على العموم خصيصة تمكنه

فى بعض حالاته من قبول أى رأى أو معتقد سواء أكان قريباً أم بعيداً ، متزناً أم غير متزن ، جليلاً أم غير جليل . وهذه الخصيصة قد تدعو إلى الباطل ، ولكن من الثقافة ألا ييأس المفكر من أجلها لأنها دليل على أن العقل البشرى قادر على أن يرى كل جانب من جوانب الحق فى الأمور فى أثناء التخييط فى جوانب الباطل منها . ومادام الرأى لا يصير عادة أو قيداً وسجناً أو ألفاظاً ميتة مستحبة أو شيئاً لا يصح الرجوع عنه بطريق الثقافة ، فالأمل معقود بالتخييط والتهدى حتى ولو قبل العقل البشرى من الآراء فى بعض الأماكن والأزمنة والحالات ما قبلته عقول زنوج الغابات ونفوسها وما قبلته عقول القبائل البشرية من آراء رهبة يصف أمثالها السير جيمس فريزر وسجموند فرويد . وأشد منها رهبة وخطراً على العقول البشرية أن يحرم محرم فى أرقى الدول الحديثة حضارة وفكراً على العقل البشرى أن يفكر إلا فيما تسمح بالتفكير فيه تلك الدول ، لأن الأمل معقود بتخييط الفكر البشرى وتهديه مادامت الثقافة رائده ، ومادام الرجل المثقف يفسح صدره لرأى خصومه ، لأن كل جانب من جوانب الحق قد يتصل بجانب من جوانب الباطل ، إذ بينهما تقارب وتناسب ؛ فالرغبة فى بلوغ الكمال وولوج الفكر به وتحقيقه مما يوطد سبل التقدم ، ولكنها أمور قد تدفع إما إلى اليأس إذا فشلت ، وإما إلى الإجرام فى أثناء محاولة تنفيذ أغراضها ، فتكون داعية إلى الحق من ناحية وإلى الباطل من ناحية أخرى ، وكذلك الرأى القائل بإنكار استطاعة رقى الإنسانية وكمالها قد يؤدى إلى الحق الذى فى جانب الاتزان والتؤدة والمحافظة على الحق المستطاع بدل لفظه فى سبيل الحق المنشود . ولكنه قد يؤدى من ناحية أخرى إلى الأثرة وتبرير الفساد الموجود لأنه موجود فى وجود أنكر هذا الرأى إمكان إصلاحه . والرأى القائل بالإيثار له جانب حق كما أن للأثرة جانباً آخر ينشد فى تهيئة الأحاد والأفراد بالقوة والإقدام ، وفى قوتهم وإقدامهم قوة للمجتمع الإنسانى وإقدام له.

وعمل الثقافة فى الحياة هى أن تؤسس الحياة على أساس صالح يوفق بين جوانب الحق فى الأضداد ، وأن تفصل بين كل جانب من جوانب الحق وما يلائمه من جوانب الباطل .

٢٨- الأخلاق والحضارة*

"الحضارة كالخمر تظهر المناقب والمثالب"

يقولون إن الحضارة مفسدة للأخلاق وهذا قول نصفه حق ونصفه باطل كما هو شأن الجمل العامة التي تطلق على علاقتها فإن الحضارات يختلف مستواها الخلقى ، وللحضارات محاسن خلقية ، كما أن لها رذائل والحضارات تختلف مظاهر الأخلاق فيها في أطوارها وعلى حسب الأساس التي بنيت عليها ولنقيض الحضارة مفسد خلقية أيضاً . والمتحضر يبالغ في مفسد نقيض الحضارة قدر مبالغة غير المتحضر في مفسد الحضارة أو أنها لا يكادان يريان غير المفسد وهو الأصح لأن النفس البشرية هي التي قد تبالغ في إظهار مفسدها . ويقولون إن علوم الحضارة الحديثة مفسدة للأخلاق متلفة للمناقب . والصواب أنها تنشىء فرصاً لإظهار ما استسر في النفس من خير لا يرجو جزاء ومن شر لا يخشى عقاباً وإنما مثلها مثل الخمر التي تظهر المناقب والمثالب من خير وشر فمن كان كريماً أظهرت كرمه ومن كان لئيمًا كشفت عن لؤمه . ففكرة صلاح الكون ببقاء الأقوى وهلاك الأضعف أو ببقاء الأصلح للحياة وهلاك الأقل صلاحاً لها (لأن الأضعف جثمانياً قد يكون في لبد من الهبات الصالحة للحياة أكثر مما في لب الأقوى) أقول هذه الفكرة قد أوگت تأويلاً يعذر القوى في استعباد الضعيف ويعذر الضعيف عند نفسه في خنوعه ويسخر من المبادئ السامية . قال الاستاذ هولاند روز المؤرخ الانكليزي في اسباب تغلب حب الاستعمار والسيطرة (انه لما ذاعت فكرة صلاح الكون ببقاء الأقوى وهلاك الأضعف جعل الناس يتساءلون لماذا يحى الضعيف اذا كان صلاح الكون في ضياعه وهلاكه) فكانت هذه الفكرة كالخمر زادت وأبرزت مافى النفس من حب الاستعلاء . وقد بالغ المفكرون حتى ظهر بينهم من يقول إن التشبث بالجنس والوطن لا يؤلف القلوب كى تتعاون في نشر السلم والحضارة العالمية والأمن والسعادة وكى تسعى فى رقى الانسان والانسانية عامة . وقال المؤرخون إن التشبث بمبادئ المحافظة على الجنس الوطن سرعان ما ينقلب الى ضراوة استعمارية ورغبة فى السيطرة والحروب كما ظهر مراراً فى تاريخ أوربا الحديث كلما قويت جنسية من الأجناس التي كانت تنادى بمبادئ العدل العام والسلم عندما كانت مقهورة مغلوبة على أمرها فإنها إذا قويت لاتلبث أن تنادى بأن الحضارة العالمية لاتتحقق الا بتناحر الأجناس وتقاتلها حتى وإن كان فى آلات القتال الحديثة ما يهدد العالم بالخراب .

وقد ارتاع بعض المفكرين وخافوا على أهمهم من تفشى مبادئ الفلسفة الهادمة وقد جعل بعضهم يروج العقائد الدينية بوسائل قديمة جديدة مثل تشجيع تحضير الأرواح وذلك لأنهم خافوا على الحضارة من مبادئ الفلسفة المادية وخافوا على الأخلاق منها وكان تشجيعهم تحضير الأرواح كى يثبتوا بأدلة مادية عقيدة خلود الروح تلك العقيدة التى كانت تدفع بالمجاهدين من المسلمين فى صدر الاسلام فى لهوات الموت غير مكترئين له موقنين أن الموت ليس له سلطان على الروح وأنهم اذا خسروا هذه الحياة الدنيا الفانية فقد ربحوا الحياة الباقية فكان من وراء ذلك الاعتقاد استعلاء أمتهم وسيطرتهم . ولعل من أسباب زيادة نصرة المفكرين لمذهب استحضار الأرواح ومكالمتها وذيوعه فى السنين الأخيرة رغبتهم فى مواساة من مات له قريب أو حبيب فى الحرب العالمية الكبرى (مواساته أو ابتزاز ماله) ورغبتهم فى حث الجماهير على أن يجودوا بحياتهم لنصرة أمتهم إذ أن لهم وراء هذه الحياة حياة باقية فإن المرء لا يجود بحياة ليس له غيرها قدر ما يجود بحياة وراها حياة خير منها ويقدر يقين المرء وإيمانه بالحياة الأخرى يكون جوده بهذه الحياة .

على أن الدفاع عن الأهل والوطن أصبح طبيعة لا يلبث المفكر طويلاً حتى يؤوب اليها . وقد وصف الكاتب الفرنسى موريس لوبلان هذه الحقيقة فى قصته المسماة (على الحدود) وقلما نجد من له شجاعة أو عناد يمكنه من أن يمتنع عن الدفاع عن بلده وأن يقف موقف رومان رولان الكاتب الفرنسى الشهير فى أثناء الحرب العالمية وإن كان قد حاكاه فى انجلترا أناس صاروا يسمون بطائفة "اعتراض الضمير" نعم إن هذا الدفاع يصير اندفاعاً ألياً باعثة الخوف وللخوف شجاعة وحماسة فى اندفاعه ولكن شتان بين شجاعة اندفاع الخوف وشجاعة العقيدة والأمل والرغبة فى الحياة الباقية الأخرى .

لكن الباعث عند جمهور الناس هو أن يفدى المرء وطنه بحياته محافظة على عاداته ومبادئه والفوائد التى يشترك فيها أهل الوطن . والشجاعة مزاج فى النفس وقد تتوافر بالرغم من اعتناقه آراء الفلسفة الهادمة كما أنها قد لا تتوافر بالرغم من اعتقاده فى خلود الروح . فإذا كان المسلمون قد أقدموا على الموت فى حروبهم فى صدر الإسلام فقد أقدموا لأن اعتقادهم فى خلود الروح كان مقروناً عندهم بمزاج الشجاع القوى ولوفرة نصيبهم من الحيوة . وكم من جيوش قد هزمت وجبنت بالرغم من اعتقادها فى خلود الروح . وتحضرنا الآن ذكرى قصة شائقة من قصص الكاتب الاميركى جاك لندن وعنوانها (دين آبائه) وفيها يصف كيف أن قسيساً ضعيف الأعصاب والإرادة عندما هدده رجل مجرم نائر من سلالة التزاوج بين

البيض والهنود الحمر ، وخيره بين الحياة مع إنكار المسيح وشتمه وبين الموت ؛ اختار الحياة مع انكار المسيح بالرغم من أنه كان من المبشرين . ولما خير رجلا آخر من العتاة الملحد من فضل القتال حتى الموت واستحيا من أن يجعل إنكار دين آبائه وسيلة للنجاة من الموت .

وقس على ذلك أثر الحضارة في المعتقدات الأخرى فإن بين الناس من ينصر الفضيلة بالرغم من اعتناقه الآراء المادية الهادمة ومنهم من ينصر الرذيلة بالرغم من اعتناقه في الحياة الأخرى والجزاء والعقاب . ولكن مما لا شك فيه ان الكفر بالحياة الأخرى قد أصبح مثل الحمر التي تظهر مكامن النفس وكثير من النفوس لا تمتنع عن الإثم والجرم إلا رغبة في جزاء في الآخرة أو خشية عقاب . فاللحاد كالحمر يظهر ما كمن من الشر فيها وما تعالج من ميوله . فالفضائل والرذائل طبائع في النفوس وقد ترى في الناس من يفخر بالرذيلة وهو منها أقل نصيباً مما يقول إذا شجعته بيئته على ذلك الفخر كما أن من الناس من يفخر بالفضيلة وهو قليل النصيب منها ولكننا نسرع إلى تصديق الأول ونسرع إلى تكذيب الثاني في كثير من الأحيان وإن كان للخداع مجال في الحالتين .

وبين الناس طائفة أخذتهم نشوة بعض الآراء الفلسفية فقالوا إن الفضائل من مظاهر الضعف كالولاء والأمانة والوفاء والعدل والذمة وقالوا إن النفوس القوية لا تنقيد بها ويسمون الفضائل أخلاق الضعفاء وسجاي العبيد وهم إنما يقولون هذا القول كي يقضوا على النظام الاجتماعي الحاضر لمخالفتهم نظمه ومبادئه الاقتصادية . فقولهم إنما هو سلاح مؤقت لاحتاجة ثابتة ويسر باستخدام سلاحهم هذا المجرمون الذين تدفعهم رذيلتهم إلى اعتناق هذه النظريات الهادمة ، لا أن هذه النظريات الهادمة هي التي تخلق رذائلهم . ويقولون ماذا يهمنا أن يلحق الضرر غيرنا من الناس ولماذا نبالي الناس ويقولون انه فرض عليهم أن ينصوا أنفسهم بأن يطلقوا لها العنان فتستمرسل فيما تريد ويقولون سيان ارتكابك الشر وغشيانك الخير مادامت الحياة فانية . ويقولون إن حياة الملايين من البشر ليست أعظم عند الطبيعة من حياة الضفادع أو الحشرات . وتنتشر هذه المبادئ إذا اشتد التعارض على المعاش وقلت الثقة بالنظام الاقتصادي أو النظام الحكومي ويزيدها الشعور بالغبن وقلة الإتصاف .

على أن المرء لو لم يراع أخلاق الكمال هذه بعض المراعاة في معاملة من لا يؤمن بها لارتاع ذلك الجاحد لها وذم ونفوس الناس . والضرر الذي يلحق الجاحد لها لا يأتيه من ناحية أبناء قومه فحسب بل يلحقه أيضاً من الضعف الذي يذل أمته بسبب تفشى هذه الأخلاق فيها ولكنهم يقولون إذا كانت الامم تستبيح غشيان الرذائل في معاملة الامم الأخرى فلماذا لا تحيز الأفراد ذلك في معاملة الواحد للواحد منهم كي يبقى الأصلح للبقاء وهم لو فعلوا ذلك وساروا

على هذه الخطة كل السير لاهتضهم قوم آخرون لتخاذلهم . وأما بقاء الأصلح فيكون باتباع مثل الكمال ولو إلى حد ما . ومما يجلب الوهن أيضاً والتخاذل وانعدام الثقة بالأخلاق والفضائل تقديس الحقوق الفردية الى حد أن يكون كل فرد كجزيرة مستقلة في بحر الإنسانية لا شأن بغيره . ومبدأ الفردية هذا قد يكون من نتائج المغالاة بالحرية الشخصية التي تسنها المبادئ الديمقراطية ولكنه أيضاً قد يكون من مظاهر التخاذل والأثرة في الأمم القديمة التي مرت بها عصور حكومات مستبدة جعلت كل إنسان لا يفكر إلا في نفسه وجعلت كل إنسان من المحكومين المقهورين على طبائع الحكام فيصير كل إنسان من المقهورين مستبداً صغيراً يعامل المقهور مثله بطباع الاستبداد في الرأي والفعل والمشئمة . فإذا أتاحت فرصة عمت لموضي شاملة لأن كل إنسان في تلك البيئة على طبع الاستبداد لا يقدس غير أثرته وهو يظن أن طبعه هذا فضيلة التمسك بالحرية وبالمبادئ الديمقراطية لنفسه ويمدح نفسه لدى نفسه ولدى غيره إذا لج في فوضى الاستبداد وطبائعه زاعماً أنه بطل من أبطال الحرية وهو ضحية عصر الاستبداد القديمة وطبائعه الراسخة في نفسه .

وإذا انتشرت في بيئة هذا الإنسان المبادئ المضللة التي تترى بالفضائل والأخلاق وتعدّها من سجايا العبيد كان الاضمحلال أعظم والخطر أشد . ولا سيما إذا تكاثرت السكان واشتد القتال على المعاش وأبرز هذا القتال غناء النفس كما تبرز القدر الفائرة قذاها وبفوت هؤلاء أن حدود الأخلاق هي من تجارب الإنسان ومن ثمرات خبرته وهي تراث الطارف والتليد وذخره النفيس وقد سمعت إنساناً يتغنى بقصيدة لشاعر أوربي هو على ما أذكر من الشعراء الإغريق الحديثين ويقول الشاعر في قصيدته (خذ معولاً واهدم به كل ما يعتقد الناس أنه جميل أو جليل أو مقدس من الآراء والأنظمة والفروض والأخلاق واهدم ماضي الإنسانية كله ولا تذرف عليه دمعاً) وهذه هي الفوضوية بعينها وقد نسي أمثال هذا أنه لو أتبع للفوضوية أن تنشىء حكومة ثابتة لكان أول هم هذه الحكومة كي تتمكن من البقاء أن تقضى على الفوضوية ذاتها . وكل مذهب من المذاهب الهادمة للأخلاق قد جرب فيما مضى من الزمن ونبذ بعد حين حتى المذهب الذي يغرى بالشروع كي تعرف الإنسانية أن الحياة شر وتنقطع عن التناسل .

ومهما تعظم شرور الحياة فإن في النفوس قلعة للإيمان بها وبإرادة الله فيها وكلما دكت قلعة في النفس لذلك الإيمان بنيت على أنقاضها قلعة أخرى أو كما قال إمرسون الأميركي (ان في قلب المرء معبداً كلما تهدم بنى الله على أنقاضه معبداً آخر) وقد يلوّث هذا المعبد ما في النفس من شر ولؤم حتى تحسب النفس أن شرها ولؤمها خير لا ينفصل عن ذلك المعبد ولكن من الإيمان بالحياة وإرادة الله فيها أن تعتقد أن شر النفس ولؤمها سيظهر منهما ذلك المعبد .

٢٩- هل تنجح الدكتاتورية عندنا ؟ *

نشرنا في العدد الماضي مقالاً بعنوان "هل تنجح الدكتاتورية عندنا" وقد حوى ثلاثة آراء لمخضرات أحمد لطفى السيد باشا ، والأستاذ عباس محمود العقاد ، والدكتور عبد الحميد سعيد . وقد أطلع عليه الأستاذ عبد الرحمن شكرى ، وأرسل إلينا هذا الرد النفيس ، يحلل فيه كلا من نظرتى الحكم الديمقراطى والحكم الدكتاتورى من ناحية حاجة الشعب إليه ، وهو يرى أن قيام أى حكم يتوقف على حالة الأمة وأن الحاجة تابع لحاجة الأمة إليه . "الهلال"

إن التاريخ يدل دلالة واضحة على أن قيمة نظم الحكم تتوقف على الرجال القائمين بتنفيذها وعلى أحوال حياة الأمة التى تنفذ فيها ، فلا يمكن أن يقال على الإطلاق إن نظاما من نظم الحكم خير من نظام آخر فى كل زمان ومكان ، ومهما اختلف القائمون بتنفيذ النظام الواحد . وإذا صح هذا فمن العبث البحث فى أيهما أفضل الدكتاتورية أم الديمقراطية إلا بعد تقصى دوائر نفوس الذين يراد أن ينفذ النظام الحكومى على يديهم ، ومعرفة طابعهم وخططهم ، وبعد معرفة الأحوال التى تستدعى النظام المراد تنفيذه وهل تلك الأحوال تستدعى حقيقة ذلك النظام أم أن هناك وهماً ، فالتاريخ ينكر ما يقال من أن صوت شعب مامن صوت الله ، وتعالى الله عما يصفون ، فإن صوت الشعوب كصوت الأفراد يشمل حوافز الضغن والخطأ وسوء التقدير والجهل وقصور الذهن ، بل لقد ثبت لعلماء النفس أن رأى الرجل الفذ النافذة الرجيع العقل قد يضيع أو يتغلى عنه طوعاً إذا أراد أن يقود الجماهير ، فليس من حسن الإيمان أن يقال إن صوت الشعب من صوت الله ، ولكن التاريخ أيضاً ينكر على الواحد المفرد الحاكم بأمره ، أن يدعى أنه مفوض له من قبل الله جل شأنه أن يفعل ما يريد .

فنظرية حق المحاكم الإلهى المقدس باطلة ، كنظرية جعل صوت الشعب من صوت الله . والنظم الديمقراطية الحديثة مهما بلغت من قداستها لدى بعض الشعوب الحديثة ما كانت تستطيع أن تنهض بأوربا عقب تدهور النظام الإقطاعى فيها ، إذ كانت أممها فى حاجة إلى حكام أقوياء حتى ولو كان فى بعض قوتهم إثم وجبروت كى ينجوا الأمم من معائب ذلك النظام الإقطاعى ومفاسده خصوصاً فى عهده الأخير . ولقد كان الملك فى تلك الأحوال أشبه بالمنقذ ، فكان ملكاً وكان دكتاتوراً أو شبه دكتاتور ، ومن أجل ذلك تعطلت النظم الديمقراطية

حيث كانت توجد مبادئها ، ولو فرضنا أنها لم تتعطل لكان نواب الشعوب الأوروبية وقتئذ لا محالة على مثل حالة الجماهير الأوروبية العقلية والنفسية من التأخر والركود ، وإذن لو فرضنا أن النظم الديمقراطية كانت سائدة وقت دخول آراء نهضة إحياء العلوم لارتاع نواب الشعوب من الآراء الجديدة ، كما ارتاعت الجماهير ، ولحاولوا القضاء عليها ، بينما كان كثير من الأمراء والملوك يشجعونها بنفوذهم وأموالهم .

وليس هذا كل عيوب تلك النظم فى أمة أو أمة غير مستعدة لها ، وأظن أن أبا النظم الديمقراطية جان جاك روسو الفيلسوف هو الذى قال إن أصلح من تصلح لهم الديمقراطية هم قوم من الملائكة تنزهوا عن اتخاذ نفوذهم السياسى فى الديمقراطية وسيلة لنيل مآربهم ، وقد ظهر هذا العيب حتى فى أول نشأة الديمقراطية أيام الثورة الفرنسية الأولى ، فلم تكن كل التهم التى قيلت عن ارتشاء الزعماء تهماً باطلة ، بل كان منها الباطل وكان منها الكثير من الحقائق ، وكانت هذه هى الداعية إلى إذاعة التهم الباطلة فى حالات أخرى . وقد كانت النظم الديمقراطية فى إنجلترا قديمة ، ولكنها كانت قبل القرن التاسع عشر أرسوقراطية حقيقة وديموقراطية شكلاً ، فلما اضطرت الأرسوقراطية إلى إصلاح توزيع الحقوق الانتخابية وتوسيعها اضطرت الحكومة إلى إصدار قوانين لرفع مستوى الجماهير العلمى خشية إساءة استعمالهم حقوقهم ومع ذلك فإن النظم الديمقراطية لم تحقق حكم الشعب بالمعنى الأعم الاتم ، بل كانت ديموقراطية "أوليغاركية" ، أو ديموقراطية رأسمالية بسبب انحطاط الجماهير نسبياً ، ونشاط أصحاب الأموال نسبياً ونفوذهم ورقبهم أيضاً ، فلا معنى لأن نعد صوت شعوب تلك الحكومات من صوت الله - تعالى الله عما يصفون .

والضرورة هى التى تخلق نظام الحكم حتى ولو كان المفكرون النظريون ضده ففوضى الثورة الفرنسية وجرائم حكومة الإرهاب ومفاسدها ، وخشية عودتها ، والخوف من غزو الدول لفرنسا ، هذه هى الأسباب التى مهدت السبيل لحكومة نابليون شبه الأوتوقراطية ، ومن قبل ذلك مهدت فوضى الجمهورية الإنجليزية بعد سقوط شارل الأول ومقتله لدكتاتورية كرومويل ، وكان كرومويل يكره ثروة النظريين من رجال السياسة كما كان يكرهها نابليون ، وقد صادف كل منهما نجاحاً كبيراً ، ولكن لم يستطع أحدهما إقامة حكومة ثابتة ، وترك نابليون فرنسا أقل مما وجدها بالرغم من فتوحاته الكثيرة ، وزاد الطين بلة أن مجد اسمه مهد السبيل لنابليون الثالث ، ولضباع الإلزام واللورين فى عهد هذا الأخير . وإذا كان لايجوز لجيل من أجيال أمة التحكم فى مرافق أجيالها المستقبلية ، وتحمل مسئولية ضياعها فكيف يستطيع فرد

أن يتحمل تلك المسئولية إذا لم تدعه الأمة إلى هذا النوع من الحكم كما دعت نابليون في أول الأمر^(١) دعوة مفروضة في موافقتها على حكمه .

ونحن إذا استعرضنا الدكتاتوريات الشهيرة في التاريخ وجدنا الناجع منها ما كان مؤقتاً ومؤسساً على إرادة الشعوب ، وكان في أمة قوية لم تتحل أخلاقها بسبب مفسد عصور استبداد طويلة ، وكانت ضرورة الأحوال هي التي دعت إلى الدكتاتورية المؤقتة وأيدتها .

أما إذا نشأت الدكتاتورية من غير ضرورة قاهرة في أمة انحلت أخلاقها بسبب مفسد عصور استبدادية طويلة . زادت الدكتاتورية مخلفات تلك العصور ، إذ أن نظام ذلك الحكم الدكتاتوري ينشئ فرصة لكل إنسان أن ينتفع منه بالطريقة عينها التي كانت النفوس تحاول الانتفاع بها في العصور الاستبدادية القديمة ، ولا يستطيع الدكتاتور أن يوجد نفوساً خالية من تلك العيوب ليدير بها نظام الحكم على طريقة جديدة صالحة مهما كان حسن النية ، إلا إذا كانت الأمة لاتزال فيها حيوية وطبقات خالصة من تلك العيوب ، أو قهرت تلك العيوب بالرعب . وإذا نظرنا إلى دكتاتورية مصطفى كمال وجدنا أن الحالة التي وصلت إليها تركيا بعد الحرب ، وأطماع الدول في أقسامها ، هي الأسباب التي مهدت لدكتاتوريتها السبيل ، حتى إن كثيرين ممن كانوا يسيئون به الظن كانوا يؤيدونه بالرغم من ذلك ، واعتقد أن مؤثرات الأناضول الجغرافية نجت تركيا من انحلال خلقى كبير بسبب عصر الاستبداد ، وجعلت فيها حيوية تمكنت من التغلب على كل شيء وجعلتها قابلة للانتفاع بإصلاحات دكتاتور مثل مصطفى كمال ، فإذن لا يصح أن نقول إن كل أمة يمكنها أن تنتفع بالحكم الدكتاتوري كما انتفعت تركيا ، ومع ذلك فإن ظروف السياسة الخارجية لو كانت غير ما كانت لمنعت دكتاتور تركيا من النجاح ، فليس النجاح مضموناً لنظام من الحكم معين .

فإذا فرضنا أن نظاماً ديمقراطياً برلمانياً في أمة استخدمت نواب الأمة والقائمون على أمرها أداة انتفاع وغلبت مفسد المقهور إذا تحكّم ، وظهرت فوضى النفوس التي سببتها وقهرتها عصور الاستبداد الطويلة ، أو ظهرت لضعف الحكومة مفسد النفوس البشرية عامة ، واقتضت الضرورة إيجاد نظام من هذه الفوضى ، فالحكم الدكتاتوري يقوم بطبيعة الحال وبحكم الضرورة ، وبصرف النظر عن كونه يؤدي إلى إصلاح ، أو لا يؤدي .

(١) نجاح نابليون الدائم كان في توجيه نظام الإدارة وتوحيد القوانين ، ولكن ينبغي ألا ننسى أن خطة التوحيد هذه كانت خطة ملوك اليرانيين وخطة الجمهورية الفرنسية الأولى قبل نابليون .

أما إذا لم يحدث تلك الضرورة الملحة القاهرة في أمة فلا تقوم فيها دكتاتورية شعبية بالمعنى الحقيقي ، وفي بعض الأحيان تؤدي ضرورة الفوضى أو الفساد الاجتماعي أو الاقتصادي إلى دكتاتورية أو حكومة مطلقة نفعية كما حدث مراراً في التاريخ ، فصلاح الحكم الدكتاتوري أو فساده لا دخل له بالضرورة التي تؤدي إليه .

ولكن من حسن حظ مصر أن الفوضى التي كانت فيها في أواخر عهد حكم أمراء المماليك والوالى والجنود والترك أدت ضرورة معالجتها إلى ظهور دكتاتور قادر عبقرى استطاع أن ينشئ مصر الجديدة ونعني به محمد على باشا .

٣- صيانة العقيدة المحمدية من احتيال النفوس *

نقرأ في كتب السير عن أناس من السلف الصالح بلغت نفوسهم من الصفاء والتغلب على احتيال الأهواء مبلغاً كان للإسلام حجة أعظم من ألف حجة ودليل من الحجج والأدلة النظرية ، وقد بهرت سيرتهم وقدرتهم من عرفها من غير المسلمين فأجلوا ذلك السلف الصالح من أجلها وأجلوا المسلمين من أجلهم ولو أنهم كانوا لا يؤمنون به وامتدحوه كما يمتدح الأب إذا حسنت سجايا ابنه التي بثها فيه . ولكن لاشك أن روح العقيدة الواحدة تختلف في نفوس معتنقيها باختلاف تلك النفوس ؛ فإن من الناس القاسى والرحيم والكريم واللثيم والشهم والوغد والمقبل على لذات الدنيا والزاهد فيها والوفى والغادر والعالم والجاهل والذكى والغبى ، وقد يعتنق العقيدة الواحدة أناس من كل هذه الطوائف ولكل منهم صفات تغلب على نفسه وتصبح آراءه وأقواله وأعماله بلونها ، وكأنه لا يرى ولا يسمع ولا يحس ولا يعمل إلا وعليه رقيب من تلك الصفات وهى كالقيود لا يستطيع أن يخلص منها .

والعقيدة فى نفس معتنقها كالماء فى الإناء يتخذ شكله ؛ فإذا كان الإناء مستديراً كان الماء فيه مستديراً ، وإذا كان الإناء مستطيلاً كان الماء مستطيلاً . وكذلك العقيدة تتخذ شكل النفس التى تعمرها . نعم إن العقيدة تخالط النفس والماء لا يخالط مادة الإناء ولا يحدث به أثراً ؛ ولكن المشاهد المحقق أن العقيدة تؤثر فى النفس بعض الأثر ولكنها لا تستطيع أن تحول طبائعها ، وإلا لو استطاعت لما وجد بين معتنقى العقيدة الواحدة الطاهر البرىء والمجرم الأثيم والسمح الكريم والوغد اللثيم والذكى الفهيم وذو الفهم البهيم والرحيم والقاسى الزنيم . فالعقيدة فيما هو مشاهد فى الحياة لا تحمل النفوس على أن تتخذ شكلاً واحداً بل تبقى النفوس على محامدها ومساوئها ، وكما تؤثر العقيدة فى النفس بعض التأثير تؤثر النفس فى عقيدتها . ومهما اشتركت النفوس المتباينة فى شعائر العقيدة فهو اشتراك عام لا يمنع اختلاف النفوس فى تفضيل جانب على جانب ومظهر على مظهر من مظاهر الدين ، فشكل العقيدة فى النفس الغليظة القاسية الغبية غير شكلها فى النفس الرحيمة الذكية . وتتخذ العقيدة الواحدة أيضاً أشكالاً مختلفة فى الأمم والأقاليم والأزمنة المختلفة وهى عقيدة واحدة ذات شعائر ومبادئ لا تتغير . والناس قلما يلتفتون إلى فروق روح العقيدة فى النفوس المتباينة ، وقلما

يحسبون حساباً لهذه الفروق بالرغم من أنها قد تجعل الرجلين وهما على عقيدة واحدة وكأنهما على عقيدتين بينهما من البعد مثل ما بين السماء والأرض ، وإغفال هذه الفروق يؤدي إلى الاهتمام بمظاهر الدين أكثر من الاهتمام بروحه ، والدين معناه في روحه الزكية ، فإن رذائل النفوس قد تستولى على مبادئ الدين وتقاليده وعرفه وأخلاقه فلا تأخذ منها غير المظاهر بل إنها قد تزكى نفسها وتهون أمر تركها روح الدين وحقيقته وأخلاقه بالاندفاع في نصرة مظاهره والانفعال في نصرتها وقد يكون انفعالاً لأخفى العقل الباطن أنه بسبب أن النفس في غيظ شديد من أن روح الدين تخالف أثرتها وفائدتها الدنيوية وأنها لا تستطيع أن توفق بين ورع روح الدين وعفته وبين مطالب الحياة فتضحي بورع روح الدين كي تنال الدنيا أو بعض مطالبها حسب استطاعتها ثم تظهر الغيرة على مظاهر الدين الذي ضحت بروحه وورعه وتفتقر تلك التضحية بتلك الغيرة ، والنفس في احتيالها هذا ربما كانت معذورة إلى حد ما إذا لم تغال وتشتط وتقسو وتلوم وتؤدى الناس كي تعذر نفسها لدى نفسها التي ضحت بورع الدين وكفافة وعفته وهي تحسب أنها إذا لم تستطع صيانة روح الدين والتخلق بورعه كي تنال رضا الله ونعيم الآخرة فهي ربما تنال رضوانه ورحمته ونعيمه بهذا الاحتيال فتجمع إلى نعيم الأخرى الانطلاق في طلب الدنيا وتكفر عن نبذها ورع الدين بالاقتصاص من غيرها وتجعل هذا الاقتصاص قرباناً إلى الله بذل أن تجعل قربانها الصفاء والزهد في الدنايا والعفة عما يتطلبه نيل حطام الدنيا . ولقد قلنا الصفاء إننا نعذر هذه الروح ونرحمها إذا لم تشتط في هذه الخطئة، نعذرنا بعض العذر لضعف النفس البشرية ولضرورات الحياة وماتقهر الحياة النفس عليه من الدنايا ، ولأن النفس الورعة التقية قد تتردد فيها بالرغم من ورعها هواجس وخواطر طلب الشهوات لنفسها فتحاول أن تكفر عن تلك الخواطر التي تخشاها بالقسوة على من تحسبه مطيعاتها ولأن النفس قلما تظن إلى باعثها على الانفعال في نصرة مظاهر الدين دون ورعه وتقواه ، بل إنها قد تحسب أن الورع هو باعثها وإن كانت لا تتورع ، وقلما تظن النفس إلى أن بين الناس من يستطيعون الجمع بين المجون والقسوة والغباء وبين التدوين ونشدان المثل الأعلى بالقول لا بالخلق ، وهذه الاستطاعة من مآسى الحياة وربما كانت من ضروراتها المكروهة بسبب ضعف النفوس ونقصها وأوضاع الحياة التي تعيش فيها .

فينبغي لمن يريد صيانة روح الدين والعقيدة المحمدية السمحة الرضية أن يحذر عند أدائه فروض الدين وفروض الحياة وأن يحاسب نفسه حساباً عسيراً عند أداء تلك الفروض أكثر من محاسبتها عند إهمالها لأن ألد فرض وواجب وأطيبه لدى النفس وأحلاه عندها هو الواجب

الذى يمكنها أداؤه من أن تؤذى الناس وأن تتشقى بأذاهم من متاعب الحياة وإن كانت لا تظن إلى ذلك . وما أشد إتلاف متاعب الحياة لصفاء النفوس خفية .

فالنفس قد تفضل أداء الواجب الذى يمكنها أداؤه من أذى الناس سواء أكان الذى تؤذيه عدواً أو غريباً وإن كانت تفضل أذى الأول ، وأسمح فرض وواجب لدى النفس وأبغضه لديها هو الواجب الذى يتطلب أداؤه ترك شىء من أطايب الدنيا المادية أو المعنوية . والنفس قلما يعوزها عذر تحول به ما يجد فيه سعادة ولذة إلى فرض وواجب .

فنصرة العقيدة الرضية الزكية وصيانة روحها وقدسها من احتيال الروح الدنيوية تقتضى دراسة علم النفس وتطبيقه على النفوس وأعمالها وأساليبها ووسائلها واحتيايلها للتوفيق بين القدسية والدنيوية ولو بخادعة نفسها فلا شىء يقتل أمل الإنسانية فى صفاء الدين وقدس فضائله من احتيال أهواء النفس على النفس وتزويرها الحقائق تزويراً يخلط بين حقد النفس الشريرة وبين الغضب المقدس للحق ، ويخلط بين العايب السامى للنفس والباعث غير السامى ، ويخلط بين صيانة روح الدين وبين التكفير عن قتل روح الدين فى طلب الأهواء بالانفعال فى نصرة مظاهره . ومن قرأ تاريخ الأديان فى العالم وجد أن بعض القبائل المتأخرة ترى مخرجاً لغرائزها الوضيعة عن طريق الدين . وفى الأمم المتحضرة يوجد أناس يسلكون فى إخراج غرائزهم التى يستحيون من إخراجها على حقيقتها مسلك تلك القبائل المتأخرة إما لجهل وإما لما يسمى فى علم النفس بالرجعية النفسية إلى صفات عصور الإنسانية الأولى وهذه الرجعية قد يصاب بها حتى المتعلمون وقد تظهر فى أمور كثيرة غير أمور العقيدة .

وهذا غير ما يُخشى على قدسية الدين من رياء المرائين ، وأعظم ما يدعو إلى الحسرة والأسف أن ترى روحاً صافية نقية صادقة فى غيرتها على الدين طائعة منقادة لنفس مرائية تبغى حطام الدنيا ، وهذه النفس الثانية أى النفس المخادعة عادة تغلب النفس الأولى ، الصافية الطاهرة لأن النفس المتلهفة فى طلب حطام الدنيا تخلق لها لهفتها ويخلق لها غيظها وخوفها من فوات الحطام انفعالاً شديداً تحاكى به الغيرة على الدين وقلما تستطيع النفس الصادقة فى تدينها محاكاة ذلك الانفعال الدنيوى الذى تمده الحياة بقوتها لأنه فى طلب أمور الحياة . وقلما تستطيع تمييزه إلا إذا كان لها نصيب من الخبرة بعلم النفس وتطبيقه على أساليب النفوس ووسائلها وهى خيرة لا بد منها لصيانة روح العقيدة المحمدية السامية .

ومن الأخطاء التى يقع فيها المفكرون وغير المفكرين أن يحسبوا أن الإنسان على مستوى واحد لا يتغير من حيث روح الدين فى نفسه ومن حيث فضائله ، والحقيقة هى أن النفس

الإنسانية في الحياة كالطائرة الهوائية التي تصادف جيوباً هوائية كثيرة مختلفة الضغط الجوي فتظل ترتفع وتنخفض فجأة ، ولكن كل إنسان يريد أن يستثمر ارتفاعه لمغالطة الناس كما قد يغالطهم في انخفاضه ويعدده ارتفاعاً ويوهم أنه كذلك بقوة الإيحاء . وهو لو قصر المغالطة على قوة الإيحاء لهان الأمر ولكن أشد الضرر بروح الدين أن يتخذ المرء وسيلة للإشادة بعلو قدره وإعلان انحطاط قدر عدوه أو عدو صديقه أو عدو قريبه أو من يعاديه قريبه فيصبح الدين في نظره قوة دنيوية للكسب كقوة المصاهرة أو المسامرة أو كقوة المال .

٣١ - عواقب النصيحة *

قد يتناول النصيحة إنسان من إنسان ، كما يتناول وعاء الملح على الطعام ، أو كما يتناول لفافة التبغ ، أو كما يتناول بذهنه النكتة من الملح والنكات في غير ما إحنة ولا ألم ، ولكن النصيحة قد تكون مجلبة الشر بماركب في النفوس من إثرة وشر .

فإنك قد تنلطف في النصيحة ، ولكنها ، وإن كانت نافعة للمنصوح إذا اتبعها ، قد تكون كربة ، إما لأنها تُشعره أن الناصح قد امتاز بسداد الرأي وعلاء بالحجة ، وكل نفس تشعر بغضاضة إذا علتها نفس أخرى ، مهما كانت صديقة أو عزيزة ، وإما أن النصيحة تنهى عن أمر فيه ضرر محقق ، ولكنه لذيق محبوب ، فاذا اقتنع المنصوح بما في الأمر من الضرر ، ووجد أن الضرر أعظم من اللذة ، وطاوعته نفسه ، عمل بالنصيحة وابتعد عما حذر الناصح منه ، ولكنه لا يغفر للناصح أنه نصحه بالابتعاد عن أمر لذيق ، كأنه هو الذي حرمه من لذته ، أو كأنما قد سرق الناصح منه شيئاً ، أو كأنما قد غبنه وظلمه وأهانته . ومن الغريب أنه كلما يشكر الناصح على نجاته من الضرر ، وإذا شكره شكره بلسانه ، أو بلسانه وبجزء من قلبه صغر أو عظم ، وبالجزم الباقي من قلبه يشعر بشيء من الامتناع أو الكره أو الرغبة في الأذى . وهذا الشعور في المنصوح يختلف مقداره ، فهو في بعض الناس تضاييق خفيف يكاد يكون غير مفظون له ، وفي بعضهم يزداد حتى يصير مقتاً ورغبة في الأذى ، بالرغم من أن صاحب هذا الشعور قد انتفع بنصيحة الناصح . وهذا الشعور الموصوف في المنصوح أكثر ظهوراً في الأطفال ، لأنهم لم يعتادوا إخفاء شعورهم أو المغالطة فيه كالكبار ، فالطفل قد تمنعه عما فيه ضرر كبير له فينتفع بمنعه إياه ، ولكنه قد يبكي من الغيظ ، وقد يشتبك إذا كان في هذا الأمر المضر الذي منعه عنه لذة يعقبها الضرر . وهذا الامتناع الذي يشاهد في الأطفال يشاهد في الناس كلهم أو هو خفي في سريرتهم .

على أن الشعور بالسوء غير مقصور على المنصوح ، فإن الناصح قد يشعر بالأحاسيس المختلفة وكلها سوء ، وإن غالطت فيها النفس وموهبتها . فإذا نصح إنسان إنساناً وتنبأ له بضرر في مخالفة نصحه ، ثم لم يتبع المنصوح نصحه ولم يحق به أذى ولم تصدق نبوة الناصح ولا إنذاره بالشر ، فقد يشعر الناصح بخيبة من أجل بطلان تشاؤمه حتى ولو كان المنصوح صديقه العزيز ، كأنما يرد الناصح بالرغم من ذلك أن يصدق تشاؤمه ، وأن يحل بصديقه بعض الشر الذي تنبأ له به إذا خالف نصحه . وهذا الشعور بخيبة التشاؤم يختلف مقداره باختلاف نفوس الناصحين المتشائمين وتختلف عواقبه ، فإذا كان الناصح الخائب في نبوته شريراً سعى بين الناس يشتم صديقه تشفياً منه ، وتكاد نفس الناصح الخائب في نبوته تعد تلك الخيبة انهزاماً وانكسار وخسارة في مال أو ثكلاً في أهل ، وكأنما له ترة عند صديقه .

أما إذا صدقت نبوته وصدق تشاؤمه ، وحل بصديقه المنصوح ضرر من أجل عصيان نصحه ، فإن الناصح يزهو عليه ويفرح بالشر الذي حل به . ويختلف مقدار هذا الشعور أيضاً باختلاف نفوس الناصحين ، فقد يكون زهواً خفيفاً وفرحاً خفيفاً غير مفرطون له ، وقد يكون زهواً وفرحاً يخالطهما الحقد والتشفي من صديقه المنصوح لأنه خالف نصحه . وفي الحالة الأولى يفرح ولو أن الذي حاق به المكروه صديقه العزيز ، وكلما قابل صديقه الذي حل به الضرر لومه وعنفه لأنه خالف نصحه ، وذكره أنه تنبأ له بالشر . حتى إنه قد ينقص عليه حياته بالتعنيف والتذكير ، وقد يصير لومه وتذكيره ضرراً أشد من الضرر الذي حل بصديقه بسبب مخالفة نصحه ، والناصح المعنف قد يفتن إلى أنه يضايق صديقه بلومه وتذكيره وقد لا يفتن ، وهو على أي حال يتشفي لأن صديقه لم يتبع نصحه .

فإذا كان صديقه المنصوح المخالف النصح ، والذي حل به الضرر ولأذى بسبب مخالفته النصيحة من أهل الخير، تضايق من إلحاح الناصح في التعنيف والتذكير ، واكتفى بأنه تضايق منه . أما إذا كان هذا الصديق المنصوح المخالف الذي حل به ضرر مخالفة النصح ، وضايقه التعنيف والتذكير ، شريراً مثل الناصح المتشفي بالتعنيف ، أو إذا أغلظ عليه الناصح المتشفي بالتعنيف والتذكير إغلاظاً قد يمزجه وقد لا يمزجه بالمزاح ، فقد يحقد ذلك الصديق المنصوح المتضايق على الناصح المعنف ، حتى يعده كأنه هو المسئول عما حل به من الشر والأذى بسبب تشاؤمه ، وحتى يبغي أذاه . وقد يغالط الناصح المتشفي بالتعنيف نفسه ويوهمها أن إلباس التشفي والحقد لباس المزاح في التعنيف يسلب المنصوح المخالف الملموم حقه في التضايق من هذا التعنيف والتذكير المشوب بالمزاح أو بالملاطفة ، فإن المزاح قد يجعل

التعنيف أشد إيلا ما وأبلغ في التشفي ، حتى ولو ادعى الممازح أنه لا يريد التشفي وإنما يريد الملاطفة بالمزاح . فمن مكارم الأخلاق إذا تنبأت لأحد بشر في مخالفة نصحك وصدقت نبوتك أن لا تذكره بما تنبأت به ، كي لا يتضايق منك ، وكي لا يحقد عليك ، وكي لا تعذب نفسه . والنفس ذات أهواء وأوهام عجيبة - كأنك أنت الذي سببت له سوء العاقبة بتشاؤمك ، وإن كان سوء العاقبة الذي حل به كان بسبب مخالفة نصحك .

فمن الراحة لك والسعادة وكسب مودة الصديق ومنع أذاه عنك ، أن لا تذكره بما كان من سوء عاقبة مخالفته نصحك ، حتى وإن وجدت في حرمانك نفسك لذة تقريعه وتعنيفه وتذكيره ألماً شديداً ، وقد يكون في حرمان النفوس التشفي من أصدقائها حتى الأعداء ، ألم وامتنعاض وتضايق ، فتحمل هذا الألم والامتنعاض والتضايق من حرمانك نفسك لذة تعنيفه وتذكيره ، فإن محمله ألبق بمكارم الأخلاق وأدفع للشر ، وهو على أي حال قد يحرملك لذة التشفي بأن ينكر إنكاراً تاماً أنك نصحته ، وبيئت له سوء العاقبة . وإن كان صاحبك مأكراً ماهراً ، فقد يحملك إنكاره أنك نصحته تلك النصيحة بالذات ، ويحملك تعجبه من تذكيرك إياه بنصح لم يأت منك إذا أتقن صنعة ذات التعجب والانتكار - أقول إن مكره قد يحملك على أن تتهم ذاكرتك فتشك في صحة مانصحتك به أو تشك في حصول النصح منك ، وهذا يفسد عليك لذة التشفي . وقد يبالغ في مكره ، فيحاول أن يقنعك أنه اتبع نصحك وأن نصيحتك هي التي أوقعته في الشر . وهذا أيضاً يتلف عليك لذة التشفي ، وحتى إذا لم يحدث شيء من ذلك فإن ادعاءه نسيان نصيحتك يفسد أيضاً عليك لذة التشفي ، لأنك لا تستطيع التلذذ بالتشفي إلا إذا كنت واثقاً أن صاحبك يتذكر نصيحتك ، ويتذكر مخالفته لها كي يندم على مخالفتها التي جرت سوء العاقبة له ، أما إذا حملك على الشك في تذكره نصيحتك ، فإن شكك يكون كشوكة تشوكك في جانب تشفيك وتؤلمك . فخير لك أن تترك التشفي عن خالف نصحك وأن تحتمس بمكارم الخلق ، وأن لا تذكر صديقك بعواقب نصحك من خير في اتباعه أو شر في مخالفته .

ومن قبيل عنف الناصح المخذول إذا تشفى من المنصوح الذي خالف نصيحتك فوقع في الشر ، ما يفعله بعض عوكد المرضى . فكم رأينا من عائد للمريض يشتد في لومه ، وهو يظهر الإشفاق عليه والحنان له بلسانه ويقول : ولو كنت فعلت كيت وكيت ما أصابك المرض ، أو لو كنت تجنبت أكل كيت وكيت ما أصابك السقم ، أو لو كنت اتقيت تيار الهواء لما وصلت إلى هذه الحالة ، ويردد ويعيد اللوم والتحذير . ولو كان هذا القول على سبيل الإشفاق والنصح

والحنان ، لا كتفى العائد بذكره مرة واحدة أو مرتين ، ولكنه لا ينقطع عن ذكره كلما عاد المريض . وربما ذكره بالموت ويقول له : يا فلان ينبغي أن تكون أكثر حذراً ، وإن لم يكن حذرَكَ حباً لنفسك فينبغى أن تحرص على توقي أسباب المرض حباً لأولادك ، إذ من الذى يعولهم ويكرمهم ويعزهم بعدك إذا مت ؟ ويستمر العائد الثقيل البغيض فى هذا التعنيف ، حتى يتضايل المريض المسكين فى جلده وإن كان منتفخاً من الغيظ ، حتى يخيل لذلك المريض أن الموت أقل ما يستحقه من العقاب لأنه لم يوف الوقاية حقها كراى العائد ، وإن كان يجهل رأى العائد قيل مرضه . ولا يستطيع أحد أن يقول إن مثل هذا الإلحاح فى مضايقة المريض بالنصح من قبيل الإشفاق ، بل هو من قبيل الرغبة فى التعاظم بالعلم والحكمة والفتنة ، وانتهاز فرصة ضعف المريض للتعالى عليه بالفتنة والعرفان ، ومن الغريب أن بعض العُود لا يفتنون إلى أنهم يضايقون المريض بهذه النصائح ؛ وهؤلاء فى حاجة إلى شيء من الثقافة النفسية .

٣٢- العقول بين الشرق والغرب *

يولع بعض المفكرين النظريين بتقسيم العقل البشري إلى عقل شرقي وعقل غربي ، ويشتطون في ذلك حتى ليخيل لهم ولقرائهم أن الجنس الإنساني أجناس مختلفة ؛ وقد غرهم وأغراههم بهذا التقسيم ما للبيئة الجغرافية والنظم والشرائع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية من آثار ظاهرة في تفكير المفكرين ، من شرقيين وغربيين ؛ ولكنهم ينسون أن تلك الآثار أمور عارضة تتحول وتتبدل على مر الزمن إذا تبدلت أسبابها ، فيحسبون أنها خصائص غريزية لا تزول ولا تتحول مهما تبدلت الأحوال . ويعذرهم في هذا الوهم بعض العذر رسوخ تلك الآثار والصفات بسبب طول الزمن وفعل الدهور في إثباتها وتمكينها من العقول والنفوس . ولولا أنه من خصائص فكر المفكرين أنهم قلما يلتفتون إلى أكثر من وجهة واحدة في أثناء حكمهم على المشاهدات والحقائق وفي أثناء بناء النظريات الفكرية ، لمنعهم من هذا الخطأ والوهم دراسة تاريخ الدول الأوروبية سواء أكانت في شرق أوروبا أم في غربها ، فقد مرت على تلك الدول والأمم أزمان كانت العقول فيها والنفوس في نزعاتها ورغباتها وأفكارها على أشباه ونظائر ما كانت عليه العقول والنفوس في أمم الشرق ، إذا تشابهت المؤثرات المناخية أو إذا تشابهت أحوال المعيشة والنظم والشرائع الاجتماعية والسياسية والدينية في الشرق والغرب ؛ فالفرق الأساسي بين العقول في الشرق والغرب أصغر وأتفه مما يخيل للمفكرين ، وإنما اختلاف العادات الفكرية الناشئة من اختلاف أوضاع المعيشة القابلة للتحول والتبدل هو الذي يوهم المفكرين أن اختلاف عادات التفكير في الشرق والغرب اختلاف خالد لا يزول ، حتى إنهم لينسون أن العقل البشري وأن النفس البشرية واحدة في الشرق والغرب في صفاتها الأساسية وأن الاختلاف بين العقول والنفوس في الشرق والغرب لا يكون أكثر من اختلاف عقول ونفوس آحاد الأفراد في الأمة الواحدة ؛ ففي الأمة الغربية كما في الأمة الشرقية أناس يغلب عليهم تحكيم المنطق وأناس يغلب عليهم تغليب الوجدان وأناس يغلب عليهم تغليب الخيال في التفكير ، وفي الأمة الشرقية كما في الأمة الغربية أناس يقدسون العادات ويعدون لها ذات قداسة كقداسة الدين ؛ وفي كل منهما أناس يحاولون في كل عصر تحوير العادات والأفكار . والذي دعاني إلى هذه الأفكار درس التاريخ ودرس الجغرافية ودرس الشعر والأدب في الشرق

والغرب ، فالذى يقرأ تاريخ الامبراطورية الرومانية وأثر الجواسيس فيها لا يجده أقل من أثر الجواسيس فى أيام حكم السلاطين ذوى الأهواء والبطش فى الدولة العثمانية ، أو فى الدولة العباسية ؛ وكان فى تلك الدول المتزلفون فى طريقة تفكيرهم من الفلاسفة والأدباء ، وكان فيها المستقلون فى أفكارهم ونزعات نفوسهم . نقرأ فى الدول الشرقية عن أناس كانوا يدخلون على الخليفة أو السلطان فيقرعونهم حتى يبكى من ورعهم ونفوذهم الخلقى ، كما نقرأ عن مثل ذلك فى دول الغرب . ونقرأ فى حياة الإغريق القدماء عن بعض جوانب نظرهم إلى المرأة المحترمة ومنزلتها فى حياتهم وابتعادها عن الحياة الاجتماعية ، كما نقرأ عن مثل ذلك فى تاريخ الأمم الشرقية . نقرأ عن حرية المرأة وفروسياتها وبعاليتها وحقوقها واشتراكها فى الحرب وفى الحياة العامة فى الجاهلية وصدر الاسلام ، كما نقرأ عن مثل ذلك فى حياة قبائل الغال والكلت والتيوتون . نقرأ عن أدبيات الإغريق من النساء الفاتنات ، وعن عشاقهن ، وعن مخالطتهن الرجال أثناء احتجاز الحرائر ، كما نقرأ عن أدبيات الدولة العباسية . ونقرأ عن نزعات الطوائف الدينية المتطرفة الشائنة التى ظهرت فى فرنسا قبيل نهضة إحياء العلوم ، وفى ألمانيا فى عهد تلك النهضة كالآتياها بتست . وخلطتهم الدين بالسياسة وبالاقتصاد ، فنرى فى بعض شططهم ما يماثل شطط الخوارج أو القرامطة بعض المسائل ، على اختلاف هؤلاء ومخالفتهم للآتياها بتست وغيرهم فى أوجه أخرى . ونرى نزعة المورمون فى الولايات المتحدة ، فنرى لها مثيلاً فى الشرق ، بل إن العقيدة البهائية الحديثة قد وجدت لها أو أوجدت صدى لها فى الولايات المتحدة ، ونرى تأليه الرومان للأباطرة ، فنرى لها صدى فى تأليف * شيعة الدولة الفاطمية للخلفاء الفاطميين . ونقرأ شواهد كثيرة لهذا التأليه فى شعر شعرائهم ، وهذه الشواهد كثيرة فى شعر محمد بن هانى الأندلسى شاعر المعز لدين الله الخليفة الفاطمى ، ومن أقوال محمد بن هانى فى تأليه الحاكم الأعلى قوله برّ قادة وهى بلدة :

حَلُّ بِهَا آدَمُ وَنُوحُ	حَلُّ بِرِقَادَةِ الْمَسِيحُ
وَكُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ رِيحُ	حَلُّ بِهَا (الله ذو المعالي)

* هكذا فى الأصل والصواب تأليه على نحو ما يقتضى السياق .

وقوله :

نطقت بك السَّبْعُ المِثْنَانِ أَلْسِنًا

فكفيتنا (التعريض والتصريح)

تَسْعَى بنور (الله) بين عبادِهِ

لتضىء برهانا لهم وتلوحا

وجد العيانُ سناك (تحقيقًا) ولم

تُحِط الظنون بِكُنْهِهِ تصحيحا

أخشاكَ تُنسى الشمسُ مطلعها كما

أنسى الملائكة ذِكْرَكَ التسبيحا

وقوله :

قوم إذا ماج البرية والتقى

خصمان فى (المعبود) يختصمان

عقدوا الحبا بصدور مجلسهم كمن

عرف (المعز) حقيقة العرفان

وكفى بمن ميراثه الدنيا ومن

(خُلِّقَتْ لَهُ) و (عباده الثقلان)

فهذه الأقوال لم تترك للرومان شيئاً فى تأليهم للأباطرة ، وهى دليل آخر على ما نريد أن نشبعه من أن العقول والنفوس فى الشرق والغرب متقاربة جد التقارب متى تهيات الأسباب والمسببات من أحوال وظروف . وهذا موضوع يطول شرحه . وكما أن التاريخ والأدب والفلسفة فيها أدلة على ما أردنا إثباته ، فالجغرافية أيضاً فيها مجال واسع لإثبات ما نحونا نحوه من التفكير ؛ فالأفكار والعادات تتغير فى الشرق كما تتغير فى الغرب ، فالثقافة الإنسانية إذا كان الناس مشغولين بالرعى تختلف عنها إذا كانوا مشغولين بالزراعة أو بالصناعة ، والثقافة فى الأمم ذات الحكومات المطلقة تختلف عنها فى الحكومات الجمهورية ، ولكن ينبغى ألا ننسى أن أساس العقل والنفس لا يتغير ، وأن الأمة الواحدة تظهر فى ثقافتها آثار الأحوال

الجغرافية أو السياسية التي مرت بها ، وتظهر هذه الآثار حتى في عصر واحد في أفكار أناس مختلفي الثقافات . وتحسن طرق المواصلات في العصر الحديث ، أدى إلى تقارب الثقافات في الشرق والغرب ، وإن كان أثر القرون الماضية واختلاف الأحوال فيها ظاهراً في اختلاف الثقافات ، كما أن أثر اختلاف الأحوال الجغرافية والاجتماعية ظاهر أيضاً .

ومما يشوق المطلع أن ينظر في أدب الغرب ، وما يماثله من أدب الشرق ، ولا سيما في التشبيهات والأخيلة التي قد يظن أنها خاصة غير عامة ، وأنها من ابتكار عقل واحد ، وهي ليست كذلك ، بل هي مشاهدات عامة في مشارق الأرض ومغاربها . وقد حاول بعض الأدباء ، وقد وجدوا أمثال هذه التشبيهات في شعر الأوربيين ، أن يردوها إلى الاقتباس من شعر العرب ، وهي ليست اقتباساً . وكان الخلق بهؤلاء الأفاضل ألا يتعجبوا من اتفاق هذه الأخيلة ؛ بل العجب كل العجب كان يكون لو لم يستنبط العقل البشري أفكاراً وأخيلة متشابهة في مشارق الأرض ومغاربها ؛ فإذا قرأنا في شعر العرب تشبيه الثريا بالوشاح المفصل أو العقد المنظم كما فعل امرؤ القيس ، وقرأنا هذا التشبيه في شعر شعراء الإنجليز كما في شعر تنيسون الشاعر الإنجليزي ، ولم نحمل ذلك على الاقتباس بل عددناه أمراً طبيعياً ، لأن العقل البشري واحد في أساسه في الشرق والغرب . وأعتقد أن الشرقيين قد فكروا في كل مذاهب الفكر التي فكر فيها الغربيون مع تفاوت في جوانب الرأي . ومن قرأ شعر المعري أو مذاهب الفلسفة الشرقية ، وقارنها بما في الثقافة الغربية ، وجد مصداق هذا القول . وسنذكر بعض أشعار العرب وما يشابهها من قول أدباء الغرب ، لا على سبيل التنصيص ، بل على سبيل ذكر الشواهد والأمثلة الحاضرة في الذهن . قال أشجع السلمي :

لأبْصَحَ السلطان إلا شدة

تَغْشَى البرى بفضل ذنب المجرم

هذا البيت يذكرنا بقول رجال القانون في أوروبا في القرون الوسطى : "خير للإنسانية أن يُعاقَبَ ألف برىء من أن يُقْلَتَ من العقاب مجرم واحد" وهو عكس ما يقولونه الآن من أنه خير للإنسانية أن يُقْلَتَ من العقاب ألف مجرم من أن يُعاقَبَ برىء واحد .

وقول الشاعر :

فيا وطني إن غائى عنك غائل

من الدهر فلينعم لساكنك الحال

يذكرنا بمبدأ علماء الاجتماع الذين يقولون إن الفرد الواحد خُلِقَ للجماعة ، وعكسه قول
أبي فراس : "إذا مت ظمآنًا فلا نزل القطر" فهذا يذكرنا بقول من يقول بقداسة الفرد ، وإن
الجماعة خُلِقَتْ للفرد .

وأما قول المعري :

فلا هطلت على ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا

فيذكرنا بقول من يقول إن الفرد والجماعة خلقا للإنسانية عامة . وإنما جاءت هذه الأقوال
في صيغة الفنون بدل أن تأتي في الصيغة العلمية .

وقول أبي هلال العسكري في كتاب ديوان المعاني :

ولا يَفْرُتْكَ من دهماتهم عَدَدٌ

فإنما الناس قُلُوبًا كلما زادوا

يذكرنا بقول من ينتقد الديمقراطية ، ويقول : إن الواحد الفرد من الناس قد يكون خلقه
ورأيه أرقى وأعظم إذا لم يجد في مدح الجماعة ما يسوغ نزوات نفسه وعقله .

وقد كنت أقرأ قول الحسن بن هانئ :

دارت على فتية دار الزمان بهم

فلا يصيبهم إلا بما شاعوا

فأنكر تفسير من يفسره بأن الزمان لا يستطيع أن يصيبهم إلا بالخير الذي يريدونه ، لأنه
معنى رخيص أساسه المغالطة والباطل ، والشاعر لا يصف هؤلاء القوم الذين يعاقرون الخمر
بالقوة ، وإنما يصفهم بالخبرة التي تسلب من كربه الحوادث حمة سمها وألم شرها ، وتعلمهم فوق
التسليم لإرادة القدر أن يجدوا لذة في ذلك التسليم ، حتى كأن ما حل بهم هو ما أرادوا .
وهذا مثل قول جويتى الشاعر الأديب الألماني : "إن الحكمة والسعادة هي أن يجعل المرء إرادة
القضاء إرادته من خير أو شر" وهذا شبيه بالسعادة الصوفية التي تجعل الصوفيين يرون
سعادتهم فيما يريد الله لهم من خير أو شر ، كما يتلذذ العاشق بما يوقع به المحبوب من لذة أو
ألم . وهذا التسليم هو روح الإسلام ومعناه الذى دعا جويتى الألماني إلى أن يقول : "إذا كان
هذا هو الإسلام فنحن مسلمون" .

وقول الأخطل يفتخر على بنى أمية وعلى خلقائهم :

أبنى أمية لى مدائح فيكم

تُسَوِّنَ إن طال الزمان وتُذَكِّرُ

وقول الأبيوردي الشاعر :

وكيف يَخْشَى الدهر مَنْ شعره

على جبين الدهر مكتوب

يذكرنا قول القصصى الفرنسى وأظنه دى جوناكور عندما بلغه أن العالم لا يبنى إلا بعد

أربعين ألف جيل :

"يسرنى أن قصص لا تبنى إلا بعد أربعين ألف جيل" .

وقول الشريف الرضى :

ولولا نفوس فى الأقل عزيزة

لغطى جميع العالمين خمول

يذكرنا أقوال كاروليل أو نيتشه فى هذا المعنى ، كما يذكرنا أقوال علماء البيولوجية مثل

الدكتور ساليبى الذين يفسرون رقى الإنسان فى التاريخ بأثر الميزات البيولوجية العالية ، وكما

يذكرنا بأقوال علماء علم تحسين النسل (البوجينيك) الذين يفسرون أيضاً رقى الإنسان

بتوارث الصفات العالية الناشئة من تزاوج الأفراد ذوى الصفات العالية . وقول أبى تمام :

وقديماً ما استتبطت طاعة الخا

لق إلا من طاعة المخلوق

يذكرنا بقول العلماء الذين يرجعون نشأة فكرة الاعتقاد بالله إلى الرهبة من رئيس القبيلة

أو رب الأسرة وتأليهما . وقول البحتري :

كان يُحْيى هالكاً من ظمأ

بعض ما أوبق ميتاً من غرق

يذكرنا بأقوال الاشتراكيين الذين ينتقدون توزيع المال بين طبقات الناس وهو يريد هذا

المعنى .

وقول محمد بن هانى الأندلسى :

ولم يتجمع لامرىء كان قبله

بناءً المعالى واجتناب المآثم

يذكرنا قول بطل مقالة (الدير) من مقالات أناتول فرانس التى تشبه القصص ، فقد اعتزل الناس وانقطع حتى عن قول الخير وعمل الخير خشية أن يسوق الخير فى قوله أو عمله الناس إلى الشر . ومن فكاهات وسخر أناتول فرانس أنه قال له وهو يزوره : إن اعتزاله وانقطاعه عن القول والعمل قد يصير عقيدة يقاتل الناس من أجلها ويرتكبون الشر . ويذكرنا قول محمد بن هانى أيضاً بشرح الدكتور هافيلوك ايليس فى كتابه (رقصة الحياة) لما كان فى بناء الحضارات والمعالى من ارتكاب الشرور ، كما يذكرنا بقول جورج مور الكاتب الأيرلندى فى كتاب (إعترافات شاب) أن بناء المعالى والحضارات لن يكون إلا بارتكاب الشرور . وقول المعرى :

فَتَفْعَلْ النَفْسَ الْجَمِيلَ لِأَنَّهُ

خير وأحسن لا لأجل ثوابها

يذكرنا بعلماء الأخلاق عند الإغريق وغيرهم الذين كانوا يقولون : إن المرء ينبغي ألا يحب الفضيلة من أجل جزاء عليها ، بل ينبغي أن يحب الفضيلة من أجل حسناتها وجمالها . وللمعرى آراء كثيرة لاشك فى أن لها أشباها وتظائر فى الأدب والفلسفة والشعر الأوربى .

٣٣- لعبة التخادع فى الحياة *

كثيراً ما يخطئ المخادع المحتال إذا حسب أن الناس قد نخدعوا فى فكره ، وكلما كان نصيب المخادع من الذكاء أقل كان اعتقاده أن قدرته على خدع الناس أعظم فلا يتخذ فى وسائل خداعه من الأساليب ما يحتاط به لفطنة الناس إلى خداعه .

أما المخادع الذكى فإنه يفتن إلى أن الناس كثيراً ما يتظاهرون الانخداع ويدعونه إما لكى يعرفوا غاية المخادع ومأربه ، وإما لأن لهم فى أن يخدعوا المخادع وأن يضحكوا منه فى سرهم ، وإما لأن لهم مأرباً لا يتألمونه منه إلا بإظهار الانخداع له . ومن أجل ذلك ترى المخادع الذكى يحاول أن يستفيد من ادعائهم الانخداع قدر ما كان يستفيد لو أنهم انخدعوا حقيقة . والقدرة على الاستفادة من ادعاء الناس الانخداع هى سر النجاح فى الحياة ، وليست بمستطاعة لكل إنسان . والحياة فى كل عمل أو مظهر أو رأى مطلب ومكسب وفى كل حاجة من حاجاتها يوجد بجانب ما بها من الصدق شيء من الخداع والانخداع وادعاء الانخداع ، وهذه هى أقانيم الحياة الثلاثة أو ثالوثها المقدس .

وقد تدرك الحيرة الشاب الذى يزاوُل الخداع فى الحياة فى أول عهده بالفطنة لما يتطلبه النجاح من الخداع ، فإنه قد يبدأ فى خداع إنسان فإذا بذلك الإنسان يحاول أن يخدعه بأن يدعى أنه انخدع به حقيقة . وهذا يكون كالنشال الذى يقابل إنساناً يتوسم فيه السذاجة وهو لا يدرك أنه نشال مثله فيسلم عليه بيد ويمد اليد الأخرى بخفة إلى ثياب ذلك الإنسان يبحث بها عن حافظة نقوده ، فإذا به يشعر أن يد ذلك الإنسان الأخرى تبحث عن حافظة نقوده هو ، فتدركه الحيرة ويكاد لا يعرف أيهما النشال .

وهذا يذكرنى بما جاء فى كتاب الكامل للمبرد عن ** أخذ البيعة بالخلافة ليزيد بن معاوية ، فقد أطنب الناس فى مدحه وأسرفوا إسرافاً جعل يزيد ، وقد كان ذكياً ، يعرف أنهم غير منخدعين بصفات المدح التى وصفوه بها وهى ليست من صفاته ، وأدرك أن لهم مأرباً فى ادعاء الانخداع بخلقه وصفات نفسه ، فالتفت إلى أبيه معاوية وقال : يا أبى هل نخدع الناس أم هم الذين يخدعوننا ؟ فقال له معاوية : يا ببنى ، إنك إذا أردت أن تخدع إنساناً فتخدع لك

* الرسالة : ٢٤ إبريل ١٩٣٩ ، ص ٨٠٣ ومايلى .

** هكذا فى الأصل ولعل الصواب عندكما يقتضى السياق .

حتى تنال منه ماتريد فقد خدعته . أى أن ادعاء الناس الاتخداع وإن كان باطلاً فهو وانخداعهم سيان مادام المرء ينال منهم مايريد . وهذه حكمة من معاوية تدل على أنه كان بصيراً بالنفس الإنسانية ومسالكتها فى الحياة .

وهى حقيقة تُحس فى كل مجلس من مجالس الناس ، وفى كل بيئة . فهى ليست بالأمر الصعب إدراكه . بل لولا ادعاء كل معاشر أنه انخدع بمعاشره فى أمور الحياة ما طابت الحياة . ومن أجل ذلك لايمقت الناس أحداً قدر مقتهم الرجل الذى يريد أن يرفع غطاء الرياء عن الحياة ، ويختلقون له أسباباً يسوِّغون بها مقتهم . وكأن لسان حالهم يقول له : دعنا نخادعك وخادعنا أنت أيضاً كما نخادعك ، وادع انك انخدعت بنا ، ودعنا ندعى أننا أنخدعنا بك . فإن من الإنصاف ، أو من الذوق ، أو من الرحمة أن يدعى كل عشير أنه انخدع بعشيريه مادامت النفوس لاتستطيع الحياة إلا على هذه الأخلاق ، ولا تستطيع أن تغيرها . وكأنما يقول لسان حالهم أيضاً : إن تبادل ادعاء الانخداع مثله مثل من يعطى هدية ، ويأخذ هدية فى قدر قيمتها . ومطالب الحياة لاتنال إلا على هذا النمط . أما الذى يريد من الناس أن ينخدعوا له ويفضض إذا اتضح له أنهم لم ينخدعوا ، بل يدعون الانخداع ، وبعد ادعاءهم الانخداع له عملة زائفة لا يقبلها ، ويطلب منهم العملة غير الزائفة ، أى انخداعهم الحقيقى ؛ ثم هو لايعطيهم لا انخداعاً ولا ادعاء ، فلانخداع ، فمثله مثل من تقدم له هدية فيفضض إذا لم يعط أعظم منها ، وهو لا يعطى مثلها .

وينبغى للإنسان إذا ادعى الانخداع لعشير أو صديق أو رئيس أو مرموس أو عميل أن يلازم الحذر من أن ينقلب ادعاؤه الانخداع انخداعاً حقيقياً ؛ فيكون كمن يرى لصاً فى منزله فيدعى النوم حتى يجد من اللص غفلة ليتمكن منه ، فإذا بإدعائه النوم قد صار نوماً ، فيغط فى النوم حتى يأخذ اللص كل مايريد من البيت ويتركه ، وصاحبه قد ادعى النوم حتى نام . وهذا أيضاً شبيه بمن يريد أن يحتال على إنسان فيقدم له قطعة من الذهب ويدعى أنه وجد كنزاً كى يخدع ذلك الإنسان ، ويسلبه ماله ، فيدعى ذلك الإنسان السذاجة وأنه انخدع ، ويأخذ القطعة كى يسأل عن قيمتها ثم لايعود .

وهو أيضاً شبيه بصاحب الورق المقامر على الورق المقلوب من ورق اللعب ، يدعى الخسارة ويعطى اللاعب جنيهاً كى يستدرجه ويسلبه ماله فيدعى اللاعب أنه ساذج ، ويظهر رغبته فى استئناف اللعب ، والقمار ، ويستأذن فى قضاء حاجة ضرورية من حاجات الجسم ثم يذهب بالجنيه ولا يعود .

وهذه الأعمال لها نظائر وأشباه بالقياس في أعمال الناس الجليلة الكبيرة المشروعة المحترمة. فالحذر عند ادعاء الاتخداع ضرورة . أما أن يفتخر المرء بأنه لا يستطيع أحد أن يخدعه فإذا كان يراد به التملق لمن يتظاهر مع ذلك بالاتخداع لهم فهو دهاء ، وسيلة كسب بالمر . أما إذا أريد به مضايقة الناس وتحريك عوامل خوفهم وبغضهم فهو سذاجة أو بلاهة ، ولا شيء يدعوا إلى الفشل في الحياة كاعتقاد الناس في إنسان أنه لا ينخدع ، ولا يدعى الاتخداع ؛ وهذا الاعتقاد يؤدي إلى بغض الناس من يعتقدونه فيه حتى وإن كان اعتقادهم باطلا لا أساس له ، وهذا التظاهر بالاتخداع هو ما جعله أبوقحاف من أسباب السيادة وسماء بالتغابي في قوله :

ليس الغبيُّ بِسَيِّدٍ قسِ قومه

لكنَّ سيد قومه المتغابي

وتبعه البحتري فقال :

وقد يتغابي المرء في عظم ماله

ومن تحت بُرْدِيَةِ المَغِيرَةِ أو عمرو

٣٤- الواشى والوشاية *

أيهما أعظم أثراً ونصيبياً فى إذاعة الوشايات ؟ ميل النفس إلى أن تشى بغيرها ، أم ميلها إلى أن تقبل الوشايات فى حق غيرها ؟ هذه مسألة لانهىب أنه من المستطاع توضيحها على قاعدة واحدة تصدق فى كل النفوس على السواء على اختلاف صفاتها من مكر وسداجة ومن فطنة وغباء ومن خير وشر . على أن الميلىن يتصلان فى النفس ويتشعبان من شعبة واحدة وهى الأثرة ، وماتشير من رغبة فى منفعة أو خوف من مضرة ، وإن كانت الرغبة فى المنفعة ألصق بالواشى ، وكان الخوف من المضرة ألصق بقبائل لوشاية . على أن هناك أمراً لاشك فيه وهو أن تنوع أساليب الواشى فى الوشايات وتهيئتها تهينة خاصة كى تكون مقبولة فى النفوس المختلفة مما يجعل رد الوشايات ورفضها من أشق الأمور . ولابد من التأثير بها إما قليلاً وإما كثيراً حتى فى حالة رفضها وحتى فى حالة كره الواشى وقلة الثقة به ، وحتى فى حالة معرفة كذبه . وإذا استطاع المرء أن يقاوم أثر الوشايات ألف مرة فهو قد لا يستطيع مقاومتها مرة بعد ألف . ومن أجل ذلك ترى الرجل العادل الذى كف نفسه عن الشر يندفع إلى الشر بسبب وشاية واش بعد طول العصمة ويأخذ بالوشاية بعد رفض أمثالها مراراً فيتعجب الرائى المفكر من فجاءات الحياة والنفوس فى أمثال هذه الأحوال الغريبة المباغطة . وإذا كان هذا شأن العادل المتحرج من عمل الشر ومن قبول القول من غير بينة أو دليل ، فما ظنك بأكثر الناس وهم يقبلون القول قبل الإطلاع على البينة ، وقبل فحص الدليل والتأكد من صحته ، ومنهم من يلتقط القول التقاطاً من فم وكأنما ينتزع الوشايات انتزاعاً من بين ثناياه ، وكأنما يخشون ألا يخرج القول كله من فمه فيسعفوه بالمسهلات والمقيثات . وأكثر من هذا وذاك أنهم يأخذون بالظنة من غير حاجة إلى وشاية ونعيمة ؛ فقد يحبى إنسان إنساناً آخر ولا يرد الثانى التحية لخطأ البصر أو بطئه فى تبين الأشخاص ، أو لانشغال ذهنه أو عينه ، أو لسرعة انتقال الأول وفوات الفرصة لرد التحية ، فيحسب الإنسان الأول أن الثانى تعمد الإساءة إليه مع عرفانه بسابق إعزازه له ومردته وإكرامه . وقد زاد أبو تمام فى هذا المعنى ووضعها فقال :

يَظُلُّ عَلَيْكَ أَصْفَحُهُمْ حَقُوداً لِرُؤْيَا إِنْ رَأَاهَا فِي الْمَنَامِ

وللواشى فطنة بما يؤثر فى كل نفس فتراه فى بعض الأحيان يتخذ أسلوب التلميح لا التصريح ، ويكتفى بالإشارة عن العبارة ، لا لرفقه واقتصاده فى الشر ، بل ليكون قوله أبلغ فى الشر ، إذ أنه يفطن إلى أن السامع من الذين يفهمون فى التلميح أكثر مما كان يبسطه الواشى بالتصريح ، ويرون فى الإشارة أكثر مما كانت تستفيض به العبارة . ثم إن الواشى يرى فى هذا الأسلوب من التلميح احتراساً فيستطيع إذا أخرج أن ينكر بعض ما فهم السامع أو كله مادام قوله يحتمل التأويل والتفسير . وفى حالة أخرى يرى الواشى أن الإشارة لا تشغل ذهن السامع ولا تحرك نفسه فيعمد إلى الإطالة والإفاضة والتفصيل والتهويل حتى يكاد السامع يصيبه جنون الخوف أو الغضب من أجل عداً مزعوم أو انتقاص أو تدبير شر أطلقه عليه الواشى فيندفع إلى الشر ، وقد يندفع إلى الجرم العظيم ، ثم قد يتدم أشد الندم ولات ساعة مندم . وتارة يقرن الواشى إلى وشايته وعدا خفياً بمكافأة يجزى بها السامع إذا قبل وشايته ؛ ولا نعى مكافأة مالية ، وإنما نعى أنه يعده وعداً من وعود المودة والمعاونة والتقديم والإكرام والانتصار له على أعدائه ؛ وتارة يَدْخُلُ فى ثنايا وشايته وعيداً خفياً يوعد به السامع إذا رفض وشايته ، وتهديداً بالعداء إذا عده كاذباً فى وشايته وإنذاراً بأنه بعد ذلك الرفض ينصر أعداء السامع عليه أو أنه يُخْفَى عنه كل ما يدبر له من الشر والكيد فيخشى السامع أن ينقلب الواشى عدواً يناصر أعداءه إذا لم يصدق أنه يخشى أن يصيبه شر من كيد مدبر يمتنع الواشى من نقل خبره إليه إذا كذبه ولو مرة واحدة فيسرع السامع إلى تصديق الواشى وإكرامه .

ومن أساليب الواشى أنه قد يلاطف السامع ويتعجب إليه ، ويكرمه ويحده بنفع ، ويطيل فى الثناء عليه ، ويظهر الحذب عليه ، والحزن والخوف من وقوع الشر به حتى يشق به سامعه . ولاشىء تكتسب به ثقة السامع أبلغ من الثناء عليه وذم أعدائه . وإتقان المدح فن قد يعد من الفنون الجميلة التى تتطلب صناعة حلوة ، وبعد إتقان الواشى مدح السامع ترى ذلك السامع حريصاً على تصديقه كأنه يقول فى نفسه هو صادق كل الصدق فيما مدحنى به ، فلا بد أن يكون أيضاً صادقاً كل الصدق فيما نقله إلى من الوشايات ؛ ولا يعدها وشايات بل كرامات وهذا هو منطق النفوس البشرية . وإذا أطال الواشى فى مدح السامع فقل على الغائب الذى يشىء به السلام . فإن كُرهَ سامع الوشاية لذلك الغائب ورغبته فى أذاه وحقده عليه أمور تتمكن من نفسه كلما أجاد وأطال الواشى فى مدحه وانتقاص ذلك الغائب . وكيف لا يعد السامع الممدوح الوشايات كرامات وهو يرى مظاهر إخلاص الواشى له وخوفه على جاهله أو سمعته أو حياته أو مكانته ويرى رغبته فى صرف الأذى عنه وفى رد كيد أعدائه ؟ وقد يصعب فى بعض الحالات على الناقل المخلص حقاً الذى يريد بالنقل دفع الشر عن صديقه

أن يثبت صدق قوله فيختلط الحابل بالنابل ويضطر السامع أن يقبل من هذا وذاك . على أن الوشاية قد تترك أثراً وخيماً حتى في حالة معرفة السامع كذبها ، فإن النفوس البشرية في بعض حالاتها تشك بالرغم من معرفتها ببطلان الشك ، وتسمى الظن بالرغم من معرفتها كذب الظن . وهل هذه الحالة أغرب من حالة أشعب الثقفي النفسية ، وهو الذي كان يصرف الأطفال عنه فيدعى أن احتفالاً بزواج في حارة مجاورة تنثر فيه النقود على الناس فرحاً وابتهاجاً فيسرع الأطفال إلى تلك الحارة كي يلتقطوا بعض النقود ، وتنخدع نفس أشعب بالقصة التي اخترعها فيعدو خلف الأطفال كي يلتقط أيضاً بعض تلك النقود التي لا وجود لها .

على أنه حتى في حالة رفض السامع للوشاية ورفض كل شك في كذبها تراه مهموماً بسبب ما نقل إليه من الذم أو الرغبة في الأذى لأنه بعد ما نقل إليه قد أنقص من نفسه لدى نفسه وأنقص من اطمئنانه إلى الحياة عامة وإلى النفوس البشرية فيحس امتعاضاً وتضايقاً من الغائب الذي نقل الواشى عنه مالم يقل أو مالم يفعل لأنه كان سبب ذلك النقل الباطل والوشاية الكاذبة التي آلمته حتى وإن كان سبباً غافلاً عما سببه في نفس الناقل الكاذب ولكن سامع الوشاية المتألم منها بالرغم من تكذيبه لها في سريرة نفسه قد ينقم على ذلك الغائب المكذوب عليه سواء كان الواشى الكاذب معذوراً أم غير معذور في بغضه له الذي دعاه إلى أن يكذب عليه في وشايته . وهذا أيضاً من منطق النفوس البشرية . ومما يزيد في حنق سامع الوشاية أنها قد تكون مما لا يستطيع ذلك السامع فحصه أو مخاطبة المنقول عنه ؛ ولا سيما إذا كان سامع الوشاية عظيماً أو رئيساً فيخشى على رياسته وعظمته أن تبتذل عند التفصيل في كشف الوشاية وفحصها وتحقيقها ، ولا سيما إذا كان الغائب المنقول عنه مرءوساً ليس في منزلته ؛ فيرى من الانتقاص لنفسه أن يطلعه على ما نقل الواشى إليه لأنه يضطر أن يحدثه بالقول المر الذي قيل عن شخصه ، أي شخص العظيم ، وهذا فيه إحراج لعظمته فيفضل أن ينتقم من غير بحث ومن غير ظهور بَيِّنات أو أدلة على صدق الواشى ، وتلمس نفسه لنفسه الأعذار عندما تحول الشبهات إلى بَيِّنات تخلصاً من إحراج عظمته بالتفوه بما قيل في حقه . وإذا كان هذا شأن من توجب عليه منزلته السير بالعدل فما ظنك بالكثير من الناس الذين يرى كل لنفسه عظمة مثل تلك العظمة ، وإن لم تكن له تلك المنزلة التي تفرض عليه ماتفرض منزلة الأول . والذين يقرؤون كل يوم ويسمعون عما يسمى بالطريقة الأمريكية في الاحتيال ، فلا تمنعهم قراءتهم عنها من الوقوع في شرك المحتالين ، ووسائل تلك الطريقة الأمريكية في الاحتيال أسهل من وسائل الوشاة . فالنفس البشرية تنقاد بالخيال والإحساس بالرهبة والرغبة أكثر من انقيادها بالعقل والمنطق الصحيح والعدل .

ومما يزيد الوشاية تمكناً من النفوس أن النفوس طبعت على الخوف ، فكل نفس تقبل الوشاية لا لأنها اقتنعت بصدقها بل لدرء الشر وابتقاء الضر المحتمل ، وهي قد تسرع بالإساءة إلى الغائب المنقول عنه إذا وجدت أن إساءتها إليه أسهل من ملاطفته وملاينته ، وإنما تريد تعجيزه عن الشر بالإساءة إليه قبل أن يسيء إليها . وهي تزكى إساءتها إليه قبل التأكد من صدق الوشاية بأن تعد تلك الإساءة من ضرورات الحياة ومكارهاها التي لا مناص منها ، والتي تدعو إلى المبادرة بالشر حيطة وحذراً ؛ إذ أن البدء بالهجوم والمفاجأة به نصف الظفر والانتصار كما يقولون . وهذا أيضاً من منطق النفوس البشرية وأعنى المنطق الخفى لا الذى يدرس فى الكتب .

أضف إلى كل هذه الأسباب ما يدعو إلى قبول الوشاية من الرغبة فى الأذى ، وهي قد تكون رغبة ملحة وشهوة قاهرة فى كثير من النفوس ولا سبب لها إلا التمتع بارتكاب القسوة وعمل الشر وإيلام غيرها وهذه الرغبة فى الأذى والمتعة فى القسوة لا تعجز عن خلق الأعذار والأسباب والشواهد والأدلة والبيئات كى تزكى نفسها فى التمتع بالقسوة وفى ارتكاب الشر ، وصاحب هذه المتعة النفسية فى إيلام غيره يُرَحَّبُ بالواشى النمام كما يرحب العاشق بحبيبته الذى طالت غيبته لأن ذلك الواشى يساعده على خلق الأعذار التى يُزكى بها رغبته فى عمل الشر .

٣٥- لـجاجة الـجلـل *

قـل ترى إنساناً يسخر من إنسان آخر لأنه فى حـلثة معه يـلكر حقائق مـبتـلـة كل الناس : وهذا الساخر قـل يعرف أن أحـلـث الناس فى جملتها من هذا النوع الذى يسخر منه ، وأن كونها من هذا النوع يسهل الحـلـث بين الناس على اختلاف ما يؤهلهم للحـلـث من علم وفطنة ، أو مالا يؤهلهم له من جهل وغباء . فهذا النوع المـبتـلـل من الحـلـث الذى يسخر منه الساخر يؤلف بين الناس فى مجالسهم ويساعدهم على أن يقضوا وقتاً يريدون إفناءه ، ويمنع من انقطاع الحـلـث زمناً للبحث عن فكرة صائبة غير مـبتـلـة ، كما قـل يمنع من الحـلـث الذى ينشأ بسبب الخلاف على فكرة غريبة غير مـبتـلـة ، أو بسبب حسد جليس لجليسه إذا ظهر عليه بفكرة جلييلة . والساخر من الحـلـث المـبتـلـل قـلما ينقم فى سريرة نفسه على مـلـثـه إذا كانت آرائه سخيفة أو مـبتـلـة قـلر ما قـل ينقم عليه إذا بـلـه بالحجة وفـلـه بأصالة الرأى . فليس شر الحـلـث المـبتـلـل ، وإنما شر الحـلـث ما كان لـجاجة وحـلـا للظهور بالعظمة وأثرة ورغبة فى الانتصار وفى إرغام الناس على إجلال فكر . فإن بعض الناس - حتى بعض أفاضلهم وعلمائهم - يرتاد المجالس كى يزهى بعلمه وينتصر بالجلل . وبعض الذين لم ينالوا قسطاً كبيراً من التعليم يشعر بنقص إذا جالس الناس فيعمد إلى إخفاء ما يشعر به من نقص بما يظهر ذلك النقص ، فتراه يحول الحـلـث من الموضوعات الشائعة المـبتـلـة إلى الأمور العلمية ويحاول أن يسيطر على الحـلـث باللـجاجة وأدعاء العلم والإصرار والتهجم على مخالفه ، وقـل ينفع انفعالاً نفسها شديداً ، وليس انفعاله من شدة انتصاره للحق ولا من ذعره أن يسود الباطل العالم ، وإنما انفعاله من غيظه إذا لم يـلـل من الانتصار فى الحـلـث ومن إسكات مجادلـه كى يوهم نفسه وكى يوهم جلساءه أنه لا يشعر بنقص علمه ، وقـل يفتن جلساءه إلى أن باعـلـه على اللـجاجة والانفعال شعوره بنقص تعلمه ولا يفتن هو إلى فطنتهم لنقصه فيضع نفسه فى منزلة الخـلـى من غير داع .

وتشبه المرء بالحق فى المجالس واجب ، أما إعلان هذا التشبه بالجلل الذى يؤدى إلى الخصومة والعداوة والبغضاء والتضارب أو التقاتل فمن الضعف وقلة كبح النفس والعجز عن ضبط اللسان . وهذا العجز ليس من الحكمة فى شىء بل هو من الطيش الذى قـل يندم المـلـل

عليه ولو كان الحق في جانبه ، فإن أحاديث الناس في مجالسهم ليس فيها ما يزكى اللجاجة التي تدعو إلى الخصومات . ويستطيع المجلس إذا خشي أن يُعَدَّ سكوته عن الجدل واللجاجة مشاركة في خطأ الرأي أو إثم الغيبة أن يترك ذلك المجلس وأن ينصرف عنه إلى غيره بعد إعلان رأيه في رفق وتؤدة وحلم .

وبعض الناس قد طُبِعَ على أن يجادل لنصرة ما يراه حقاً حتى ولو أدت المجادلة إلى المهاترة أو المضاربة ، وكأنما يشعر شعوراً غامضاً أن مصير الدنيا وبقاء الكون موقوف على انتصاره لما يراه حقاً ، وقد يكون هذا المجادل اللجوج صادق النية مخلصاً في شعوره كأنه لم يَرَكِيف أن العلماء والفلاسفة يأتون كل جيل أو كل عصر بآراء تخالف ما أتى به أسلافهم ، والحياة قائمة بالرغم من خطأ السابقين أو اللاحقين ، والسماء لم تنهد ولم تسقط على الأرض والدنيا على حالها يخالطها كثير من الخطأ ، فلأى أمر إذا يتضارب الناس في مجالسهم أو يتخاصمون من أجل اللجاجة والجدل .

على أن في الناس من يحترف الجدل مكرماً ودهاء كي يكون اعترافه بأصالة رأى مجادلة أوقع وكى يكون انهزامه في الجدل أحب إلى جليسه الذي يجادله ، وكى يفهم ذلك المجلس أن قوة بيبانه ورجاحة حجته وفرط ذكائه هي الصفات العالية والهبات النفيسة النادرة التي مكنته من إقناع ذلك المجادل الذي إنما يجادل كي ينهزم وكى يمدح صفات جليسه العقلية تقرباً إليه لم حاجة في نفسه ، وهذه وسيلة من وسائل الدنيويين الذين يريدون النجاح في الحياة ، وقد شاهدنا مثل هذا الجدل والافتناع الكاذب في حديث الرؤساء والمروسين وفي حديث الوجهاء ومن هم أقل منهم منزلة .

وهناك نوع آخر من الجدل يثيره خبيث يعرف أن جليسه عصبي المزاج ينفعل إذا جادل فيحب أن يعيث به وأن يضحك من انفعاله ، وأن يتخذ لهواً وقد يكون رأيه في الأمر الذي يجادل فيه مثل رأى ذلك العصبي المزاج ولكنه يخالفه كي يتفكه بضجيجه وصراخه وحركاته حتى إذا نال بغيته من الفكاهة أقرب برجحان رأى ذلك العصبي المزاج فينال نوعاً آخر من الفكاهة إذا رأى عظم سروره وخمود ثورة أعصابه .

وقد شاهدنا نوعاً آخر من الجدل إذ يرى أحد المجلسين أن جليسه سفيه لا يريد توضيح الحق بالجدل وإنما يريد الظفر في الحديث بأية وسيلة ، ولا يترك جليسه إذا سكوت بل كلما طال سكوته أحس ذلك السفية أن سكوته إنكار لرأيه فيلج في الجدل كي يرغمه على الخروج من صمته ، صاحبه لا يرى فائدة في الخروج من صمته فيكتفى بأن ينطق بمقاطع لاتدل على مخالفة

أو موافقة كأن يقول : أومّ . إيمّ . آ . إمّ . وهذا على أي خير من التقاتل أو التضارب من أجل الجدل .

ونقرأ في الجرائد عن تضارب يؤدي إلى قتل وكان سببه نزاعا على مليم أو على قطعة من البطيخ ، ومثل هذا التقاتل يرجع إلى اللجاجة في الجدل أكثر مما يرجع إلى شدة الفقر إلى المليم أو إلى قطعة من البطيخ ؛ ومثله مَثَلُ اللجاجة في الجدل وفي النزاع على رأى سياسى أو فى التنافس فى البر وعمل الخير ، فهذا أيضاً قد يدعو إلى التقاتل كما حدث بين شابين تجادلا فى أيهما أحق بالتأذين والدعوة إلى الصلاة فانقلب لاجاجة الجدل إلى تشاتم ثم إلى تضارب فتقاتل . ونقرأ فى الجرائد أن اللجاجة فى الجدل قد تؤدى إلى الخصومات والتقاتل بين الأسر أو بين البلدان المتجاورة .

واللجاجة فى الجدل عند بعض الناس مرض يظهر خبث النفوس فترى بعض الناس يحقد على من يجادله ويسعى فى أذاه إما سعيّاً ظاهراً وإما فى الخلفاء . ويخيل للرائى أن بعض المجادلين يكاد يجن إذا لم ينتصر فى الجدل ، وقد يكون هذا المجادل طيب القلب سمحاً إذا وافقه المجلساء على رأيه وهواه ، وقد يمدح من يوافقه فى حديث المجالس على رأيه فيقول : - فلان رجل ذكى لا يجادل بالباطل ويدرك الصواب إدراكاً سريعاً .. وقد يكون هذا الممدوح مخفياً غير ما وافقه عليه وساخراً برأى المادح فى سريره وهازناً بلجاجته .

والطوائف والأمم مثل آحاد الناس فإننا نقرأ فى تاريخ الإنسانية عن تقاتل الطوائف من الناس على ألفاظ لا طائل تحتها وعلى أخيلة وأوهام بعيدة عن العقل فنعجب هل كانوا حمقى أم مجانين .

وستأتى عصور يتسائل أهلها عن تقاتلنا على الألفاظ والأوهام ، ويتمجبون من حماقة هذه الأجيال كما تتمجب هذه الأجيال من حماقة أهل العصور القديمة ، ولم يعظنا ما رأيناه من عبث التقاتل على الألفاظ والأوهام والآراء التى تتبدل فى كل عصر حتى كأن العقل البشرى من قلة اتعاط النفوس لا أثر له فى الحياة وحتى كأن الحياة لا تستقيم إلا بأن يجد الناس لذة فى خلق أسباب الألم والعذاب لأنفسهم بخصومات الجدل وعداواته كما يجد بعض المتدينين لذة فى أكل النار وطعن أنفسهم بالخناجر فى بعض الحفلات الدينية .

والجدل فى مناظرة الكتب والصحف والمجلات كالجدل فى مناظرة الكلام فمنه ما يكون من العبث المضى فيه ، ولعل أشد المناظرة عبثاً وضيعة ما يدعو إلى مجادلة الذى يُزكى بالمصطلحات قلة خبرته بالحياة ، وهى مصطلحات لا يستقيم مذهبها إلا فى الأمور النظرية

التي لا تتصل بأمور الحس ، أو مجادلة من يشبه المؤرخ الذي لا ينتقد مصادر تاريخه كما ينتقد الصيرفي نقوده وتطغى حماسة الشباب في قوله وتطغى الثقة بالأصدقاء ، على الرغبة في الإنصاف وفي تخليد حكمه وصيانتها من أن ينقضه بحث باحث .

وقد يكبر الوهم للمشتغلين بالسياسة قيمة جدلهم ومناظراتهم في الصحف ، وبحسب كل فريق أن خراب الوطن رهن بانخذه في أية مناظرة مهما يكن سببها فيستبيح ضمير كل فريق من الوسائل في خصومات الجدل ما كان يعده إجراماً لو نظر إلى الأمور بعين المؤرخ الذي يرى زوال الجهود البشرية وعتاة أمر الكثير منها وتفاهة ما كان الناس يعدونه جد جليل خطير .

ولما كانت السياسة شغل الناس الشاغل في العصور الحديثة فإن الأخلاق التي يستبيحها الجدل في شؤونها ، وما قد يظن معنا على هذا الجدل ، تتفشى وتفسد أمور الحياة التي يراد إصلاحها بهذا الجدل فيأتي فساد الأمور من سبيل إصلاحها ، ويأتي سقمها على يد طبيبها . ولا يقتصر هذا الفساد على المشتغلين بالأمور السياسية ؛ فإن كل إنسان وكل قوم يبيع فيمن بعدهم من خصومه وإن لم يكونوا خصوماً في أمور المعاش ، ماتبيحة السياسة من الكذب ، والخساسة في العداوة والإجرام ؛ فإن الرجل من عامة الناس أو أشباه العامة يرى بين الخاصة والعظماء المشتغلين بالسياسة من يستبيح كل وسيلة مهما كانت مرذولة ، فيبيع لنفسه في أمور المعاش واللهم والتلذذ بالكيد ماتبيحه السياسة في الأمور العامة ، ويصير نشر الدعوة الكاذبة في أمور السياسة خطة يتأثرها الناس في أمور المعاش أو اللهم أو الغرور ، ويصير التحزب ونصرة الجماعة بالحق وبالباطل في أمور السياسة عادة يتبعها الناس ويغالون في باطلها في أحقر الأمور وأصغرها أو في أبعد الأمور عن تلك الخطط والعادات وأقلها حاجة إليها وأكثرها فساداً بها ، ويكون فسادها أعظم والمغالاة بها أشد في البيئات التي تعودت في تاريخها التخاذل في الحق والتحزب والتقاتل في أتفه الأمور أو أجلها وأبعدها عن التحزب بالباطل .

٣٦- وسائل الاغتياب *

كل إنسان من الناس لا يعد الاغتياب اغتياباً إلا إذا كان قد أتى من غيره في حقه أو في حق عزيز عنده أو مرضى عنه لديه . أما إذا أتى الاغتياب من غيره وقصد به انتقاص غير عزيز عنده ولا مرضى عنه ؛ أو إذا كان هو الذي يغتاب فإنه لا يعد الاغتياب في هذه الحالات اغتياباً بل يعد مكرمة وفضيلة ، فيعده انتصاراً للحق وهداية إلى الفضيلة وإظهاراً للنقص ومعاربة للرذيلة وتحذيراً للسامع من الشر . وهكذا تتغير حقائق الأمور حسب أهوائه ، وبذلك يسيطر على ضميره ويخدع ضمائر الناس . فالاغتياب منه فضيلة ليس بعدها فضيلة ؛ أما من غيره فالاغتياب دليل على لؤم النفس وخساستها . وهو إذا اغتابه أحد الناس لم يعد اغتياب المغتاب له فضيلة وهداية إلى الفضل ومعاربة للنقص كما يعد الاغتياب الذي يجرى من نفسه في حق الناس . وكثيراً ما يلجأ المغتاب إلى أساليب عجيبة كي يقبل اغتيابه فيقول: إني لا أريد أن أنتقص فلاناً أو أن أذمه فإنه رجل فاضل ، ثم يغتابه بما لا يترك له فضلاً ولا فضيلة . وقد يمدح عمل الرجل في صنعته كي يقبل الناس ذمه له في أخلاقه ؛ وذلك لأن الفضل في العمل قد لا يخفى على البصير الحاذق الذي يستطيع أن يزن فضل القول أو العمل في الصنعة أو المهنة . أما فضل الأخلاق فأكثره غير مكتوب في طرس ولا مرصوف في بناء ولا منحوت في تمثال حتى يزن الوازن فنه ولونه وحقيقته ، بل أكثره ودعيته في نفوس الخلطاء أو من ليسوا بخلطاء ولا عشراء إذا كان المرء معروفاً بالذكر عند من لا يعرفه في حياته الخاصة . والخلطاء قد لا يؤدون الأمانة وأقية ولا الودعية غير منتقصة وغير الخلطاء إنما يحكمون بالصدى .

وكثيراً ما يرشو المغتاب سامعه بالمدح إذا كانت إثارة شره وحقده على من يعرفه أولاً يعرفه محتاج إلى مدح المغتاب لسامعه الذي يريد إثارة شره ، أو قد يهدد المغتاب سامعه بالذم إذا لم يقبل أن يستشار شره وحقده على ذلك الغائب الذي يغتابه المغتاب ، وقلما يجروا أحد الناس إذا سمع ذماً لغائب أو شبه غائب على رفض الذم وتزكية المذموم خشية أن يعد الناس مدحه للمذموم مشاركة له في نقصه الذي ذم به ، فتري أكثر الناس إلا من تدر إذا اغتاب إنسان إنساناً يسرعون إلى إظهار تصديقهم قوله خشية أن يعدوا مشاركين للغائب المذموم إذا كذبوا

مفتابه . وهم يسرعون إلى هذا التصديق وإن كانوا من أهل الخير ، وإن كانوا من أبعد الناس عن التلذذ بالحق من غير سبب للحقد ، وإنما يصدقون المغتاب وقاية لأنفسهم ، وكل إنسان به شيء قليل أو كثير من الجبن أو الخوف أو الحذر فيخاف إذا لم يعاون المغتاب على اغتياب الغائب - وأقل المعاونة المعاونة بالسكوت والإنصات والابتسام والإقبال - أن يُعد مشاركاً للغائب فيما اغتیب به . وإذا كان هذا شأن أهل الخير فما ظنك بغيرهم من الناس وأكثر الناس يجدون في أنفسهم لذة ومسرة - إما قليلة تكاد تكون خفية غير ملحوظة وإما لذة عظيمة - إذا سمعوا ذمّاً لإنسان . وأقل أسباب هذه اللذة وأطهرها أن الذم لم يقع بهم بل بغيرهم فيُسروُن لنجاتهم من الذم بوقوع الذم بغيرهم كما يسرون من أجل أن ذمَّ غيرهم بالحق أو بالباطل إذا سمعوه أو قالوه يزيدهم عظمة عند أنفسهم فيشعرون أنهم صاروا أعظم من المذموم حتى ولو كان ذمه بالباطل ، الذم كالجمر كل يريد أن يلقيه على غيره . فإذا أحس السامع في نفسه أنه أحق بذلك الذم الذي اغتاب به المغتاب غائباً أسرع في معاونة المغتاب على الغيبة كيلاً * يظن المغتاب وكيلاً * يلحظ من عينيه أنه أحق بالذم من الغائب .

ومن أجل ذلك يكون الاغتياب أشيع ما يكون بين أهل النقص الحقيقيين بالذم الذين يخفون من أسرار أنفسهم ما هو حقيق بالذم فيرتعدون خوفاً من ظهوره فيندفعون إلى الغيبة من الخوف ، كما قد يُقبلُ الأرنب من خوف إلى الثعبان ، أو كما قد يُقبلُ الهر من خوف إلى الأسد . وهم قد يندفعون في نقصهم ويهوتون على أنفسهم النقص بذلك . وقد يُصرِّح المغتاب للسامع بالتهديد ولا يكتفى بالتلميح في تهديده فيقول : لا يدافع عن أهل الرذيلة إلا من كان من أهل الرذيلة ، فيسرع السامع إلى تصديق المغتاب ، وربما صار من خوفه أشد شرها في الاغتياب من ذلك المغتاب الذي هدده إذا لم يقبل منه قوله .

وقد تجتمع في نفس السامع أسباب الاغتياب كلها ، بل إن الخوف من مشاركة الغائب المهجو في الذم قد يجعله السامع عذراً لنفسه إذا وجد لذة في الشر والانتقاص ، وإيقاع الأذى بغيره بمعاونة المغتاب ؛ فبعد أن يكون قبوله الاغتياب والمعاونة عليه خوفاً يصبح القبول وتصيب المعاونة لذة في إيقاع الأذى وتعاضماً بانتقاص غيره ، فتري أن أقل أسباب قبول الغيبة إثماً وأطهرها شكلاً يسوق النفس إلى أكثر أسباب قبول الاغتياب والمعاونة عليه إثماً ، وإلى أخبثها أصلاً في النفس . وهنا من عجائب النفس الإنسانية التي في أول أمرها قد تتحرج من أقل الخبث والشر ، فإذا قبلته مكرهة قد لا تتحرج في أن تعبد لذة في أشد الشر والخبث

والخوف من مشاركة المذموم في الذم سنة عامة قد تتخذ شكلاً مضحكاً . فقد ترى جماعة من الناس يتحدثون في مودة وصفاء ثم يرون على قرب منهم اثنين يتضاحكان ، وقد يكون تضاحكهما لأمر لا صلة له بهم ، ولعل ذكرهم لم يمر على لسان المتضاحكين ، ولكن شدة الذعر من السخر والذم قد توهم تلك الجماعة التي تتحدث في مودة وصفاء أن تضاحك المتضاحكين منهم أو من أحدهم فيبتسم كل منهم كي يوهم أصحابه وجلساءه أنه واثق في سريرة نفسه أنه غير مقصود بضحك المتضاحكين . وقد يكون ابتسامه مخلوطاً في شكله بمظاهر الخوف والارتياح فيمتخذ ابتسامه شكلاً مضحكاً حقاً . أما إذا استطاع أن يخفي ما في سريرة نفسه من الارتياح والخوف فإنه قد يقنع جلساءه أن تضاحك المتضاحكين على مقربة منهم ليس سخرأ به بل بأحدهم وقد ينظر مبتسماً إلى جلسي كي يوهم جلساءه أن المتضاحكين إنما يسخران بهذا الجليس الذي ينظر إليه فهو يتوقى السخر الموهوم بالصاقه بجليسه كي يقي نفسه من أن يُظنّ موضوع اغتيال المتضاحكين . وهذه ظاهرة مشاهدة في الناس وقد قال أحد الأدباء الماكرين :

إذا رأيت إنساناً في جماعة على مقربة منك وارتبت في أنه يغتابك فما عليك إلا أن تختار صديقاً أو جليساً يجيد الضحك ثم حدثه حديث فكاهة يثير ضحكك ولا علاقة لحديثك بالإنسان الذي ترتاب في أنه يغتابك فإذا أكثرتما من الضحك جعلت تنظر إليه أثناء الحديث والضحك ارتاب ذلك الإنسان أيضاً في أنك تذكره بسوء . بل قد يندعر بعض جلسائه خشية أن يكون هو المقصود بالضحك فينصرفون عنه ، وقد يسمعون إليك مبتسمين إذا كانوا يعرفونك كي يوهم كل منهم الآخر أنه واثق في سريرة نفسه أنه ليس مدعاة للسخر والضحك ، وإنما يكون انفضاضهم عن ذلك الإنسان على صوت ضحككما كأنفضاض قوم عند سماع صوت انطلاق قذيفة من مدفع غير مُعَبَّأ بما يبيت . وهذه الحيلة ليست من مكارم الأخلاق وربما لجأ إليها الظن المخطيء وربما لاتستطاع إلا بشيء من الصفاقة لا يملكه كل إنسان ولكنها على أي حال من أخلاق الناس ومشاهد الحياة .

والمغتتاب الذي لا يستطيع الناس أن يجدوا سبباً لحقده على من يغتابه أكثر المغتابين لجاحاً في الاغتياح ، ومن أجل ذلك يحاول المغتتاب الماكر أن يخفي سبب حقه وكرهه ، وقد يكون السبب بطبعه بعيداً عن الأذهان ، وقد يكون المغتتاب نفسه غير قاهر سبب حقه الذي يخامر نفسه كل الفهم ، وأخلق بهذا السبب ألا يفهمه الناس إذا كان صاحبه لا يفهمه .

٣٧- المغتاب *

وشر ماتكون الغيبة اذا سرت إلى ناس لهم فضل فليس المغتاب وشركاؤه محرومين من كل فضل ولو كانوا كذلك لهان أمرهم ولما عظم شرهم وانما شر اغتياهم يخشى بسبب ما لهم من تعظم نفوسهم وتوقر وتسمع أقوالهم من أجله .

وفى البيئات التى تكثر فيها هذه الطوائف الموصوفة تكون الحياة معركة والفائز فيها من فقد الشهامة ومن فقد تقزز النفس من الدنيا ومن استخدم كل خصال النفس الوضيعة كى يفوز وينتصر . وفى هذه البيئات يكثر الغش وتزييف الحقائق والخصال فى ظلام الغيبة الدامس وراء ستارها فان للاغتياب ستارا يخفى جرائم وآثاما . وفى هذه البيئات تقوم الأحقاد والوشايات والسعايات والأكاذيب مقام البيئات القضائية . ولا يزال المغتاب بنفسه حتى يقنعها بصحة اغتيايه الناس وحتى يتضجر ممن لا يقيم قوله مقام البيئات التى لا يدخلها الشك شأن كل ظالم تؤلمه أساليب العدل والقضاء . ولا دواء للاغتياب إلا بأن يتقدم كل جليس من جلساء المغتاب للشهادة عليه وإلا بأن يعتقدوا أن هذا التقدم للشهادة شهامة وفرض فى أعناقهم وذممهم وصلاح للمجتمع وإقرار للعدل ومنع للظلم الذى قد يحل بجليس المغتاب المصفى إليه كما يحل بغيره ومنع لتزييف الحقائق والخصال والأقوال والآراء تزييفا يجعل الحياة معركة يفوز فيها المزيف .

* المجلة الجديدة الأسبوعية ٢٢/١٠/١٩٣٩ ص ٨ ، ٩

استفتاء قامت به المجلة الجديدة تحت عنوان " ماذا يقولون " والمحرر .

٣٨ - مشكلة اليهود فى العالم *

إن الذى يدرس تاريخ اليهود من قديم الزمن يعرف أن العوامل التى تتنازع سياستهم ليست حديثة العهد ، وأن مواقف الأمم الأخرى منهم فى هذا العصر كانت لها أشباه ونظائر فى عصور التاريخ المختلفة فى عهد قدماء المصريين والبابليين والأشوريين والفرس والإغريق والرومان . فمسألة اليهود كانت موجودة حتى قبل أن يفقدوا استقلال شعبهم وقبل أن يهزم طيطوس ابن الإمبراطور الرومانى فسباسيان معبدهم وقبل أن يقضى على أورشليم ، وقبل أن يتشتت اليهود فى العالم ^(١) . بل هى كانت موجودة قبل ذلك عند أسرهم ، ونقل الكثير منهم إلى بابل وهو المعروف فى التاريخ باسم بابل ^(٢) وكانت موجودة عندما سمح لهم قورش ملك الفرس بالعودة وإعادة بناء أورشليم ، وعندما شجعهم فى أعمالهم المالية كى ينشط التجارة فى دولته .

ويتنازع نفوس اليهود من قديم الزمن عاملان : النزعة العالمية ، والنزعة الشعبية المصطبغة بصبغة دينية . وقد كانت متاعب اليهود قديماً وحديثاً ناشئة من استفحال النزعتين وتنازعهما نفوسهما ؛ فتارة يوقعهم الغلو فى المحافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية فى نزاع مع الدول الأخرى ، وتارة يوقعهم الغلو فى النزعة العالمية فى ذلك النزاع . وقد كانت النزعة العالمية تظهر فى نفوسهم فى بعض الأحيان بمظهر اقتصادى مالى فيحاولون السيطرة على أسواق العالم المالية ، وتارة تظهر النزعة العالمية بمظهر الدعوة إلى مثل عليا . وكان بعضهم يريد قصر تحقيق هذه المثل العليا على اليهود ، وهؤلاء هم الذين كانوا يناصرون النزعة الشعبية الدينية ، وبعضهم لا يريد قصرها على اليهود بل تعميمها فى العالم .

والغريب فى أمرهم أنه بالرغم من المشاحنات والاقتتال الذى كان يحدث قديماً بين اليهود من أنصار المحافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية وبين أنصار النزعة العالمية ، وبالرغم

* الرسالة : ٣١ يوليو ١٩٣٩ ، ص ١٤٨٥ ومايلى .

(١) كان اليهود منتشرين فى العالم المتحضر من قديم الزمن قبل سقوط أورشليم ، وأحياناً كان بعضهم يتخذ جنسية أخرى ويرقى أعظم المناصب فى الأمم الأخرى القديمة وحاولوا قديماً السيطرة على الأسواق المالية كما يفعلون الآن .

(٢) فى عهد بختنصر الكلدانى .

من أن النزعة العالمية في نفوس بعضهم كانت تتخذ مظهر الأثرة المالية والطباع الدنيوية الداعية في الرجح المالي قبل كل شيء . وهي طباع تخالف نزعة المثل العليا وتخالف التضحية في سبيل تحقيقها . فإن كثيراً منهم كان يحاول التوفيق في نفسه بين النزعتين المتناقضتين أو يحن تارة إلى هذه وتارة إلى تلك ، كما أن بعضهم كان يحاول الاستفادة لنفسه أو للشعب اليهودي من النزعتين المتناقضتين معاً . فاليهودي الذي يميل إلى المثل العليا أو الذي يميل إلى المحافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية لا يرى حرجاً في أن يلتجئ إلى صاحب النزعة العالمية المالية والطباع الدنيوية لاستخدام ماله وسلطته في سبيل تحقيق مثله العليا أو في سبيل المحافظة على التقاليد الشعبية الدينية الضيقة التي ترفض النزعة العالمية ، كما أن صاحب الطباع الدنيوية والأثرة المالية لا يرى تناقضاً في خطته إذا حن إلى المثل العليا التي قد تخالف نزعة أثرته الدنيوية ، أو إذا ساعد في المحافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية الضيقة التي تخالف نزعته العالمية الدنيوية ، وربما حن إلى المثل العليا ذلك الحنين الذي يدعو إلى التضحية في سبيلها في الوقت الذي يستثمر الدعوة إلى تلك المثل العليا لكسب المال وزيادة نفوذه الاقتصادي . واجتماع هذه النزعات المختلفة في النفس الواحدة ليس مقصوداً على اليهودي فهي طباع النفوس البشرية عامة ، ولكن هذا التناقض أظهر ما يكون في اليهود لغلوهم في النزعتين المتناقضتين غلواً يظهر الفرق بينهما في نفوسهم أكبر منه في نفوس غيرهم .

وقد ظهر اليهود قديماً وحديثاً ظهوراً كبيراً في مناصرة النزعتين المتناقضتين ، وهذا أدى كما ذكرت إلى مشاحنات بين طوائفهم وإلى مشاحنات بينهم وبين الأمم . وقد ظهرت النزعة العالمية في حياة اليهود على اختلاف مظهرى تلك النزعة أي المظهر المالي الاقتصادي ومظهر المثل العليا قبل أن يفقد اليهود كل سلطة سياسية في حكم فلسطين، فظهرت في دولة الفرس^(١) وظهرت في دولة الرومان^(٢) .

على أن فقدانهم كل سلطة سياسية في حكومة فلسطين لم يوهن النزعة الشعبية الدينية في نفوسهم وإن كان قد ساعد على استفحال النزعة العالمية . وتحريم الكنيسة المسيحية على

(١) بعد عودتهم من بابل استخدموا الثقافة التي استفادوها هناك لدواع دينية وزادتهم محنة الأسر رغبة في المثل العليا .

(٢) كالمثل العليا العالمية في المسيحية وقد انتشرت أولاً بين اليهود ثم انتقلت منهم إلى غيرهم . وقد ساعد هذا العامل النفساني لقبول الدعوة لرغبة في إعادة استقلالهم .

المسيحيين تقاضى الربح عند تسليف النقود واعتباره ربا أدى إلى ما يشبه احتكاراً من اليهود للعمليات المالية وإلى سيطرتهم على الأسواق المالية في أوروبا ، وهذا قوى النزعة العالمية في نفوسهم كما أدت النزعة الشعبية الدينية إلى مناصرة بعضهم بعضاً ؛ وزادت هذه المناصرة إذ وجدوا أنفسهم قلة يهودية في وسط كثرة غير يهودية من الشعوب التي هاجروا إليها . وشأن القلة من الطوائف التعاون حتى لا تنفمرها الكثرة ولا سيما إذا كانت الكثرة كثرة تبغض القلة . وزاد البغض الديني في نفوس الكثرة أولاً استيلاء اليهود على الأسواق المالية بالتسليف ؛ وثانياً عواقب مناصرة اليهود بعضهم لبعض من استيلائهم على كثير من المهن التي تحتاج إلى الأعمال الفكرية والاستعداد العلمي والفني .

وبالرغم من أن بعض اليهود حاول معالجة هذا البغض والقضاء على الكره الذي كان غير اليهود يشعرون به نحوهم بالاندماج في الأجناس الأوربية اندماجاً تاماً ، فإن الكثرة من اليهود بقيت محافظة على تقاليد النزعة الشعبية الدينية . ولو أن النزعة العالمية غلبت على نفوسهم كل الغلبة لتمكنوا من الاندماج في الشعوب التي استوطنوا أرضها . وهذا الاندماج كان ينسى تلك الشعوب أن اليهود في أصلهم أجنبي ، وهذا كان يزيل البغض الذي كانت آحاد تلك الشعوب تشعر به نحوهم ، وكان يستطيع اليهود أن ينعموا بميزة القدرة على كسب المال ، ولكن ربما كانت تلك القدرة تقل لو تم ذلك الاندماج لأنه كان ينسبهم اختلاف جنسهم عن الأجناس الأخرى ؛ فكان يقضى على مناصرة بعضهم لبعض ، وعلى تعاونهم للسيطرة على الأسواق المالية ، وعلى المهن الفكرية والعلمية .

وبقاء النزعة الشعبية الدينية في نفوسهم أدى إلى فكرة الصهيونية^(١) التي تدعو إلى العودة إلى حكم فلسطين . وهذه الفكرة كانت في أول أمرها مثلاً أعلى كالمثل العليا تحلم بها الإنسانية ولا تحقق . وهذه الفكرة الصهيونية زادت اعتقاد آحاد الشعوب الأوربية أن اليهود بينهم - وإن تجنسوا بجنس غير جنسهم ، وإن ضحوا في الحروب وفي غير الحروب لمناصرة الجنس الجديد الذي تجنسوا به - إنما هم أجنبي بالرغم من ذلك وأنهم يعدون أنفسهم أجنبي .

(١) من قديم الزمن كانت تنازع فكرة الصهيونية والتشبهت بالمعبد الأورشليمي فكرة اعتبار المعبد في نفس كل يهودي . وظهرت هذه الفكرة للسلوى واستئناف الحياة الدينية أولاً عند بعض من فر إلى مصر بعد غزوة بختنصر الكلداني ، وثانياً بعد تخريب طيطوس الروماني للمعبد وسقوط أورشليم .

وهذه الفكرة الصهيونية مخالفة لمصالح اليهود الاقتصادية : فإن قطراً كـفلسطين ربما كان يصلح لاستيطانهم قديماً عند ما كانوا قليلين وعلى حالة قريبة من البداوة ، وعند ما كانوا هم الكثرة الغالبة فيه . أما الآن فقد زاد عددهم في العالم وتعددت فوائدهم ومنافعهم العالمية ، وصار في هذا القطر كثرة غير كثرتهم من العرب الذين وراء كثرتهم في فلسطين كثرة عربية أخرى في الأقطار المجاورة .

ولو خلت فلسطين لليهود لما استطاعت أن تزوي غير عدد قليل من الملايين العديدة من اليهود . وفي العالم بقاع شاسعة أكثر خصباً تحكمها إنجلترا وغيرها من الأمم المناصرة لليهود ، فلا يمكن أن يقال إذاً إن الضرورة والأسباب الدينية هي التي تقضى بإسكان المهاجرين اليهود في فلسطين .. لا ، بل تشبث اليهود بفلسطين هو تشبث بتلك النزعة الشعبية الدينية التي تفضل التقاليد القديمة والتي تحاول أن تعكس دورة الزمن وأن تعيد العالم كما كان في بدايته وأن تتجاهل حقائق الحياة . وهذا من قبيل التشبث . في أمور الحياة لا في عواطف النفس وحدها . بمثل أعلى لا يمكن تحقيقه . وهذا التشبث كما قلنا طالما أوقع اليهود قديماً وحديثاً في قتال ونزاع مع الأجناس المجاورة ، وطالما أدى إلى ضياع فائدة اليهود الدينية الحقيقية . ولكن حقائق الحياة والضرورة قد تغرى اليهود بقبول الاستيطان في بقعة أخصب من فلسطين وأقل سكاناً وأوسع رقعة . ويمكن إرضاء العاطفة الشعبية بأن يسمى ذلك الوطن الجديد (فلسطين الجديدة) أو (صهيون) وأن ينشئوا فيها مدناً تسمى بأسماء المدن القديمة في فلسطين القديمة . ويمكن إرضاء النزعة الدينية بأن ينقلوا من الأحجار والآثار المقدسة ، ومن تربة أرض فلسطين القديمة إلى فلسطين الجديدة ما يقدس به الهيكل الجديد وما هو ضروري للدفن الديني المقدس . وهذا الحل يجمع بين إرضاء العاطفة وبين الفائدة الاقتصادية .

٣٩- الحق جاهد *

إن الإنسان كلما كبر علمته التجارب أن التقاتل على أكثر الآراء عناء زائل وأمر حائل ، وأن ما يدعى تقاتلاً على الحق إنما هو تقاتل على المطامع التي تدعى حقاً . قال أحد الفلاسفة : من المقرر في علم الحساب أن جمع الاثنين والاثنين أربعة ولكن لو كانت هذه المسألة من مسائل الحياة التي تختلف فيها مطامع الناس ومطالبهم وكان بين الناس من يعتقد بإخلاص وحسن نية أن جمع الاثنين والاثنين خمسة أو سبعة أو تسعة حسب ما تقتضيه مطامعهم وفوائدهم . وكل منهم يعتقد بإخلاص أن جمع الاثنين والاثنين إذا كان في رأيه خمسة أو سبعة أو تسعة غير مؤسس على ما تقتضيه المطامع والفوائد الخاصة ، وإنما وصل كل منهم في اعتقاده إلى هذه النتيجة بالتخلص من لوازم شخصه وبالفكر النظري الخالص من كل شائب . لكن الناس اتفقوا على أن جمع الاثنين والاثنين أربعة لأن هذا الجمع ليس من الأمور التي تختلف فيها مطالبهم أو فوائدهم . على أن الناس في الحقيقة يختلفون في جمع الاثنين والاثنين عندما يخرجونه من خيز المسائل الحسابية النظرية العارية وعندما يلبسونه لباساً من مطالب الحياة وفوائدها واختلاف أوجه النظر فيها حتى تصبح المسألة الحسابية البسيطة مقنعة غير ملحوظة في أفكارهم ومطالب حياتهم وكأنها غير موجودة .

أذكر أنى قابلت أثناء الحرب العظمى الماضية أحد أفاضل الأجانب ممن اتصف بالعدل وصدق النظر في الأمور والاعتدال في الرأي ، وجرى بيننا الحديث عن الحرب والأمم المتقاتلة فيها فأطرى الفرنسيين وذم الألمان ، وأوضح أسباب المدح والذم . ثم انقضت الحرب وحاولت فرنسا بعدها بمحالفة الدول الأوروبية السيطرة على القوى البرية في أوروبا وخشيت المجترة أن تخل بالتعادل الدولي . وقابلت صاحبنا فذم الإنجليز ومدح الألمان وقال هم أبناء عمنا ، وذكر أسباب المدح والهجاء . ولو قابلته الآن بعد أن عادت المجترة وفرنسا إلى الوفاق وبعد أن قررت ألمانيا لعاد إلى رؤية الأول وصاحبنا هذا رجل عدل وإنصاف واعتدال في أمور الحياة ، وهو في كل حالة يعتقد ما يقول ، ويرى أنه الحق ولاحق غيره ، وهذا الفاضل ليس ببدع فهذه سنة الناس فيما يسمونه حقاً يحورونه ويحولونه بإخلاص وحسن نية إلى ما يناسب آمالهم ومطالبهم وأحاسيسهم ، وهم لا يشعرون بذلك التحويل ، وعدم قننتهم إلى هذا التحويل هو

سبب اندفاعهم في نصره ما يسمونه حقاً وسبب إباحة كل وسيلة في نصرته ؛ ومن هذا الطريق يدخل نفس الفاضل الحسن النية ما يدخلها من شر وقسوة ولؤم ، فكل إنسان في الحياة يدخل في معنى الحق ما يتفق وحالات نفسه وخواطرها وآمالها ومسرراتها وصدقاتها وعداواتها ، وما يناسب نشأته وثقافته الخاصة وميوله وهو يدخل ما يدخله في معنى الحق من غير أن يعمل عمل المنافق الذي يخفى من رأيه غير ما يعرض على الناس ، ولو سمينا طريقته في تحويل الحق إلى جانبه نفاقاً لكانت نفاقاً لا يحس صاحبه أنه نفاق .

فإذا أضفت إلى هذا النفاق غير المقصود الشائع في كل نفس ما تقصده أكثر النفوس من تضليل العامد إلى النفاق المدبر ، ظهر أن محاولة معرفة الحق أمر جاهد حقاً وظهر السبب في خطأ الناس في قدر ما يعرض عليهم من الأمور التي تسمى حقاً ، إذ أن السعار والضرواة في نصره ما يسميه كل إنسان حقاً ليست مقصورة على صاحب النفاق المدبر الذي يعرف صاحبه أنه ينافق فيما يسميه حقاً ، بل إن الضرواة والسعار في نصره الحق أمران قد يلفيان في نصره صاحب النفاق غير المقصود لما ينتصر له من الأمر الذي يسميه حقاً . ومن أجل ذلك قلما يعنى الناس أنفسهم بفحص ما يعرض عليهم من الأمور للوصول إلى الحق . فهم أيضاً في حكمهم شأنهم شأن صاحب الأمر الذي يعرضه عليهم كي يقبلوه ، فهم إما يقبلونه على أنه حق إذا وافق هواهم وإما يعرفون بطلانه ووجه تزييفه ويدعون أنهم انخدعوا لصاحبه . فإذا خالف هواهم قالوا إنه باطل وهم في كل حالة قد يخالطون أنفسهم ويدعون الفحص والتحصيل ويعتقدون ما يعتقدون أو ما يتظاهرون باعتقاده بحسن نية ، وقد يجتمع حسن النية والتظاهر ، إذ أن النفس تستطيع أن تخادع نفسها حتى في تظاهرها بغير ما تبطن . ومن أجل غلبة الأهواء بقول الباحثرى .

أخى إذا خاضت نفسك فاحتشد لها وإذا حدثت نفسك فاصدق

فقال احتشد لها لأن النفس أغلب بالأهواء وأملك بميولها ، وفي البيت إرشاد إلى ثقافة ولكن الثقافة نفسها قلما تخلو من أهواء النفوس وقلما يستطيع المرء أن يحتشد لنفسه إذا خاضها بالحق وقلما يحاول أحد تلك المخاصمة وذلك الاحتشاد للحق مادام يلون الحق كما يشاء ، وبصنعه صناعة أو يصطنع في نفسه وهو لا يدري . والحق يختلف أيضاً باختلاف آراء المرء حسب حالات جسمه وأعصابه الناشئة من سقم أو صحة وقوة أو ضعف وحالات معدته ومطاعمه . ولو فكر المرء في اختلاف الحق حسب اختلاف مطالب المرء ونشأته وثقافته وحالات نفسه وجسمه فإنه قد يستطيع مع إيمان الفكر أن يقلل من ضراوته وأكاذيبه وحقده وغيرها

من الوسائل التى يناصر بها الحق ، على حد قول القائل إن الغاية تبرر الوساطة ، فيبرر ضراوته وأكاذيبه وحقده لأنه يستخدم هذه الوسائل فى نصرة الحق الذى هو أيضاً وليد أحاسيسه وحالات نفسه وجسمه .

واستعراض هذه الأمور العديدة التى تشكل الحق فى نظره يسقط حجته فى أن الغاية الشريفة تبرر الوساطة الدنيئة إذ أن شرف الغاية معدوم أو إذا كان موجوداً فقلما يكون بقدر ما يشرف الوساطة الدنيئة . بل إن الوساطة الدنيئة تقضى على بقية الشرف فى حقه الذى خالط فيه الصدق حاجات نفسه وميولها .

والعصبية تتلف الحق وتمنع المرء من الاحتشاد الذى أراد به التحرى عند محاسبة النفس كعصبية المودة أو القرابة أو المصاهرة أو المنفعة المتبادلة أو عصبية الجوار والبلدة الواحدة ، وهذه العصبية الأخيرة قلما تكون إلا إذا اختلف أهل البلدة التى استفحلت عصبيتهم عن حولهم من أهل البلاد الأخرى اختلافاً فى الجسم أو النشأة ، ولا عيب فى تلك العصبية إذا التزمت بجانب الشرف والإتصاف والضرورة القصوى ، أما إذا تعدته إلى جانب الإسفاف والجهل والظلم بغير داع ضاع الحق فى مطالب تلك العصبية . وعصبية المصاهرة على ما بها من عيوب قد تكون مصدر قوة لطائفة كبيرة هى قوام الأمة أو شبه قوام ، ولكنها إذا دخل فيها من لا يمتاز إلا بقوة الجسم ، وارتفع إلى المصاهرة أناس من السفلة وأهل الغباء نشروا عدوى خصالهم الذميمة وآرائهم المخطئة بين أناس من ذوى الأناقة فى الخلق والرأى ، وهن ذوى الاعتدال فى الحكم ، فتنتقل المصاهرة متلفة للحق ولأموال الناس .

والضراوة فى مناصرة مطالب تلك العصبية التى تسمى حقاً تشتد كلما قلت الثقافة فى أمة وزاد الشعور بالنقص فى نفوس أبنائها وكثر التهريج والمهرجون الذين يخلقون لأهل الغباء مبادئ سامية من أحط نزعات نفوسهم .

وأحقاد الناس فى الحياة ليست عبید حاجاتهم وضروراتها بقدر ما هى عبید هواجسهم المبهمة التى تخلق فى أذهانهم ونفوسهم كما تخلق الخفافيش تحت قبة البناء المظلم المهجور ، وذلك لأن الحاجات والضرورات تنقضى وتحد ، ولكن الهواجس لا حد لها ولا انقضاء .

إن الإنسان لا يدهش كثيراً إذا وصف أمامه إنسان بالشر والمكر والسوء ، وهو يعرف أنه أبعد الناس عن هذه الصفات قدر ما يدهش إذا كان هو الموصوف بهذه الصفات لأن دهشته فى الحالة الثانية تعود على أمر يخصه ويؤلمه ، والدهشة المزوجة بالألم أشد وقعاً فى النفس من الدهشة الخالية من الألم . ولأن كل إنسان يعرف من أسباب أقواله وأعماله ما لا يعرف عن

أسباب أقوال غيره وأعماله ، ويعرف من حالات نفسه فى تلك الأقوال والأعمال مالا يعرف عن أحوال نفس غيره ، فهو بهذه المعرفة يستطيع أن يسوغ أقواله وأعماله ، وبذلك الجهل لحالات نفس غيره لا يستطيع إلا إنكار أقوال غيره وأعماله إن كانت تستدعى الإنكار أو تحتمله ، وهذا بالرغم من أن كل إنسان يعرف من هواجس السوء التى ترد فى نفسه أكثر مما يعرف من هواجس السوء فى نفس غيره . فإن الإنسان لا يستخدم ميزاناً واحداً فيما بينه وبين الناس ؛ فهو مثلاً يكذب كثيراً ويعد كذبه أمراً هيناً فإذا كذب غيره فى حقه عده لئماً ليس بعده لؤم .

كل هذه الحقائق حقيقة بأن تزهد المفكر المتأمل فى سعاره أو ضراوته فى مناصرة ما يسميه حقاً وأكثره ليس بحق ، وهى حقيقة بأن تزهده فى رأى من يرى أن الغاية تبرر الوسطة ، إذ أن خطأه فى قدر الغاية قد يكون عن حسن نية ، ولكنه قد يسوقه حسن النية إلى أعمال اللؤم والإجرام فى سعار مناصرته للحق المزعوم الذى فى تلك الغاية التى أخطأ فيها وعدها نبيلة وهى ليست نبيلة ، وحسن نيته فى ذلك المخطأ لا يخليه من أثم ولؤم ذلك السعار وتلك الضراوة.

إن الذين يُعَنُّون أنفسهم بالبحث عن الحق قليلون ولا سيما البحث عن الحق فى أمور حياة الناس التى تتحكم فيها الأهواء والأوهام ، وقد يحسب الساذج أن الحق فى حياة الناس كالحق فى علم الحساب بمقدار معين لا شك فيه ولا تغير ، ولكن الساذج إذا اختبر الحياة واستطاع أن يقضى بخبرته على سذاجته علم أن أحوج الناس إلى مظاهر الحق هم أهل الباطل ، ومن هذه الحاجة نشأ سعارهم ، ولم ينشأ ذلك السعار من شدة الإخلاص للحق بل من شدة شعورهم أنهم على باطل يحتاج إلى مظاهر الحق .

٤ - الحضارة

واختلاف الطبائع *

ماهى الحضارة ؟ لقد اختلف الكتاب فى تعريفها فإذا قيل العمران وجدنا أن العمران قد يكون موجوداً من غير ذوق وتمييز ، والحضارة لا تكون إلا بهما . وإذا قيل العلم وجدنا أن العلم قد يكون تحصيلاً من غير تفكير ومن غير فهم كثير . وإذا قيل حسن الأخلاق وجدنا أن حسن الأخلاق قد يكون موجوداً فى الأمم التى على الفطرة التى لا تعرف الحضارة . وإذا قيل الذكاء والفهم والحكمة وجدنا هذه الصفات عند بعض قبائل البدو الذين لا يمتنون إلى الحضارة بسبب . وإذا قيل إن الحضارة فى الثراء والبذخ وجدنا الثراء مدخراً ومكنوزاً عند من لا يعرف الحضارة . وإذا قيل إن الحضارة فى انتهاز فرص اللذات والمسرات وجدنا أن الهمج من الناس قد ينهمكون فى اللذات كما تفعل أصناف كثيرة من الناس . ومن أجل ذلك كان تعريف الحضارة من أصعب الأمور . ولو أن اسمها يجرى فى أفواه الناس كل يوم . فالتعرف وحده لا يتم الحضارة ويكوئنها ، ولا العلم وحده ولا الذكاء والفهم وحدهما ولا طيب الخلق وحده ، ولا انتهاز فرص المسرات ولا الابتكار فى الفنون كالشعر والنحت والتصوير فنون كانت راقية قبل الحضارة .

لقد خلف لنا ثيو كيديدس المؤرخ الأثينى فى كتابه المسمى حرب البلوبونيز خطبة بركليز السياسى الأثينى وهو يؤمن قتلى حرب البلوبونيز . وفى هذه الخطبة يصف بركليز صفات العظمة فى الحضارة الأثينية ، أو الصفات التى يرى أنها جديرة أن تكون مقياساً للحضارة وإنها أحق بالرعاية والتنمية . وقد اقتبس كثير من المؤرخين جملاً من تلك الخطبة التى يعدها المؤرخون من أعظم الخطب سواء أكان بركليز واضعها بالنص ، أم صاغ ثيو كيديدس فى كلامه ما علق بذهنه منها . ففيها نرى التسامح بين أبناء الأمة الواحدة والعدل فى صيانة الحقوق ، والثقافة المؤسسة على الفهم والعمران المبنى على الذوق والتمييز . والاستعداد للدفاع عن الدولة من غير خشونة أو مغالاة تقضى على الجوانب الأخرى من الحياة ، ونرى الحرية اللازمة لاختلاف الطبائع والأمزجة ، تلك الحرية التى تمنع من صب الناس فى قالب واحد وقسرهم على رأى واحد ومسلك واحد نظرية واحدة ونظر واحد إلى الحياة .

وقد نظر الكتاب فى الحضارات المختلفة فوجدوا ان الحضارة تكون أعظم ازدهاراً وابتكاراً وأطول عمراً وأكثر تجدداً إذا كان فيها نصيب موفور من تلك الحرية اللازمة لاختلاف الطبائع والأمزجة ، وتكون أقصر عمراً وأقل ثمرة وازدهاراً اذا فقدت تلك الحرية ، وحاولت الدولة صب الناس فى قالب واحد وقهرهم على أن تكون طبائعهم وأمزجتهم متشابهة .

وقد غالى بعض الكتاب فذكر ان حرية الطبائع والأمزجة خصيصاً اختصت بها الحضارة الأوربية دون غيرها من الحضارات ولاسيما الحضارات الشرقية . ومن أجل ذلك بادت الحضارات الشرقية ولم تبتد الحضارة الأوربية . وقد نسوا ان بعض الحضارات الشرقية كانت أطول عمراً ، وان الحضارة الأوربية القديمة التى وصفها بركليز فى خطبته التى أشرنا اليها بادت كما باد غيرها ، وأن الحضارة الأوربية الحديثة قريبة العهد لا يصح الحكم فيها وفى أجلها .

قال فرنسوا جيزو المؤرخ والسياسى الفرنسى ووزير الملك فيليب لويس جيزو وهو واضع كتاب تاريخ الحضارة الأوربية . ان الحضارات الشرقية كانت مؤسسة على مبدأ واحد أو نظرية واحدة أى كل حضارة على نظرية ، وان اختلفت مبادئ الحضارات .

والقارىء يرى فى كلامه بعض ما يشعر إنها كلها على نظام واحد ونظرية واحدة ويقول إن الحضارة الأوربية مؤسسة على اختلاف المبادئ وتباين الأسس ، وتفاوت النزعات مما يؤدى الى بقطة العقول والنفوس ، وإلى الابتكار والتوليد والابتداع . وقال جون ستوارت ميل المفكر والفيلسوف الانجليزى فى كتابه المسمى كتاب الحرية . إن الحرية التى تسمح باختلاف الأفكار وحدها لا تكفى لتقويم الحضارة بل لابد من الحرية التى تسمح باختلاف الطبائع والأمزجة والنزعات النفسية وذكر أن تعاضم الحضارة الأوربية إنما كان بسبب تلك الحرية التى تشبع الطبائع المختلفة . وان ركود الحضارات الشرقية كان بسبب فقدان تلك الحرية ومحاولة قهر الناس على طبع ومزاج واحد . فركدت النفوس والعقول وانقطع عهد الابتكار والابتداع وركدت الحياة عامة .

وعندى أن هذه الآراء قراءة للحقائق عكساً لا طرداً كمن يقرأ الكتاب من آخره كى يصل الى أوله وذلك للأسباب الآتية :

أولاً : إن الحرية اللازمة لاختلاف الطبائع والأمزجة ليست دائماً سبباً للقوى الحيوية فى الحضارة ، بل قد تكون نتيجتها . فالقوى الحيوية فى الطبائع والأمزجة قد تسبب الحرية وتضمنها وتجعلها قضاءً محتوماً بالرغم من قهر وكبت ، وبالرغم من محاولة صب الناس فى

قال واحد . وأن استبداد العادة الذي يحكى عنه جون ستوارت ميل فى كتاب الحرية قد يكون نتيجة لضعف الطبائع والأمزجة مهما اختلفت . وأن الحكومات الاستبدادية وجدت فى أوروبا كما وجدت فى الشرق . وقد اعترف جون ستوارت ميل فى كتابه إن الحرية اللازمة لاختلاف الطبائع والأمزجة ظهرت فى أوروبا بسبب القوى الحيوية فى النفوس حتى فى عصور الرعم والقهر .

ثانيا : إن شرط الحرية اللازمة لاختلاف الطبائع والأمزجة ليس خاصا بالحضارة الأوربية ، فلو درس هؤلاء الكتاب الأفاضل الحضارات الشرقية أو العالمية فى أبنائها وجدوا أن حرية الطبائع والأمزجة موفرة حتى فى عصور الاستبداد والقهر . فقد كانت موفرة فى حضارة الأندلس العربية كما كانت موفرة فى الحضارة العباسية فى أشد عصور خلفاء العباسيين بأسا وقوة . ويكفى أن نقرأ كتب الأدب والعلوم العربية لنعرف الى أى حد بلغت حرية الطبائع والأمزجة . نقرأ عن باحث خصص حياته لدراسة النمل وعاداته ، وأنه كان إذا تكلم فى النمل قضى ساعات طوال لا يمل ولا يمل سامعه . ونقرأ بجانب ذلك وصف الولايم التى كانت تبلغ غاية المجون فأى اختلاف فى الطبائع والأمزجة أكثر من هذا الاختلاف .

ثالثا : إن عصر حرية الطبائع والأمزجة اللازمة لازدهار الحضارة . لا بد من أن يسبقه عصر توحيد للقوى وهذا العصر السابق هو عصر قيام الدول ونشأتها ، وتأسيس بأسها وسطوتها ولولا هذا العصر الذى هو عصر الجماعة ويسود فيه مذهب الجماعة لامذهب الفردية ما أمكن أن يكون بعده عصر الحرية الفردية ، لأن العصر السابق عصر توحيد الجهود النفسية والفكرية، وعصر الغلبة الذى يجلب للأمة الاطمئنان إلى عصر الحرية الفردية اللاحق به . والحرية الفردية هى حرية اختلاف الطبائع والأمزجة .

رابعا : إن تلك الحرية الفردية كثيراً ما يعقبها عصر اضمحلال إذا بلغت الحرية الفردية غايتها وضعفت الطبائع والأمزجة وعندئذ لا يغنى اختلاف الطبائع والأمزجة عن ضعفها ، ولا يشمر ولا تزدهر الحضارة معه . وقد يتجى من ذلك الاضمحلال خطر خارجى داهم يضطر الشعب الى توحيد الجهود النفسية والفكرية إذا استطاع . ولم تكن الطبائع والأمزجة قد ضعفت ضعفاً لا أمل معه . أما إذا كانت الطبائع قد ضعفت وضمحلّت وصارت نزعاتها سطحية فلا أمل فى توحيد الجهود النفسية والفكرية بالرغم من كل محاولة وبالرغم من كل خطر خارجى داهم .

خامساً : إن تعاقب عهود اندماج الفرد فى الجماعة وإطلاق الحرية للفرد الى أقصى حد مستطاع وغير مضر تعاقب يصلح الشعوب الاتسانية ، وهو أمر مشاهد فى التاريخ لأن اندماج الفرد فى الجماعة كما أنه يوحد الجهود النفسية والفكرية ، ويمنع زيف طبع الفرد ومزاجه كذلك قد يضعف طبع الفرد ، وإذا ضعفت طباع الأفراد ضعف طبع الجماعة . وإطلاق الحرية لطبع الفرد ومزاجه كما إنه يؤدي إلى تقوية طبع الفرد ، وإلى استيعاب جميع مظاهر الحياة وإلى تشعب مسالك الفكر والمطلب الذى يؤدي الى ازدهار الحضارة ، فإنه كذلك قد يؤدي إلى زيف وضلال وشطط فى الطبائع الفردية ، وقد يستهلك قواها . ومن أجل ذلك يتعاقب العهدان لما فيه خير الشعوب ، وقد يتعاقبان لما فيه ضررها ، إذا أتى مثلاً بعد عهد فوضى الطبائع الفردية عهد قهر مرهق من عهود اندماج الفرد فى الجماعة فيقتضى على البقية الباقية من قواها ، فيكون الفساد حيث يراد الإصلاح بالقوة .

سادساً : ينسى الكتاب الأفاضل عند تعليل ركود الحضارات الشرقية فى عهد ازدهار الحضارة الأوربية أمر هامة منها : إن الحضارات الشرقية تسلمتها قبائل وشعوب لها طباع فاضلة ولكنها أقل استعداداً لتنمية الحضارة وإعلانها من القبائل والشعوب التى تسلمت الحضارات الأوربية القديمة ، وليس المراد الحكم على شعب أو قبيلة حكماً أبدياً ، وإنما هو حكم الماضى من التاريخ فالقبائل التيوتونية التى تسلمت الحضارة الأوربية القديمة كان عندها استعداد فى ماضى تاريخها لتنمية الحضارة أكثر من استعداد قبائل التتر والمغول والأتراك التى تسلمت الحضارة الشرقية . ولاسيما أن الطبائع الفردية فى الشرق انتابها عهد بعد عهد أضعف قوتها على إختلال مصادر هذا الضعف وأسبابه .

ولاننكر ان نظم الحياة والحكم التى نمت فى أوربا قديماً وحديثاً والتى ورثها الشرق الآن بورائته نظم الحكومات النيابية المنتظمة ، ربما كانت أدعى إلى صيانة حرية الطبائع والأمزجة . التى يقول المفكرون إنها من أهم مقومات الحضارة . بل هى الصفة اللاصقة بالحضارة ، والتى لا تكون إلا بها فى نظرهم . وهذه النظم النيابية هى أيضاً نتيجة أكثر منها سبباً ، أى إنها نتيجة القوى الحيوية فى الطبائع والأمزجة والنفوس . على أن هذه النظم فى غير البيئة الصالحة لها ، قد تؤدي إلى استبداد ثثة قليلة من الأسر البيروقراطية وأعوانها .

٤١ - السلم الدائم والحلف العام *

"الناس كلهم إخوة والدنيا وطن كل إنسان" ١١ زينون : الفيلسوف الإغريقى

بدأ الإنسان مغيراً بطبعه غاضباً فكانت تغير القبائل الأقل حضارة على البقاع الغنية الأكثر حضارة فاذا جمعت هذه بين الحضارة والقوة صدمتها وإلا غمرتها الأولى وبدأت الحضارة تنمو من جديد كما حدث فى مصر فى عهد الهكسوس وفى بابل فى عهد البابليين والآشوريين، والكلدانيين ، وفى كنعان عند دخول اليهود ، وفى البلقان عند إغارة الأغريق على الإيجيين الذين أسسوا الحضارة الإيجية ، وفى آسيا الصغرى عند هجوم القبائل الآرية المختلفة . ولكننا مع ذلك نجد العقل البشرى فى نظره إلى الإنسانية يتغير ويقابل ذلك تغير فى الكتب السماوية القديمة كما هو ظاهر من مقارنة أسفار التوراة الأولى التى كانت تحث على سفك الدماء بالأسفار الأخيرة التى ذكر فيها السلم الدائم ، وإخوة الناس فى الإنسانية ، والمساواة بين القوى والضعيف ، ولو أن كل ذلك ممزوج بفكرة سيطرة اليهود . وكذلك ترى الأغريق كانوا فى أول أمرهم يتسممون العالم إلى أغريق وبرباريين ، وكانت كلمة بارباريين تشعر بشيء من الغربة والاحتقار مثل كلمة جنتيل عن اليهود .

ولكن فى النهاية صارت الفلسفة الأغريقية تنظر نظرة أعم إلى الإنسانية ولاسيما مذهب زينون . ومن المأثور عنه قوله "إن الناس كلهم إخوة والدنيا وطن كل إنسان" إلا أننا مع ذلك لا نجد محاولة لتأسيس حلف عام ، لقد تحالفت بعض المدن الأغريقية لأغراض دينية كمرعاية المعابد أو لتقرير ما يجوز عمله فى الحرب وما لا يجوز وهو عمل إنسانى وهو ما قام به الحلف الامفكتيونى ، أو لأغراض سياسية كصد الفرس وهو غرض حلف ديلوس الذى تحول إلى امبراطورية أثنية ونشوة القوة والظفر ، ولدت الصلف والكبرياء الحربى وحب الاعتداء فأغارت أثينا على سرقوزة فى صقلية . وإذا قرأنا ما كتبه ثيوكيديدس وجدنا أنه يعزو الى الإثنيين الآراء والأقوال التى كنا نسمع بها عن النازيين والفاشست أى قولهم أن الحرب واجبة، وأن من حق القوى أن يستعمل قوته ، وأن يسيطر على الضعيف . ولكن هذا الاعتداء كان من أسباب سقوط أثينا ، وصار ملك الفرس حكماً بين الدويلات الأغريقية إلى أن ظهرت مقدونية وسطا الإسكندر المقدونى على الشرق .

ومن الأساطير المأثورة أنه وجد في بلدة بها عقدة قيل إن من يستطيع فكها يسود العالم ، فأخرج الاسكندر سيفه وقطعها به بدل أن يحاول حلها وهذه هي العقدة المعروفة بالعقدة المعروفة بالعقدة الجوردية فصارت مثلاً يتمثل به في السياسة عندما يحاول أن يحل إنسان مشكلة دولية بالسيف بدل حلها بالتفاهم والمفاوضة والتراضي وتجزأت دولة الاسكندر بعد موته وغزت روما أكثر العالم المتحضر حول البحر الأبيض وما يلي ذلك واستغلت الدول وفاخرت بالسلم الروماني ولكنها لم تستطع منع الحرب حتى بين جيوشها ، ثم سقطت . وكان يظن أن المسيحية ستمنع الحروب وتحقق السلم العام فإذا كل ذلك حلم جميل وكانت الفكرة السائدة أن العالم المسيحي عالم واحد وأمة واحدة ، ولكنها فكرة لم تحقق كما أن الأوروبيين كانوا يعدون باقي العالم من غير المسيحيين خارجاً عما تقتضيه العهود المرعية . وما لبث أن ظهر فشل البابوات في تكوين إمبراطورية دينية عالمية ونشأت فكرة التوازن الدولي .

وكان أول من جاهر بضرورة حلف دولي عام سولي وزير هنري الرابع ، ولكننا لو فحصنا هذا المشروع وجدنا تحته أغراضاً سياسية خاصة بفرنسا وتأمينها وصيانة سلامتها من دول أسرة الهابسبرج التي كانت تخشاها كما تخشى الدول الجرمانية في العصر الحديث ، والحقيقة أن كل مشروع من هذه المشاريع إنما يلجأ إليه الساسة عند الضرورة . ثم أننا نجد الدول الأوربية في عهد لويس الرابع عشر صارت تنادى بضرورة التحالف ضده لمنع اعتدائه على جيرانه الضعفاء ، وكثر الكلام في ضرورة تأمين الضعيف من سطوة القوى ولكن الدول ما لبثت أن اقتسمت مع حفيده شعوب الامبراطورية الإسبانية الضعيفة .

ثم جاءت الثورة الفرنسية فخطب الثوار الفرنسيون زاعمين أنهم يريدون خير الإنسانية وكان منهم من يسمى نفسه خطيب الإنسانية أو محب الإنسانية ، وكانت أكبر سبة عندهم أن سموا الوزير الانجليزى عدو الجنس البشرى ، وأعلنت الحكومة الفرنسية أنها حليفة لجميع شعوب العالم ضد الطغاة ووعدت الشعوب المغلوبة على أمرها بتحريرها . ومن العجيب أن بعض الأدباء بيننا ممن تشقف بالثقافة الأدبية الفرنسية ولم يع عظات التاريخ كان إلى عهد قريب لا يزال يغتر بهذه الأقوال التي ظهر بطلانها من عهد بعيد ، فقد صارت جيوش الجمهورية الفرنسية جيوشاً غازية مستعمرة مستغلة ، واستفحل ذلك في عهد نابليون بونابرت فاتحدت ضده الدول وزعمت أنها تحاربه كي تحرر العالم من طغيانه ، وصارت تعد كل أمة بالحرية ، ولكن ما لبث أن سقط نابليون حتى اقتسمت الدول المتحالفة شعوب العالم ونسيت وعودها . وصار نابليون ف منفاء يلقي على تابعه ممثلون أحاديث السلم العام والحلف الإنسانى الذى عهد لابنه أن يحققه عند ما يستطيع أن ينال الملك . وفي هذه الأحاديث يقول نابليون إن الحلف الانسانى لا يحقق بقطع العقدة الجوردية بالسيف كما فعل الاسكندر وكما

فعل هو وإنما يكون بالتفاهم . هذه بعض أحداث نابليون في جزيرة هيلانة التي نفى إليها وهي أحداث تخالف تاريخ حياته بعض المخالفة على الأقل . ومن الغريب أن خصمه اسكندر الأول قيصر روسيا طلع هو أيضاً على الدول بفكرة حلف عام أسماه الحلف المقدس يتعهد فيه المتحالفون أن يعاملوا رعاياهم حسب مبادئ المسيحية . وقد رأت بعض الدول في هذا رغبة من روسيا في إخراج تركيا المسلمة ونيل مآربها الاستعماريتمنها . وعلى أي حال فإن دول هذا الحلف كانت مشغولة بمكافحة نزعات الحرية والوطنية التي ظهرت بين الشعوب الأوروبية التي كانت خاضعة لها . وتم توحيد ألمانيا وإيطاليا وظهرت دول كانت شعوبها مغمورة ، ولاح أن العالم مسوق إلى حرب عالمية كبيرة لاختلاف مطامع الدول ومصالحها ، ففكر الساسة في التحكيم الدولي ، وتأسست محكمة لاهاي ، كما فكروا في الحد من التسليح . ولكن كل هذا لم يقد لمنع الحرب وهكذا انتقاد العالم إلى الحرب العالمية الأولى التي ظن أنها خاتمة الحروب ، وتأسست عصبة الأمم بعد أن طلع الرئيس ولسن بشروطه ، وتلقاه العالم كأنه رسول السلام ، ولكنه أطمع الشعوب أكثر مما أشبعها ، فخاب أكثر مما نجح ، وتغلى عنه نواب الشعب في أمريكا فتدخلت أمريكا عن عصبة الأمم ولم تفلح تلك العصبة في منع الحروب . وقيل إن سبب ذلك إنها لم يكن لها جيش دولي ويخيل لي أن الساسة يغالطون أنفسهم في هذا الجيش الدولي إذ كيف يكون جيشاً دولياً يخلص أحاده لغير دولهم إذ كانت هي المعتدية أليس يكون منقسماً على نفسه .

ولقد دهمت الحرب العالمية الثانية العالم وهي تنذر بحروب أخرى . ولم نسمع أن الدول استطاعت تكوين جيش دولي حقيقى وإنما هي أجزاء من جيوش الدول كل جزء مطيع لحكومته ودولته . ولا تزال الدول مختلفة في المبادئ والأطماع والنفس الإنسانية كانت ولا تزال يقودها الطمع . وقد زعموا أن الخوف سيجنعهما من حرب أخرى . ولكننا لا نرى الخوف من القنبلة الذرية قد قلل أطماع النفوس ، ولا صرف الناس عن التسليح والاستعداد الحربي ، ولا حل مشكلة اختلاف المبادئ ، فإذا ذلك الخوف لن يعصمهم من حرب أو حروب أخرى . بل ربما كان الخوف من أسباب تلك الحرب كما يزعمون ، وإذا لم يكن الخوف فالطمع والجشع واختلاف المبادئ . والنفس الإنسانية تعرف أنها تستطيع أن تعوض خسائرها مهما عظمت . فلو هلك نصف سكان العالم لاستطاع النصف الباقي أن يعود إلى ما كان عليه العالم من الازدحام بالناس . وقد كانت بعض بقاع العالم عامرة فخريتها الحروب الماضية ولا تزال خراباً ولم يمنع ذلك الناس من معاودة الحروب ، ولم تكن هذه الحروب العالمية الحديثة أول صنف من الحروب التي يهلك بسببها الملايين من الناس . على أنه لو حاول العالم أن يتعظ ويمنع الحرب لكان ذلك بحرب أخرى لإرغام من لم يتعظ ، وكل حرب توطئة لحرب أخرى في المستقبل .

ولقد قال جان جاك روسو "منع الحرب لا يكون إلا بحرب أشد من كل حرب" وعندى أن هذا هين إذا استطاعت تلك الحرب الشديدة أن تمنع كل حرب ، فإن الظاهر من عظات التاريخ أن كل حرب تبذر بذور حرب جديدة فى المستقبل وتهىء أسبابها ولكن ليس من المستطاع أن يتجنب العالم الحرب إن لم يكن ذلك للرجبة فى اعتداء جديد فبمسبب اعتداء أو ظلم قديم . وهذه الحرب العالمية الثانية لم تغير طباع النفس الإنسانية ومادامت المنافسة أساس الحياة والعمران بين الأفراد والجماعات صعب التعاون الذى يمنع الحرب . ومن الصعب وضع حد للمنافسة حتى لا تتعداه فتؤدى الى الحرب ، وما عدا ذلك مغالطة فى القول . وما يدل على قلة ثقة أهل السياسة بمجلس الأمن العام وهيئة الدول المتحدة أنهم بدأوا يفكرون ويدعون الى وسائل أخرى لمنع الحرب ، فبعضهم يدعو الى انشاء ولايات متحدة أوربية بين ممالكها ، والظاهر أن المستر تشرشل صاحب هذه الفكرة لا يعرف أن النجاح فى انشائها ليس بأقرب الى التحقق مع اختلاف الأطماع والمبادئ . أو أنه يعرف ولكنه يخفى ما يعرف لسبب ما . وبعض أهل السياسة يدرك الصعوبة فيدعو إلى تحالف الدول الأربع الكبرى وتفاهمها ، وهذا لا يكون إلا على حساب دول كثيرة صغيرة . مما يؤدى إلى الحرب التى يراد تجنبها فى المستقبل . وما يزيد المعضلة الدولية تعقداً بدأ النزاع بين الشيوعية والرأسمالية . وفى الدول التى نظامها رأسمالى يراد إقناع الطبقات الفقيرة بترفيه اجتماعى نسبى سيكون حملة على الطبقات الدنيا الفقيرة من الطبقات الوسطى ، لأن أفرادها هم أكثر أفراد الأمة ولأنهم أقل نفوذاً من الطبقات العليا ، ولأن المتحصل من الضرائب عليهم وإن كانت تصاعدية أكثر من المتحصل من غيرهم لكثرة عددهم ، وسيكون حملة أيضاً على الأمم الضعيفة ، ولاسيما الزراعية لأنها تستثمرها الأمم الصناعية القوية حتى فى التجارة المشروعة وهذه الوسائل وهذا النزاع مما ينذر أيضاً بحرب فى المستقبل .

لقد رأينا أن الإنسان من قديم الزمن فكر فى أن الناس كلهم أخوة وأن الدنيا وطن العالم . ولقد رأينا أن الدول فى كل عصر تحاول اكتساب الأنصار بالدعوة إلى السلم والإخاء الإنسانى إذ خافت أن يمسها الضرر ، فإذا تحكمت نسيت دعوتها . وقد رأينا أن الأمل فى هذا السلم الإنسانى الدائم كان مخدراً تهية الحياة للناس كى يستطيعوا أن يعيشوا حتى يصابوا بحرب مهلكة . فهو من سنن الحياة . وقد رأينا أن الساسة غير واثقين من وسائلهم الحديثة لمنع الحرب . وأن أطماع النفس لم تتغير . وأن خير ما فى النفس قد يؤدى إلى الحرب كما يؤدى شر ما فيها . وأن الإنسانية تعودت أن تستعيض عما خسرت . فى كل حرب ، فألفت ذلك واطمأنت .

٤٢- الحرب تؤدي إلى الحرب*

كل حرب ناتجة من حرب أو حروب سابقة ومؤدية إلى حرب مستقبلية مادامت المنافسة سنة العمران وما دامت الأمم تختلف في مقدار قوتها وبأسها ونظامها ، وأوضح ماتكون هذه الحقيقة في الحروب العالمية الكبيرة التي تخلف مشكلات واسعة النطاق ولكنها تصدق أيضاً في الحروب الصغيرة . وإن خفيت وغمضت أحياناً . وقد تكون تأدية الحرب إلى الحرب بطريقة غير مقصودة وبعيدة عن أغراضها . أو قد تكون بطريقة متصلة بأسبابها : فإذا نظرنا في تاريخ مصر الحديث وجدنا أن واقعة التل الكبير كانت منذرة بواقعة أم درمان وباطماع إيطاليا في الصومال والحبشة وحروبها فيها .

وإذا رجعنا إلى عهد الخديوي اسماعيل باشا وجدنا أن الحرب الداخلية في الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية كان لها أثر في مصر فإن انقطاع ورود القطن الخام من الولايات الجنوبية إلى مصانع إنجلترا بسبب محاصرة أسطول الشمال لها أدى إلى الإكثار من زراعته في مصر وإلى ارتفاع ثمنه ارتفاعاً كبيراً أغرى الحكومة والشعب بالإنفاق عن سعة . فلما انتهت تلك الحرب هبطت الاثمان وكان كثير من الناس يظنون أن هبوط الثمن هبوطاً كبيراً إنما هو أمر مؤقت وإنه سيعود إلى الارتفاع وهذا مثل ما زعم الناس في أعقاب الحرب العالمية الأولى التي أدت إلى إفلاس كثيرين لاعتمادهم على عودة ارتفاع ثمن القطن بعد هبوطه ولم يصدقوا أنه هبوط دائم . وهذا الاتفاق عن سعة كانت له أسباب أخرى منها توقع إزدياد ثروة مصر زيادة كبيرة بسبب فتح قناة السويس لمرور تجارة العالم بين الشرق والغرب بها وربما كان سبب هذه الفكرة ما كان يذيعه المروجون لفتحها ، وأيضاً القياس على ثروة سلاطين المماليك وهو قياس لا يصح ، أولاً - لأن تلك الثروة كانت من الضرائب الكبيرة التي كانت تفرض على تجارة المرور وليس للدولة مثلها في قناة السويس .

وثانياً - أنه كانت الصناعات يدوية في ذلك العصر كانت تقع على طريق مرور التجارة وتنتفع بها وتنفع الدولة والأمة . ومن أسباب الاتفاق عن سعة أيضاً تعجل ثمرات الإصلاح والاعتماد عليها قبل أوان حلولها ، وارتفاع ثمن القطن بسبب تلك الحرب الداخلية كان من الأسباب . وهذا الإنفاق عن سعة أدى إلى تداخل الدول ثم بحلقات متصلة إلى الثورة

العربية. وإذا نظرنا الى حروب محمد على باشا وجدنا أيضاً حرباً منها تؤدي الى حرب . وإذا بحثنا تاريخ الولايات المتحدة وجدناه يسير على هذه القاعدة فحرب السنوات السبع التي نشبت بين المجلترة وفرنسا وأدت إلى انتقال كندا من فرنسا إلى المجلترة أشعرت سكان المستعمرات الانجليزية في الولايات المتحدة الأمان بسبب زوال الخطر عليهم من ناحية مستعمرات فرنسا . واستشعارهم الأمان أدى الى نقد خطة المجلترة الاستعمارية نحوهم وإلى السخط من أوجه الأثرة فيها ولاسيما احتكارها الصناعة والتجارة فكان ذلك هو السبب الحقيقي لحرب استقلال الولايات المتحدة . وإن كان السبب الظاهر تشبث الحكومة الانجليزية بضرية دخلها قليل ولكن النزاع كان على المبدأ . فحرب السنوات السبع مهدت لحرب استقلال الولايات المتحدة وهذه الحرب الأخيرة مهدت للحرب الداخلية لأن هذا الاستقلال أدى الى اعتماد الولايات الشمالية منها على صناعاتها وتجارتها بدل الاعتماد على الصناعات الإنجليزية وكان لتلك الولايات ميزات صناعية . ولكن الصناعة الناشئة فيها كانت تحتاج إلى حماية فكان هم تلك الولايات فرض الضرائب على الصناعات الأجنبية لحماية مصنوعات من منافستها وأن لا تفرض على المزروعات كي تقل نفقات الصناعة ولم يكن يهمها أمر الرقيق . ولم تكن في حاجة إليه لأن الجو يناسب العمال البيض . أما الولايات الجنوبية فكانت على عكس ذلك يهمها رخص المصنوعات الأجنبية وحماية مزروعاتها بالضرائب على المزروعات الآتية من الخارج . وكان يهمها بقاء تجارة الرقيق وزيادة الولايات المعتنقة لمبدأ تجارة الرقيق بين الولايات الجديدة . ولما كانت الولايات الشمالية صارت أكثر ازدهاراً بالسكان البيض فقد كثر عدده نوابها وخشيت الولايات الجنوبية سيطرة الولايات الشمالية فقررت حقها في الانفصال عن الوحدة ولو فازت هذه النظرية التي تعطي الولايات حق الانفصال لتجزأت الولايات المتحدة ولم يكن لها أثر في سياسة العالم .

ومن أجل ذلك قاتل أهل الشمال لحماية الاتحاد وصيانة الاتحاد أدى إلى تعاظم الولايات المتحدة وإلى اشتراكها في حروب آخرها الحرب العالمية الثانية . وإذا رجعنا الفكر الى العالم القديم رأينا أن حرب فرنسا وبروسيا سنة ١٨٧٠ وحرب تركيا والروسيا سنة ١٨٧٧ - ١٨٧٨ هيئت أسباب الحرب العالمية الأولى . ففي الحرب الفرنسية البروسية سنة ١٨٧٠ انتزعت بروسيا الإلزاس واللورين من فرنسا وأخذت منها غرامة كبيرة ساعدتها في نمو شأنها . وأدت الحرب إلى تأسيس الامبراطورية الألمانية الحديثة وصارت هذه الامبراطورية تدفع بالدول إلى ميدان الاستعمار لأسباب كثيرة منها تصريف الزائد من مصنوعات التي زادت زيادة

كبيرة لم يكن لها مثيل في ماضى تاريخها ومنها الرغبة في إيجاد مأوى لمن يهاجر من سكانها . ومنها أن تشغل فرنسا بالاستعمار عن التفكير في استعادة الألزاس واللورين ، ومنها محاولة إيقاع الدول المستعمرة في نزاع كي تكون المانيا حكماً بينها . وكل هذه الأمور هيأت الحالة النفسية والمادية التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى وإن كانت شغلها في البلقان بسبب جريمة سير اجيفو عندما قتل بعض الشبان من صقالبة الجنوب المؤتمرين في الصرب الغراندوق فردناند ولى عهد النمسا وزوجه . ثم أن نيل صقالبة الجنوب مآربهم من تركيا بحري ١٨٧٧ و ١٩١٢ كان مندرجاً بحرب أخرى بينهم وبين النمسا لتحرير المقاطعات النمساوية والمجرية التي يسكنها الصقالبة . فالحرب العالمية الأولى ناتجة من حروب سابقة حسب القاعدة العامة .

وإذا نظرنا إلى الحرب العالمية الأولى وإلى عواقبها رأينا أنها لم تمح مشكلات العالم بل زادت بها وهيأت أسباب الحرب العالمية الثانية لأن الحرب العالمية الأولى زادت مشكلة الشعوب الألمانية وخلقت مشكلات في بحر البلطيق وأواسط أوروبا والبلقان وأدت بحلقات متصلة إلى البلشفية والفاشية والنازية وخلقت بين ما خلقت مشكلة المعر البولوني الذي أشعل نار الحرب العالمية الثانية وإن كانت أسبابها متعددة ناشئة من كل ما خلقت الحرب الأولى من مشكلات .

وإذا مارجعنا إلى ما قبل حرب فرنسا وبروسيا سنة ١٨٧٠ رأينا ان هذه القاعدة تصدق أيضاً ؛ أى أن كل حرب تؤدى إلى الحرب فإن حرب فرنسا وبروسيا سنة ١٨٧٠ كان ظاهر سببها ترشيح أحد أمراء أسرة الهوهنزولرن التي كانت تحكم بروسيا كي يكون ملكاً لاسبانيا فرأت فرنسا في ذلك تهديداً لها ولسلامتها من ناحيتين فرفض هذا الأمير العرش الإسباني وكان هذا يكفي لتهدة فرنسا ولكنها أبت إلا أن تذلل بروسيا بأن تتعهد لها هذه إن مثل ذلك لا يحدث في المستقبل فإن مثل هذا التعهد لا قيمة له إلا إرادة إثارة نزاع جديد. وكان بسمارك السياسى البروسى يرى أن المانيا لا يتم اتحادها إلا إذا قهرت فرنسا وأبعدت عن نهر الرين لأن فرنسا كانت لها أطماع في الدول الرينية . وقد نشر بسمارك الوثائق الكتابية التي تثبت ذلك فكان هذا مما أدى إلى امتعاض الدول من فرنسا ووقوفها موقف الحياد عندما هزمها الألمان واطماع فرنسا في الأراضي الرينية ظهرت أيضاً في عهد نابليون وفي عهد الدركتوار وفي الثورة الفرنسية . وقبل ذلك في عهد لويس الرابع عشر الملك البوربونى . وقد فقدت فرنسا كل ما غزته أيام الثورة الفرنسية وأيام نابليون ولكنها لم تفقد الأراضي الرينية التي استولت

عليها أيام البوريون . ومن أجل ذلك قال بسمارك لبعض الساسة الفرنسيين "نحن إنما نحارب لويس الرابع عشر " وهذا دليل قاطع أن حروب لويس الرابع عشر بذرت بذور حرب ١٨٧٠ .

ويطول المقال إذا تتبعنا الحروب واحدة بعد واحدة ورأينا كيف تصدق هذه القاعدة فيها فنرى أن كل حرب تؤدي الى حرب فى المستقبل .

ولكن بعض المفكرين يقولون إن الحرب العالمية الثانية تختلف عن الحروب السابقة (أولاً) بسبب كشف سر القنبلة الذرية . (ثانياً) لوجود هيئة الأمم ومجلس الأمن العام . أما هيئة الأمم فلا أراها تختلف اختلافاً كبيراً عن عصبة الأمم فى الجوهر . وأما القنبلة الذرية فإنها قد لاقمت الحروب لأسباب (أولاً) ان الأبحاث الذرية تقوم بها الآن دول كثيرة وليس من المستطاع الإشراف على كل بقعة فى العالم لمنع صناعة القنابل الذرية. (ثانياً) إذا عرفت دول متعددة سر هذه القنبلة فمن الجائز ان تحدث حرب لاستخدم فيها كما لم يستخدم غاز الخردل فى الحرب الثانية فى أوربا (ثالثاً) على فرض أنها استخدمت فمن الجائز أن يكون أثرها فى قصر مدة الحرب أكثر من أثرها فى القتل والتدمير وإن كان عظيماً . ففى الحروب الماضية كان الملايين من الناس يموتون فى حرب أو عدة حروب بينهما فترات استجمام ولكن أسبابها لاتتغير، فكانت مدة الحرب المتصلة الأسباب أطول ولكن الهلاك فيها أو بعدها بسبب المجاعات أو الأوبئة أو بسبب قتل الأسرى أو تعذيبهم أو إهمالهم أو استعبادهم لا يقل كثيراً عن الهلاك فى الحروب الحديثة السريعة . والتخريب قديماً وإن ضعفت أدواته كان تخريباً شاملاً حتى ان بعض الغزاة كان يقال عنهم ان النبات لاينبت فى أرض دمرتها جنودهم فكانوا يدمرون المدن ويقتلعون النبات والأشجار ويبدلون الملح فى الأرض أو يسقونها بماء مالح كى لاتنبت شيئاً . ومن المعروف ان بقاعاً كانت عامرة هى الآن قليلة السكان والعمران بسبب تلك الحروب أو كانت الحروب من بعض أسباب خرابها أو تأخرها . ويبالغ أهل العصور الحديثة فى زعمهم إنهم أرق إحساساً من أهل العصور السابقة وإنهم بسبب ذلك سيتتهون عن الحروب وعن القتل والتدمير . فإذا قسنا رقة الشعور بالنزعات الإنسانية فى كل عصر كانت نزعات خير وأحلام بالسلم وإذا قسناها بآلات القتال فالعصور الحديثة لم تحجم عن استخدام آلات أشد هولاً من آلات القتال القديمة . ثم ان الظاهر أن الأمم قد تصاق إلى الحروب سوقاً لأن الناس لا يسيطرون على نزعاتهم تمام السيطرة ولا يحكمونها حكماً تاماً والحرب الثانية لم تحل مشكلات العالم حتى يظن إنها خاتمة الحروب بل زادت بها تضخماً واستعصاءً بالرغم من هيئة الأمم المتحدة

ومجلس الأمن العام . والنزاع بين الشيوعية والرأسمالية يزداد استفحالا ومشكلة الشعب الألماني من العسير حلها حلاً نهائياً ولا تزال شعوب كثيرة تتطلع إلى التخلص من النفوذ الأوربي وبعضها به نزاع بين طوائفها . وكل هذه المشكلات بذور لحرب مقبلة لاتقل عن بذور الحروب الماضية ولايستطاع القطع بأن الحرب لن تكون ونحن الآن فى فترة الاستجمام ولكنه استجمام كله متاعب إلا انه قد يبعد عن الأذهان خطر الحرب المقبلة حتى تنسى ذكرى المستر تشمبرلين قبل الحرب الأخيرة عندما عاد بالطائرة من ألمانيا إلى إنجلترا وصار يلوح للجماهير بورقة اتفاق مبونيج ويقول لقد كسبنا السلم !! ثم كانت الحرب بعد قليل . والحقيقة هى انه مادامت الأمم مختلفة فى مقدار قوتها ونظامها ومادامت المنافسة أساس العمران فمن الصعب تحقيق السلم الدائم . بل من المحال منطقياً أن يكون إذا لم نغالط أنفسنا فى معنى تلك المنافسة ولوازمها .

٤ - فى النقد^(*)

* - العنوان من عندى « المحرر » .

التمثيل (*)

أدواته - المحاكاة - الإقراط والتفريط

زعموا أن جاريك الممثل الإنكليزي خرج يوماً في رفقة له ، فلما توسطوا شارعاً قال لهم ما تقولون في ضحكة تضحكونها إذا كان من ورائها أن تساقوا إلى مركز الشرطة . فقالوا وقد لعبت بهم نشوة الفتوة لهانت علينا العاقبة إذا امتلأنا جذلاً وأن خليقاً بذى اللب أن لا يدع لعاذر مقالاً فيما يدخل السرور على قلبه . قال : نعم ثم ابتعد عنهم قليلاً وحل رباط رقبتهم ، وخرق قميصه ، وأسدل شعره على كتفيه ، وفك عرى سروايله (البنطلون) وحل رباط نعليه ، ثم جعل يلعن وجهه ويعدو وراء المارة حتى ذعر الناس منه ، وصاروا ينادون : اقبطوا على المجنون وهو يضحك ثم يبكي ويشور ثم يسكن ويصرخ ، ثم يثن . أما أصحابه فقد تملكهم الضحك ، واقتربوا الأرض ، بالرغم منهم وصاروا يطعنون الهواء بأرجلهم ، كما يفعل الطائر المذبوح ، ومازالوا كذلك حتى أتى الشرطي .

والغرض من ذكر هذه القصة بيان أن الممثل إذا أراد أن يمثل حالاً من الأحوال ، كان خليقاً أن يستكمل أدوات تمثيل تلك الحال ، وأن يراعى الأشياء الدقيقة التي تنقله من حال إلى حال . فلو أن جاريك لم يخرق قميصه ، ويحل رباط رقبتهم ورباط نعله ، لكان بعيداً عن حال المجانين ، مهما ادعى الجنون .

وما قولك في رجل يبرزه لك المسرح ، وقد انتظمت ثيابه حتى كأنه آت من أمام المرأة ، ثم يريد أن يوهمك أنه آت من مكان قصي ، وقد أعمل ساقيه لما بلغه أن أبا حبيبته قتل أباه ، وأنه من أجل ذلك ، خسرها ولو لم يكن من الأمر إلا أن في الانزعاج للملمات غفلة ، لصح لنا أن ندرك عليه ما أدركناه ، فأين آثار السفر ، وما تتطلب الإجابة في التمثيل من أن تكون ظاهرة عليه .

قال اسحاق ديزرايلي : كانت بشرة بترتون الممثل تضرب فيها الحمرة ، ولكنه كان إذا مثل هاملت وبلغ إلى أن رأى خيال أبيه ، استحالت الحمرة إلى صفرة الموتى ، من غابة الوجع عليه ، وامتلكته هزة المروع . فلو أن خيال أبيه ظهر له حقيقة ، لما بعث فيه من الخوف والجزع ، أكثر من ذلك . ولقد كان لتمثيله وقع في النفوس النظارة حتى أنه ليشعرهم بهزة في عروقهم ، ويشركهم فيما اعتراه من الوجع .

* - الجريدة : ١٨ يونيو ١٩٠٨ ص ٢ ، ١ .

وقال ميشيل بارون الممثل الفرنسي الشهير أحسن ما يأخذ به الممثل من النصائح ، هو أن يجعل أعضاء جسده تبعاً لمواطنه المستفزة ، فإنها أعرف بمواطن استعمال كل حركة .

وينبغي للممثل نسيان أنه ممثل ، حتى يمكنه أن يرسل على تقاطيع وجهه هيئة المجنون أو العاشق أو البائس إلخ ولأجل الإجابة في ذلك ، كان خليقاً به أن يتصفح الأوجه وأن يتتبع الحركات ، ليقرأ ما تتضمنه من حالات الفرح والحزن والوجل ، وأن يقارن بين أقوال الناس وأفعالهم وبين ما تنم عنه أوجههم ، من المعاني حتى يتم له استكمال أداة من أدوات التمثيل ، وهي المحاكاة .

وإنى لأحسب أن الإفراط والتفريط اللذين قد جالا في أعمال المصريين مجالاً عظيماً ، قد ولجا إلى ما يعالجونه من صناعة التمثيل ، وأكثر ما يحدث الإفراط من أبطال الروايات ، وذو الأدوار المهمة ، فإن عرفانهم بقيمة الأدوار التي يمثلونها ، ورغبتهم في بلوغ منزلة الإجابة والتبريز ، قد تتعدى بهم حد الإجابة ، إلى ما وراء ذلك من الكلفة ، وأكثر ما يحدث التفريط من الخدم وذو الأدوار الثانوية الذين قصر بهم عدم إجهادهم قواهم عن بلوغ منزلة الإجابة . فالتفريط هو أن لا يستكمل الممثل أدوات التمثيل ، مثل أن ترى ممثلاً للجزع ، يكثر من استعمال الإشارات التي تدل على ذلك ، إكثاراً قبيحاً ، ومثله مثل الظمان الذي يكرع من المنهل العذب ، رغبة أن تستقيم له الصحة ، فلا يقف عن حد نقع الغلة ، بل يتجاوز لك حتى بشرق .

جامعة في حلم (*)

ما عجبت من شيء عجبى من أن يعرض علينا التاريخ من صحفه ، ما نقرأ ونرى من حسنات عيشة الأولين ما نحب ، ثم لا نجاريهم في أمثالها . انظر إلى عيشة قدماء اليونان ، كان الشبان يذهبون إلى الملاعب يقوون أجسامهم ، وهم في أثناء ذلك يتفاكهون ويتباحثون ، ويتناشدون الأشعار ويتجادون الحديث فيفيض كل واحد بما يخزنه الصمت . لو كنت حاضر أمرهم ، أيها القارئ ، لرأيت حكيمًا يكالم تلاميذه ، ويفاتحهم الرأي في أمور الحياة وأبواب العلم ، وهم يمزجون المزج بالجد مزجاً لا ينصر الأول ، ولا يخذل الثاني . فيكون ذلك أدعى

إلى استئناف البحث . هذا هو التعليم الذى يفتق الذهن ، وينمى الفكر . يذهب المعلم مذاهب شتى مع تلاميذه ، غير مقيد بما يقيد نظام التعليم الحديث المعلمين به . أتحسب أن المدارس تخرج مفكرين أو أنها تثير ملكات العقل حتى تستقم غذاءها فتفصل (*) المعلمين عما يعالجون ، وكيف أن الواحد منهم إذا مرت فكرة بالغة فى الدرس ، أرسلها غير مشبعة بأخواتها بما يفيض به التفكير ، والمكاملة الحرة التى لا يحددها مقرر ، يظل المعلم فى المدارس مغلول الفكر ، يضع له المقرر طريقًا كالصراط ، ضيقًا يسعى عليه وهو خائف أن يميل به التفكير إلى يمينه أو إلى شماله . والتفكير الصحيح وثاب يضم أطراف الوجود بين جناحيه لا يحبسه حابس ، ولا يقبده مقيد . مثل هذا المعلم مثل لابس ياقة أقرنجية ضيقة ، يخشى أن يميل رأسه لأنه إذا فعل ذلك حزت الياقة فى جلد رقبته . وقد نسى المعلمون أن للمعاني تلقيحًا مثل تلقيح أشجار الثمرات ، وكما أنك تخرج نوعًا من الثمار من نوعين آخرين ، كذلك تخرج معنى فى موضوع من مواضيع التفكير من معنيين فى موضوعين آخرين .

رأيت فى الحلم مرة أن تلك الحياة قد أعادها الدهر فى مصر . رأيت أن فى الجزيرة حديقة كبيرة ، بعيدة الأطراف شاسعة البساط ، فسألت أحد الناس عنها فقال هى المدرسة الجامعة ، فدخلتها وقد أذكرتنى حياة قدماء اليونان الحرة ، وتلك الساعات اللذيذة التى كان يقضيها الشبان فى التفكير واللعب والدرس ، تلك الساعات التى كانت تثير قوى العقل إلى استتمام ما ينمىها . وقلت نعم البديل أنت من تلك الحجرات التى كانت ثقل فيها النفوس ، إنى لأرى فيك الزهر والشعر والفكر والحب الحياة تتناجى ... فيك ينال الروح نصيبه من الآداب والأخلاق ، وفيك تمتلئ الأجسام من نفحات الصبى ونفحات الزهر تصافحها العافية وتمحوطها السلامة.

أنت مهد التفكير فيك تينع الأفكار كما تينع الأثمار ، وفيك تفتح الأذهان كما تفتح الأزهار ، ثم جعلت أمشى حتى مررت بأرض واسعة بساطها العشب الرطب ، ورأيت التلاميذ الصغار جماعات يلعبون ويمرحون ويحاولون التحارين الرياضية حتى إذا أجهدهم ذلك ذهبوا إلى مكان ملأت وجهه أصناف الزهر ، فاستراحوا ثم جعلوا يتناشدون الأشعار والحكم والمعلم مصغ إليهم ؛ حتى إذا فرغوا من ذلك ناداهم كى يحكموا بين أنفسهم أيهم أبلغ منطقًا وأحسن قولاً وأكرم رأيًا ثم يصلح من حكمهم ، فمن كان أكرمهم رأيًا وأصحهم منطقًا صنعوا له تاجًا من

الزهر ، وكللوه به ثم يناديهم المعلم ويباحثهم فى مواضيع شتى وكل واحد منهم يذكر رأيه ويؤيده بالحجج ، فلما رأيت ذلك قلت أيتها النفوس لا بهرج الروض مثواك ، فيه تلعبين وتمرحين ، وفيه تجدين ولا برحت عواطفك تصلحها مظاهر الطبيعة ، ويغذيها ترقرق الغدير ، ونفحات الزهر ، ولا زالت بنات الشمس تسقيك رحيقاً يثير فيك بوادر الفكر . هنا تحوطك الصحة ، صحة الجسم وصحة النفس ، لا فى تلك الحجرات التى شادتها لك المدنية الكاذبة .

ثم رأيت مطران يتلو على الطلاب درساً فى خيال الشاعر ، وسنن الطبيعة فسمعتة يقول : إن التماس معرفة سنن الطبيعة ، يكسب الشاعر دقة فى التمييز ، ويجلب له حسن الذوق فى اختيار المعانى ، والتفريق بين الخيال السقيم والخيال الصحيح ، وهو أيضاً ينمى صحة المنطق فى أشعاره ، ويكون باعثاً لأن يخفض الشاعر من غلواء المغالاة بأن يعلمه جلالة البساطة ، فإن مظاهر الطبيعة تفتح للشاعر باباً من الخيال يغنيه عن تطلب تلك الأوهام التى تسلك فى باب المغالاة ، والتماس معرفة سنن الطبيعة ، ينمى عاطفة تقديس مظاهر الوجود . وذلك يفيض على القلب طهارة ، ويجعل فى الروح سعة لأن تفهم أسرار الحياة ومعانيها . وهو أيضاً يزيد خيال الشاعر صلابة وصحة فيكون سموه مثل سمو النسر يعلو ، ولكنه إذا رمى الأرض بلحاظه أصابها بها . فهو بعيد السمو بعيد النظر ، فيجمع الشاعر الذى يلمس عرفان سنن الطبيعة ، بين سعة الخيال وصحة المعنى ، ويكون خياله مكتسباً من صدق النظرة ، لا مثل خيال معالج المغالاة ، فإن خيال هذا مكتسب من كذب النظرة . أليست المغالاة نظرة كاذبة ، ولكنه لا يسلك فى باب المغالاة المذمومة ما يقوله الشاعر عن لسان من بدهه خطب ، أو كثره حزن أو ما يقوله أيضاً عن لسان عامى النفس ، فإن هؤلاء يلجؤون إلى المغالاة بحكم الطبيعة للتعبير عن عواطفهم وآرائهم .

ثم أبصرت حافظ إبراهيم ، وحوله فتيان يتقرقرون على وجوههم ماء الذكاء وماء الجمال ، وسمعتة يلقي عليهم درساً فى المترادف . ويقول : كلما عظم التفكير بين الأدباء قل المترادف ، والسبب فى ذلك أن كل مترادف يأخذ معنى لم يكن له قبل ، لأن ذلك من دواعى التدقيق فى البحث وراء المتشابه والمتناكر من المعانى ، وخير للمترادف أن يسد حاجة من حاجات التفكير ، بدل أن يعيش مقبوراً فى كتب اللغة ، وسيكون للمترادف نفع جليل ، فيجد ما كان غير محدود من المعانى ، ويلبس المعانى الجديدة ثياباً جديدة ويزيل ذلك الإبهام الذى يجعل المتناكر من المعانى متشابهاً والمتغاير متعارفاً ، ويعوق الأديب عن التفكير الصحيح . فلما سكت حافظ أردت أن أغضبه بالمزاح فقلت : ماذا عنيت يا حافظ بقولك

فمن ملاينة أستارها خدع إلى مصالبة أستارها وهم

أليس معنى هذا البيت أن القوم يلائنوننا ولكنهم يسترون الملاينة بالخداع ، ويصالبوننا ولكنهم يسترون المصالبة بالتضليل . ألا ترى أن هذا المعنى غير مستقيم ، لأنه لا معنى لأن يلائنوننا ثم يجعلوا للملاينة أستاراً من الخداع ، كما زعمت ، لأن من لاين أحداً كان راغباً فى أن يرى من وقعت عليه الملاينة يلائنه ، وإنى لأحسبك أردت أن تقول إنهم يخدعوننا ويسترون الخداع بالملاينة ، فتكون الملاينة سترًا للخداع وليس الخداع سترًا للملاينة كما زعمت ، وأنهم يضلوننا بالوهم ويسترون ذلك بالمصالبة فتكون المصالبة سترًا للوهم والتضليل وليس التضليل سترًا للمصالبة . قد اضطرب فى يدك ففسد معناه . فلما سمع حافظ ذلك عيس قليلاً ولكن عاودته البشاشة .

فتضحك وقال : قاتلك الله ، إنك لتخرج السقيم من الصحيح ، وتجعل على وجه السليم هيئة المريض ، فضحكنا طرفة ، ثم جعل حافظ يشرح معنى البيت ويظهر فساد زعمى ، فقلت له : لله درك يا حافظ أنا إذا لم أنتقد عظيمًا مثلك ، فمن أنتقد ؟ وكان يودى أن أذكر للقراء وجه صحة البيت الذى شرحه حافظ ولكنى نسيته .

ثم أبصرت السباعى يلتقى على الطلاب درساً فى فلسفة الشذوذ ؛ فسمعتة يقول :

الشذوذ عنوان العبقرية ، ودليل على سعة فى الروح ، فإن ضيق الروح لا يرى الصواب إلا فيما تسنه العادات ، ولكن واسع الروح يرى أن الصواب كثير المنازل ، ويعرف من منازلها ما لا يعرف قتيل العادات . والشذوذ أيضاً دليل على شجاعة المرء ، فإن الجبان يخشى أن يرتاد مظان الشذوذ جبناً وضعة ، فلو أنه كان عزيز النفس ، لرأى أن فى بعض الشذوذ خلاصاً من الضعة وانتصاراً لجلالة النفس ، وحرية الضمير ، فإذا رأيت أمة ذليلة كثر بينها أهل الشذوذ الذين يجرؤون ويقدمون الذين لا يبيعون جلاله النفس بالخفض والجاء ، الذين ينصرون ضمائرهم بإعزاز أنفسهم ، الذين يعرفون أن العادات ، مظاهر الحق والباطل ، ولياس الصدق والكذب ، الذين لا يخشون الداء والفقر والجوع والسب والاحتقار والحمول فى نصرة الحق ، إذا رأيت أمة ذليلة كثر بينها هؤلاء ، فاعلم أنها أمة عزيزة .

ثم أخرج من ثيابه رغيثاً فجعل يأكله ، فكدت أبكى فرحاً من جرأة هذا الجرى ثم قلت له أصحيح يا سباعى أنك تحتقر الحياة فى كتابتك ؟ فقال إنى أريد أن أرفع عن النفوس حجاباً من الحياء الكاذب ، فأجلوها مكشوفة الجسم ، ولكنى أجلوها فى زى طفل صغير . والطفل

إذا كشف جسمه ملأنا ضحكاً ولم يملأنا غضباً ، ثم رفع يديه وقال : أيتها الأذان العفيفة إنى لا ألو^(١) عليك غير ما يحدثك به ذلك الهاتف الذى يهتف من أعماق الروح ، فإذا أبت لك اللجاجة أن تنزلى منزلة الطبيب الذى يصلح سقم المريض ، فيعطيه من الصحة والعافية ، ويأخذ من دراهمه فأنزلىنى منزلة الطبيب الذى يأخذ من صحة المريض. ويعطيه أجرة إتلاف جثته أليس هو خيراً من ذلك الطبيب الذى يتقاضى المريض أجرة إتلاف جسمه وجعله رمة بالية .

فتركته وجعلت أَمْشَى حتى رأيت الرافعى الشاعر ، يلقى على تلاميذه درساً فى مستقبل الشعر فسمعتة يقول اللغة العربية عند كثير من شعراء اليوم مثل إناء حلية ، يضعونه فى بيوتهم زينة لها ، ولكنها عند العبقرين إناء منفعة يستعملونه فى الحوائج . ولو أضر الاستعمال بجدته . أليس إناء الحاجة خيراً من إناء الحلية ، وسكت قليلاً ، ثم قال : ألم تسمع فى قصص العجائز أن ساحراً أسر فتاة حسناً وجلسها فى قصره وأعطاه مفاتيحه ، ولكنه حرّم عليها أن تقرب غرفة من غرفه وأنها ترقبت غيابه ، حتى إذا غاب عن القصر فتحت تلك الغرفة ، فرأتها وفيها من بنات الملوك عدد كبير كان قد أحبهن ذلك الساحر فأسرهن واحدة فواحدة ، ولما ملهن سحرهن وجعلهن فى هذه الغرفة فعلمت الفتاة أنها لا محالة سائرة إلى حيث سرن ... إلى آخر هذه القصة ... إنه ليجول فى خاطرى أن تلك الفتاة هى الشعر فى هذا العصر ، وأن ذلك الساحر هو غول التقليد والمعجز والجن الذى حرّم على الشعراء أن يقربوا المعانى الكريمة التى قالوا ما هو إلا خابط ليل قد أضل طريقه . قلت صدقت . قال : ولكن الشعر حر يأبى أن لا يرى جوانب الحياة وينظر فى تلك الغرفة المحرّمة ليرى ما بها من المعانى الكريمة الأبهكار .

ثم مررت بالسيد عصفور يلقى على سامعيه درساً فى فن الغناء فسمعتة يذكر للغناء تعريفاً بليغاً كان بودى أن أذكره ، ولكن منع من ذلك أنه يقال ، ولا يكتب لأن كله صياح .

ثم رأيت على قرب تماثيل عارية الأجسام ، فقربت من بعضها وكان تمثال سيدنا عطار فقلت له أما تستحى أن تخرج إلى الناس عارى الجسم ؟ فقال على رسلك أما والله لقد كدتم تنسون أن الإنسان خلق عرياناً صرتم تعيشون فى ثيابكم بدل أن تعيشوا فى أنفسكم . ولم يبق بينكم غير هذه التماثيل توقظكم رؤيتها من غفلة المدنية ، وذل العادة وتخرج من قلوبكم ذلك الجبن الذى مكّنه الجهل منها ، فكيف تستحون من رؤية أجسامكم ، وأنتم لا تستحون

من مواقعه الرذائل ؟ فقلت أعوذ بالله هذه بقية من بقايا الوثنية . فقال : يا قتلى المظاهر وأهل الرياء ، إنما الحياء هو إباء المرء أن يعاقر الرذيلة ، وأما ذلك الحياء الذى يمنع المرء عن التماس ما يفك عنه قيود العادة ، فهو مثل الحمرة التى تصبغ بها الهلوك وجهها لتخفى مابقى به من الحياء الصادق . وكان تمثال الزهرة قريباً منا ، فلما سمعت حديثنا قالت : ليس الجمال ضعفاً ولكنه قوة للأمم ، يزيد لها رغبة فى الحياة فتلتبس أسبابها وتسفر قواها رغبة فى التمتع به ، وإنما الضعف يتسرب إلى الأمم من رغبتها عن بعض أنواع الجمال وليس التعلق بجمال الأجسام وجمال الفنون عائقاً عن الرغبة فى جمال الخلق وجمال العلم وجمال القوة ، فإن أنواع الجمال مثل أصابع اليد يعين بعضها بعضاً ، وليس جمال المادة وجمال شكلها بمخفوض الشأن إذا عد أنواع الجمال . فلولا جمالها لكانت الحياة حملاً ثقيلاً ، فالجمال أجل نعمة أنزلها الله على الناس ، ثم إن بين جمال الخلق وجمال الجسم صلة ، والدليل على ذلك أن رؤية لجمال تهيج فى القلب عواطف الرحمة والكرم والرفق . إن لذنا^(١) فى الجمال تفك عنا أغلال العادة لنعيش فى أسر الطبيعة ، ولكن جلال الجمال يفك عنا أغلال الطبيعة لنعيش معها فلذة الجمال هى نشوة الحرية ، ولكن جلال الجمال صحو من تلك النشوة . ثم توضحت وقالت هيهات أن تأخذوا من حرية الفكر بنصيب ، وأنتم جبناء تخشون من الزلل فى الرأى أن يأتىكم من طريق حرية الفكر ، ولو أفقتم من العجز لعلمتم أن أغلاط كتاب الغرب التى سببها استقلال فى شخصية الكاتب ، أجل وأحسن من أغلاط كتاب الشرق التى سببها التقليد والجبن . كانت تقول ذلك وهى تسخر ، فغضبت ورفعت هراوتى لأضربها بها فانتبهت من النوم فزعاً من أجل ألم شديد فى قدمى اليمنى ، فعلمت أنى ضربت بها الحائط وأنها كانت هراوتى التى رفعتها فى الحكم لأضرب بها الزهرة إلهة الجمال .

٢ - ضمائر الشعراء

والشجاعة الشعرية(*)

إن للشعر رجولة تبعث في قلب المرء خشوعاً مثل خشوع يبعثه صوت العاصفة في صدر السامع . وقد قدم المتنبي على أبي تمام والبحتري وابن الرومي . إن نصيب شعره من تلك الرجولة أكبر من نصيب أشعارهم ، ولولا أن ابن الرومي يفيض المعنى الواحد من معانيه على أبيات كثيرة ، فيودع كل بيت جزءاً من المعنى ، ولولا أن أبا تمام يتكلف الخيال السقيم كثيراً ، ولولا أن البحتري يعيد معانيه كثيراً ، لكان شعرهم أعظم وقَعاً منه الآن . وقد أسعد المتنبي ذلك الإباء الذي جعله يعيش شقيّاً ويموت شقيّاً . وإذا أردت أن تعرف لم يجرى شعر المتنبي مجرى المثل ، فالتمس سبب ذلك في الإباء الذي أشعل كلماته وأثار معانيه . أما مناقضة نفسه في مدح كافور ثم ذمه ، فهي ليست بما ينافي الإباء . وكافور كان ملوماً في مداجاته . وهذه المناقضة شيء ضئيل ، بجانب ذلك النفاق الذي جعل البحتري يمدح المتوكل ، ثم يرثيه ، ثم يمدح قاتله ، والأمر بقتله ، والذي جعله يمدح المستعين ، ثم يهجو أشد الهجاء بعد نكبته ، وكيف يكون نصيب شعراء اليوم من رجولة الشعر كبيراً ، وهم يكلفون أنفسهم الكتابة في موضوعات لم تنهبا أنفسهم للكتابة فيها ، ولم يجدوا في قلوبهم دافعاً إليها .

إن رجولة الشعر في صدق سريرة الشاعر وإحساسه بصدق مايقول . هناك فئة من الشعراء يعوقها فقدان الشجاعة الشعرية عن بلوغ شأوها ، والشجاعة الشعرية هي التي تدفع المرء إلى التعبير عما يوحى إليه ضميره ، تلك الفئة لا ترى في ضميرها مزجاً إلى القريض ، ولكن باعثها إليه رغبته في أن تبين عما تسنه ضمائر الناس ، ولكن يعوقها عن ذلك أن الكذب والنفاق والخداع والتحيز والفرور ، حجب مسئولة على ضمائرهم .

على أن ضمير المرء أصدق مناصحة له من ضمير غيره . هذا سبب أن الشاعر من شعراء هذه الفئة يناقض بين أقواله في التعبير عن الأخلاق ، ويلبس آراءه كما يلبس ثيابه . ولو لم يكن في هذه الخلقة شيء غير فناء الشاعر في شخصية غيره ، لكان خليقاً بالعبقريّة أن يأنف من التخلق بها . ولكنها تسوقه إلى إطرء الشيء وهو يعرف أنه شيء ، وإنما حب العبقري

* - البيان : ربيع الثاني ١٣٣٠ هـ (١٩١٢/٥) ص ٥٨٧ .

نفسه أنفقه من أن يعيش فى آراء غيره . وقد يعود تعلقه بما يسته ضميره حباً لنفسه ، مثل ذلك « روسو » كان شديد التعلق بما يوحى إليه ضميره من الآراء حتى صار يجعل نفسه من أجل إجلاله لتلك الآراء . وهذه الخلة غير غرور الأديب الذى يقتل ضميره ليحيى آراء الناس فإن هذا الغرور سببه إطراء الناس إياه وتقريظهم شعره . أرأيت ضعيف الجسم إذا أراد أن يلفت الناس عن ضعفه ، فيملأ فمه كذباً من وصف شجاعته وإقدامه ، ويطعن الهواء بصرخات يحسبها الغافل صرخات النجدة والحماسة حتى يضج الهواء منها . مثل هذا ، مثل كثير من شعراء السياسة إذا قرأ الغافل شعرهم حسب أن نصيبه كبير من تلك الرجولة التى سببها صدق السريرة وعظم الإحساس فإذا قرأه صاحب الذوق السليم ، وجد به ضجة مثل ضجة الدجاج ، قد يحسبها الغافل ضجة الشجاع المستقر : هؤلاء الشعراء يلبسون آراءهم كما يلبسون ثيابهم .

على أن مجال الشاعر فى الانتصار للحرية غير مجال السياسى فالأول سبيله التعميم ، والثانى سبيله التخصيص الأول يعنى بالحوادث الكبيرة التى يعنى ذكرها المرء فى التماس الحرية فى الرأى والدين والعمل ، والثانى يعنى بالحوادث اليومية الصغيرة . الأول يستمد من التاريخ والخيال والثانى يستمد من السياسة .

٣ - مقالات في الأدب (*)

١

(التخييل والتوهم)

ينبغي أن نميز في معاني الشعر وصوره بين نوعين نسمى الأول التخييل والآخر التوهم. فالتخييل : هو أن يظهر الشاعر الصلات التي بين الأشياء التي ربما خفيت عن غيره ، ولكن يشترط في هذا النوع أن تكون الصلة متينة . والتوهم أن يتوهم الشاعر بين شيئين صلة ؛ ليس لها وجود ، أو أن يبين عن صلة غير متينة انظر إلى قول أبي العلاء المعري في سهيل النجوم :

ضرجته دماً سيف الأعادي فبكت رحمة له الشعر يان
أو قوله في هذه القصيدة أيضاً

وعلى الأفق من دماء الشهيد على ونجمله شـاهـدان
فإن الصلة التي بين الشفق وبين دماء الشهيد صلة توهم ، وكذلك الصورة التي في البيت الأول صورة توهم . ثم انظر إلى قول أبي العلاء :

كم قيلة في الضمائر لم أخف فيها العقاب لأنها لم تكتب
هذا مثال من أمثال التخييل الصريح ، فإن العاشق مغرى بأن يليح لعينه بصورة هيبته ثم يقبل تلك الصورة الخيالية . فالصورة المودعة في هذا البيت صورة طبيعية يعرف صحتها كل من عالج الحب . وانظر إلى قول الشريف الرضي

ما للزمان رمى قومي فزعزعهم تطاير القعب لما صكه الحجر
هذا أيضاً من التخييل الصريح فإن تفرق شمل القوم مثل تطاير أجزاء القدح المكسور . وانظر إلى قول ابن المعتز في المشيب :

(هذا غبار وقائع الدهر)

فإن المشيب يأتي المرء من معالجة الأيام ومصارعتها ، كما أن الغبار تستثيره المصارعة والمناهضة .

* - البيان : جمادى الأولى ١٣٣٠ هـ (١٩١٢/٦) وجمادى الثانية ، ١٣٣٠ هـ (١٩١٢/٧) ص ٦٩٧ وما بعدها .

ومن أمثال التوهم البديع قول أبى تمام فى المشيب :

(فإن ذاك ابتسام الرأى والأدب)

فإن الصلة التى بين المشيب والابتسام ولا سيما ابتسام الرأى والأدب صلة : توهم ليس لها وجود . ولكن هذا هو التوهم الحميد . على أن الشاعر قد يجئ به غثا إذا لم يكن له غير المغالاة حيلة . وأحسن هذا التوهم أقر به إلى التخييل الصريح واقبحه أقره إلى أحلام المحموم . وقد حبه إلى الشعراء مجاراتهم ذوق العامة فى المغالاة فإن العامة لا تميز بين المغالاة التى تجوز والمغالاة التى لا تجوز .

قد يكون فى الخيال كلفة كما يكون فى التعبير صنعة ، وإنما تكلف الخيال أن يجئ به كأنه السراب الخادع فهو صادق إذا نظرت إليه من بعيد ، وهو كاذب إذا قاربتة غير أنه قد يشابه الخيال الصحيح السقيم إذا كان وجه التأليف بين الأشياء فى الخيال الصحيح بعيداً . ولكن بُعد وجه التأليف وخفاء الصلة ليس بمعيب ؛ إذا كان وجه التأليف صحيحاً ، وكانت الصلة متينة . فإن ظهور الصلة لكل قارئ ليس دليلاً على متانتها فقد تكون الصلة ظاهرة ضعيفة وقد تكون غامضة سليمة . وهذا سبب من أسباب اشتباه العظيم من الشعراء بالضئيل ، والعبقري بالقلد . فإن المتنبي أو شكسبير قد يولع باستخراج الصلة المتينة الغامضة التى بين شيئين يخال القارئ أن ليس بينهما صلة . ولكن هذا المذهب غير مذهب الناظم الذى يولع بأن يوجد صلة سقيمة بين شيئين ليس بينهما صلة ، أو باستخراج صلة ضعيفة بين شيئين .

إن ولوع الشاعر باستخراج الصلات المتينة الغامضة التى بين الأشياء دليل على أنه حر الدهن ولكن الشعراء المولعين بذلك غرض لسهام ذوى الأذهان المغلقة ونصب رميات أهل الغباوة ولكنى لا أنكر أن الشاعر المولع بذلك قد يسلمه ولعه به إلى المغالاة المقبوحة واستخراج صلات التوهم وأبو تمام والمتنبي والمعري من هؤلاء الشعراء . على العبقري يعرف بسيئاته أنه عبقري كما يعرف بحسناته ، لأن أكثر سيئاته سببها أنه واسع الخيال كما أن أكثر حسناته سببها تلك السعة .

٢

(الجاحظ والصابى)

الفرق بين أسلوب الجاحظ وابن المقفع وأسلوب الصابى وابن العميد أن الأولين يسلكان من سبل التفهيم والإيضاح أقصرها ، وأما الصابى وابن العميد فقد كانا من كتّاب الدولة وأرباب

السياسة يضطر أحدهما إلى الغموض لحاجة من حاجات العياسة ، فيسلك من سبيل التفهيم أطولها وأوعرها كي لا يفهم رسالته من أرسلت إليه كل الفهم ، أو كي يفهم في أثناء سطورها ما ليس فيها . ألم تر كيف عمد سياسة الدول الأوربية إلى اللفظ المبهم والعبارة الغامضة في بعض الأحيان كأن يريد أحدهم أن يعد وعداً لا يستطيع أن يفى به أو أن يساق إلى إيضاح أمر من حاجة السياسة أن يبقى غامضاً أو أن يريد أن يستخدم المغالطة كي يغطي على صحة رأيك أو أن يخدعك في حق تطالبه به . فأسلوب الجاحظ وابن المقفع من هذا الوجه أقصع من أسلوب الصابى وابن العميد . وأسلوب الأولين أشبه بلهجة العرب وفصاحتهم فهو خليق أن يسمى الأسلوب الطبيعى أما أسلوب الصابى فهو أسلوب صنعه ، لأن الفصاحة العربية الصريحة التى تطالعك من مصنفات الجاحظ وابن المقفع قد نضب ماؤها ، وصار حظ الأديب أن يتكلفها وسبب ذلك اعتعاد الأعاجم دسوت الرئاسة وتغلبهم على العنصر العربى والعصبية العربية فى دولة الإسلام . فلم تكن اللغة كالماء الأجن ، لأن الأساليب تتغير فأسلوب الجاحظ غير أسلوب الصابى وأسلوب الصابى غير أسلوب صاحب كتاب قلائد العقيان . فالأساليب تسير مع الأيام وتتغير بتغير الزمان والمكان واللغة ليست ملكاً لقوم دون قوم فإن الفرق بين أسلوب الصابى وأسلوب الجاحظ ، أو بين أسلوب الصابى وأسلوب صاحب القلائد لا يجوز لنا أن نسميه فرقاً بين لغة ولغة كما يزعم زاعم يريد أن تكون لغة مصر غير لغة الشام أو العراق .

إنك إذا قرأت رسائل الصابى كنت كلما انتهيت من جملة نسيت أولها إما لعظم ما بين أولها وآخرها وإما لأنه يدخل فى الجملة ويخرجها من حيث ادخلها فلا تعرف أين يبتدئ وأين ينتهى . وألفاظ الصابى أكثر من معانيه فهو يريق المعنى على فناء واسع من اللفظ فيفيض ماؤه ، والمعانى كالبخار إذا حبست البخار زدته قوة وإذا أفسحت له فى الفضاء أضعفته . إذا أجاد الصابى ذقت فى كلامه حلاوة الصنع وإذا أجاد الجاحظ ذقت فى كلامه حلاوة الطبع .

على أن للطبع صنعة ولكنها صنعة ذوق وسليقة لاصنعة رصف وتنميق . وصنعة الطبع ليست بأقل حلاوة من صنعة الرصف والذى يستخدم صنعة الرصف لا يسلم من الكلفة والفساد والإطالة المقبوحة وإضلال المراد وذكر ما لا يراد منه كأن يسلك أديب فى عقد واحد جملاً كثيرة لا تقرب القارئ من طلبته قيد قتر أو أن يكيل كاتب لقارئه من المترادف شيئاً كثيراً .

إن بين من يكلف بالفصاحة ومن يتكلفها فرقاً واسعاً والجاحظ كلفٌ بالفصاحة ولا يتكلفها لأنها تؤاتيه إذا شاء والصابي كلف بالفصاحة ولكنه قد يتكلفها ولا أحسب سبب ذلك أنه جاء بعد الجاحظ ولكن مذهبه إدخال الجملة في الجملة ومط الكلام كما تخط الجلد . هذا ابن رشيق صاحب كتاب العمدة متأخر من المتأخرين في الزمن ، ولكن مذهبه في كتاب العمدة أشبه بمذهب ابن المقفع والجاحظ والمبرد وابن قتيبة وغيرهم من الفحول من حيث السلاسة وتوفية المعنى نصيبه من اللفظ وقصر اللفظ عليه وانتظام جمل الكلام . ففصاحته فصاحة ذوق وطبع لا فصاحة رصف ووضع فلو أن الأديب ليس له بد من عبارة أهل زمانه وبلده وأسلوبهم في الكتابة لكانت عبارة كتاب العمدة مثل عبارة كتاب القلائد ولكنها ليست كذلك فإن فصاحة كتاب قلائد العقيان فصاحة رصف ووضع ، وهي أكثر شبهاً بفصاحة الصابي وابن العميد والثعالبي ، منها بفصاحة الجاحظ وابن قتيبة وابن رشيق ، ولكنها أكثر تصنعاً من فصاحة الصابي وأقل حلاوة . فعبرة الصابي في منزلة بين أسلوب الجاحظ وابن المقفع وأسلوب القلائد فالصابي وابن العميد والثعالبي كانوا يملكون من عنان مطبتهم ما لم يملكه صاحب القلائد ، ومن هذا حذره . وهكذا كل من عالج صناعة الرصف والوضع . خيف عليه أن تغيب عنه حلاوة الطبع .

كان ابن رشيق ينقم من أهل زمانه صناعة الرصف ويفريهم باستخدام صناعة الذوق والطبع ، استدنا ، للفصاحة العربية وتطلباً لذلك الأسلوب الطبيعي ، أسلوب ابن المقفع والجاحظ وابن قتيبة ويزجرهم عن ذلك الأسلوب المتقطع المتكلف المخنث ، أسلوب السجع والمترادف والبديع الذي كانت قملأ به الأدباء رسائلهم ، من رصف وإطالة بطل القارئ فيها ما يبغى من المعنى . ولكن هذا الفساد كان قد تمكن من اللغة وأخذ من أذواق الناس مأخذاً بليغاً ، فلم يكن لابن رشيق عون على إصلاحه . وأعظم من استخدم صناعة الرصف والوضع من الأدباء وغالى بها ، الصابي وابن العميد والثعالبي فكانوا يجيئون بالجزل الجيد من الكلام وكان لكلامهم نصيب من بدابة النثر ، أي سلامته من الكلفة ورجولته ، تلك البدابة التي تطالعك من مصنفات ابن القفع والجاحظ والمبرد وغيرهم من الفحول ولكن لم يكن يعرف الصابي وذوو مذهبه أن سيأتي بعدهم أدباء ينهجون نهجهم ، وليس لهم من سلامة الطبع وبدابة القول ورجولته ما كان لأسلافهم ، فيستخدمون المحسنات البديعية استخداماً يجعلها مساوئ فإن مجيء هذه المحسنات عفواً حسن لا بأس به ، ولكنها جعلوا يدخلونها في كلامهم كما تدخل الجرذ في مصيدته ، أي بالخدعة والدهاء ، ويجذبونها إليه كما تجذب القط من ذيله ، إذا تشدد فيضطرب انسجام كلامهم ويعوج أسلوبه .

٤ - واجب أدبى

وانتحال المعانى الشعرية(*)

لقد كاد يعد الاطلاع على آداب الغرب جريمة وتهمة فى أعين الأدباء ، إذ أنه مظنة السرقة ، وذلك لأن بعض الشبان لا يدين بدين الملكية فى الآداب . إن العقول مثل الثروة تحتاج إلى أن تتعهد بما يظهر خصبها . والاطلاع من الوسائل التى تظهر خصب العقول . ولا ينكر أحد أن العقول تتطبع بما تطلع به فينشأ من ذلك الابتداع والتوليد . إذ أن للعقول تلقيحاً مثل تلقيح الأشجار ، فيوسع الفكر وينمى الملكات ، ويبعث على الابتداع . ولكن هناك طريقاً أقل مؤونة وأعنى نقل الشئ وأدعاءً . ولو كانت المسألة التى أتكلم فيها تافهة لما تعرضت لها ، ولكنها تشمل قصائد ومقالات كثيرة تسمى ظن الناس بأهل العلم والابتداع ، وتبعث على الفوضى فى العلوم والآداب . وقد شاعت حتى لم يعد يمكن كتمانها . على أن كل أديب حارس من حُرأس الأدب ، ومن واجبه أن لا يغفل عن حراسته .

وهناك دافع آخر دفعتنى إلى الكتابة وإظهار هذه المأخذ ، وهو الرغبة فى الخلاص من مظان الريب . فقد اعتاد بعض الناس أن يقرن اسمى إلى اسمى المازنى والعقاد للمودة التى بيننا ، ولكنها مودة لا تُحمل كل واحد منا عيوب أخيه ، فحسب المرء منا أن يحمل عيوب نفسه ، ولكن الجمهور لا يستخدم المنطق فى كل رأى يراه .

إن المودة التى بينى وبين المازنى قديمة . ومن أجل ذلك ، لم أكن أعرف كيف يُسوغ لى أن أكتب هذا المقال ، ولكنى شرحت الأسباب التى دعتنى إلى الكتابة . فإن المسألة ليست هينة ، ومثل هذا الواجب ينبغى أن يكون فوق المودة منزلة . فقد شاع بين الأدباء أن المازنى قد أخذ بعض قصائد كاملة من شعراء الغرب ، وأفكار متفرقة غير أنى لم أتنبه إلى هذه التهمة ، وأهديت إليه الجزء الثالث من ديوانى ، علامة على ثقتى ومودتى . ولكن أحد الأباء لفتنى إلى قصيدة « فتى فى سياق الموت » فى ديوان المازنى ، وهى مأخوذة من قصيدة لتوماس هود الشاعر الإنجليزى . ثم لفتنى آخر إلى قصيدة « قبر الشعر » فى ديوانه ، فإذا هى

* - المقتطف : يناير ١٩١٧ ، ص ٨٧ وما يلى .

وقد سبق أن أشار « عبد الرحمن شكرى » فى مقدمة الجزء الخامس من ديوانه « الخطرات » ، الطبعة الأولى ١٩١٦ ، إلى سرقات المازنى وتكاد تتكرر ملاحظاته النقدية بلفظها . « المحرر »

للشاعر هينى الألماني . وقد كنت أقرأ عرضاً فى تنيسون الشاعر الإنجليزي ، فرأيت فيه قصيدة الذكرى التى قال المازنى إنها له . ثم أرسل إلى المازنى بعد ذلك قصيدة « الوردة الرسول » فإذا هى للشاعر ولر الإنجليزي . ونشر فى جريدة عكاظ قصيدة « الراعى المعبود » ، فإذا هى للشاعر لويل الأمريكى . وبينما كنت أحادث أحد الأدباء فى شعر المازنى ، وهو الأديب أمين أفندى مرسى ، لفتنى إلى قصيدة المازنى الياثية التى سماها الشاعر المحتضر ، فإذا هى من قصيدة « أودينى » لشلى الشاعر الإنجليزي ، وهى التى قالها فى رثاء كيتس . ورأيت بعد ذلك قصيدة « شوكة الحسن » فإذا هى لهينى الألماني .

ومن الغريب التزام المازنى الدقة فى الترجمة ، فإن هنرى هينى يقول لحبيبته « صرت تدعيننى العزيز هنرى » فقال المازنى « العزيز المازنى » . وقد نبهت المازنى إلى هذه القصيدة فاعترف أنها ليست له . ولكنه قال إنه نظمها ، وهو يظن أنها له ذلك لأنه حفظ المعانى ونسى أنها لغيره . فبينت له أن الأبيات والمعانى متسلسلة ، والترجمة دقيقة جداً . فأصر على فكرته السيكلوجية ، وقال : إن ذلك جائز فى علم السيكلوجيا . ولكنه وعد أن يتجنب أمثال هذه المأخذ فى المستقبل .

ولا أعرف كيف يوفق بين تعليله لهذه المأخذ ووعده بتجنبها فى المستقبل ، ولم يف ، إذ أنه بعد ذلك أنشدنى قصيدة « إكليل الشوك » و « الغزال الأعمى » . وهى أيضاً من هذه المأخذ . وبينما كنت أقلب مجلة البيان وجدت مقالا طويلا عنوانه « تناسخ الأرواح » منسوبا إلى المازنى ، فإذا هو مأخوذ من أوله إلى آخره من مقالات ادسون الكاتب الإنجليزي الشهير فى مجلة السبكتاتور . ثم اطلعت على مقالات المازنى فى ابن الرومى ، والجزء الأكبر منها ليس فى ابن الرومى ، بل فى العبقرية والعظماء . فإذا أجزاء كبيرة منها مأخوذة بعضها من كتاب عنوانه « شكسبير » تأليف فكتور هيجو الشاعر الفرنسى ، وبعضها من مقالات كارليل الأدبية . فنبهت المازنى إلى ذلك ، فقال : ماذا أصنع إذا كنت أكتب الشئ ، ولا أعرف أنه ليس لى ، هل أطوف على الناس أسألهم هل رأوه قبل ؟ (هذه كلمة من رسالة بعث بها إلى)

أما مقالة « تناسخ الأرواح » فإنه قال : إن صاحب مجلة البيان نسى أن يذكر أنها منقولة، وكذلك قال : إن صاحب البيان نسى وضع الأقواس ، حول القطع المنقولة فى مقالات ابن الرومى . وليس الأمر مقصوراً على ما ذكر ، فإن أحد أدباء مصر ، وهو مصطفى أفندى علوه كان قد جمع كتاباً ذكر فيه مأخذ كثيرة ، زعم أن المازنى أخذها من كتاب واحد فقط ، وهو كتاب « الذخيرة الذهبية » فى الشعر الإنجليزي . ولم أقمك من رؤية كتاب هذا الأديب ،

ولكن أحد أصدقائنا ، وهو محمد أفندى جلال رآه فقال للمازنى إنه لو تعمد الترجمة لما وجد أحسن مما جاء به فى تلك المآخذ .

وقد جمعنا مرة مجلس ، فأخذ أحد الأدباء الأفاضل ، وهو عبد الحميد أفندى العبادى ديوان المازنى وكتاب الذخيرة الذهبية الإنجليزى ، وجعل يقارن بين أبيات المازنى وأبيات الذخيرة حتى أدهش الحاضرين . وقد أرسل إلى المازنى قصيدته التى عنوانها « الأقدار » فإذا جزء منها مأخوذ من قصة « قابيل » للشاعر الإنجليزى اللورد بيرون ، ولا سيما قول المازنى

انفـرس فى الفردوس أشجار نـقمة وينكران تتشـا منى وطـلاب

إلى آخر القصيدة . وبينما أقلب ديوان بيرون الذى عند المازنى ، رأيت قطعاً من شعر بيرون قد وضع المازنى بجانبها علامات ، فقرأت شيئاً من هذا الشعر ، فإذا هو فى شعر المازنى فى قوله .

وما أن تنام العين لكن أخالها تدبر بقلبى نظرة حين أرقـد

وهذا موجود فى أول قصة « منفرد » للشاعر بيرون . وبينما أقلب ديوان المازنى ، كى أكتب منه هذا البيت فى هذا المقال ، وقع نظرى على قوله

لا تخش أشجانى إذا اعتلجت أو لست تركب هائل الشجن

القلب يم لا قـرار لـه جم العواصف مزيد القن

لكن فى أغـسسواره درأ ولاكـثـا أبـقى من الزمن

فإذا هى منقولة بدقة من أغانى هبنى . وقد لفتنى العقاد إلى قصيدة فى شعر المازنى قال إنها منقولة بدقة من شعراء الغرب ولكن لا أتذكرها .

ولا أريد أن أذكر مأخذ المعانى المفردة والأبيات المتفرقة . ولو شئت لذكرت أبيات المازنى الرائية المأخوذة من قصيدة سوثرى الشاعر الإنجليزى فى وصف العالم والكتب وأشياء كثيرة من أمثال ذلك . ولكن أكتفى من هذا المقال بذكر ما قدرت أن أحصيه من المقالات والقصائد التى أخذت كاملة . ولو كان الأمر مقصوراً على أبيات قليلة منفردة ، لما رأيت فرضاً على أن أكتب هذا المقال .

هذا وأؤكد لصديقى المازنى أنى أجله وأوده ، بالرغم من ذلك ، وأدع للقارئ أن يحكم أمصيب أم مخطئ أنا فى إظهار ما أظهرت . وليس لى أن أعلل هذه المآخذ ، أو أن أتهم المازنى بأنه تعمد أخذها .

انتحال المعانى الشعرية(*)

سيدى محرر « المقتطف »

قرأت ملتذاً رسالة الأستاذ عبد الرحمن شكرى فى موضوع انتحال المعانى الشعرية وانتقاد شعر المازنى ، فأكبرت شعوره بالواجب نحو الأدب ، دون تحيز بحكم صداقة أو قرابة فى المذهب الشعرى . وهذه صفة تكاد تكون معدومة فى مصر ، لأنها فوق الشجاعة الأدبية ذاتها التى تعتبر على ندرتها بيننا من نقائص الأخلاق العصرية .

ويلوح لى أن بين الأسباب التى دفعت شكرى أفندى إلى الجهر بتلك الملاحظات غيرته على حسن سمعة صديقه المازنى الذى أبدع أيما إبداع فى ديوانه الصغير ، باكورة ثماره الشهية وظهر بين أقطاب الشعر الحديث الذى تتكبر فوق دروعهم نبال الجامدين ، وقد كاد هؤلاء الجامدون الأبطال يغنمون الموقعة ، كما غنمها من قبل شوقى ومطران وغيرهما ممن حرروا الشعر العربى بعد اعتقاله الطويل .

الشعر العربى أخذ فى تدرج راق سريع ولشكرى وأمثاله منة كبيرة عليه ، للروح الجديدة العالية التى نفخوها فيه وهو يُعذر إذا خشى أن تعبت العواصف بمجهوداته ، ومجهودات أقرانه ، فقال كلمة نصح وتحذير . ولكن اقتدار المازنى المشهود به ضمين بفوزه مهما عدت له العثرات ، وما الابتكار بعزير على خاطره ، الفياض بالآيات البيئات . ومهما شابته نغماته أنغام غيره ، ففضله فى النقل عظيم وفضله فى الاعتراف بالحق عند تبينه أعظم ، وهو إذا احتسب فى المستقبل من أغاليط تعودها ، أضاف إلى حسناته حسنات خالصة ، وأنصف نفسه وأهل حزه والأدب والعلم .

يقول حضرة الكاتب : « لقد كاد يُعد الاطلاع على آداب الغرب جريمة وتهمة فى أعين الأدباء إذ أنه مظنه السرقة ، وذلك لأن بعض الشبان لا يدين بدين الملكية فى الآداب ، وهى ملاحظة غريبة ، إذ المعروف أن الأدب الغربى مكروه بين جاهلية فى مصر لا لأنه مظنة السرقة بل تبعاً للقاعدة المتبعة ، وهى كره ما يُجهل ، كما لا يستحب لدى من لا يفقهون منه إلا

* - المقتطف : مارس ١٩١٧ ، ص ٢٨٧ وما يلى .

وهذا المقال تعقيب من الشاعر دكتور " أحمد زكى أبو شادى " على المقال السابق للشاعر الناقد عبد الرحمن شكرى ، المنشور فى المقتطف ، يناير ١٩١٧ .

التشور ، ولدى من ينفرون من كل ما لم يألوه نفورهم مثلاً من القبعات مهما عُدت أنسب وأنفع من العمائم . والأدب الغرب ذخيرة جواهر لا تحصى ، ولكن ثمينها مهور لا يجسر أحد على سرقة ، وإن تجاسر على التقليد معترفاً به . وهذا ما لا يُعاب بل هو مما يمدح لأنه من وسائل الإصلاح الأدبي ، ومن طرق الإغراء على التدين بأرجح المذاهب . وليست كل أشعار الغربيين المشهورين ولا معظمها من المعجزات الخالدة ، ولا سيما أشعارهم العصرية . وأسباب نهوضهم بشعرهم هي عين الأسباب لرقبهم في كل شيء من مظاهر حياتهم . وكذلك كان شأن الشعر العربى فى أيام عزته بين العباسيين والأندلسيين . فعلام بُعد الاطلاع على آداب الغرب مظنة السرقة ، وحسنات تلك الآداب لا يجسر على سرقتها وإخفائها طويلاً أمهر اللصوص ، كما أنها ليست كلها بالحسنات .

طالما قمتُ بالاطلاع على شعر كبلنج ونشره معجباً بعبقريته الفذة . ومع هذا فقد سئمت مراراً من مبتذلاته وتافه أقواله . خذ مثلاً قصيدته الحديثة المنشورة فى « كتاب الأميرة مريم » التى يقول فى مطلعها :

« إلى ابن التمساحك يا خللاً^(١) بفحم المجترة فوق البحار ؟ »

وانى أوتر عليها أية قصيدة من نظم حافظ الذى طالما عيب عليه ضعف خياله ، وعُدت أكثر قصائده مقالات صحفية منظومة . فمظنة السرقة من آداب الغرب باطلة ، والسارق على أى حال يجنى على نفسه جناية عاجلة ، وإذا كان بين الشبان عدد ضئيل لا يدين بدين الملكية فى الآداب فأحسن علاج لهم التقرع العلنى .

والواجب أن يحبب إلى المتأدين الاطلاع على الأدبيات الغربية ليستهدوا لا ليضلوا بها لأنها نمت فى ظل مدنية أهلها ، وتشبعت بفلسفتهم وأخلاقهم وعوامل رفعتهم . والشاعر الفحل فى كل عصر ، ليس بموسيقى ناظم فقط ، بل هو حكيم مؤرخ عالم مرشد لا يسير لاطلاعه وتصوره غور ولا تحد دائرة نظره البعيد .

ترجمة الشعر الغربى ترجمة دقيقة ، مع الأمانة التامة ، ليست من الأمور الهينة إن لم تكن من المستحيلة ، وإن قلتُ مشقتها فى الشعر المرسل ، وربما كان لبعضنا مشجع على التعريب من موضوع القصيدة مثل قصيدة « ذكرى ألف ليلة وليلة » للشاعر الإنجليزى تينسون . ولكن قلما يكون النجاح نصيبه فى الترجمة المستوفاة . ومع أن العقاد قد أبدع فى

تعريب قصيدة الوردة لكوير ، فترجمته ليست بالدقيقة . فإذا كان المازنى مَنْ تُعَدُّ عنده هذه الموهبة ، فإنه يُخدم الآداب العربية خدمة جليلة لو توفق إلى نقل ديوان أو أكثر من دواوين الشعر الغربى المشهورة التى تستهويه إلى حد إيقاعه بين الحفظ والنسيان . وربما تيسر له حينئذ أن يأمن من الزلل ، ويبر بوعده مطمئناً .

أختم تعليقى هذا بكلمة اطراء لكتاب « الذخيرة الذهبية » الذى أشار إليه شكرى افندى فإنه حقيق بكل متأدب يعرف الإنجليزية أن يزين به مكتبته ، لأنه جامع على إيجازه ، وبالرغم من ثمنه الزهيد . لنخب من أنفس شعر الإنجليز ، وإن كانت قاصرة على أبواب معينة . وله رواج واسع أينما قرئت الإنجليزية ، وإن تعددت كتب المنتخبات التى تحاكيه . وكنت تشرفت منذ سنتين بإهدائه إلى أحد شعراء النيل قبيل عيد ميلاده ، فكتبت الأبيات الآتية على جلده ، ولا أظن أنى بالغت ، فى تقريب هذه المجموعة الشعرية الثمينة :

يا ناحت الشعر تمثالا سجدت له	لا زال شعرك مرفوعا كتمثال
هذا بعيدك قربان أقدمه	وعيد مثلك تعيد لأمثالى
إذا قنعت بما يحويه من طرف	فقد جعلت كلينا مسعد الحال
أو شمت فيه شفاء النفس من ألم	نصفت سمعة من عُدوا كأبطال
وإنما بطل كل امرئ خلقت	آثارة فخر تاريخ وأعمال
هزوا مواطنهم هزا لكرمة	ورثعسوها بأحلى الشدو والقال
وخلفوا بعدهم ذخرا وموعظة	ومثمة وهوى ما ليس بالبالى
أنت المرئ بسفر كله ذهب	فإنه لم يمش إلا لإجلال
فليس رقنا على رسم يغيب به	وليس قسرا على سلمى وأطلال
تعلم البلبل المعشوق منطقته	من بعضه شكر أسرار وأصال
وحير الذهن فياض الخيال به	كأنه لم يكن قد مر بالبال
فأسبكه فى قالب يحيا القريض به	فإنه من معالى وحبك الغالى
وانشره للناس تبسرا يغستنون به	فإننا فسقراء العلم والمال
هدية إن تكن قلت بقيمتها	فإنها صفو أحلام وآمال
مسائر من دواوين الألى عرّفوا	سر الطبيعة فاحفظها كأمثال
فأنت طائر وادى النيل منبسطا	وذى أغاريد أبحار وأجبال
لها لدى الغرب تقديس وتكرمة	كما لقولك فينا مجد العالى

يجرى الهيمانُ بها حَرًّا لمعجزة
عُرفت بالأدب الشرقى مفتتة
ليس الجمال له حدٌ يحدُّ به
متع فؤادك بالسحر الذى امتلأت
وبالكنوز التى باهى الزمانُ بها
وبالحلى التى مازال رونقها
وأعذرُ حجاجٍ على تقصير مقتضب
هذا لملكك تاجُ أنت حليته

نادى مستشفى سانت جورج

بلندن

وما بها غيرُ إحسان وإجمال
فانظر لوجه أخيه الباسم الحالى
وايُّ خالدٍ قولٍ من سنا خال
به مفاخرُ (بيرون) و (ميرقال)
وصانها اوث أجبال لأجبال
من مدهشات معانى الشاعر الحالى
فإن فضل رسولى فوق إقلال
وأنت أهلٌ لتلقاه بالقبال
أحمد زكى أبو شادى

(طبيب)

٥ - العاطفة في الشعر (*)

إن روح الشاعر مثل آلة القناء ، لابد أن تتهيأ تهيأ خاصاً لكل نغمة من النغمات فيقصر بعض الأوتار ، ويطال بعضها ، ويشد وتر ، ويرخي آخر ، والشاعر لا يمكنه أن يهيئ روحه كذلك متى شاء . بل لابد من أسباب يتوخاها زمناً ، حتى يساعد الطبع فتتهيأ نفسه ، ثم يوقع عليها ما يشاء وجدانه من الألحان . والشاعر الكبير لا يكتفى بإفهام الناس . بل هو الذي يحاول أن يسكرهم ويجنهم بالرغم منهم . فيخلط شعوره بشعورهم ، وعواطفه بعواطفهم . ولشعر العواطف رنة ونغمة لا تجدها في غيره من أصناف الشعر . وسيأتي يوم من الأيام يفيق الناس فيه إلى أنه هو الشعر ولا شعر غيره . فالشعر مهما اختلفت أبوابه لابد أن يكون ذا عاطفة . وإنما تختلف العواطف التي يعرضها الشاعر . ولا أعنى بشعر العواطف رصف كلمات ميتة تدل على التوجع أو ذرف الدموع . فإن شعر العواطف يحتاج إلى ذهن خصب ، وذكاء ، وخيال واسع ، لدرس العواطف ومعرفة أسرارها وتحليلها ، ودرس اختلافاتها وتشابهها ، واثلاثها وتناكرها ، وامتزاجها ومظاهرها وأنغامها ، وكل ما توقع عليه أنغام العواطف من أمور الحياة وأعمال الناس . فينبغي للشاعر أن يتعرض لما يهيج فيه العواطف والمعاني الشعرية . وأن يعيش عيشة شعرية موسيقية بقدر استطاعته . وينبغي له أن يعود نفسه على البحث في كل عاطفة من عواطف قلبه ، وكل دافع من دوافع نفسه . لأن قلب الشاعر مرآة الكون ، فيه يبصر كل عاطفة جليلة شريفة فاضلة ، أو قبيحة مرذولة وضيعة .

والحياة في نظر الشاعر الذي يعيش لفنه الجليل ، قصيدة رائعة تختلف أنغامها باختلاف حالاتها . ففيها نغمة البؤس والشقاء ، وفيها نغمة النعيم والجلد ، وفيها أنغام الحقد واللؤم ، والشر والندم ، واليأس والكراهة ، والغيرة والحسد ، والمكر والقسوة ، وأنغام الرحمة والجود ، والأمل والرضا والحب ، فالشاعر الكبير هو الذي يتعرف كيف يقتبس من هذه الحالات أنغامها ، ويصوغها شعراً . وهو الذي عواطفه مثل عواطف الوجود ؛ مثل الأمواج أو الرياح أو الضياء أو النار أو الكهرباء . وهو الذي يحكي قلبه الأركستر الكثير الآلات ، الكثير الأنغام . أليس الوجود أيضاً أركستر آلاته الناس ، وعواطفهم وأعمالهم ، والرياح والأمواج ،

(*) مقدمة الجزء الثالث « أناشيد الصبا » الطبعة الأولى ، ١٩١٥ م .

والطيور والحيوانات ؟ كذلك قلب الشاعر أركستر آلاته العواطف . ومن أجل ذلك لا ينظم الشاعر الكبير إلا في نوبات انفعال عصبى ، في أثنائها تغلى أساليب الشعر في ذهنه ، وتتضارب العواطف في قلبه . ولكن تضارباً لا يزعج نبضه طيور الأنغام الشعرية التى تغرد في ذهنه . ثم تتدفق الأساليب الشعرية كالسيل ، من غير تعمد منه لبعضها دون بعضها . أما في غير هذه النوبات ، فالشعر الذى يصنعه بآنى قاتر العاطفة ، قليل الطلاوة والتأثير . وإدمان الاطلاع أساس في الشعر . لأنه هو الذى يهئ الطبع . أما انتقاء الأساليب عند النظم ، فدليل على أن الشاعر غير متهى الطبع ناضبه ؛ ليس في أعصابه نغمة ، ولا في قلبه عاطفة.

وإذا نظرت في العشر العربى ، وجدت أن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ، كانوا أصدق عاطفة ممن أتى بعدهم . والسبب في ذلك أن النفوس كانت كبيرة ، والعواطف قوية ، لم يتلفها بعد الترف والضعف ، وغير ذلك من الصفات التى تطرقت إلى الأمة في عهد الدولة العباسية ، وما بعدها من العصور التى أولع فيها الشعراء بالعبث والمغالطة ، والمغالاة الكاذبة ، والتلاعب بالألفاظ ، والخيالات الفاسدة . وشعر الأمة مرآة حياتها . فإذا كانت نفوس أفرادها كبيرة ، كان شعرها شديد التأثير ، صادق العاطفة . وإذا كانت نفوس أفرادها حقيرة ، كان شعرها ألفاظاً مرضوفة ميتة ، ليس فيها عاطفة . والعواطف هى القوة المحركة في الحياة ، وهى للشعر بمكانة النور والنار .

٦ - فى الشعر (*)

إن وظيفة الشاعر فى الإبانة عن الصلات التى تربط أعضاء الوجود ومظاهره ، والشعر يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق . ومن أجل ذلك ، ينبغى أن يكون الشاعر بعيد النظر ، غير آخذ رواء المظاهر ، مأخذ نور الحق . فيميز بين معانى الحياة التى تعرفها العامة وأهل الغفلة ، وبين معانى الحياة التى يوحى إليه بها الأبد . وكل شاعر عبقرى ، خلىق بأن يدعى متنبهاً . أليس هو الذى يرمى مجاهل الأبد بعين الصقر ، فيكشف عنها غطاء الظلام ، ويرينا من الأسرار الجلييلة ما يهابها الناس ، فتغرى به أهل القسوة والجهل ؟ .

كل شئ فى الوجود قصيدة من قصائد الله . والشاعر أبلغ قصائده .

الشاعر هو الذى لا يعيش مثل أكثر الناس ، مقبوراً فى الأحوال التى تحوطه . هو الذى إذا عاش ، كان له من شاعريته وقاء من عداة قتلى المظاهر . فإذا مات كانت الشهرة زهرة على قبره . فإذا لم تسعده الشهرة ، هبطت روح الطبيعة على قبره ، تظله بجناحها ، وتفرخ فوقه أبناءها الشعراء . تلك الأرواح التى تستمد الوحي من عظامه ، وتسقيه من دموع الرحمة والحب والحنان .

وليس الشاعر الكبير من يعنى بصغيرات الأمور . ولكنه الذى يخلق فوق ذلك اليوم الذى يعيش فيه . ثم ينظر فى أعماق الزمن آخذاً بأطراف ما مضى وما يستقبل . فيجئ شعره أهدباً مثل نظرتة . وهو الذى يلج إلى صميم النفس فيترع عنها غطاءها وهو الذى إذا قذف بأشعاره فى حلق الأبد ساغها . فعيب شعرائنا جهلهم جلالة وظيفة الشاعر . لقد كان بالأمس نديم الملوك ، وحلية فى بيوت الأمراء . ولكنه اليوم رسول الطبيعة ترسله مزوداً بالنعيمات العذاب ، كى يصقل بها النفوس ويحركها ، ويزيدها نوراً وناراً . فعظم الشاعر فى عظم إحساسه بالحياة ، وفى صدق السريرة الذى هو سبب إحساسه بالحياة . وإذا رأيت شاعراً يأخذ الحقيير مأخذ الجليل من الأمور ، ويحسب الحوادث الصغيرة من الحوادث الكبيرة ، فاعلم أنه ضئيل الشعر . فإن ضئيل الشعر يغتر بضجة الحوادث ، ولا يعلم أن حوادث النفس على صمتها أجل الحوادث .

(*) مقدمة الجزء الرابع « أزهار الربيع » ، الطبعة الأولى ، ١٩١٦م .

سئل وردزورث الشاعر الإنكليزي عن شعر شاعر ، فقال إنه ليس من المحتم في شيء . فكأنه يقول إن أجل الشعر ما يخاله المرء قطعة من القضاء ، لا بد من حدوثها . فإذا أردت أن تميز بين جلاله الشعر وحقارته ، فخذ ديواناً وقرأه ، فإذا رأيت أن شعره جزء من الطبيعة ، مثل النجم أو السماء أو البحر ، فاعلم أنه خير الشعر . وأما إذا رأيت أنه أكثره صنعة كاذبة ، فاعلم أنه شر الشعر . فالشعر هو ما اتفق على نسجه الخيال والفكر إيضاحاً لكلمات النفس وتفسيراً لها .

فالشعر هو كلمات العواطف والخيال والذوق السليم . فأصوله ثلاثة متزاوجة فمن كان ضئيل الخيال ، أتى شعره ضئيل الشأن . ومن كان ضعيف العواطف ، أتى شعره ميتاً لا حياة له . فإن حياة الشعر في الإبانة عن حركات تلك العواطف ، وقوته مستخرجة من قوتها ، وجلاله من جلالها . ومن كان سقيم الذوق ، أتى شعره كالجنين ناقص الخلقة . غير أن بعض الناس يحسب أن سلامة الذوق في وصف الكلمات كأنما الشعر عنده جلبة وقعقعة بلا طائل معنى . أو كأنما هو طنين الذهب . ولا يكون الشعر سائراً إلا إذا كان عند الشاعر مقدرة على التأليف بين اللفظ والمعنى . ولست أعجب من أحد ، عجبى من الأدباء الذين ينظمون الشعر في مواضيع تطلب منهم الكتابة فيها . فينظمون من أجل إرضاء من سألهم ذلك . كأنما الشاعر آلة وزن . ولكن الشاعر هو الذي لا ينظم حتى تنوبه تلك النوبة التي تدفعه إلى قول الشعر ، بالرغم منه ، في الأمر الذي تنهياً له نفسه .

قد أصبح الشعر عندنا كلمات مبنية ، ليس تحتها طائل معنى . يحسب الناس أنه إذا أخذ من النحو والصرف والعروض كفاية ، وأصاب من طرف الشعر غاية فقد أجاده . وإنما الشعر كلمات تخرج من النفس بيضاء مشبوبة . وكما أن العاطفة تنطق الشاعر ، كذلك قد تخرسه شدتها . ومن أجل ذلك كانت ذكرى العاطفة والتفكير فيها ، شعراً . وإنما نعني الذكرى التي تعيد العاطفة ، والتفكير الذي يحييها . وليس شعر العاطفة باباً جديداً من أبواب الشعر ، كما ظن بعض الناس فإنه يشمل كل أبواب الشعر . وبعض الناس يقسم الشعر إلى أبواب منفردة . فيقول : باب الحكم ، وباب الغزل ، وباب الوصف ، الخ ... ولكن النفس إذا فاضت بالشعر ، أخرجت ما تكنه من الصفات والعواطف المختلفة في القصيدة الواحدة . فإن منزلة أقسام الشعر في النفس ، كمنزلة المعاني من العقل . فليس لكل معنى منها حجرة من العقل منفردة بل تتزاوج وتتوالد فيه . فلا رأى لمن يريد أن يجعل كل عاطفة من عواطف النفس في قفص وحدها . .

ومن القراء فئة كأنها تريد أن تشم من شعر الشاعر رائحة الدسم . وأن يملأ شعره بطون أفرادها لا عقولهم . كأن النفوس تقاس بالدرهم والدينار . وكأن الشعر لا يوزن إلا بالرطل والأقّة ! وبعض القراء يهذى بذكر الشعر الاجتماعي ، ويعنى شعر الحوادث اليومية ، مثل افتتاح خزان ، أو بناء مدرسة ، أو حملة جراد ، أو حريق ، أو زيارة ملك ، أو حفلة فى نادى الألعاب ، أو مجئ طيار . فإذا ترفع الشاعر عن هذه الحوادث اليومية ، قالوا ما له ؟ هل نضب ذهنه ، أم خبت عاطفته ، أم دجا خياله ؟ ويجعلون منزلة الشاعر على قدر عدد قصائده فى تلك الحوادث ! فإذا نظم أحدهم قصيدتين فى الجراد ، كان عندهم أعلا منزلة ممن نظم قصيدة واحدة ، وليس أدل على فوضى الأدب وفساد ذوق الجمهور من هذا الهراء . كأنما الشعر جريدة منظومة ، أو كأنما الشاعر مصنع لصنع الأوزان . وإنما الشاعر هو الذى يحاول أن يبلغ إلى أعماق النفس ، وأن يضرب على كل وتر من أوتارها ، والذى تسمو معه النفس عن تلك الحوادث إلى سماء الشعر فينشقها نسيمه وينعشها بنفحاته ، ويسمعها من ألبانها ، ويريق عليها من ضيائه ما يرفعها عن منزلة البهم إلى منزلة الآلهة .

وهناك فئة تريد من الشاعر أن يكون أكثر شعره تكلفاً للحكمة . فأتى بأمثال من بطون الكتب ، وأفواه العامة ، نصفها حق ونصفها باطل . ثم بصوغها شعراً من غير أن يكون قد أحس لذعها فى ذهنه ، ولا شعر بقيمتها . وشر الحكمة التى يتكلفها الوزانون . وإنما حكمة الشاعر تبدو فى كل قسم من أقسام شعره سواء الغزل والوصف والثناء الخ ... فإن شعر الشاعر مهما اختلفت أبوابه ينبئ عن نصيبه من التفكير . وحكمة الشاعر تجاربه وخواطره فى الحياة . تلك الخواطر التى ينضجها الشعور والتفكير . والشاعر لا يسير على رأى واحد لا يتعمده . فإن المذاهب الفلسفية أزياء تأتى وتروح مثل أزياء باريس . والنفس أعظم من أزيائها ، ولكل حالة زى . والشاعر لا يعبر عن عاطفة واحدة ، أو نفس واحدة بل يعبر عن عواطف متغايرة ، ونفوس متباينة . فلا رأى لمن يريد أن يقيد بمذهب من مذاهب الفلاسفة يذود عنه ويتعصب له . فإن الشاعر يرى جانب الصواب من كل مذهب ، ويعبر عن كل نفس .

ولقد رأيت بعض القراء لا يفهم منزلة الغزل فى الشعر . إن مزية الغزل ، سببها أن حب الجمال حب الحياة . وكلما كان نصيب المرء من حب الجمال أوفر ، كان نصيبه من حب الحياة أعظم . وحب الحياة والجمال من العوامل الاجتماعية القوية التى تزجى الأمم إلى التفوق والاستعلاء ، ولا أعنى بالغزل غزل الشهوان ، بل الغزل الروحانى الذى يترفع عن أوصاف الجسم ، إلا ما بدا للروح أثر فيه . والحب أعلق العواطف بالنفس . ومنه تنشأ عواطف كثيرة ،

مثل البغض أو الود أو الرجاء أو اليأس ، أو الحسد أو الندم ، أو الشجاعة أو الجبن أو حب العلاء ، أو الجود أو البخل . ومن أجل ذلك كان للغزل منزلة كبيرة في الشعر ، من حيث هو جماع العواطف ، ومظهر دروسها . فالغزل يعبر عن جميع العواطف النفسية . ومن حيث إن حب الجمال حب للحياة ، ترى فيه آراء الشاعر ، وكل ما يعتوره في الحياة من الخواطر ، ويصيبه من التجارب ، وكل ما يسمو إليه فكره أو يحن إليه قلبه ، وكل ما يعالجه من أساليب الحياة . وهذا الغزل الذي هو واسطة القلادة ، وسلك العقد ، وروح الشعر ليس من شروطه تعليق العاطفة بفرد من أفراد الناس ، وقصرها عليه ، وإن كان أدعى إلى ظهورها . فإن الغزل الذي نعنيه سببه العاطفة التي تجعل المرء يحس الجمال إحساساً شديداً في جميع مظاهره ، سواء جمال الوجوه والأجسام ، أو جمال الأزهار والأنهار ، أو جمال البرق في السحاب ، أو جمال الليل ونجومه ، أو الصباح ونسيمه ، أو جمال النفوس والأخلاق ، أو جمال الصفات ، أو الحوادث والوقائع ، أو جمال الخيالات التي يخلقها الذهن . وليست محبة الفرد للفرد إلا مظهراً من مظاهر هذه العاطفة الواسعة التي تخنو على كل جمال يستجلى في الحياة . وهذه العاطفة الشعرية تفيض ضياها على كل شيء ، حتى على جوانب الحياة المظلمة الكريهة ، فتحورها جمالا فنياً ؛ مثل جمال الصور البديعة التي يعجب المرء جمالها الفني ، حتى ولو كانت صورة مذبحة ، أو جمال الأنغام الحزينة التي تذيب القلب . والشاعر المناسب مثل المصور ، إنما يستعمل من صور الملاحظة التي في ذهنه . ولقد سئل جيدو ريني المصور الإيطالي : من أين لك هذه الخلق المليحة التي تودعها صورك ؟ فقال لسائله . انظر ! ثم أتى بشيخ قبيح وأجلسه أمامه نموذجاً ، ورسم صورة فتاة مليحة ، كأنها قد جمعت بين جمال الملائكة وجمال الحور . ثم قال : « أترى في هذا الشيخ الدميم مثل هذا الجمال ؟ نحن أصحاب الفنون نحمل في نفوسنا دنيا أجمل من هذه الدنيا » . وما يدرينا لعل قيساً بن الملوح كان يشبب بليلي التي في الدنيا التي في نفسه ، لا بليلي العامرية .

كان جيئى الشاعر يقدر الأشياء والناس بقدر ما يستفيد من رؤيتهم ولقائهم من صفات الشعر ومواضيعه ، وعواطفه وقصصه وبواعثه ، فإذا رأى عبوزاً تسعى أو شيخاً هرمًا أو فتاة أو طفلاً أو فقيراً أو غنياً إلخ عدهم كلهم بواعث من بواعث الشعر ، مهما اختلفت صفاتهم . وكان يخزن من رؤيتهم ما اكتسبه لساعة الشعر والإلهام . فإن رؤيتهم تبعث على التفكير وتوقظ الملكة الفنية ؛ أو كأنما رؤيتهم ريح تهيج أمواج نفس لشاعر فيعلوها درها وأصدافها ، وكذلك يهيج الشاعر إلى الشعر لذاته وآلامه ، فيصوغ الشعر من لذاته وآلامه وآماله ، كما يصوغه من لذات الناس وآلامهم وآمالهم .

٧ - فى الشعر ومذاهبه (١)

يقولون إن الشعر ليس من لوازم الحياة . ولو جاز لنا أن نعد الإحساس غير لازم للنفس ، أو التفكير غير لازم للعقل ، لجاز لنا أن نعد الشعر غير لازم للحياة . أليس مجال الشعر الإحساس بخوارج النفس وشرح ما يعتورها ؟ ويقولون إن الشاعر ينبغى أن لا يجعل الشعر مائلًا لحياته ، كأن الشعر ليس ضرورة الشاعر ودينه . فإن الشاعر الصميم يرى أن الشعر أجل عمل عمله فى حياته ، وأنه خلق للشعر ، فليس الشعر متممًا لحياته بل هو أساسها . هل العطر كماله متمم للزهر ، أم العذوبة كماله للماء ؟ كلا . فإن الزهر يراد لعطره ، والماء لعذوبته ، والنحل لشهده ، والشاعر لشعره .

ولو جئت بنفس ليست من النفوس المنقومة الموسيقية ، وأردت أن توقع عليها ألحان الشعر ، ما أفلحت . ولكن الشاعر إذا لم يتعهد بالتهذيب ، بقى كالحديقة التى طغى عليها كالأها ومات زهرها . وينبغى للشاعر أن يتذكر كى يجنى شعره عظيمًا ، أنه لا يكتب للعامة ، ولا لقرية ، ولا لأمة ، وإنما يكتب للعقل البشرى ، ونفس الإنسان ، أين كان . وهو لا يكتب لليوم الذى يعيش فيه ، وإنما يكتب لكل يوم وكل دهر . وهذا ليس معناه أنه لا يكتب أولاً لأمته ، المتأثر بحالتها ، والمتهى ببيئتها . ولا نقول إن كل شاعر قادر على أن يرقى إلى هذه المنزلة ، ولكنه باعث من البواعث التى تجعل شعره أشبه بالمحيط - إن لم يكن محيطًا - منه بالبركة العطنة فى المستنقع الموى .

ويمتاز الشاعر العبقرى بذلك الشره العقلى الذى يجعله راغبًا فى أن يفكر كل فكر ، وأن يحس كل إحساس . وهذا هو الدافع الذى يدفعه بالرغم منه ، إلى أداء ما قد خلق له من التعبير عن حقائق حياته لها الطبيعة . فهو يقدر أن يتحمل جهل الناس ، لأن الشاعر الكبير يخلق الجيل الذى يفهمه وبهيته لفهم شعره . ويعين الشاعر العبقرى فى أداء ما فرضته عليه الطبيعة ثقته من شعره بالرغم من كثرة إساءة ظنه به . فإن إساءة ظنه بشعره ، إنما سببها رغبته فى الكمال . وهى سائقة به إلى منازل . والشاعر العبقرى يعلم أن حياة الشاعر حرب أدبية ينجلى بعدها النفع ، فيُعرف الظافر والمنهزم .

ولقد فسد ذوق المتأخرين فى الحكم على الشعر . حتى صار الشعر كله عبثاً لا طائل تحته .
فإذا تغزلوا جعلوا حبيبهم مصنوعاً من قمر ، وغصن ، وتل ، وعين من عيون البقر ، ولؤلؤ ،
وبرد ، وعشب ونرجس الخ ... ومثل ذلك قول الواواء الدمشقى ، وهو البيت الذى ينسب ظلماً
إلى يزيد بن معاوية :

فسأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً وعصت على العناب بالبرد

وذوق الأمويين برئ من أمثال هذا القول . ولا أريد أن أجمع على يزيد جرّمين : قتل
الحسين ، وقول هذا الشعر الذى لا بأس به ، إذا أريد للفكاهة والعبث ، لا للغزل الذى يشرح
عواطف النفس ويشعرك إياها . وإذا أراد المتأخرون وصف الحب ، أكثروا من ذكر الدموع ،
وقالوا إن دموعهم تغنى عن المطر ، وأن البحر قطرة إذا قيس بها ، وأنهم سلخوا عامّاً لم
يذوقوا فيه النوم ، وأن جسمهم صار أقل من القليل ، حتى أنهم يخشون أن يطيروا مع الهواء
لنحولهم . وأنهم لا يريدون أن يروا حبيبهم بالليل لأن طلعتة تجعل الليل نهاراً فيفتضحون .
ولكنهم يريدون أن يروه نهاراً لأن طلعتة من نورها تجعل ضوء النهار ظلاماً ، فيخفون عن
العذال ، إلى آخر ما ذكروا من هرائهم . وإذا رثوا قالوا : إن السماء كادت أن تسقط لموت
المرثى . وأن الليالى لايسة حداداً عليه . وأنه قد شاعت تعازى الشهب باللمح بينها حزناً على
النير الهاوى إلى الفلوات . وأن القمر به كلف حزناً عليه . وأن الرياح تنوح أسفاً على موته .
وأن الملائكة لبست السواد حداداً عليه . وأن القبر لا يسعه لأنه بحر . وإذا صلب أحد الأمراء ،
قالوا إن قاتليه أجلوه فلم يرضوا له القبر . وينشدون أبيات الأنبارى التى يقول فيها :

ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم هلاك من بعد الممات

أصاروا الجسود قبرك .. إلخ ..

ويقولون : انظر إلى مهارة الشاعر فى قلب الحقائق ، وإظهار الذميمة مظهر الحسن . وإذا
مدحوا قالوا للممدوحهم إن وجهك قمر ، ولحيتك ذهب يطرز هذا القمر . وأنت بحر ، وأسد ،
وعمام ، وأن الدنيا لو دخلت فى صدرك لوسعها لأنه رحيب . وأنشدوه قول المتنبى :

وقلبك فى الدنيا ولو دخلت بنا وبالجن فيه مادت كيف ترجع

وقالوا له : إنك لو غضبت على النجوم ، لانتفأت من غضبك . وإنك لولا انقطاع الوحي
لنزلت فيك الآيات والصور . وإذا مات للمدوح قريب ، لم يكن فى بيته حينما أدركته المنية ،
قالوا إن المنية لم تجرؤ عليه إلا لأنه كان غائباً عنك .

وقد فسد ذوق القراء حتى أنهم إذا رأوا خيالا يفسر حقيقة ، لم تتملكهم هزة الطرب التى تنوبهم عند قراءة الخيال الفاسد ، وإنما يعجبهم من الخيال استحالته وبعده عن المألوف عقلا : وإذا وضحت لهم فسادهم قالوا : إذا كل خيال فاسد . وزعموا أن حلالة الشعر فى قلب الحقائق وإخراجنا من هذا العالم إلى عالم ليس للعقل فيه سبيل . عالم يرخص المرء لعقله أن يتنزه فيه أينما شاء من غير خشية رقيب . كما يفعل الموظف كل سنة حين يترك فروض الحياة . ومن أجل ذلك شاع عندهم أن الشعر نوع من الكذب وليس أدل على جهلهم وظيفه الشعر من قرنهم الشعر إلى الكذب . فليس الشعر كذبا بل هو منظار الحقائق ، ومفسر لها . وليست حلالة الشعر فى قلب الحقائق ، بل فى إقامة الحقائق المقلوبة ، ووضع كل واحدة منها فى مكانها ولن كان بعض الشعر نزهة ، فإن بعض النزهة فرض . ولئن كان بعض الشعر رحلة ، فهى رحلة إلى عالم أجمل وأكمل وأصدق من هذا العالم . رحلة إلى عالم يحس المرء فيه لذات التفكير ، أكثر مما يحسها فى هذا العالم الأرضى .

وإذا تدبرت ما ذكرته ، عرفت فساد ذوق الجمهور فى حكمه على الشعر . وكيف أنه يقبل على الشعر المزدول وبعده جيدا . ويعاف الشعر الجليل ، الصادق الخيال ، الكثير الحقائق . وبعض القراء يرى أن الشعر مقصور على التشبيه ، مهما كان الشبه الذى فيه متوهما . ومثل الشاعر الذى يرمى بالتشبيهات على صحيفته من غير حساب ، مثل الرسام الذى تغرّه مظاهر الألوان فيصلا بها رسمه من غير حساب . وليس الخيال مقصورا على التشبيه ، فإنه يشمل روح القصيدة وموضوعها وخواطرها وقد تكون القصيدة ملأى بالتشبيهات وهى بالرغم من ذلك تدل على ضآلة خيال الشاعر . وقد تكون خالية من التشبيهات . وهى تدل على عظم خياله . وقيمة التشبيهات فى إثارة الذكرى أو الأمل ، أو عاطفة أخرى من عواطف النفس ، أو إظهار حقيقة . ولا يراد التشبيه لنفسه . كما أن الوصف الذى استخدم التشبيه من أجله لا يطلب لذاته ، وإنما يطلب لعلاقة الشئ الموصوف بالنفس البشرية وعقل الإنسان . وكلما كان الشئ الموصوف ألصق بالنفس . وأقرب إلى العقل ، كان حقيقا بالوصف . وهذا يوضح فساد مذهب من يريد وصف الأشياء المادية لأنها مما يرى ، لا لسبب آخر . وهذا الوصف خليق بأن يسمى الوصف الميكانيكى . فوصف الأشياء ليس بشعر إذا لم يكن مقرونا بعواطف الإنسان وخواطره ، وذكره وأمانيه ، وصلات نفسه .

فالخيال ليس قاصرا على التشبيهات . والشاعر الكبير ، ليس هو ذا التشبيهات الكثيرة ، الذى يكثر من مثل وكأن . ولو كان ليس بعدها إلا المعنى المتضائل ، والصورة المضطربة ،

غير المتجانسة الأجزاء . فإن الخيال هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة . وشرح عواطف النفس وحالاتها ، والفكر وتقلباته ، والموضوعات الشعرية وتباينها ، والبواعث الشعرية . وهذا يحتاج فيه إلى خيال واسع . والتشبيه لا يراد لذاته كما يفعل الشاعر الصغير ، وإنما يراد لشرح عاطفة أو توضيح حالة ، أو بيان حقيقة . وإن أجل الشعر هو ما خلا من التشبيهات البعيدة والمغالطات المنطقية . انظر مثلاً إلى قول مويك يرثى امرأته وقد خلفت له بنتاً صغيرة ، فقال يصف حالها بعد موت أمها :

فلقد تركت صغيرة مرحومة لم تدر ما جزع عليك فتجزع

فقدت شمائل من لزامك حلوة فتبست تسهر أهلها وتفسج

وإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شئون عيني تدمع

فهو لم يعلمك شيئاً جديداً لم تكن تعرفه . ولم يبهز خيالك بالتشبيهات الفاسدة ، والمغالطات المعنوية . ولكنه ذكر الحقيقة . ومهارته في تخيل هذه الحالة ووصفها بدقة . وهذا أجل التخييل . وأجل المعانى الشعرية ما قيل في تحليل عواطف النفس ووصف حركاتها ، كما يشرح الطبيب الجسم . ومن أمثال هذا في الغزل قول ابن الدمينه في وصف حياء الحبيب :

بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب

ولم يعتذر عذر البرئ ولم تنزل به سكرة حتى يقال مسريب

مثل هذا الشعر يصل إلى أعماق النفس ويهزها هزاً . والشعر هو ما أشعر ، وجعلك تحس عواطف النفس إحساساً شديداً ، لا ما كان لغزاً منطقياً ، أو خيالاً من خيالات معاقري الحشيش . فالمعانى الشعرية هي خواطر المرء وآراؤه ، وتجاربه وأحوال نفسه ، وعبارات عواطفه . وليست المعانى الشعرية كما يتوهم بعض الناس التشبيهات والخيالات الفاسدة والمغالطات السقيمة ، مما يتطلبه أصحاب الذوق القبيح . فإذا لم يجد هؤلاء في الشعر مغالاة سخيفة ، أو مغالطة معنوية ، أو ألوية منطقية ، أو تشبيهاً بينه وبين الخيال مثل ما بين لعب الأطفال بالألوان وبين رسم تشميات ومهارته في استخدام الألوان . أقول : إذا لم يجدوا ذلك في الشعر قالوا إن ليس فيه معنى . فإذا سمعت هؤلاء يصفون قصيدة بأنها ملأى من المعانى ، حسبت أن قائلها ذو ذهن خصب ، وعقل راجح كبير ، ونفس عظيمة . وأنه جعلها ذخيرة الحقائق ، والآراء السامية الشريفة . ولكن الأمر ليس كذلك . إذ أنهم يعنون أنها مملوءة من

الخيالات والمغالطات المضطربة . وأن خيال صاحبها بهلوان شعري . أو مشعوذ يغرك بحركاته .
 فينبغي أن نميز في معانى الشعر وصوره ، بين نوعين نسمى أحدهما التخيل والآخر التوهم .
 فالتخيل هو أن يظهر الشاعر الصلات التى بين الأشياء والحقائق . ويشترط فى هذا النوع أن
 يعبر عن حق . والتوهم أن يتوهم الشاعر بين شيئين صلة ليس لها وجود . وهذا النوع الثانى
 يغرى به الشعراء الصغار ، ولم يسلم منه الشعراء الكبار ، ومثله قول أبى العلاء المعرى :

واهجم على جنح الدجى ولو أنه أسد يصول من الهلال بمخلب

فالصلة التى بين المشبه والمشبّه به ، صلة توهم ، ليس لها وجود . وكذلك قول أبى العلاء
 فى سهيل النجوم :

ضرجته دماً سيوف الأعادى فبكت رحمة له الشعرى

أى أعاد رأى سيوف ؟ فى مثل هذا البيت ترى الفرق واضحاً بين التخيل والتوهم . أما
 أمثلة الخيال الصحيح فهو أن يقول قائل إن ضياء الأمل يظهر فى ظلمة الشقاء كما يقول
 الهمداني :

كالكوكب الدرى أخلص ضوءه حلك الدجى حتى تالق والمجلى

فهذا تفسير لحقيقة وإيضاح لها . وكذلك قول الشريف :

ما للزمان رمى قومي فزعزعه تطاير القُصْب لما صكه الحجر

(القصب القدح) فهو يشبه تفرق قومه بتطاير أجزاء الإناء المكسور . وهذا أيضاً توضيح
 لصورة حقيقة من الحقائق ، وهى تفرق قومه .

فتكلف الخيال أن تحبى به كأنه الشراب الخادع ، فهو صادق إذا نظرت إليه من بعيد ، وهو
 كاذب إذا نظرت إليه من قريب . وبينه وبين الخيال الصحيح ، مثل ما بين الماس الصناعى
 وماس كميرلى . وقد يكون سبب هذا الخيال الكاذب ، التأليف بين شيئين لا يصح التأليف
 بينهما . ثم إن بعد وجه التأليف وخفاء الصلة ليس بمعيب إذا كان وجه الشبه بين الشيئين
 صحيحاً صادقاً ، وكانت الصلة التى بينهما متينة . فليس ظهور الصلة لكل قارئ دليلاً على
 متانتها . فقد تكون ظاهرة ضعيفة ، وقد تكون خفية سليمة صادقة . فليس كل ما يخطر
 على أذهان العامة من الخيالات صادقاً صحيحاً . وهذا سبب من أسباب اشتباه العظيم من
 الشعراء بالضئيل . وعجز الناس عن التمييز بينهما . فإن العبقري قد يغرى باستخراج

الصلات المتينة الصادقة بين الأشياء . فتقتصر أذهان العامة عن إدراكها . وهذا ليس مذهب الناظم الوزان الذى يولع بأن يوجد صلات سقيمة بين حقائق ليس بينها صلة . ولكن الشاعر الضئيل يشبه الكبير من حيث إن الشاعر الضئيل يعرف أنه ضئيل بحسناته كما يعرف أنه ضئيل بسيئاته ، وكذلك الشاعر العبقري يعرف أنه عبقري بحسناته ، كما يعرف أنه عبقري بسيئاته ، لأن سيئاته سببها أنه واسع النفس حر الذهن ، غير مقيد بقيود المحاكاة فى فن الشعر .

إن القراء من الجمهور إذا قرأوا قصيدة ، جعلوا يلتقطون منها ما يناسب أذواقهم ثم ينبذون ما بقى من غير أن يبحثوا عن السبب الذى جعل الشاعر ينظم فى قصيدته هذه المعانى . فهم كالمرضى الذى فقد شهوة الطعام ، يأخذه متكرهاً . فهم لا يفتفرون للشاعر أن يكون أوسع منهم روحاً ، وأسلم ذوقاً ، وأكبر عقلاً . ويريدون منه أن ينزل إلى مستوى عقولهم ونفوسهم وأذواقهم . ويحكمون على قصيدته بأبيات منها تستهوى أنفسهم إما بحق وإما بباطل . لأنهم يعدون كل بيت وحدة تامة . وهذا خطأ . إن قيمة البيت فى الصلة التى بين معناه وبين موضوع القصيدة . لأن البيت جزء مكمل ، ولا يصح أن يكون البيت شاذاً خارجاً عن مكانه من القصيدة ، بعيداً عن موضوعها . وقد يكون الإحساس بطلاوة البيت وحسن معناه رهيناً بفهم الصلة التى بينه وبين موضوع القصيدة . ومن أجل ذلك لا يصح أن نحكم على البيت بالنظرة الأولى العجلى الطائشة ، بل بالنظرة المتأملة الفنية . فينبغى أن ننظر إلى القصيدة من حيث هى شئ فرد كامل ، لا من حيث هى أبيات مستقلة فإننا إذا فعلنا ذلك وجدنا أن البيت قد لا يكون مما يستفز القارئ لغرابته وهو بالرغم من ذلك جليل لازم لتمام معنى القصيدة . ومثل الشاعر الذى لا يعنى بإعطاء وحدة القصيدة حقها ، مثل النقاش الذى يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التى ينقشها من الضوء نصيباً واحداً .

وكما أنه ينبغى للنقاش أن يميز بين مقادير امتزاج النور والظلام فى نقشه ، كذلك ينبغى للشاعر أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة ، وما يستلزمه كل جانب من الخيال والتفكير . وكذلك ينبغى أن يميز بين ما يتطلبه كل موضوع . فإن بعض القراء يقسم الشعر إلى شعر عاطفة وشعر عقل . وهى مغالطة غريبة إذ أن كل موضوع من موضوعات الشعر يستلزم نوعاً ومقداراً خاصاً من العاطفة والتفكير . فبعض شعر الشاعر تكون العاطفة فيه أوضح وألزم . وفى بعضه تكون أقل وضوحاً . ولا ريب فى ذلك إذ أن الغزل مثلاً يستلزم نوعاً خاصاً من العاطفة غير العاطفة التى تبعث على خواطر الحكم والوعظ .

والأدباء فى مصر يخلطون فى الكلام عن الأساليب خلطاً كثيراً . فهم يتناسون أن أجل الشعر العربى وأفخمه ، وأجزله وأسيره ، وأكثره نفعاً وتوكيداً لبقاء اللغة ، هو الشعر الذى لم تتكلف فيه الغرابة . فإن المعلقات أسلس وأجزل شعر الجاهلين (ما عدا الغزل) وأقله غرابة وتعقيداً . وشعر الشريف أجله وأفخمه ما لم يتكلف فيه الغرابة . إن فى شعر الشريف صفتين : حسن الديباجة والقخامة والسلاسة فى أكثر شعره ، وتكلف الغريب فى بعضه . فصار الأدباء يخلطون بين الصفتين ، ويزعمون أن الغريب من لوازم حسن الديباجة ، ولو قرأت شعر الشريف لعلمت كذب ذلك .

وإذا نظرت فى شعر الحريرى ، وجدت أنه مترع بالغريب . ولكنه بالرغم من ذلك ليس من حسن الشعر . وهذه قصيدة ابن زريق ، ليس فيها شئ من الغريب ولكنها من أجل الشعر وأفخمه . وإذا شئت فقل وأضخمه ، لأن الضخامة صفة فى الأسلوب الملتهب الذى يشبه الصخور الذائبة ، التى تسيل من قم البركان . ذلك الأسلوب الذى تؤججه العواطف القوية . وهذا الأبيرودى مغرى بالأساليب الغربية . ولكن شعره ليس عليه طلاوة ، وليس فيه مجتنى . فللشاعر أن يستخدم كل أسلوب صحيح سواء كان غريباً أو معهوداً أليفاً . وليس له أن يتكلف بعض الأساليب . ولا أنكر أن الشعر من قواميس اللغة ، ولكن له وظيفة كبيرة غير وظيفة القواميس . وعاطفة الغريب ، الدائنة بين فئة خاصة منا ، هى رد فعل سببه ولوع شعراء القرنين الماضيين بالركيك من العبارات والأساليب . وقد وجدت بعض الأدباء يقسم الكلمات إلى شريفة ووضيعة . ويحسب أن كل كلمة كثر استعمالها صارت وضيعة . وكل كلمة قل استعمالها ، صارت شريفة . وهذا يؤدى إلى ضيق الذوق ، وفوضى الآراء فى الأدب . قرأ أحد الأدباء قول الشريف :

إن غداً مجدوعه أشراقه فالبنى وأسيمة والمجد عالى

فقال : المجد عالى ، عبارة وضيعة من عبارات الفقهاء كثير استعمالها . ولو أردنا أن نحذف من شعر الشاعر ، سواء كان الشريف الرضى أو امرأ القيس ، العبارات الكثيرة الاستعمال ، لحذفنا أكثر شعره .

إذا فامتهان الكلمة أو العبارة لكثرة استعمالها ، رأى غير رجيح . فإننا نجد أجل الشعر كانت عباراته كثير استعمالها . أفتريد أن نحذف ونمتحن كل ما كان من نوع قول المتنبى :

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تاتى الرياح بما لا تشتهي السفن

أو قول أبي نواس :

إذا امتحن الدنيا لسيب تكشف له عن عدو في ثياب صديق

أو قول أبي العلاء :

خفف الوطأ ما أظن أديم ال أرض إلا من هذه الأجساد

أو قول ابن زريق :

لا تعذليه فإن العذل يولعه إلى آخر القصيدة

أو غزل جميل ، وكثير ، وابن الدمينه وغيرهم

هل يرى القارئ في أسلوب ما ذكرنا شيئاً غريباً ؟ كلا . ولكنه بالرغم من ذلك أجل وأفخم وأروع الأساليب . فإذا قولهم الروعة في الغريب ، هراء المتكلفين الوزاتين ، الذين يسرقون معانيهم . وجعلهم حسن الديباجة في الغريب مغالطة تكذبها كل دواوين أشعار العرب . فإن الشاعر الكبير يأتي بالأسلوب رائعاً جليلاً من غير تكلف للغريب . أما المبتدئ فهو الذي يتكلف الغريب كي يخفى به ركاكة عبارته . وكذلك الوزان الغريب ، كي يخفى به جمود طبعه ، وقلة معانيه . وقد سمع أحد الأدباء قول مصطفى المنفلوطي في وصف العامل : « كأنه الآلة في المعمل » : وهذا وصف بديع لبؤس الصانع ، فقال : الآلة من الكلمات الوضيعة لأنها تبعث الذكر الوضيعة ، ولو أخذنا برأى أمثال هذا ، لقضينا العمر في مجادلات لفظية ليس تحتها طائل . فإن الغرابة لا تستعصى على أحد . وإنما الصعوبة في الجمع بين المتانة والسهولة . وليس للشاعر بد من استعمال الكلمات المستعملة ، إذ أن ثلاثة أرباع اللغة من هذا القبيل .

وقد تكون العبارة الملأى بالكلمات الغريبة ، أخص أسلوباً وديباجة ، وأقل متانة من العبارة السهلة ، التي ليس بها غير المألوف من الكلمات . فينبغي للشاعر المبتدئ أن يتطلب المتانة وأن لا يخلط بينها وبين الغرابة ، كي لا تضله الغرابة عن المتانة فيقنع بها . انظر إلى قول المتنبي :

عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهنتى لم تزدنى بها علماً

هذا أسلوب فخم جزل ، رائع متين . ولكن ليس به غريب . ومن عجيب أدبائنا أن بعضهم إذا قرأت شعره لا تجد فيه شيئاً غريباً ، ولكنه يأتي أحياناً في بعض شعره بكلمات قليلة

غريبة بعض الغرابة ، كى تميز له إدعاء الغرابة . كأن الغرابة تستعصى على أقل الناس ذهناً واطلاعاً . فإن الجزالة والمتانة تتطلب من الاطلاع أكثر مما يتطلبه استعمال الغريب . لأن المتانة تستلزم درس آداب كل العصور التى مرت على اللغة العربية حتى يكون ذوق الشاعر واسعاً صحيحاً . ولو فرضنا أن فى الكلمات ، الوضعية والشريفة ، لكان للكلمة الوضعية منزلتها من الشعر مثل الكلمة الشريفة . وإنما العيب فى استعمال الكلمات فى غير مواضعها . فينبغى للشاعر أن يتعرف أية كلماته تعبر عن المعنى أو العاطفة التى يريد وصفها أتم تعبير . فالكلمة قد تكون شريفة أو وضعية حسب الاستعمال . فشرف الكلمة فى دلالتها على المعنى ، وفى وقوعها موقعها الخاص بها من الشعر ، لا فى غرابتها . فلو كانت الكلمات وضعية تلوكتها الألسن فيزرى بها ذلك ، لأزرى باللغة العربية أن لاكتها الألسن هذه العصور الطويلة . فضعة الكلمة إذا هى (التى) غطت على المعنى والعاطفة وزادتهما غموضاً ، وأفسدت نغمة الشعر وروحه وخفة طبعه ، وموهت غثاثة المعنى والعاطفة ، وأخفت ضعف الشاعر وعجزه .

والذى يجنى على بعض شعرائنا تعصبهم لشاعر دون شاعر . أو لعصر دون عصره . فى حين ينبغى تطلب صحة الذوق التى أساسها سعة الاطلاع . فإن الشاعر ينبغى أن يتميز الأساليب ، كما يتميزز الخمر المعتقة ، وبترشفها كما يترشف الكؤوس . ولكنه يلتذ منها جمالها لا غرابتها . فإن الأساليب الصحيحة مهما تباينت فى غرابتها وسهولتها ، من قماش واحد وذات لون واحد . هذه حقيقة يعرفها الطبع ، وإن كان ينكرها التصنع .

والاطلاع شراب روح الشاعر . وفيه ما يوقظ ملكاته ويحركها ، ويلقح ذهنه ، ونفس الشاعر ينبوع ؛ والاطلاع هو الآلة التى يرفع بها ماء ذلك ينبوع إلى الأماكن العالية . والشاعر فى حاجة إلى محركات وبواعث ، والاطلاع فيه كثير من هذه المحركات والبواعث . والأديب الذى لا يغرم بالاطلاع كالماء الأجن العطن ، الذى لا يحركه محرك . وإنما عمل الشاعر فيما يطلع به عمل النحل فى قول أبى العلاء المعرى :

والنحل يجنى المسر من نور الربى فيصير شهداً فى طريق رضابه

فالعالم الماهر يخرج من الجيد جيداً . ولكن العبقرى يخرج أيضاً من الردى جيداً . ولكن بعض القراء يقى على صحيفته ما قد قرأ بدل أن يخرج من أزهار ما قرأ شهداً . وهذا هو الفرق بين العبقرى وغيره من الناس . نعم إن المطلع بآداب لغة من اللغات ، لابد أن يجتنى بعض ما يقرأ من المعانى والخيالات من غير أن يشعر . وإنك إذا أدمنت قراءة المتنبي مثلاً

علقت بذهنك بعض معانيه . وأما المعيب فهو أن يأخذ الشاعر المعنى عمداً . أما إثبات العمد فليس من الصعوبة بمكان . فمن مظاهر تعمد السرقة دقة النقل والأخذ لا المشابهة والتوليد . فإن المشابهة والتوليد لاتعد سرقة . ومنها تسلسل المعانى كما فى الأصل . وكثرة المتشابه وعجز الشاعر عن الابتداع والتوليد .

وشعراء العرب لم يكونوا جهالا بآداب غيرهم وعلومهم وحضارتهم . فليس كل التربية مدرسية . انظر إلى زهير بن أبى سلمى وحكمه ، وانظر إلى امرئ القيس وعلاقته بالحضارة البيزنطية ، وعدى بن زيد وتفكيره وعلاقته بالحضارة الفارسية . وانظر إلى رواج العلوم فى أيام الدولة العباسية . وتأثر أبى العتاهية وابن الرومى والمتنبنى والشريف الرضى وأبى العلاء المعرى بهذه العلوم . فإن هذا التأثير واضح فى أشعارهم كل الوضوح . وإنما فسدت آداب اللغة العربية حين ساد الجهل فى الممالك العربية فى العصور الأخيرة . فإن سنة التقدم تقتضى الاطلاع بما يستحدث فى الآداب والعلوم . وكلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحاً ، كان أغزر اطلاعاً . لا يقصر همته على درس شئ قليل من شعر أمة من الأمم . فإن الشاعر يحاول أن يعبر عن العقل البشرى والنفس البشرية ، وأن يكون خلاصة زمنه . وأن يكون شعره تاريخاً للنفوس ، ومظهر ما بلغت النفوس فى عصره . وما عجبت من شئ عجبى من القوم الذين يريدون أن يجعلوا حداً فاصلاً بين آداب الغرب وآداب العرب ؛ زاعمين أن هناك خيلاً غريباً وخيلاً عربياً .

نعم إن كل لغة لها خصائص وذوق . ولكن بالرغم من ذلك نجد الخيال الجليل والمعنى الرائع المصيب محموداً حيث كان . إذ أنه ليس رهناً بخصائص اللغات ، وإنما مرجعه العقل البشرى والنفس الإنسانية . إنما المغالطات المنطقية والتشبيهات المتوهمة رهينة بخصائص اللغات ، وتختلف فى كل لغة حسب ذوق الجماهير فيها . وإذا قرأ الشاعر العربى آداب الأمم الأخرى أكسبته قراءتها جدة فى معانيه ، وفتحت له أبواب التوليد . فإن الشاعر الكبير ، كى يعبر عما فى نفسه من العبقرية تمام التعبير حتى لا يبقى بعضها مكتوماً مجهولاً ، لابد أن يجدد ذهنه دائماً بالإطلاع . وأن يحرك به نفسه . وأن ينوع من ذلك الاطلاع . فإن شره الإحساس والتفكير ، هو ميزة العبقرى . فإن مذاهب القول التى تستلزمها حياتنا تقتضى درس آداب العناصر الأخرى التى عمرت العالم وأنشأت لها حضارة وعلومًا وفنونًا . فإن درسها يوسع عقولنا ، ويجدد آمالنا وقوانا ، ويهين ويحيى ذكائنا ويعلى خيالنا . ولكى ينبغى أن لا نكون

ناقلين بل ينبغى أن نكون مفكرين باحثين فيها . ومن دلائل هلاك الأمم نظرها دائماً إلى حياة أجدادها واحتذائهم فيها احتذاء لا روح ولا قوة فيه ، ولا ذكاء ولا فطنة . ولقد بدأ الناس يتهمون ذوى الاطلاع بالنقل والأخذ والسرقة . وهذا الاتهام شئ لا غرابة فيه ، فإن دخول الآراء الجديدة ، والمذاهب والأغراض والمسالك الشعرية الحديثة ، واتخاذ الآداب شكلاً غير شكلها المعهود ، يدعو إلى الظنة والاتهام .

ولكن بما زاد الطين بلة ، أن بعض الأدباء لا يراعى حرمة ولا يردعه ضميره عن السرقة اللفظية . وأمثال هذه الأفعال قد بثت في أذهان كثير من القراء ، أن كل شئ ، جليل معناه ، غريب موضوعه ، مسروق لا محالة . وروج هذا الرأي طلاب فوضى الآداب الذين يمرحون في ظلامها مرح الخفافيش في الظلام . وهؤلاء هم الغلمان المفلوجون والجهلاء ، وأهل الحسد والحقد والكذب ، ومغلقو الأذهان ، ممن يكره كل جديد ، ويتهمه ، وشعراء المسلك القديم الذين ظهر عجزهم ونقص تعليمهم ، وفساد معانيهم ، وجُهال القراء الذين يزعمون أنهم من الخاصة . ولكنى أعتقد أن الشاعر العبقرى الكبير يخرس هؤلاء حتى ولو بعد موته ، بكثرة ما يجيد ، ويزيحه من طريقه كما يزيح الخنفساء بنعله عن قارعة الطريق ! وهو يعلم أن عداؤهم له سنة طبيعية لا مناص منها ، كانت لها مظاهر في كل عصر من عصور الآداب في الأمم كلها . ولكن بالرغم من ذلك ينبغى للقراء أن يميزوا ما يقال . فإنه ليس السبيل لمعرفة السارق أن يتهم كل المطلعين من غير حق . فإن هذه الزحمة فرصة السارق ، فيزاول مهنته في خفاء وأمان . فالالاتهام الذى أساسه سوء الظن والجهل والحسد ، والسفالة وقلة التبصر والكسل ، الذى ينأى بالمتهم عن البحث والتدقيق ، يؤدي إلى الفوضى التى هى فرصة ينتهزها اللص . ولو فرضنا أن أحد المتهمين (بالكسر) نظم قصيدة بديعة فاتهم أنه سارقها . بأي شئ كان يحارب المتهم ؟ أبدياً الجهل وقلة الاطلاع ؟ إنه قد يكون جاهلاً . ولكن الجهل لا يمنع من السرقة . كما أن الاطلاع لا يمنع من الأمانة .

وقد لفتنى أديب إلى قصيدة المازنى التى عنوانها « الشاعر المحتضر » اليبانية التى نشرت فى عكاظ . واتضح لنا أنها مأخوذة من قصيدة أدونى للشاعر شلى الانجليزى . كما لفتنى أديب آخر إلى قصيدة المازنى التى عنوانها « قبر الشعر » ، وهى منقولة عن هينى الشاعر الألمانى . ولفتنى آخر إلى قصيدة المازنى « فتى فى سياق الموت » وهى للشاعر هود الإنكليزى ، ولفتنى أيضاً أديب إلى قصيدة المازنى التى عنوانها « الراعى المعبود » ، وهى

منقولة عن الشاعر لويل الأميركي . وقصيدة المازنى التى عنوانها « الوردة الرسول » وهى للشاعر ولر الإنكليزى . وأشياء أخرى ليس هذا مكان إظهارها . وقرأت له فى مجلة البيان مقالة (تناسخ الأرواح) ، وهى من أولها إلى آخرها من مجلة السبكتاتور لأدسون الكاتب الإنكليزى . ومن مقالاته فى ابن الرومى التى نشرت فى البيان ، قطع طويلة عن العظماء . وهى مأخوذة من كتاب شكسبير والعظماء تأليف فكتور هيجو ، ومن مقالات كارليل الأدبية . وقد ذاعت هذه الأشياء . ولو كنت أعرف أن المازنى تعمد أخذها ، لقلت إنه خان أصحابه بهذه الأعمال . ولكنى لا أصدق تعمد أخذها . ولو أنى رأيت الآن عفريناً لما عرانى من الحيرة والدهشة قدر ما عرانى لرؤية هذه الأشياء ، ولا أظن أنى أبرأ من دهشتى طول عمرى . وفى أقل من ذلك مبرر لمروجى الإشاعات والتهم . ولا أظن أن أحداً يجهل مدحى المازنى ، وإشارى إياه ، وإهدائى الجزء الثالث من ديوانى إليه ، وصداقتى له . ولكن كل هذا لا يمنع من إظهار ما أظهرت ، ومعاتبته فى عمله ، لأن الشاعر مأخوذ إلى الأبد بكل ما صنع فى ماضيه . حتى يداوى ما فعل ويرد كل شئ إلى أصله وليس الاطلاع قاصراً على رجل دون رجل حتى يأمن المرء ظهور هذه الأشياء . ولسنا فى قرية من قرى النمل حتى تخفى ! .

٨ - فصل فى أن الشعراء كماليون (*)

يحكى أن دوناتلى الإيطالى صنع دمية فأجاد صنعها . فلما رآها أستاذه قال له مازحاً : ما ينقصها غير أمر واحد . ثم كتبه عنه حتى مرض دوناتلى من الأسف عليه ، والفكر فيه ، وحتى أشرف على الهلاك . فدعا أستاذه وقال له : قد رأيت ما بى من الداء ، وأنى هامة اليوم أو غد . فاخبرنى أى نقص رأيت فى دميتى ؟ قال : ما ينقصها غير الكلام ! فقام المريض محمواً حتى أطل على دميته وقال تكلمى ، تكلمى ، فما ينقصك غير الكلام . ثم وقع ميتاً .

وكل ذى فن فى فنه مثل دوناتلى فى طموحه إلى مرتبة الكمال . وإنما يجيد حسب فضل الملكة المهدبة التى يسترشدها من نفسه ، لا لأنه يقصد إلى ما أولع به الناس ، مما يستفز إعجابهم فإن إعجاب الناس وإن كان حبيباً يتطلب بإرضاء ملكته المهدبة لا بإرضائهم ، ويأمل أن يقنعهم ما أقنعه من نفسه . وهذا سبيل أثره فيهم الذى يأمله فى حياته أو بعد موته . وسواء أكبر الناس شعره أم أصغروه ، فإنه يعيش بحسرة على ما يعجز عنه ، ويلهفة على ما لم يقل ، وإن جل ما يقول .

ومن هنا ولج التحاسد إلى أفئدة الشعراء . فإن الشاعر يعالج حسرة على كل فوز لم يفزه ، وطائر أمل لم يقنصه . فإن نفس الشاعر طماحة أبداً . وخليق بمن يعرف أن فوق كل إجابة إجابة أن لا يدع للحسد سبيلاً إلى قلبه ، وأن يعد كل قصيدة جليلة فوزاً يزهى به عالم الحسن على عالم القبح ، ونصراً أصابته الحياة على الموت ، غير مفرق بين قائل وقائل فى الإعجاب الذى لا يتفاضل الشاعر بل يتفاضل شعره .

ألا وإن أجل شعر شكسبير هو ما كان يحلم به شكسبير ، ويود لو قيده بقيود الكلام . وليس أجل شعره ما يعجب به الناس ويعجب منه ، فإن كل حسن فى الفنون عنوان لحسن ، وكل فوز وعد بفوز . فإن الشاعر ليرى فى نفسه القصائد التى يحلم بها كما يرى العاقر أبناء الذين لم يلدهم . أو كما كان ميشيل أنجلو يرى الدمى التى لم ينحتها كأنها محبوسة فى الصخر الأصم الذى لم يلمسه بعد . وقد ورد عن كثير من كبار ذوى الفنون ما يثبت هذا الظناً الذى هو خير لشعر الشاعر من نفسه .

ولو كانت الحياة شجرة لكان الجمال زهرها والشعر طائرها . ولولا الشعر افتقد جمال الحياة وكل حى شاعر بمقدار ما يحس الجمال فى الأشياء والأخلاق والأعمال التى ينشدها . والعالم عالمان : عالم الجمال وعالم القبح . وكل منهما محتزج بأخيه ، منعدم فيه . والشاعر رسول الجمال يسعى فى تحقيق عالمه . وإنما الخير ضرب من الجمال ، والشر ضرب من القبح . والشاعر يعرف أن الشر محتوم ، ولكنه يعرف أن من الحتم أيضاً الطموح إلى ما وراء الشر المحتوم من الخير المحتوم . ومن أجل ذلك كان كل شاعر كمالياً سواء أعرف أم لم يعرف . وهو إذا نبذ عقيدة اقتران الجمال والخير ، إنما ينبذها شوقاً إليها ، كما يهجر المحب عشيقته من هجرها إياه . وإنما الحياة أو الحق كالميزان ، لا يعتدل أعلاه إلا إذا استوى جانباه . ومن أجل ذلك صار الشاعر ومنزلته من الحياة ، كما يعدل كل نقبض تقيضه . وهذا أساس الحياة . ألا ترى كيف عدلَ عيسى عليه السلام روح الأثرة فى دولة الرومان ؟ وكيف أن رفض شوبنهاور للحياة يعدل تقديس نيتشه إياها ، وتقديس كل ما تفرى به ؟ ومنزلة السعادة فى الحياة كمنزلة الشعر من النثر . والذين يسعون فى نصرة الخير واستخلاص السعادة التى فيما دون المحال ، يأخذون نشر الحوادث فيجعلونه أوزاناً وأنغاماً . ومن أجل ذلك يتغنى الشاعر بالبطولة ورجالها الذين يشايعونه فى مداواة قبح الحياة ولو لم يكن فى ذرعه من المكافحة كى يستخلص من الحياة جمالها إلا التغنى بما يلهمى المكافحين ، ويلجأ لهم بمثال الجمال المنشود أو تحذيرهم باليأس والسخر إذا استناموا إلى الأمل ، أو اتخذوا منه مرقدًا لكفى .

ولا ريب أن شعر الشاعر ابن طبيعة ومزاجه . وأن الشعر ضروب متغايرة . وذلك لا ينفى ما ذكرناه . هذا شكسبير ما ترك جانباً من جوانب النفس ، وهو من رحب النفس بحيث يسع الجرم والمجرم . ولكنتك لا تمجد فيه تزييناً للباطل إلا على لسان أهله وصفاً لهم . كما أنك لا تمجد فيه وعظ من لا يرى إلا جانبه من الحق . وإنما نريد بذكر ما ذكرنا ، أن الرغبة فى الشعر من أجل أنه شعر ، لا من أجل مقصد خلقى حتى إذا عنى الراغب أن الشاعر ينبغي أن لا يتجاوز أصول فنه التى يهيم بها لذات الفنون ، كى يبلغ من النفس مبلغه من التأثير فيها بتلك اللذات . وأما إذا قيل إن الشعر لهو ساعة فهذا قول من اللغو ! .

٩ - مقدمة (*)

لقد ذكرنا فى مقدمة الديوان الرابع ، أن الشاعر لا يهتم الناس إلا لأنهم بواعث من بواعث الشعر . ولم أعن بذلك كما زعم بعضهم أن القصيدة الواحدة يبعث إليها إنسان خاص ، يكون موضوعاً لها ويستثير فى الشاعر جميع الخواطر التى دفعت إليها . فإن الشاعر ليس بالراسم . ولو كان راسماً لاستفاد أيضاً من أفراد كثيرين فى عمل رسم فنى خيالى كبير .

ولقد رأى القارئ فى بعض هذه الدواوين قصائد فى شرح أخلاق السوء كالخسد أو البغض . فحسب بعض الناس أنه المعنى بها . ولعمري لو كان غير ذكى لقلت إنه يريد أن يشرف بهذا الادعاء ؛ ولكنه أجل من هذه المرتبة . فلم يبق إلا أن يكون ذلك منه وسيلة لإظهار كيدته وشافعاً له . وكما أنى لا أعنى أحداً بقصائد الهجاء ، كذلك لا أعنى أحداً بقصائد النسيب . ولا أنكر أن الأفراد من الناس هم الذين يستثيرون خواطر الشعر ، ولكن هذا القول لا يستدعى أن تكون كل قصيدة فى فرد معين . نعم ، الأمر يستدعى ذلك عند المداحين والهجائين ومن جرى مجراهم ، ممن لم يضع لنفسه سنناً عامة فى فنه ، يجرى فى نهجها . أما القول فى أفراد ، فهذا أول مذهب وأول عصر من مذاهب الشعر وعصوره . وأما المذهب الحديث فهو أن تكون الطبيعة البشرية ماثلة أمام الشاعر ، يأخذ منها لقصيدته ما يقتضيه الفن . ومثل ذلك أن قصيدة « صرصور الشعر » فى الجزء الخامس بعث إلى كتابتها صرصور من صراصير الحقيقة ، لا صراصير الخيال ولا صراصير البشر . وقصيدة « سم الخسنة » مأخوذة من مسودات كنت قد ألفتها فى كتاب اسمه (مجالى الأخلاق) لم ينشر ؛ وكثيراً من قصائد الغزل فى هذا الديوان كانت تخطر لى فأقيدتها فى رسائل سميتها : (رسائل الحب) لم تنشر . ولذلك أرى من العبث والجهل بفروض الشعر قول قائل إنى أعنى أحداً بما أقول فى أى باب من أبواب الشعر .

ولى كلمة أريد ذكرها فى العقيدة ، ومن يذيع بين الناس أنى على غير هدى ، وأكثر أمثال هذا إما من الجهلاء الأغبياء ؛ وإما من أهل الحقد والخسد . فليس التساؤل والامتعاض من مظاهر الشر قلة فى الإيمان ، بل إن ذلك غاية الإيمان . وإن الذى يتهرب من الله إلى نفسه ،

وينكر آياته في الوجود ، يبعد الله في نفسه في خير نزعاتها . وإن في الله حاجة من حوائج النفس البشرية ، وكلما خفيت عنا أدلة وجود الله ، لعظم الشر والإثم ، كان ذلك الخفاء أدعى إلى تطلبه ونشدانه والإيمان به على الوجه الصحيح .

فالإيمان بالله والخير ضرورة وحاجة ، لعظم الشر والشقاء . إذ أن الزيف وقلة الإيمان لا تعين على الشر والشقاء . بل تزيد الحياة اختلالاً ؛ كما ذكرت في قصيدة : « صوت الله أو لهجوى المؤمن » فى الديوان الرابع . وقد أساء بعض الناس فهم قصيدة « ليتنى كنت إلهاً » فى الديوان الثانى . ولا أعرف كيف فات من صفت نفسه من سوء النية من القراء ، أن نسبته سوء الفعل إلى ذلك المتطلب مرتبة آله ، خرافة من خرافات الوثنيين . والذي يريد أن يصلح نظام الحياة والكون ، هى غاية الإيمان لبيان أن المرء ينتقد ويتسخط الشر والإثم ، حتى إذا حكم أتى الشر الذى نقمه . ولو أنى جعلت أفعاله فى القصيدة حميدة ، لكان ذلك اعترافاً منى بأنه مصيب فى نقده وأنه رشيد عادل .

هذه قصيدة « الملك الثائر » لقد حاول غبى أن يقرأها مرة ، فقرأ منها أبياتاً ، ورأى عصيان الملك ، فأخذ منه الغضب كل مأخذ ، ولم يتم قراءة القصيدة . فلما قرأت له ما لاقاه الملك الثائر من العقاب لعصيانه ، انشرح صدره وقال : « إنه جدير بهذا العقاب » .

وهذه الحادثة ، تشرح السبب فى سوء الفهم ؛ الذى يعتور بعض الناس فى قراءة القصائد التى تشرح أمثال هذه الخواطر والعواطف النفسية التى لها علاقة بالحياة والخلق . فإنه لا يحاول تفهم مغزى القصيدة الذى لا يستخلص من أبيات مفردة من القصيدة ، بل يستخلصه بأن يفهم وحدة القصيدة الفنية وما تقتضيه المقابلة الفنية من اختلال جوانب الرأى فيها واختلاف حالات النفس التى ضمنها القصيدة .

١٠ - نقد الطريقة الرمزية

وشرح أثرها في أساليب الشعر ومعانيه(*)

مذهب الرمزيين كما أعتقد يشمل أموراً منها إحلال المشبه به مكان المشبه وحذف المشبه في كثير من المواضع ، ومنها إدخال تشبيه في تشبيه واستعارة في استعارة وخيال في خيال ، وثالثها الاسترسال في وصف الهواجس النفسية من غير تمهيد أو شرح . ويرمز لهذه الهواجس بأشياء تذكرهم بها ، ورابعها أنهم قد يشبهون شيئاً بشئ آخر وهذا الشئ الثاني يشبهونه بثالث والثالث برابع الخ . ثم يحذفون كل هذه الأشياء ما عدا المشبه به . الرابع فإنهم يبقون لفظه كي يكون رمزاً للمشبه الأول . ولا شك أن هذا المذهب يتطلب ذكاء وانتباهاً وثقافة من الشاعر والقارئ ، ولكن أصحابه قد نسوا قول بنديار الشاعر الإغريقي القديم (على ما أذكر) وقد أراد أن ينصح شعراء عصره : « ابدروا البذر باليد لا بالزبيبيل » يعني أن الزارع إذا رمى بذراً كثيراً في مكان واحد فإن النبات الذي ينبت قد يقتل بعضها بعضاً ، وكذلك الشاعر إذا أدخل الصور الشعرية بعضها في بعض في جملة واحدة أفسد بعضها بعضاً . ثم إن الأسلوب قد يتهم بالضعف اللغوي مهما كان صاحب الأسلوب مضطرباً باللغة . وذلك لأن أسباب التعلق بهذا المذهب كثيرة وليس السبب واحداً ، فمنها : (١) أن الشاعر قد يلجأ إليه عمداً متكرراً بأخيلته وصوره الفنية ناسياً قول بنديار الشاعر الإغريقي الذي سبق ذكره ، (٢) ومنها أن الشاعر قد يلجأ إلى هذا المذهب إذا أعوزته الكلمة الصحيحة ، فيضع الكلمة التي تحضره ولا يعدم وجه شبه بين مدلول الكلمة الأولى ومدلول الكلمة الثانية ، فتصير الكلمة التي وضعها رمزاً للشي لا يذكرها على سبيل وضع المشبه به مكان المشبه (٣) ومنها أن هذا الوضع قد يكون لمرض في مزاج الشاعر يعرفه الأطباء - ففي الحالة الأولى قد يكون الشاعر مضطرباً بأساليب اللغة خبيراً بها ولكنه في أسلوبه يستوى والشاعر غير المطلع لتشابه طريقتيهما والناقد معذور إذا سوى بينهما .

فالاستكثار من الصور الفنية في الجملة الواحدة باستعمال رموز الشبه يؤدي إلى غموض الصورة العامة كما يؤدي إلى قتل الصور الجزئية بعضها بعضاً ، كما يقتل النبات النبات في

(*) مجلة أبوللو : المجلد الأول ، العدد العاشر ، يونيو ١٩٣٣ م ، ص ١١٩٤ وما يلي .

المكان الواحد ، وأسلوب الشاعر المطلع يختلط بأسلوب الشاعر غير المطلع كما فسرت ، وما تستدعيه هذه الطريقة من الذكاء والانتباه والثقافة ؛ ليس أعز ذكاء ولا أفضل انتباهًا ولا أجل ثقافة . ألا ترى أن حل معميات الكلمات الأفقية والرأسية التي تنشر مسابقاتها في الجرائد والمجلات يستدعى أيضًا ذكاءً وانتباهًا وثقافة من القارئ؟ وهذه الطريقة الرمزية ، تؤدي إلى فتور العاطفة وقلة تأثر القارئ لشعور الشاعر .

إن إكثار الشاعر من قرض الشعر ليس بعيب حتى ولو أدى إلى أن يكون في شعره غير المختار ، فإن إجادة الشاعر الكثير وإساءته قد تأتيان منه عفواً أثناء إكثاره وقد يفقد بعض إجادته إذا فقد بعض إكثاره فلا يكون الإكثار مستهجنًا إلا إذا دفع الشاعر الصانع لعجلته إلى طريقة الرمزيين أي إلى استعمال كلمة مكان أخرى وعبارة مكان عبارة ثم الاحتجاج لهذا الاستعمال بإيجاد وجه شبه بين الكلمتين أو العبارتين التي حلت إحداها محل الأخرى على سبيل حذف المشبه وإحلال المشبه به مكانه ، أو إحلال الرمز مكان الأمر المرموز له . فهذا المذهب إذا قل أتباعه كان حلية تقبل وتستلمح إذا قرب وجه الشبه ، أما إذا كثر استخدامه وبعد ما بين المشبه والمشبه المحذوف وما بين الرمز والمرموز له أدى إلى المآخذ التي شرحتها في شرح طريقة الرمزيين ، ولا شك أن الكثير العجلان قد يتأثر هذه الطريقة إذا وضع كلمة مكان أخرى أو جملة مكان أخرى . ولكن هذا التأثير قد يكون مرجعه إلى اعتقاد الشاعر أن هذه الطريقة تزيد الأخيلة والصور الفنية في الجملة الواحدة ، ناسيًا أن الصورة تمحو الصورة كما يقتل النبات النبات في المكان الواحد ، وناسيًا أن هذا التكثير بالرمز لا يغنى عن سبيل العاطفة المتدفق ولا عن المعنى الهام الأجل .

على أن منزلة الشاعر لا تقدر بأن نضع حسناته في كفة ميزان وسيئاته في كفة أخرى ثم نسقط من الحسنات بقدر السيئات ، فإذا فعلت ذلك ذهبت بعض السيئات ببعض الحسنات والحسنات لا يتغير عنصرها ، فمنزلة الشاعر إذاً هي منزلة أحسن شعره . هكذا يقيس الدهر أكثر الأمور فيشيد بالحسنات ويقيم السيئات إذا وجد للحسنات مديعًا .

وقد تنشأ السيئات إذا أكثر الشاعر من التجارب كما يصنع الكيميائي وحاول أن يمهّد منهجًا جديدًا وكان جريئًا ذاهبًا مذهبًا بعيدًا في هذا الطريق غير المعبد ؛ فإن التجارب في الأمر الجديد غير المعروف قد يفشل بعضها كما يحدث في معمل الكيمياء . ولكن الشاعر إذا أجاد بسبب جرأته وذهابه مذهبًا جديدًا ، كانت إجادته أعظم من إجادة الشاعر المحاكى الذي

يتبع الطريق المعروف المملول . وليس من المحتوم أن يفشل الأول فى كثير من محاولاته الأولى: ألا ترى أن الكيميائي قد يصيب فى أول محاولة ؟ وإنما يرجع ذلك إلى استعداد الشاعر واطلاعه وذكاؤه وتأنيبه حتى يأتيه الشعر بدل أن يسعى هو إلى الشعر ، وإنما يسعى الشعر إلى الشاعر فى حالات خاصة ليس له سلطان عليها ، ولكنها إذا عرضت للشاعر قدحت خياله وذكريته وحشدت له المعانى والأساليب من غير أن يسعى إليها ، فتعطيه موضوع قصيدته ومعانيها وصورها الفنية من غير أن يتكلف طريقة الرمزيين ، اللهم إلا إذا كان مريضاً بذلك المرض الذى يغريه بوضع كلمة مكان أخرى . وفى هذه الحالة يتبع الطريقة الرمزية حتى فى حالات إحياء العقل الباطنى والاتدفاع الشعرى .

أما أن الشعر الرمزى يجد قراء وأنصاراً على غموضه فلأسباب عديدة :

(١) أن بعض القراء يكتفى من الشعر بمدلولات بعض الكلمات وبنغمة الوزن : فبعضهم إذا قرأ قصيدة غير مفهومة لم يرعه أنه لا يفهمها ؛ ولم يقلل ذلك من لذته فإن لذته فى مدلولات وصور بعض الكلمات ، مثل النجوم والحب والأزهار والحياة . فإذا قرأ كلمة الحياة تصور ما شاء من صور الحياة أو تأثر شعوره بها ، وإذا قرأ كلمة الحب ذكر مواقف وؤسسه ونعيمه ، وإذا قرأ كلمة النجوم سامر النجوم وكان حادياً لها فى السموات فيحس كأن النجوم تسير على توقيعه ويكاد يسمع لها غناء ونغماً أثناء رقصها فى دورتها ، وإذا قرأ كلمة الأزهار ناجته بألوانها وشذاها وكأن الحياة لديه زهرة كبيرة كثيرة الألوان ، أو كأن القصيدة التى يقرأها زهرة كبيرة من زهرات الحياة والحب . ومن كان مثل هذا لا يفهم فهم القصيدة .

(٢) أن بعض القراء لا يكتفى بمدلولات بعض الألفاظ فى القصيدة ، بل يفهم القصيدة حقاً ؛ وإن كان لا يفهمها أكثر الناس ، ولكنه يفهم فيها ما يشاء من المعانى لا ما يعنيه الشاعر ويحسب أن الشاعر يعنى ما فهم ، منها أو لا يفهم ما يعنى الشاعر .

(٣) أن بعض القراء يفهم ما يستقيم فهمه من القصيدة ويحسن الظن بما لا يفهم وما يفهم منها يغريه بهذا الظن الحسن أو قد لا يغريه وإنما يحسن الظن بطبعه .

(٤) أن بعض القراء كالعبيد فى معابد القدماء لا يحمدون من الشاعر إلا ما كان غير مفهوم من شعره ، كالعبيد الذين كانوا لا يحمدون كهانة الكاهن إلا إذا كانت غير مفهومة ، وهؤلاء القراء يحمدون من الشعر أن يكون سرّاً رهيباً مغلقاً محجوباً عن النفوس ، كسر الحياة وكسر الموت ولا يلتذونه إلا إذا كان كذلك .

(٥) أن بعض القراء له تلك الملكة وذلك الذكاء والانتباه وغيره من المواهب التي تجعله قادراً على فهم الرموز الشعرية الكثيرة المتداخلة ، وهؤلاء يلتذون الشعر كما يلتذ قراء المعميات الأفقية والرأسية البحث عن تلك الكلمات التي ذكرت رموزها كما يصنعون في ملء المربعات الخالية البيضاء في مسابقات المجلات .

فيستجيد هؤلاء القراء مهارة الشاعر أو عجلته في وضع الكلمات مكان الكلمات كرموز لها على هذه الطريقة المقتضية .

(٦) أن بعض القراء لا يفهمون الشعر ولا يحاولون فهمه ولكنهم يخشون أن يتهموا بالبلادة وقلة الثقافة إذا قالوا إنهم لا يفهمون فيدعون فهم ما لا يفهمون .

(٧) أن للتمجيد والاستحسان عدوى كعدوى البغض أو الود أو الحب أو الاستهجان أو القدح أو التثاؤب ، فإذا تشاب أحد الناس رأيت كثيرين يتشابهون ، وكذلك إذا سرت عدوى التمجيد والاستحسان رأيت كثيرين من القراء قد أصيبوا بعدوى الاستحسان وهم لا يفهمون ما يستحسنون .

(٨) أن بعض الناس يستحسن شعر الشاعر لأنه صديق يثق به في الحياة ، وما دام الشاعر موضوع ثقته في معاملات الحياة ف، إن شعره موضع ثقته أيضاً على جهل منه بالشعر . وهذا القياس خطأ منطقي ، ولكن النفوس مولعة أحياناً بالأخطاء المنطقية بل إن تلك الأخطاء المنطقية تكون في الحياة أحياناً كما تكون التواهل في الطعام صلاحاً ولذة . فلا يسيغ المرء الحياة إلا بها في تلك الأحياء .

(٩) أن بعض القراء يزدري الشعر المفهوم إما لأنه يعد وضوحه اتهاماً لعقله بالعجز عن فهم العويص الغامض وإما لأنه بضن على الشاعر بأن يحدد معنى شعره وبعد ذلك غروراً منه وكبراً . ومثل هذا القارئ يود أن يشارك الشاعر في تحديد معنى شعره فيعظم القارئ بذلك عند نفسه وهذا لا يستقيم إلا إذا كان الشعر غامضاً ، أو مثله كمثله الجليس الذي يقطع عليك حديثك كي يوضح لك معنى ما تقول . ولعل قارئ هذا المقال قد لقي من الجلوساء من يجاهد ويجالد كي يفعل ذلك ويفضرب إذا لم يهيئ له فرصة .

(١٠) أن بعض القراء قد يستولي عليه الملل إذا كان معنى ما يقرأ مفهومًا فهو يباعد الملل عن نفسه بالتأمل في رموز الشعر غير المفهوم .

(١١) أن بعض القراء يرى ضرورة له فى الحياة أن يعبر عما تكنه نفسه من الأشجان والهواجس وما يرى من الآراء ؛ فعنده شعور الفنانين وليس عنده قدرتهم على النظم أو النثر ، فلا بد له من شاعر أو كاتب يفهم فى شعره أو نثره تلك الآراء ويشعر فيه بتلك الأشجان ولا يستقيم له ذلك إلا إذا كان الشعر أو النثر غير مفهوم .

(١٢) أن القارئ قد يكون مصاباً بالمرض نفسه الذى يجعل الشاعر أو الناثر يضع الكلمة مكان الأخرى فيستحسن المريض طريقة المريض .

(١٣) قد يكون غموض الشاعر من أجل خطأ منطقي أو انقطاع الصلة المنطقية الصحيحة اللازمة بين أجزاء شعره . وهذا كثيراً ما يعرض أيضاً للقراء فيفهمون منطق الشاعر على أنه صواب وهو خطأ لأنه يوافق طريقة منطقهم وتفكيرهم .

فالطريقة الرمزية من قديم الزمن يجعلها كثير من القراء إذا سرت عدوى التمجيد وقد يقابلها بالعداء فى أول الأمر . والشاعر قد يدرك هذه الأسباب وغيرها إما بالفريضة وإما بالتفكير المنظم ، فيرى فى هذه الطريقة منافذ له إلى الجمهور واستحسان الناس وتقبيدهم فيتعلم تأثر هذه الطريقة . وقد يكون هو نفسه كالجمهور ممن تؤثر فيهم هذه العوامل ؛ أى قد يكون الشاعر ممن يكتفى بمعانى وصور بعض الألفاظ كالأزهار والنجوم والحب والحياة فلا يهتم المعنى العام ، وبعد هذه الألفاظ ثروة شعرية كبيرة ، أو قد يقف الشاعر أمام شعره كالعابد أمام كهانة الكاهن ، أو قد يكون الشاعر نفسه كالقارئ فيفهم فى شعره ما ترتضيه هواجس نفسه لا ما تؤديه الألفاظ ، أو قد يكون الشاعر كبعض أولياء الله الصالحين الذين يقولون كلاماً غير مفهوم فيفسره أشياعه كل تفسير يرون فيه سر الحياة وسر الموت ومفتاح مغاليق الكون . وقد يجمع الشاعر بين المكر والسذاجة فى اتباع هذه الطريقة ، كما يجمع الفلاح بين المكر والسذاجة .

أما أن الجمهور إذا سرت فيه عدوى التمجيد قدس الطريقة الرمزية فأمر يعرفه من درس تاريخ الأدبان ورموزها من عهد قدماء المصريين والبابليين والآشوريين والإغريق واليونان والرومان وغيرهم من الأمم القديمة . ولعل بعض المسيحيين فى العصور المختلفة لم يتأثروا تعاليم المسيح عليه السلام كما تأثروا رموز فصل من الإنجيل يدعى أبوكاليس- Apoc- alypse ولا تحسبن أن الطريقة الرمزية قاصرة على صفار الشعراء فجيتته Goethe كان مغرئ فى بعض مؤلفاته بالرموز ، ومن أدباء العصور الحديثة أديب قد أكثر من الطريقة الرمزية حتى ليحار الإنسان فيه فلا يعرف أهو عبقرى مفكر كبير ؛ أم مشعوذ أم هو الاثنان معاً ، وأعنى موريس ميتزلنك .

على أنه لا يصح أن نجعل مرجع كل شعر لا يفهمه القارئ إلى الطريقة الرمزية ، فقد يكون العيب عيب القارئ وقد يكون عيب الناظم وقد يكون عيب كليهما وقد لا يكون هناك عيب في أحدهما .

فالشاعر المثقف والقارئ الذى لا يعرف من الثقافة غير القراءة كيف يلتقيان ؟ والشاعر والقارئ إذا اختلفا في مقدار الثقافة أو في نوعها كيف يتفاهمان كل التفاهم ؟ والشاعر المفكر الذى يبحث في خفايا النفس والقارئ الذى لا يفكر ولا يقدر أن يبحث في خفايا النفس كيف يتعارفان ؟ ، أضف إلى ذلك أنه كلما تجد اثنين من الناس يتفقان في طريقة التفكير أو طريقة الشعور كل الاتفاق ، لاختلاف صفات نفسيهما الموروثة واختلاف اتجاه الذهن وقتاً ما . ومن أجل هذه الأسباب اختلط الحابل بالنابل في عصر كثرت وتنوعت فيه الثقافة وصار الرمزيون يحيلون على الثقافة وأنواعها وطرق التفكير والشعور ومقدار العرفان إذا لم يفهم القارئ شعرهم وليس الأمر كما يزعمون في بعض شعرهم إذا صدق زعمهم في بعضه .

وقد يقتفى الشعراء الطريقة الرمزية على اختلاف ثقافتهم ، فبيننا أستاذ شاعر عبقرى وناثر كبير يتعصب للقديم ويزدرى الجديد وبعض مؤلفاته لم يؤلف مثلها عربى صميم ، لأن الصور الفنية والرموز الشعرية في بعضها تتقاتل تقاتلاً عنيفاً تقاتل النبات في المكان الواحد ، وهو مضطجع بالأساليب العربية الصيحة وباللغة الفصيحة . ولكن بعض مؤلفاته غير مفهوم بسبب كثرة التشبيهات والاستعارات والصور والرموز الشعرية التى بطمس بعضها بعضاً في الجملة الواحدة ، وبيننا شاعر آخر عبقرى يتعصب للتجديد وهو مكثّر يدل إكثاره في موضوعات مختلفة على اضطلاع باللغة ، ولكنه يكثّر من الرموز الشعرية والصور الفنية أحياناً إكثاراً قد يغطى على اضطلاع به ويجعل بعض قوله مبهماً .

ولا شك أن طريقة الثقافة في الشعر قد تلتقى وطريقة الرمزيين أو تقترب منها وإن اختلفتا في الأصل وذلك لأن بعض الرمزيين مثقفون وإن اختلفت ثقافتهم في النوع والمقدار ، ولأن الشاعر المثقف لابد أن يكون كثير الإشارات إلى ظواهر كونية وحيوية وإلى حقائق مادية وإلى حالات نفسية مختلفة ، وهذه الإشارات قد تكون شبيهة بالرموز أو الطلاسم عند الجمهور إذا لم يمهّد الشاعر لها ويوضحها ما استطاع . ولا يصح أن ننصح بترك الثقافة وقصر الشعر على المعانى المعروفة والصور الفنية الموروثة والحالات النفسية الموصوفة المألوفة ، إلا إذا كان الشعر شعراً خاصاً لطبقة غير مثقفة ، وإلا كان الشعر فقيراً معدوماً ميتاً لا روح فيه .

أما نصيحتنا فهي أن نصوص الثقافة عن أساليب وطرق الرمزيين التي يستخدمها المثقفون وغير المثقفين منهم ف، لا تضع كلمة أو عبارة مكان أخرى كي تكون رمزاً لها ولا أن ندمج الصور الفنية بعضها في بعض في جملة أو بيت واحد متكررين بذلك من الأخيلة والاستعارات والتشبيهات ومتعجلين في إيجاد وجه شبه بين شيئين على طريقة الرمزيين .

وينبغي أن نذكر قول بندار الشاعر الإغريقى الذى سبق ذكره ومعناه أن الصور الجزئية إذا ازدحمت في جملة واحدة طمس بعضها بعضاً كما يقتل النبات النبات ، وغطت على العاطفة وعلى قدرة الشاعر اللغوية والفنية ؛ وينبغي أن تنبه الاستنتاج غير المنطقي وأن لا تكون الصلة المنطقية مقطوعة بين أجزاء الكلام وأن نذكر أن المعنى أوضع ما يكون في تلك الأساليب التي يتمصصها ويتذوقها القارئ كما يتمصص الشراب الحلو ، وقد يلحس شفته ولسانه بعد أن ينطق بها ، وهذه الأساليب لا تنقاد للشاعر إلا في حالة من حالتين :

(الأولى) إذا تأنى الشاعر ورفض أن ينظم الشعر حتى يسعى إليه الشعر ، وهذا يكون في حالات خاصة من حالات المزاج لا سلطان له عليها . وهذه الحالات تقدح خياله وذاكرته وتحشد له اطلاعه وقده بموضوع شعره ومعانيه وعاطفته ، وقد يكون عقله قبلها غير متجه إلى هذا الموضوع . وللعقل الباطنى أثر في هذه الحالات ، ولا يستقيم العقل الباطنى في هذه الحالات إلا إذا كان صاحبه مثقفاً خبيراً باللغة وأساليب الفن ، وبينه وبين العقل الظاهرى صلة متينة وهذه طريقة من نالوا شيئاً من العبقرية .

(الثانى) إذا سعى الشاعر إلى الشعر عمداً بمذكرة وذاكرة قوية مقيداً كل الأساليب العذبة التي يمكنه أن يعبر بها عن معنى من معانى موضوعه مستجمعاً لتلك المعانى مستعيناً بكتب اللغة والأدب والمعجم فيكون مثله مثل من يهوى أدوات العمارة أمامه قبل أن يبنى القصر الفخم ، وهذه طريقة أساتذة الصنعة . وقد حدثنى أديب توفى إلى رحمة الله أنه زار مرة شاعراً كبيراً توفى أيضاً إلى رحمة الله ولم يكن الشاعر في غرفة مكتبة فوجد الزائر القواميس وكتب اللغة مفتوحة ووجد أوراقاً قيد بها الشاعر قوافي تناسب معانى منشورة ، فدهش الزائر ، ثم دخل الشاعر ورأى دهشة زائره فضحك وقال : لا تظن أن هذه الأشياء تغنى عن الملكة الشعرية وإنما هى أعوان لها وللذاكرة لإجادة الصنعة وإنما مثلك مثل من رأى أتربة وأحجاراً أو أدوات عمارة مبعثرة فساء منظرها ولو عاد بعد قليل لرأى قصرًا منيفًا . وقد يلجأ إلى كل هذا أو إلى بعضه أساتذة الصنعة كما يلجأ إليه من وهب شيئاً من العبقرية وكما

يلجأ إليه أحياناً من جمع بين الاثنتين وقد يستغنى عن ذلك العبقرى بما يُحشد له من اطلاعه فى تلك الحالات النفسية الخاصة التى يتنبه فيها العقل الباطنى والتى لا سلطان له عليها والتى تجمع له شتات ذهنه من غير عناء وسعى من قبله .

ولكن ينبغى للشاعر أن يميز بين تلك الحالات النفسية الخاصة التى يستيقظ ويتصالح فيها العقلان الباطنى والظاهرى وبين حالات أخرى لا تصلح للشعر إذ لا تتفق فيها يقظة العقلين الباطنى والظاهر معاً فيكون كل منهما فيها غافلاً منابذاً لأخيه . وقد يشعر الشاعر شعوراً يدفعه إلى النظم وقد يتألم إذا لم ينظم ، ولكنه مع ذلك لا تتفق له تلك الحالة التى تقدر طبعه وذكريته وتحشد له نفسه واطلاعه من غير عناء . فإذا نظم الشعر ولم تتفق له الحالة الأولى لم يكن شعره من أجود ما يقول ، فإن للعقل الباطنى خدعات وللعقل الظاهرى غفلات نسيان تكون أشبه بالسراب يظنها الشاعر فرصة وهى ليست بفرصة كما يظن المصعر السراب ماء . فالشعر طريقتان لا بد من إحداها أو كليهما ، طريقة أهل العبقرية صفرت العبقرية أو عظمت ، وطريقة أساتذة الصنعة . وما يؤسف له أن الطريقة الرمزية قد يتأثرها العبقريون وأساتذة الصنعة فتفسد بعض ما يكتبون إذا غالوا فى اتباعها ، كما أنه قد يفسد بعض ما يكتبون أنهم لا يسعون إلى الشعر سوى ذلك الشاعر الكبير الذى هيا أدوات عمارته قبل أن يبنى قصره المنيف ولم يشعر بزلة أمام زائره ، لعلمه أن ما هيا لا ينفى ملكته الشعرية ، أو يترشون حتى تعرض لهم تلك الحالات التى يصلح فيها العقل الباطنى والعقل الظاهرى وحده وما يشعرون من الرغبة فى عمل الشعر من غير تهى حقيقى له أو يعملونه صنعة من العقل الظاهرى من غير أن يعدوا له أعوانه التى استعان بها ذلك الشاعر الكبير . ولقد يفيد الشعر مخالفة الشاعر للمنطق وأصوله ظناً منه أن ما وافق أصول المنطق الصحيح كان فلسفة لا شعراً وإنما يأتى إليه هذا الوهم ، لأن بعض ما يشرحه الشاعر من حالات النفس وما قد تجمع النفس من النقيضين والضدين وما يستعين به الشاعر من الصور لإيضاح تلك الحالات النفسية وتلك الأضداد الروحية أو العقلية الحقيقية الطبيعية ، يخالف المنطق السطحي الظاهر المألوف وإن لم يخالف منطق الحقائق النفسية والعقلية . وهنا أيضاً قد يختلط الحابل بالنابل فيحيل الشاعر على المنطق الصادق العميق وإن خالف شعره كل منطق .

ولابد من إيضاح أختم به هذا المقال : وهو أن طريقة الرمزيين تختلف مظاهرها وليست كل صفاتهم ترجع إلى استخدام الرموز ، وهى الصفة الأساسية : فبعضهم تغلب عليه خصائص

المكثر من التشبيهات والاستعارات ، وإن قلّت رموز الشبه في شعره ، إلا أنه من الواضح أن ازدهام التشبيهات والصور الفنية يضطره إلى استخدام الرموز وإحلال المشبه به مكان المشبه والإكثار من ذلك كي يجد لها مكاناً في شعره ، فيقتضب أسلوبه اقتضاباً ينافي البيان لا على سبيل الإيجاز المحمود . وبعضهم ترى أكثر رموزه ليست على طريقة حذف المشبه وإحلال المشبه به مكانه بل على طريقة الرمز للكلمة بما يشبهها أو يقارنها أو يذكر بها . وبعضهم لا يكثر من الرموز اللفظية بل يرمز للمعنى بما يقارنه أو بما له صلة به كصلة الذكرى أو قد يرمز للحالة النفسية بحالة أو صورة تذكر بها . وبعضهم قد تكون الصفة الغالبة عليه من صفات الرمزيين إدخال المعنى في المعنى والصورة في الصورة . وكل هذه الصفات لاتعاب إلا إذا كان البيان والفصاحة لا يستقيمان معها ، فيجب إذن أن يسهب الشاعر ويكون اسهابه هو الفصاحة . فإن الصور الفنية التي يقتضى البيان عنها أبيات عدة إذا سلكت في بيت أو جملة واحدة تضاعفت ، والتمييز بين الإيجاز المحمود والإسهاب اللازم لا يكون إلا مع الذوق السليم والاطلاع الصحيح . والشاعر الرمزي قد يقضى أياماً في نظم قصيدة على طريقة الرمزيين فلا تكون في منزلة قطعة من الشعر يقولها ارتجالاً في تلك الحالة النفسية التي يستيقظ فيها العقل الباطنى ويتفق والعقل الظاهرى . وينبغى أن يميز الشاعر بين نوعين من الارتجال : ارتجال إحياء النفس الذي يحشد للشاعر ما اطلع به من غير عناء ، وارتجال الناظم الذي أوتى سهولة في النظم والذي يقدر أن ينظم متى شاء في أى موضوع نظماً ليس بخالد ، وشتان بين الارتجالين .

١١ - البؤساء

لشاعر كبير وأستاذ جليل (*)

أهدى إلينا الشاعر الكبير الأستاذ حافظ بك إبراهيم كتاب البؤساء فأحببنا أن نذكر أثره في النفس بعد قراءته .

إن بعض الأساليب كالدواء من المذاق وهذا يجرع ولا يترشف ، وبعضها يتذوق و يترشف كما يترشف صباية الخمر المعتقة . وأسلوب حافظ بك إبراهيم من هذا النوع . أرايت أيها القارئ شارباً لا يدمن الخمر بل يمضى ساعات طوال يرشف كأساً واحدة رشفة بعد رشفة ويتذوق كل رشفة في فمه قبل أن يسيغها . ثم يتمهل بين الرشفة والرشفة كي لا تنسيه جدة الثانية ماذاق من حلاوة الأولى . هكذا شأن القارئ مع أسلوب حافظ بك إبراهيم في كتاب البؤساء . فهو لم يرد أن ينقل قصة . وإنما أراد أن يختط أسلوباً ينهج نهجه طلاب الأدب وأن يضع مثلاً يحتذى في الإنشاء الذي يراد لذاته على قاعدة الفن للفن .

فلا لوم عليه إذ لم ينقل من الكتاب إلا أقله فإن الأمثال التي تحتذى لا تكال كيلاً ، ولا يكون قدرها بالعد والحصر . وإنما يكون قدرها بتميز نوعها وطبقتها ، ألا ترى أن صفحة واحدة من « الدرة اليتيمة » أو « الأدب الكبير » لابن المقفع شيء تام ووحدية لا ينقصها جزء . وحافظ بك إذا بعد عن متناول جمهور القراء في بعض الأحيان فلا ينأى بأسلوبه عن منزلة الخمر التي يترشفها المحتسى ، فهي تتذوق وتستمرأ من أجل ذلك التائق الذي أخذه عليه بعض الكتاب ممن ينقطعون دون عبارته ويزلون عن مرتبته . وإنما وجه الخطأ في قولهم أنهم يريدون أن يحملوا الناس على أسلوب واحد في كل غرض من أغراض التأليف والإنشاء .

ولو أردنا أن نمدح من هو غنى بشهرته عن المدح لقلنا إن قمماً في جاهليته ، وعبد الحميد في أموريته ، وابن العميد في عباسيته . لو اجتمعوا على نسج أسلوبه لما برزوا في قليل أو كثير على حافظ بك . فكتابه هو نهج البلاغة في هذا العصر وأسرارها ، ودلائل الإعجاز فيها ، والعمدة في صناعتها ، وزهر آدابها ، وعقدها الفريد ، والكامل من معانيها ومبانيها ، وأدب الكاتب الأديب . فقد جمع من أمهات الكتب خيراً وقرائدها ، وسار على طريقها ، فليسر نقاده على طريقته .

ولقد أخذ عليه ناقد أنه لم ينتقل كلام العامة والخدم من أفراد القصة بلغة العامة والخدم . ولكنه غير ملوم في تجنب أمر يحججه ذوق الأدباء في العربية . ولا حجة في قول القائل إن لغة الخدم والعامة في ذلك الموضع أمر طبعى يكسب القصة سيئاً من الحقيقة والحياة ، فإن الفن كون له سنن وشرائع ، والفن يستمد من الحياة لا أن كل أمر من أمور الحياة فن ، ولا أن كل مظهر من مظاهرها فن حتى يتبع سنن الفن وشرائعه . ألا ترى أن بعض الفنّون عند الأوروبيين أنفسهم لا يحاكي الحقيقة كفن « الأوبر » فقد أخذ الناقدون عليه أن الناس في الحياة لا تتغنى بكلامها المؤلف كذكر التحية أو تبليغ خير . ولكن الممثلين يتغنون بكل ذلك فلو أن خير ما في الفن محاكاة الحياة ولا خير غيره لبطل الرسم والنقش ، واكتفى الناس بالتصوير الشمسى الذى يخرج الصور أشبه بمظاهر الحياة والناس والطبيعة مما يخرج النقش والرسم ، فلو جاز إبطال النقش والرسم بهذه الحجة جاز أيضاً ما يدعيه ناقد حافظ من تفضيل نقل كلام العامة والخدم بلغة العامة والخدم .

قالوا ولكننا في زمن ينبغي ألا يراد الفن لذاته فيه وألا يتعشق المرء الألفاظ كتعشقه الحسنة . ولكنى لا أدري لماذا يكون الأدب أشبه الأشياء بسم الخياط ، فلا يدخل في ملكوته إلا أشياء طريقة واحدة ، وأى شئ يمنع من أن يريد أديب فنه لذاته ويتعشقه كما يتعشق الحسنة ، بينما يريد غيره الفن لا غاية بل وسيلة لأمر آخر ، فيستلذ القراء من الأول عبارته وطريقته ونوع إجادته ، كما يستلذون في الثانى نوعاً آخر من الإجابة . بل أى شئ يمنع المرء من أن يجيد نوعى الإجابة في موضعين متباينين وغرضين مختلفين .

وبعضهم يدرك على حافظ اختيار الكتاب ويزعم أن البؤساء كتاب قديم كأن الشئ يقدر بالجدة أو القدم أو كأن « هيجو » أصبح من سقط المتاع في نظر بعض الناس عندنا . وأقسم أنهم لم يقرأوا إلا أقله ، فزعموا أن فكتور هيجو ثرثار وأنه إن يكن كذلك فهو من الكثيرين القول إكثاراً به يصرون الأشياء حتى كأنك تحسها على نأيها وهو شاعر في نشره . وهو وإن لم يكن عنده ما تشعر به في أسلوب بعض أساتذة الفن من ضبط النفس والهدوء في مزاولته ، ولا الاطلاع ببعض حالات النفس والعقل الثانوية الخاصة ، إلا أنه يجيد وصف عواطف الرحمة والقسوة والحب والكبر والحسد وغيرها من مظاهر النفس العامة التى يشترك فيها الناس كلهم .

١٢ - فن أبي نواس (*)

مثال لطرب الفنان بفنه

منذ نحو خمس وثلاثين سنة كنت أقرأ مقامات بديع الزمان الهمذاني ، فرأيت في واحدة منها قصيدة سينية منسوبة إلى الحسن بن هاني يصف فيها كيف كان الأدباء في ذلك العصر يلجأون إلى الأديرة للسمر والقصف ومعاقرة الدنان ، حيث لا رقيب من شرطة أو عسس وحيث المحصور غير محرومة بل كثيراً ما كان يصنعها رهبان الأديرة . وفي القصيدة يداعب ابن هاني الرهبان وقد كشفت لي هذه القصيدة عن حياة غريبة ودلت على ناحية من نواحي المعيشة في أيامه ورأيت أسلوب القصيدة سلساً له نغمة موسيقية خاصة فاشتريت ديوانه وقرأته .

وعندي أن الصفة المميزة لشعره هي صفة في الأسلوب ناشئة من طرب الفنان بفنه ، فهي صفة تنتقل من النفس إلى اللفظ وإلى أية أداة أخرى إذا كان الفن غير فن الشعر وهي صفة تدرك أكثر مما توصف ، وتراها في كل باب من أبواب الشعر حتى باب الزهد فإن للفنان أيضاً طرباً بالزهد كطربه باللهو .

وإذا كان أبو تمام قد لقب أبا نواس بالأستاذ والحاذاق فلأنه هو الذي فتح باباً توغل فيه أبو تمام وأعنى باب الصنعة البيانية ، وهو حاذق فيها لأنها كانت وليدة طرب الفن ، فكانت طبيعة غير نابية حتى لا يكاد القارئ يحسها إلا إذا بحث عنها عامداً . فهو في فنه كالممثل الحاذق في فنه ينسيك أنه يمثل كما أن المصور البارع ينسيك أدوات فنه من دهان وزيت حتى لتحسب أنك ترى جزءاً من الطبيعة ، والشاعر الحاذق أيضاً ينسيك صنعته البيانية مع إجادته فيها .

وقد كان لأبي تمام أيضاً نصيب وافر من هذا الطرب الفني ، إلا أن أبا تمام كان يدفعه طرب الصياغة والصناعة البيانية أحياناً إلى المغالاة في أساليبه البيانية من استعارات وتشبيهات . وقد أحس كثير من الشعراء بما أحس به أبو تمام وفطنوا إلى أن الحسن بن هاني كان أستاذاً للشعراء في صنعته ، فكان منتهى ما يسمون إليه أن يحاكو قصائده وأن ينسجوا على منوالها كما فعلوا في احتذاء قصيدته التي مطلعها : « حي الديار إذ الزمان زمان »

(*) مجلة الهلال : أغسطس ١٩٣٦ ، ص ١١٠٦ - ١١٠٩ .

والتي مطلعها : يا دار ما فعلت بك الأيام « والتي مطلعها : « أيها المنتاب من عفره »
والتي مطلعها : « دع عنك لومي فإن اللوم إغراء » والتي مطلعها « حامل الهوى تعب »
والتي مطلعها : « أجارة بيتينا أبوك غيور » وقد كان النقاد لا يقرّون لشعراء المغرب ببلوغ
منزلة المشاركة في الإجازة ، حتى احتلّ ابن دراج الأندلسي قصيدة أبي نواس . التي
مطلعها : « أجارة بيتينا أبوك غيور » وقد أجاد ابن دراج في قصيدته كل إجازة عند وصفه
وداعه لزوجه وابنه الصغير . وهي قصيدة قلما تطاول في هذا الموضوع . وحبذا لو أتيح
لديوانه من ينشره ! فإن ابن دراج شاعر مغمور ومن يستطيع أن يجيد إجازته في قصيدته
الرائية يستطيع أن يجيد في غيرها فلا بد أن له شعراً جيداً مغموراً . وقد احتلّ البارودي
أيضاً قصيدة أبي نواس الرائية . وكل هذا الاحتذاء فضل للشاعر الذي احتذاه الشعراء
واعتراف منهم أنه أستاذهم . ومن المشاهد أن الطرب الفنى الذي قدمه في الشعر وجعله
أستاذاً للشعراء لا يفارقه حتى في زهده ! فترى له في الزهد قصائد يكاد يتغنى بها أو تردد
ترديد المستجيد لما فيها من طرب الفنان بفنه مثل قوله :

خل جنبـيك لرام وامض عنه بسلام

مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام

إلى أن قال : والبس الناس على الصـحة منهم والسقام

أو قصيدته التي مطلعها : « يا بنى النقص والعبر » .

ولعل طربه بفنه وهو طرب نفسانى هو الذى غطى على تأنقه اللفظى في كثير من شعره
حتى سارت أبيات كثيرة له مسير الأقوال التي يتمثل بها وقد ينسى اسم صاحبها . ومن
أبياته التي يتمثل بها قوله :

وليس لله بمستكثر أن يجتمع العالم في واحد

يقال في المدح وقد ورد أيضاً (ليس على الله بمستكثر) وهاتان الروايتان صحيحتان في
الوزن ولكن بعض الكتاب يخلطون ويكسرون البيت فيقولون (وليس على الله) ومن الأبيات
التي يتمثل بها أيضاً قوله :

يزيدك وجهه حمناً إذا ما زده نظراً

وقوله : لا يرحم الله إلا راحم الناس

وقوله : لا تتناهى النفس عن غيها ما لم يكن منها لها ناه
 وقوله : فودّ بجذع الأثف لو أن ظهرها من الناس أعرى من سراة أديم
 وقوله : مت بسداً الصمت خير لك من داء الكلام
 وقوله : دارت على قتية دار الزمان بهم فما يصيبهم إلا بما شاموا

وهذا البيت الأخير يذكرني قول جويتى الألماني : « الحكمة هي أن يجعل الإنسان إرادته فيما يريد له القدر حتى إذا أصابه القدر بشئ كان كأنما شاء أن يصيبه به القدر » وهذا فيه معنى الإسلام وروحه . ومن صفات الحسن بن هانئ في شعره الجرأة والصراحة ، وقد روى أن الخليفة أراد أن يحده حد معاقر الخمر لأنه أجاد في وصفها إجابة لا يجيد مثلها إلا المعافر فقال أبو نواس : « وكيف عرفت يا أمير المؤمنين أنى أجدت وصفها وأنت لم تذوقها ؟ وكأنما يريد ابن هانئ أن يورط الخليفة وقد كان ابن هانئ جريئاً على الله حين قال يدعو صديقاً لمعاقرة الخمر :

يا أحمد المرتجى في كل نائبة قم سيدى نعص جبار السموات

وقد قادت جراته في شعره إلى السجن لهجائه عدنان .

ومن جراته هجاؤه الأمراء والوزراء ، كما هجا جعفر بن يحيى البرمكى ، وتظهر هذه الجرأة بمظهر التعزز وإكرام النفس كما في قوله وق تكبر عليه ذو مال :

وَمُسْتَعْبِدٌ إِخْـسَـوَانُهُ بِشِرَائِهِ لبست له كبراً أبر على الكبر

إلى أن قال : لقد زادنى تيهاً على الناس أننى أرائى أغناهم وإن كنت ذا فقر

وقد يبلغ به إكرام النفس مبلغاً فيه الجفاء المستتر الذى يعبر عنه اللفظ تعبير في قوله :

لم ترض عني وإن قرئت متكنى يا راضى الوجه عني ساخط الجود

بل استقرت بإظهار البشاشة لى والبشر مثل استتار النار في العود

ولا ننسى أنه كان مثل غيره من الشعراء يستجدى بشعره وإن كان الشعراء يرون لأنفسهم حقاً فيما يصيبون من المال لأدبهم وفطنتهم وبلاغتهم . ومجونه هو مظهر آخر من مظاهر هذه الجرأة المشاهدة في شعره . وما يؤسف له أن كثيراً من المجون الذى قاله في مبادله خلد ، وهذا المجون هو أشبه بما تسمعه من المجون حتى في مجالس الوجهاء والعظماء والأدباء ، ولكنه لا

يؤخذ عليهم لأنه لا ينشر . فكم من كبير يغرى بالقصص القلرة يسردها ويتمزرها وبالنكات المجونية اللفظية والمعنوية يستحلى تردددها في فمه ثم يتكر نسبتها إليه إذا اقتضى الأمر إنكارها ، وقد اعتذر أبو نواس عن مجونه في قوله :

عفا ضميرى هازل لفظى وفى نظرى عرامة

ويقول إن مذهبه الحقيقى فى الحب الاستمتاع بالنظر ، وربما كان هذا الاعتذار منه عند ما قارب الشيخوخة التى يصفها فى قوله :

أرانى مع الأحياء حيا وأكثرى على الدهر ميت قد تخرمه الدهر

وله قصيدة يذم فيها عيشة البدو ويصف أثر الحضارة . وهو فى وصفه كاتب ديوان الخراج فيها كأنما يصف شابا باريزيا بالغ فى التجميل والتطيب والتأنق . وهو فى القصيدة أيضا يعلل مذهبه فى بعض نواحي غزله . وهذه القصيدة تكشف لنا عن نواح من حياة القوم فى ذلك الزمن وأعنى القصيدة اتى بقول مطلعها : « دع الرسم الذى دثرا » . ولكن من مجونه ما لا يصح إيداعه حيث يسهل أن يستعيره أو يطلع عليه الشبان المراهقون ، لأن أثره فى سن المراهقة غير محمود . ومثله كثير من دواوين العرب وكتبهم فإن بها القليل أو الكثير مما ليس له قيمة تاريخية أو أية قيمة أخرى ولا يمكن الاستشهاد ببعضه .

وربما شابه الحسن بن هانى الشاعر الفرنسى بول فرلين . فكلاهما كان يكثر من معاقرة الخمر ، وهما شبيهان فى بعض نواحي غزلهما وفى رقة الشعر وفى ندمهما وتوبتهما ، وإن كانت توبة فرلين توبة متكررة أى توبة العائد وكلاهما قد سجن ، ولكن لكل مقارنة حدا .

١٣ - الشريف الرضى (*)

وخصائص شعره

الشريف الرضى لا يضارع ابن الرومى فى تحليله المعنى وتقصيه إياه ، ذلك التقصى الذى ساعد ابن الرومى على إجادة الوصف سواء أكان وصفًا لهمسات النفس وخطراتها أو لأوجه الطبيعة والمرثيات . ولا يضارع الشريف أبا تمام قيصا يتقنه من فلتات الصنعة النادرة التى تأتى بالأبيات الفذة الخالبة الأخذة بمجامع القلوب والتى تستهوى القلوب وتشعل الخيال ، ولا يضارع الشريف المتنبى وأبا العلاء المعرى ، ولا سيما المعرى فى التفكير فى النفس والحياة ، وأخلاق الناس . ولكن للشريف نصيبًا لا يستهان به من هذه الميزات ؛ وهو مع ذلك قد اقتص بالشرع الوجدانى . ولهؤلاء الشعراء جميعًا ولغيرهم شعر وجدانى ، ولكنى أحسب أن الشريف يزهم جميعًا فى هذا الضرب من الشعر . وهو قد أمن ما يعتور ابن الرومى فى بعض الأحايين من الفتور بسبب ما قد يبدد منه من الإفراط فى التقصى والتحليل وتتبع الجزئيات ؛ وأمن الشريف زلل المبالغة فى الصنعة الذى قد يقع فيه أبو تمام إذا أفرط فى حبه للاختراع والتوليد وإتيان ما لم يأت به أحد من التشبيه أو غيره من صيغ الصنعة . وأمن الشريف المبالغة غير المقبولة والمعاظلة كما فى بعض شعر المتنبى ؛ وأمن أيضًا ما قد ترى فى ديوان سقط الزند للمعرى من مبالغات المتأخرين التى لا تعبر عن وجدان صادق . ولو قارنت بين شعر الشريف وشعر معاصريه لوجدت فرقًا كبيرًا فى الأسلوب والذوق ، فإن الصنعة كانت قد انتشرت فى عصره وغالى الشعراء فيها من إبعاد فى التشبيه ومغالاة فى المعنى من غير سبيل دافق من العاطفة والوجدان يلبسها لباس صدق الإحساس ، ومن ألعيب لفظية ومعنوية . وحسبك أن حكيم الشعر العربى المعرى التزم ما لا يلزم فى لزومياته مجازاة لصنعة عصره ، ويولع أحيانًا بالجناس وغيره من المحسنات اللفظية التى لا تناسب ما هو فيه من التفكير والحكمة والجد . ولا عبرة بما يقوله بعض المطلعين على الشعر الأوربى من أن الشاعر العالمى الإنجليزى شكسبير يفعل ذلك ويغرى أحيانًا بتلك الألعيب اللفظية ، فإن شكسبير يفعل ذلك فى غير موضع الجدل المؤثر ، وعلى لسان أناس من طوائف خاصة ، أو لهم صفات خاصة . والشريف يترفع عن أساليب هذا التلاعب بالألفاظ . ولعل هذا هو ما ينبغى أن يكون ، لأن الشريف شاعر الوجدان

(*) الرسالة : ٢ ، ٩ يناير ١٩٣٩ ، ص ٥ - ٧ ، ص ٥١ وما يلى .

والعاطفة . وهذه الألاعيب اللفظية هي نزهة ولعب يلهمو به الذكاء في استنباطها واختراعها ومقارنة معانيها ؛ والذكاء من العقل ، فلا غرو إذا قبله المعري شاعر العقل لأنه كان سائداً في عصره ، وإن كان هذا الهزل ضد جده ، ولا عبرة بما يقول القائل من أنه أراد أن يلفت بعبث هذا الناس عن حرية القول والفكر والعقيدة في بعض شعره كما فعل رابليه الكاتب الفرنسي في تغطيته نقده لعقائد رجال الدين في قصصه بالعبث الصاخب ، وإن كان عبث رابليه مجوناً لا يطيقه المعري . ولا عبرة بقول من يقول إن المعري أحسن من مرارة نفسه أن الحياة والخلقة وإن كانت مقدسة تدعو من أجل قداستها إلى مرارة النقد ، إلا أنها مهزلة أيضاً ؛ فهي مهزلة مقدسة كما سماها دانتى الشاعر الإيطالي ، ومن أجل أنها مهزلة أباح هزل الألاعيب اللفظية في أثناء جد الفكر .

ومن أجل أن الشريف شاعر الوجدان كان أقرب شعراء عصره إلى الأقدمين . وكان بدوى النزعة وإن كان قد أخذ بنصيب من الصنعة العباسية لإعظام أثر المناجاة أو النداء أو الاستفهام أو النفي الوجداني في شعره ، فإنه يستخدم هذه الصيغ البيانية ويتعرف وسائل الصنعة في تكرارها بل تقوى أثره . وإذا قرأ القارئ له غزله أو رثاءه أو إخوانياته أو تحسره على انحسار الشباب أو مناجاته الدبار ظهرت للقارئ آثار هذه الصيغ في إشباع الوجدان وإقناعه ، فإن الشريف الرضى يشبع الوجدان ويقنعه ويظهره ويستميله بالنداء الوجداني ، أو الاستفهام والسؤال ، أو النفي أو الإخبار بصيغة التحقيق والتأكيد ، أو الأمر أو المناجاة بأساليب أخرى ... ويفعل الشريف كل ذلك حتى ليخيل إلى القارئ أن لأدوات هذه الصيغ في شعره معنى ليس لها في شعر غيره ؛ وهو إذا رأى تلك الأدوات والحروف مثل « يا » أو « الهمزة » للاستفهام أو النداء أو « أين » أو « كيف » أو « لن » أو « قد » عرف أنه يجيد استخدامها لأغراض الشعر الوجداني أكثر من إجادة غيره استخدامها ، ففي رثاء أحبابه وأودائه ينادى الدهر فيقول :

« يا » دهر رَشَقًا بكل نائية « قد » انتهى العتب وانقضى العجب

« ردُّ » يدى ما استطعتَ عن أرى « لم » يبق لى بعد مسوتهم أرب

ففي هذين البيتين استخدم النداء والإخبار بالتحقيق والأمر والنفي كلها بصيغة وجدانية تؤثر في النفس . فهذه هي الصنعة اللفظية المحمودة لا الجناس والألاعيب اللفظية التي أولع بها معاصروه .

ويخاطب وينادى النظرة ويسأل مع النفى فى قوله :

ذكرتكم ذكر الصبا بعد عهده قضى وطراً منه وليس بعسائد
« فيا » نظرة لا تملك العين أختها إلى الدار من رمل اللوى المتقاود
« أمّا » فارق الأحباب قبلى مفارق ولا شيع الأظعان مثلى واجد ؟

فى هذه الأبيات استخدام الإخبار ثم النداء ثم الاستفهام المنفى ، وهذه صيغ لفظية وصنعة لفظية لا يحسُّ القارئ أنها صنعة ؛ وهى صنعة الطبع التى تُقنع الوجدان ، ويتفنن الشريف ويفتن فى مناجاته ومناداته الوجدانية فينادى وقفة الأحباب فيقول : « يا وقفة بوراء الليل أعهد لها إلخ » وينادى بؤس القرب القصير من الأحباب الذى يعقبه الفراق الطويل فيقول :

فيا بؤس للقرب الذى لا تذوقه سوى ساعة ثم الفراق مدى الدهر
وينادى نفسه ويشجعها على تحمل آلام الحياة ومتاعبها فيقول :

يا نفس لا تهلكى بأساً . ولا تدعى لوك الشكائم حتى ينقضى العمرُ
وينادى الشباب فيقول :

فمن يك ناسياً عهداً فبأنى لعهدك يا شبابه غير ناسى
فإن العيش بعدك غير عيش وإن الناس بعدك غير ناس
وينادى بؤس نفسه فى الغزل فيقول :

يا بؤس مقتنص الغزال طماعة ذهب الغزال بلب ذاك القناص
كالدرة البيضاء حان ضياعها من بعد ما ملأت يمين الغنائص
ما كان قريك غير برق لامع وكلى الغمام به وظل قدسالص
أغسدو على أمل كحبيبك زائد وأروح عن حظ كوصلك ناقص

وينادى الحبيب صاحب القلب الصحيح الخالى من الهوى فيقول :

يا صاحب القلب الصحيح أما اشتفى ألم الجوى من قلبى المصدوع

ولاحظ أنه لم يكتب بصيغة النداء فى « يا » بل قرن إليها صيغة الاستفهام المنفى فى قوله « أمّا » . وهى ألفاظ إذا جاءت فى كتب النحو كانت ميمّة ، ولكنها هنا تثبت حياة كالسمك عند اخراجه من الماء .

ويخاطب الشريف السرحة ويرمز بها إلى من يحب فيقول

إسلمى يا سرحة الحسى وإن كنت مسحيقاً
أتمنى لك أن تيسقى على النأى وريقاً
ثم رُحُرم وأشريك علينا أن نذوقه
وينادى بالهمزة فى قصيدته المطربة فيقول :

أمعيني على بلوغ الأمانى وشفائى من غلتى واشتياقى
وينادى طائر البان فى قصيدته المشهورة فيقول :

يا طائر البان غريداً على فن ما هاج نوحك لى يا طائر البان !
(هل أنت مبلغ من هام الفؤاد به ... إلخ)

فانظر إلى أثر «يا» و «ما» و «هل» ، وإلى تلك الصنعة اللفظية التى تقنع الوجدان كل الإقناع . وقد يُقنع الوجدان أيضاً بالمناجاة من غير أدوات النداء فيناجى الموطن والدار فيقول :

سكنتك والأيام بيض كأنها من الطيب فى أثوابنا تتقلب
وتعجبني منك النسيم إذا سرى ألا كل ما سرى عن القلب مُعجب
ويقول :

كانك قدمة الأمل المرجى على وطلعة الفرج القريب
ويقول :

وأهجركم هجر الحلى وأنتم أعز على عيني من طارق الكرى
ويقول :

وإنى لأقوى ما أكون طماعاً إذا كذبت فيك المنى والمطامع
ويقول فى قصيدة مطربة :

فإن لم تكن عندي كسمعى وناظرى فلا نظرت عيني ولا سمعت أذنى
وإنك أحلى فى فؤادى من الكرى وأعذب طعماً فى فؤادى من الأمن
ويناجى أيضاً مناجاة وجدانية فيقول :

أنت الكرى مؤنساً طرفى وبعضهم مثل القذى مانعاً عيني من الوسن

ويقول :

فقلت نعم لم تسمع الأذن دعوة بكى إن قلبى سماع وجنانى
وتراه يستخدم الاستفهام استخدماً وجدانياً مطرباً كاطراب ندائه الوجدانى فيقول :
هل تذكر الزمنَ الأتيقَ وعيشنا يحلو على مُتَسأمل ومذاق ؟
وليسالى الصبوات وهى قصائر خطف الوميض بعارض مبراق ؟
ويستفهم بأين ويناجى فى قصيدته فى ديار الحيرة ، وهى من الوصف الوجدانى المؤثر ،
ومن الشعر ينبغى أن يختار له كلما اختير له شعر وجدانى ويقول فى مطلعها :
أين بانوك أيها الحيرة البى ضياء والموطنون منك الديارا ؟
على أن الوجدان يفيض فى شعر الشريف حتى من غير الاستعانة بهذه الصيغ البيانية .
انظر إلى وصفه حبيبته فى قوله :

تُحسِبُ أيامَ الحسرةِ وإنها لأعذبُ من طعم الخلود لطاعم
وتراه يستجمع أساليب البيانية كلها فى قصائده الطويلة المشهورة كثرائه للصايب
وللصاحب فى قصيدته التى يقول فى مطلع واحدة :

أعلمت مَنْ حملوا على الأعواد أرايتَ كيف خبا ضياء النادى ؟
وفى مطلع الأخرى :

أكذا المنون تُفطرُ الأبطالاً أكذا الزمان يضعض الأجيالاً ؟
وهاتان القصيدتان من أفخم قصائده فى الرثاء وإن كان الحنين فيهما أقل منه فى قصائده
فى رثاء أهل بيته . وله فى رثاء الصايب قصائد أقل فخامة وإن كانت أكثر حرقة . ومن أكثر
قصائد الشريف فى الرثاء وجداناً قصيدته العينية المشهورة التى يقول فيها :

لله نفرة وجد لست أملكها إلا تذكرت إخوان الصفاء معى
وفىها يقول :

الآن نعلم أن العيش مُسْخُتَلَسٌ وأنا نقطع الأيام بالثُدَعِ
أخى لا رغبت عيني ولا أذننى من بعد يومك فى مرأى ومُسْتَمَعِ

وقصيدته التي يقول في مطلعها :

قف موقف الشك لا يأس ولا طمع وغالط العيش لا صبر ولا جزع
وهي في نظري من أكثر قصائده في الرثاء وجداناً . ومن قصائده الوجدانية في الرثاء
قصيدته في آل المسيب العينية التي يقول فيها :

وفارقني مثل النعيم مفارقاً وودّعني مثل الشباب مودّعاً
ومن قصائده الحبيبة في الرثاء قصيدته في رثاء أمه وهي أكثر وجداناً من قصيدة المتنبي
في رثاء جدته التي يقول فيها :

وإن لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أمّا
وللمعري قصيدته الطويلة الفخمة في سقط الزند في رثاء أمه التي يقول فيها :
مضت وقد اكتملت فخلت أنى رضيع ما بلغت مدى الفطام
ويقول :

سألت متى اللقاء فقبل حتى يقوم الهامدون من الرجام
فليت أذين يوم الحشر نادى فأجهشت الرمام إلى الرمام
ولكن قصيدة الشريف أسهل وأسلم وأكثر وجداناً وهي التي مطلعها :
أبكيك لو نفع الغليل بكائي وأقول لو ذهب المقال بدائي
وهي كلها ألصق بالموضوع من بعض أجزاء قصيدة المعري . ولابن نباتة السعدي قصيدة
تستجاد في رثاء أمه يقول فيها :

فقدت كبيراً برّاً أم حفيّة كما فقد الشدي المعلن مريض
تبادر نحوي تبتغي أن تصرني ولم تدّر أنى بالسرور أروع
إلى أن قال :

إلى أي تعليل وأي مبررة وود نصيح بعبد ودك أرجع
ولأمر ما تذكرني قصيدة الشريف بقصيدة كوير الشاعر الإنجليزي في رثاء أمه : ولعل
الذكرى لأثرهما في الوجدان فحسب لا لشبه كبير .

وللشريف قصيدة فى التعزية تستجيب للتلفظ فى التعزية تليظاً يجيده الشاعر الوجدانى وهى التى مطلعها : (لو رأيت الغرام يبلغ عذراً) .

وقصائد الشريف فى رثاء جده الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه مشهورة جيدة فخمة ، ولكنها فى نظرى من حيث هى شعر وجدانى أقل مما ذكرت من القصائد . وربما أكون مخطئاً ، وهى لا ينقصها التحرق والتأسف ولكن قيمة الشعر الوجدانى ليست بالتحرق والتلدد فحسب ، ولا بالفخامة ولا بدقة المنطق ولا بعكسه ، وقد يكون الشعر الوجدانى عكس المنطق إذا كان العكس يعبر عن صدق العاطفة ، فقول الشريف فى تشتت قومه وآله :

ما كان ضر الليالى لو نفْسُنْ بهم على النوائب واستثناهمُ القُدْرُ

ليس من منطق العقل ولا هو عكس المنطق الناشئ من مبالغات أهل الصنعة المزيفة بل هو منطق الوجدان الذى يعبر عن النفس ؛ فإن كل نفس فى الحياة تطلب أن تُستثنى من آلام الحياة وصروفها ومنطق عقل صاحبها يعلم أن هذا طلب محال . فالشعر الوجدانى توفيق ويصادف هوى النفس ومنطقها حتى لكأنه يخلق لها سمعاً يصغى إليه وقلباً يطرب له . وقد يكون البيت الواحد منه ألصق بالنفس وأثمن من قصيدة فخمة سواء أكانت من شعر التلدد ، أو من الشعر التعليمى المحض المستقل عن العاطفة ، أو من شعر الزخارف والأعيب الذكاء فى تبذله ولهوه . انظر مثلاً إلى أبيات الشريف التى يذكر فيها كيف أنه يدافع الهموم بذكرى النعيم الزائل بينما غيره يدفعها بالخمر أو سماع الأغانى ولكنه يفيق من نشوة الذكرى كما يفيق غيره من نشوة الخمر ؛ وهى الأبيات التى أولها :

إذا ضافنى هم أملُ طروقهِ ببعض اللبالي أو أضيق به صبرا
إلى أن يقول بعد صحوه من الذكرى :

فما كان إلا خلصة ثم إننى رأيت يسدى بما علقته به صـفـراً

وهى أبيات ليس فيها خيال غريب ولكن قيمتها فى صدق وصف حالة للنفس ووسائلها فى تعللها . وللشريف قصائد شهيرة فى الإخوانيات قلما تتفق لشاعر آخر فى صدق قولها وبساطتها وقربها من النفس وفى مظاهر الوجدان فيها مثل قصيدته فى مودة الحب ، وهو موضوع قلما يطرقه شعراء العربية عند وصف الحب فى أشعارهم ، انظر إلى قوله فيها :

أينعت بيننا المودة حتى جَلَلْتَنَا والـدَّهْرَ بالأوراق

أو قوله فيها :

فى جبين الزمان منك ومنى غُورٌ كوكبية الاتلاق
ومن قصائده المشهورة قصيدته التى يقول فيها لصديقه :

كأنك قسمة الأمل المرجى على وطلعة الفرج القريب
والقصيدة التى يقول فيها :

وكم صاحب كالرمح زاغت كعبه أبى بعد طول الغمز أن يتقوما
وهى من قصائده التى ترد كثيراً فى كتب المختارات ، وحق لها أن تختار ، والشريف إذا
جوفى عبر عن شعوره بقوله :

ويُظهر لى قوم بعاداً وجفوة وما علموا أنى بذلك أفرح
فيكون هو المعزز المكرم بقوله هذا . وانظر إلى الوجدان فى قوله :
تُحَبَّبُ أيام الحياة وإنها لأعذب من طعم الخلود لطاعم
وهو لا يفحش فى هجائه كما يفعل الشعراء ؛ ولكنه مع ذلك يدمغ خصومه ، انظر إلى
قوله :

من كل وجه نقاب العار نقبته كالعرمر عليه القار والقطر
يصدى من اللؤم حتى لو تعاوده أيدى القيون زماناً لا ليجلى الأثر
وهى مبالغة ضرورية لأنها نكتة يراد بها السخر . وانظر إلى قوله :

تمسكوا بوصايا اللؤم تحسبهم تتلى عليهم بها الآيات والصور
وقوله :

لو عيّد من داء القهامة واحد عادوه من عى إذا حضر الندى
وأشعاره فى الشيب كأشعار أخيه المرتضى مشهورة ، وقد عنى بشعرهما فى الشيب
صاحب كتاب (الشهاب فى الشيب والشباب) وهو باب من الشعر الوجدانى أيضاً . وهذه
النظرة فى ديوان الشريف تثبت ما قدمناه فى أول المقال من أنه أكثر نصيباً من شعر الوجدان
ولكن ليس له فى وصف الطبيعة كقصيدة أبى تمام التى أولها (رقت حواشى الدهر فهى

تقرمر) أو كقصيدة البحترى التى يقول فيها (وجاء (*) الربيع الطلق يخال ضاحكاً) أو (شقائق يحملن لندى فكأنه) أو وصف بركة المتوكل أو وصفه آثار الفرس وغيرها من شعر الوصف التصويرى . وليس له كوصف ابن الرومى غروب الشمس فى قوله (وقد رنقت شمس الأصيل إلخ) ولم يسر شعره فى الأمثال كما سار بعض شعر المتنبى ، ولم يولع بالبحث فى الحياة والكون كما يفعل المعرى ، ولكنه مع ذلك قد أمن زلل المبالغات والتشبيهات البعيدة المرفوضة ، وأمن الفتور وأمن المعازلة والتواء القول وأمن الألاعيب اللفظية . وشعر الوجدان ليس بأقل منزلة ولا أقل أثراً فى النفس من أبواب القول الأخرى التى بزّه فيها منافسوه . فهر إذاً أقلّ منهم منزلة وله مع ذلك نظرات صائبة تدل على عقل وذكاء وذوق فى اختيار ما يقول ورفض ما لا يجمل به أن يقول . انظر إلى قوله فى وصف لذة القسوة المركبة فى بعض الطبائع:

يهش للمرء تغريه أظافره كما تهش سباع الطير للجيء
إذا لجأ من يديه غير منعقر أفنى أنامله عضاً من الأسف
وقوله :

يصل الدليل إلى العزيز بكيسه والشمس تُظلم من دخان الموقد
وقوله فى أثر الأعداء فى حياة الناس وتاريخهم :
ولولا نفوس فى الأقل عزيزة لغطى جميع العالمين خمول
وقوله :

رب نعيم زال ريعانه بلسمه من عقرب الحاسد
وقوله :

كفى بقوم هجاء أن مادحهم يهدى الثناء إلى أعراضهم قسراً
وكل هذه نظرات صائبة فى النفس ، وله أشياء كثيرة من أمثالها ، ولا غرابة أن تكون للشاعر الوجدانى نظرات صائبة فى النفوس . وله أيضاً وصف بديع كما قال فى وصف الفرس:

إذا توجّس كان القلب ناظراً والقلب ينظر ما لا ينظر البصر

وقال في وصف تردد الجميل في النعيم وتشبيهه بتردد القرط الجميل في اهتزازة على جانب الوجه الجميل بعد تشبيه الحبيب في النعيم بتردد النسيم ولعبه بالأغصان :

ينأى ويدنو على خضراء مورقة لعب النعامى بأوراق وأغصان (١)

كالقرط علق في ذفرى مبتلة بين العقائل قرطاهما قليقان

وهذا الوصف إذا تَزَمَّل وجد وصفًا مطربًا (٢).

١ - النعامى بالياء : ربح هائلة ،

٢ - ضاق المقال عن الكلام في النعمة الموسيقية في شعر الشريف ، وسنكلم عنها في مقال عن تلميذه مهيار الديلمي ونشير إلى مقترحاتهما في الوصف .

١٤ - شعر مهبّار (*)

قال ابن خلكان فى كتاب وفيات الأعيان : « هو أبو الحسن مهبّار بن مرزويه الكاتب الفارسى الديلمى الشاعر المشهور ؛ وكان مجوسياً فأسلم . ويقال إن إسلامه كان على يد الشريف الرضى أبى الحسن محمد الموسوى وهو شيخه وعليه تخرج فى نظم الشعر ، وقد وازن كثيراً من قصائده » . نعم أخذ مهبّار عن الشريف الرضى وسلك مسلكه فى فخامة اللفظ وقرب التشبيه والاستعارة ونغمة الوزن وتحكيم الوجدان والتباعد عن المعانى التى يمجها اللوق والوجدان إلا فى القليل مثل قوله فى الغزل :

غار المحبون من أبصار غيرهم ضناً وغرت على لمياء من بصرى

إذ أن هذا معنى غير مستقيم ولا يقبله الذوق وإن كان للشعراء مثله . ولا أذكر الآن هل للشريف مثله أم ليس له . ومن دلائل التكلف أحياناً فى شعر مهبّار أن له قصيدة فى الرثاء بها يرثى أهل البيت رضى الله عنهم ومطلعها غزل وهو : (فى الظباء الغادين أمس غزال) وجاء فى غزلها ذكر الملل والدلال وما إلى ذلك . وهذه أقوال لا تستقيم مع الرثاء عموماً ورثاء أهل البيت خصوصاً . وعلى أى حال فإن أستاذة الشريف أكثر طبعاً ؛ وإن كان الشريف أحياناً يقبل معانى الغزل المعتاد الشائع فى عصره ، ولكن نصيبه من عبث الحضارة أقل من نصيب مهبّار ، وأقل من نصيب غيره من شعراء الدولة العباسية . ومن أجل متابعة مهبّار له سلم فى أكثر شعره من هجنة الذوق الحضري العاثر ، ولكنه من أجل هذه المتابعة لم يُدخِل فى العربية أثراً من الثقافة والنزعة الأدبية الفارسية . وكنا نأمل أن نجد لمهبّار ابتكاراً بسبب جمعه بين الحضارتين الفارسية والعربية ، ولكن طريقة الشريف كانت عربية بدوية أكثر منها حَضَرِيَّةً ، فنزع مهبّار هذا المنزع ؛ ولم يكتف بذلك بل إنه برزّ فى أبواب القول التى برزّ فيها الشريف مثل الغزل الوجدانى الرقيق ، والرثاء والإخوانيات والعتاب وشكوى الزمان وأهله ؛ وبرزّ أيضاً فى المديح بحكم مهنته . وهو أحياناً يحتذى طريقة الشريف فى المديح بوصف عادات البدو فى معيشتهم فيقول :

ضربوا بدرجة السبيل قبايهم يتقارعون بها على الضيفان

ويقول :

كَأَنَّ حَدِيثَ مَنْ يُتَنَّى عَلَيْهِ حَدِيثُ الْقَيْنِ عَنْ نَصْلِ يَمَانِي
وَالْمَدِيحِ هُوَ الْبَابُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَهْيَارٌ أَكْثَرَ اسْتِرْسَالاً مِنْ أَسْتَازِهِ بِحُكْمِ مَنْزِلَتِهِ وَبِحُكْمِ تَرْفَعِ
الشَّرِيفِ الَّذِي يَخَاطَبُ الْخَلِيفَةَ فَيَقُولُ لَهُ إِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا :

إِلَّا الْخِلَافَةَ مَيِّزَتَكَ فَسَانِنِي أَنَا عَاطِلٌ مِنْهَا وَأَنْتَ مَطْوِقٌ
وَيَقُلُ تَبْرِيزٌ مَهْيَارٌ فِي أَبْوَابِ الشَّعْرِ الَّتِي يَقُلُ فِيهَا تَبْرِيزُ الشَّرِيفِ ، فَلَا يَنْتَشِي مَهْيَارٌ بِمَا
يُصِفُ كَمَا يَنْتَشِي أَبُو تَمَامٍ فِي وَصْفِ الطَّبِيعَةِ ، وَكَمَا يَنْتَشِي الْبَحْتَرِيُّ وَابْنُ الرُّومِيِّ . وَلَكِنْ
وَصْفُ الشَّرِيفِ أَقْوَى وَأَعْرَقَ فِي الشَّعْرِ مِنْ وَصْفِ مَهْيَارٍ . انْظُرْ إِلَى قَوْلِ الشَّرِيفِ فِي وَصْفِ
الْقَلَمِ :

وَيَنْطَلِقُ بِالْأَسْرَارِ حَتَّى تَظُنَّه حَوَاهَا وَصَفَرٌ مِنْ ضَمِيرٍ أَضَالَعَهُ
أَوْ قَوْلُهُ فِي وَصْفِ الذُّثْبِ :

إِذَا فَاتَ شَيْءٌ سَمِعَهُ دَلَّ أَنْفَهُ وَإِنْ فَاتَ عَيْنِيهِ رَأَى بِالْمَسَامِعِ
وَهَذِهِ الْقَصِيدَةُ تَذَكِّرُنِي قَصِيدَةَ الْبَحْتَرِيِّ الَّتِي مَطَّلَعَهَا (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا وِفَاءَ وَلَا عَهْدَ)
وَفِيهَا وَصْفٌ لِلذُّثْبِ مِنْهُ قَوْلُهُ :

كَلَانَا بِهَا ذَنْبٌ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِصَاحِبِهِ وَالْجَدُّ يُتَعَسُّهُ الْجَدُّ
وَتُذَكِّرُ أَيْضًا وَالشَّيْءُ يَذَكِّرُ بِالشَّيْءِ أَهْيَاتُ الْفَرْزَدَقِ فِي وَصْفِ الذُّثْبِ الَّذِي قَرَأَهُ وَأَطْعَمَهُ بِعَكْسِ
مَا فَعَلَ الشَّرِيفُ وَالْبَحْتَرِيُّ ، وَهِيَ الَّتِي مَطَّلَعَهَا (وَأَطْلَسَ عَسَالَ وَمَا كَانَ صَاحِبًا) .

أَمَّا مَهْيَارٌ فَلَهُ شَعْرٌ كَثِيرٌ فِي الْوَصْفِ أَكْثَرُهُ فِي وَصْفِ الشَّمْعِ أَوْ السَّمَكِ أَوْ الطَّيْلِ أَوْ
الْأَسْطَرلابِ إلخ . وَهُوَ لَيْسَ مِنَ الطَّرَازِ الْأَوَّلِ . وَلَهُ أَهْيَاتُ فِي وَصْفِ السَّمَاءِ وَهُوَ مَوْضُوعٌ كَبِيرٌ
يَشْمَلُ حَسَنَهَا فِي مَظَاهِرِهَا الْمُخْتَلِفَةِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَوْفِهِ حَقُّهُ . وَلَهُ قَصِيدَةٌ فِي وَصْفِ آلَاتِ زِينَةِ
صِنَاعِيَّةٍ فِي بَرَكَةٍ ، وَلَكِنَّهَا عَلَى شَهْرَتِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّاعِرَ قَدْ انْتَشَى بِمَوْضُوعِهِ ، فَمَهْيَارٌ
إِذَا لَا يُبَرِّزُ فِي الْوَصْفِ كَمَا يَبْرُزُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَبَرَزَ فِيهَا أَسْتَازُهُ .

وَالَّذِي جَعَلْنَا نَأْمَلُ أَنْ يَبْتَكِرَ مَهْيَارٌ وَأَنْ يَدْخُلَ ظَهْرًا مِنْ أَثَرِ الثَّقَافَةِ الْفَارْسِيَّةِ هُوَ مَا رَأَيْنَاهُ
مِنْ ابْتِكَارِ ابْنِ الرُّومِيِّ وَمَا لَعَلَّهُ مِنْ أَثَرِ نَسْبِهِ الدَّخِيلِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ الرُّومِيِّ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ

النزعة العربية أكثر مما غلبته النزعة الرومية . ومهيار يفتخر بسؤدد الفرس فيقول : إنه جمع المجد من أطرافه (سؤدد الفرس ودين العرب) ويفتخر بفصاحتهم فيقول : (وفيهم ألسنُ البيان) ويقول :

إن تُشكِّرِي قومي فعندك من بقيتهم بيانُ

وقد نظرنا في شعر هذا الفارسي فوجدناه أكثر عروية من شعر بعض الشعراء العرب من سكان العراق وفارس ، وكان هؤلاء يتملحون ويتجملون بألفاظ فارسية في بعض الأحيان . ونحن لم نطلع على شعر لشعراء دولة الفرس قبل الإسلام ، ولا نعرف إن كان شعرهم قد بقي ، ولكننا اطلعنا على منتخبات لشعراء الفرس بعد الإسلام عندما استقلت فارس بسبب ضعف الدولة العباسية وسقوطها ، وبعضهم أيضاً كان يكتب أيام حكم التتر ، وهذه المنتخبات لعمر الخيام وحافظ الشيرازي والسعدي والفردوسي والجامي والنظامي وأنوري وفريد الدين العطار وجلال الدين الرومي وابن جسيم^(١) لا تختلف كثيراً عن شعر شعراء الدولة العباسية من العرب إذا استثنينا ما في بعضها من قصص تاريخ الفرس القديم التي صارت في هذا الشعر أشبه بالأساطير الإغريقية في شعر هوميرو وغيره ؛ وإذا استثنينا أيضاً الأساطير التي حاكها بعض هؤلاء الشعراء في موضوع حياة الطيور والحيوانات إلخ على طريقة الخيال الأري . ولم أجد في شعر مهيار أثراً لذلك وإن كان يقرب من الحضارة الفارسية في وصفه بعض مظاهر الترف ، لأن الحضارة العباسية العربية كانت شبه فارسية ، إذ قد أخذ العرب في العراق وفارس من مذاهب الإحساس والفكر والحضارة الفارسية ، حتى إن بعض المؤرخين سمى الدولة العباسية ، بالدولة الفارسية العربية . وقد رد العرب هذه المذاهب المستعارة من مذاهب القول والإحساس والفكر إلى شعراء الفرس المسلمين الذين ظهروا عندما استقلت فارس عن الدولة العباسية ؛ وهذه هي أسباب أوجه التشابه بين هؤلاء الشعراء وبين شعراء الدولة العباسية العربية . فمهيار لا يقترب في قوله من الثقافة الفارسية والحضارة الفارسية إلا من حيث اقترابه من نزعة شعراء العربية في الدولة العباسية . وهو كما أوضحنا غير مندفع فيها كل الاندفاع ولا منغمر فيها بسبب احتذائه طريقة الشريف في محاكاة النزعة البدوية ؛ وهو مع ذلك له شعر في مظاهر من تلك الحضارة لم يطرقها الشريف كوصفه للخمر كما في الأبيات التي يقول فيها :

١ - هذه الأسماء منقولة من صيفها في كتب المنتخبات الإفرنجية التي أشرت إليها لا عن الصيغة الفارسية .

من فم إبريقها إلى شفة الكأس عمود الصباح محدود
وقد أغرق في تحسين السكر في قصيدته التي يصف فيها آلات الزينة في البركة
ومطلعها:

ندبى وما الناس إلا السكارى أدرها ودعنى غداً والخمارا
وعطل كؤوسك إلا الكبير تجذ للصغير أناساً صفاراً
وقد أنقذته محاكاته للشريف من أن يكون أكثر شعره على هذه الوتيرة . وقد ذكرنا أن
الوصف في هذه القصيدة لا يحدث للقارئ نشوة شعرية ، وإنما النشوة فيها نشوة مادية
للشاعر بالخمر كما ترى . وعندى أن بيتاً واحداً في الوصف للمعري ، وهو ليس من شعراء
الوصف ، قد يحدث نشوة شعرية للقارئ أكثر مما تحدثه قصيدة في الوصف لمهيار . انظر إلى
قول المعري :

ليلى هذه عروس من الزند سج عليها قلاند من جمان
وكلمة « هذه » في البيت لها أثر كبير في الوصف . وبعض وصف مهيار على سبيل
الأحاجي والمعميات وهذا ليس من الوصف العالى .

ويجوز لنا أن نقول إن منزلة مهيار من الشريف كانت كمنزلة البحتري من أبى تمام من حيث
احتذاء الطريقة . وقد هجا ابن الرومي البحتري فقال :

والفتى البحتري يسرق ما قال ل حبيب فى المـسـدح والتشبيب
كل بيت له يُجسّدُ معناه فمعناه لابن أوس حبيب
وهذه مبالغة المنافس القادح الزارى . إلا أنه مما لا شك فيه أن البحتري على عظم منزلته
كان محاكياً أكثر من ابن الرومي . وقد وجدنا أن مهيار يعزب عن نهج الشريف في بعض
قوله وروحه . ولا غرو فإن النبات إذا نقل من مكان إلى مكان كانت ثمراته شبيهة بشمرات
نوعه من نبات المكان الثانى ، وكذلك طريقة الشعر إذا نقلت من شاعر إلى شاعر ، فهي
يصدق فيها قول الشريف فى الأمال :

وتختلف الأمال فى ثمراتها إذا شرفت بالرى والماء واحد
ولمهار قصائد عديدة ذات نغمة موسيقية عذبة كنغمة قصائد الشريف العذبة ، وهو لا يقل
عن الشريف فى هذه الموسيقى بل قد يزيد أحياناً ، ولكن الوجدان الشعرى فى ثنايا موسيقية

الشریف أكثر طبعاً وغزارة ؛ وقد يقل الوجدان وتقل الموسيقى في قصائد مهيار المطولة في المدح على أناعتها ، ولكن القارئ يشعر في بعضها إطالة النثر القدير وتوقف الكاتب في تدبيج المديح أكثر مما يشعر من اندفاع السيل الشعري الأثني ؛ ولكن أسباب هذا الشعور أن مهيار كان كاتباً قديراً وأنه أوتي سهولة كبيرة في النظم ونفساً طويلاً جداً . وفي بعض مدائحه يحس القارئ سرعة اندفاع الوزن ولكنه يحس أيضاً أن سهولة النظم وطول النفس قد سبقا شاعرية الشاعر . وهذه هي جناية المدح على الشاعر وجناية نظم الشاعر بالأمر أو الطلب أو للحاجة واكتساب الرزق ، وهذا أمر يشترك فيه كثير من شعراء الصنعة مع مهيار ، إلا أن ما أضر الشعر من ناحية قد أفاده من ناحية أخرى ، فقد أصبحت قصائد الصنعة التي ليس فيها اندفاع سيل العاطفة الشعرية فاذج تحتذي في المدارس وفي غير المدارس لتقويم لسان الناشئين المبتدئين ؛ ولكن الخطر قديماً وحديثاً هو إما أن يمل الناشئ اللغة بالرغم من طلاوة النماذج وأناعتها لافتقاده سيل العاطفة ، وإما أن يظل طول عمره على النماذج الإنشائية لا يطلب وراءها روحاً أو معنى أو وجداناً . ولقد نجى الشریف من أن يكون بعض شعر المدح من شعره فاذج إنشائي فحسب أنه كان يترفع عن التكسب بالشعر أو كانت له عنه مندوحة . والشریف لم يكثر إكثار مهيار وإن كان الشریف أكثر جداً إذا قيس بالمتنبى أو أبي تمام .

وبالرغم من إطالة مهيار في القصيدة الواحدة إطالة كبيرة في المدح ، وبالرغم من مؤاتاة سهولة الوزن له فقد كان يهذب ويشذب ويتأنق ويسئ بالإحسان فيها ظناً حتى يقتنع ذوقه بدليل قوله :

وَأَسَى ظَنًّا وَهِيَ مُحَسِّنَةٌ لَا كَسَالَمَسَى وَيَحْسِنُ الظَّنَّا

ولعل هذا سبب ولوعه بإطراء شعره في شعره فقد قال في قصائده :

لَكِنَّهَا مِنْ مَعْدَنٍ لَمْ يَكُنْ بِسُورِهِ يَنْبِيعٌ إِلَّا لِيَسْا

وزاد على هذا فجاء بقول يشبه أقوال المتنبى فقد قال مهيار :

ظَهَرَتْ بِأَيْتِي فِي غَيْرِ قُصُومِي وَلَمْ أَنْظَرْ بِمَعْجَزِهَا أَوَانِي

أي ظهر قبل ظهور الجبل الذي يستطيع أن يقدره .

ولقد قالوا إن الشریف قد اشترك في كتابة بعض ما ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب (نهج البلاغة) وهذا شيء لا يصدق لبعد التزوير من أخلاق الشریف

الرضى . وعلى أية حال فليس فى شعر الشريف ما يذكرنا بأنه كاتب ناثر ، وإن كان له فى النثر فضل كبير . وأحسب أن ابن الرومى لو شاء أن ينبغ فى النثر نبوغه فى الشعر لاستطاع لتقصيه الأجزاء وتتبعه ، واتساق كلامه وربط بعضه ببعضه واستطراده وضربه الأمثال وإشاعته المعنى فى أكثر من بيت ، وما إلى هذه الصفات من صفات ؛ ولكن الشعر ملك عليه وقته ونفسه وحاجات لبه وغلبت عليه سهولة النظم . ولم يصل إلينا شئ من نثر مهيار وإن كانت الكتابة هى الصفة المقدمة فى كلمة ابن خلكان عنه . ولعل شعره فى المدح وغيره من أغراض الأمراء والحكام يغنى عن نثره لفظاً ومعنى . ولأناقة مهيار فى أسلوبه سيبان : الأول محاكاته طريقة الشريف الرضى ، والثانى هو أن الدخيل إذا اعتنق لغة حتى تصير لغته واحتاج إلى النبوغ فيها والتكسب بها اضطر إلى التأنى أكثر من اضطرار الأصيل الذى يعتز بأصالته فلا يعتمد المغالاة فى التأنى . ومن أجل ذلك كان مهيار أكثر أناقة فى الأسلوب من كثير من شعراء العرب فى الدولة العباسية ولا سيما شعراء عصره . وليست أناقته بمستحيلة إذ أن عمدة النحو العربى رجل فارسى مثله وهو سيبويه ، وهو مثل آخر من أمثال هذه الظاهرة ، وهى أن الدخيل قد ينبغ أكثر من الأصيل فى لغة بسبب اضطراره إلى استبطان دخائنها ، وهى ليست قاعدة عامة بل هى من الأمور الغريبة كغرابية إتقان الكاتب البولونى جوزيف كونراد للغة الإنجليزية وكتابة قصصه بها حتى صارت كتبه تعد من ذخائر الأدب الإنجليزى وحتى صار يعد أديباً إنجليزياً لا بولونياً .

وقد أخذ مهيار عن الشريف سر الموسيقى الشعرية وهى لا تتوقف على الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشاعر فى الإقصاص عن إحساسه . ومن قرأ قصيدة الشريف التى مطلعها : (ضَرَبْنَ إلينا خدوداً وساما) أو التى مطلعها (أراك ستحدث للقلب وجداً) أو التى مطلعها (اسلمى يا سرحة الحى) أو التى مطلعها (يا ظبية البان) وغيرها من أشعار الشريف ثم يقرأ شعر مهيار الموسيقى يحس كيف أتقن التلميذ سر تلك الموسيقى كما فى قول مهيار :

أتراها يوم صددت أن أراها علمت أنى من قستلى هواها
إلى أن يقول :

أعطيت من كل شئ ما اشتيت فرأها كل طرف فاشتتها
أو قصيدته التى يقول فى مطلعها :

لواعج الشـرق والغـليل على أحنى من العـبـسـذول

أو التي يقول فيها :

آه على الرقصة في خدودها لو أنهما تسرى إلى فؤادهما
أو التي يقول فيها

واذكرونا مثل ذكرانا لكم ربُّ ذِكْرِي قرئت من نَزَحَا
أو التي يقول فيها :

أنتِ أمرتِ البدر أن يصدع الدجا وعلمتِ غصن البان أن يتميلا
أو التي يقول فيها :

وهبكم منعتم أن يراها بعينه فسهل تمنعون القلب أن يتسمنها
ولو أن أساتذة فن الغناء في عصرنا هذا شاعوا لوجدوا في شعر مهيار نبعًا لا ينضب
معينه من الموسيقى والغناء . فيا حبذا لو لحنوا الكثير من قصائده الموسيقية .

وقد نبغ مهيار أيضًا في الرثاء كما نبغ الشريف ؛ ومن أكثر قصائده في الرثاء وجدانًا
قصيدة قالها في فتى كان قد تبناه ورباه وهي التي يقول فيها :

فَجِئْتُ به غض الشمائل والهوى مُسِنُ الحِجَابِ والفضل مقتبل السن
على حين قامت للمنى فيه سوقها وحقت شهادات المخايل والظن

ومن قصائده البارزة في الرثاء القصيدة التي مطلعها (مَنْ حاكم وخصومي الأقدار)
والتي مطلعها (نعم هذه يا دهر أم المصائب) ويقول فيها :

سلام على الأفراس بعدك إنها وإن عِشتِ إربة من مآرسي
ومنها قصيدته في رثاء عبد العزيز بن نباتة السعدي اللامية التي يقول فيها :

أَقْلَمَ بِرُعْسِهَا منك نفس حُرَّة كنت الوحيد بها وأنت قبيل

وقصيدته في رثاء الشريف الرضي مشهورتان ولا سيما الدالية التي مطلعها (أقرش لا
لنم أراك ولا يد) .

وقد نبغ مهيار أيضًا في شكوى الزمان والإخوان ، وله في هذا الباب أشعار كثيرة مثل
قوله :

وأخ مع السراء من عُسْدِي وعلى في الضراء والشسر
مولاي والأحساد مُقَمَّدَةٌ فإذا انتُضِينَ قَرَى كما تفسري
تعبٌ بحفظ هنات ميسرتي كيما يُعَدِّدَهَا على العسر

ومن شعره فى هذا الباب قوله من قصيدة رائعة :

وقلوب أعسدتى الذين أخافهم مغلولة لى فى جسوم أجسبتى
ولمهيأر قصيدة فى العتاب بلغت منزلة عالية وهى التى يقول فى أول العتاب منها :
يا أهل ودى وما أهلا دعوتكم بالحق لكنها العادات والدرب

وفى اللغة العربية قصائد بارزة فى العتاب يصح أن تكون فى باب وحدها وإن تفاوتت مراتبها ومنها هذه القصيدة لمهيأر وقصيدة البحتري التى أولها (يهون عليها أن أبيت متيماً)
والتى مبدأ العتاب قوله (عذيرى من الأيام رتقن مشربى) وقصيدة ابن الرومى التى مطلعها
(يا أخى أين ريع ذاك اللقاء) وقصيدة سعيد ابن حميد التى مطلعها (أقلل عتابك فالبقاء
قليل) وقصيدة المتنبى التى مطلعها (واهر قلباه عن قلبه شهم) وقصيدة الطغرأتى التى
مطلعها (على أثلات الواذيين سلام) .

وفى الهجاء يحتذى مهيار الشريف أيضاً . قرن بين قول الشريف الرضى (من كل وجه
نقاب العار نقبت) وقوله (يصدى من اللؤم حتى لو تعاودة) وبين قول مهيار :
وملثمين على النفاق بأوجه صم يصيح اللؤم من قسماتها
ولمهيأر أبيات كثيرة ضائعة فى ثنايا مطولاته وهى أبيات يصح أن تشتهر وأن يتمثل بها
. مثل قوله :

والشامة البيضاء تنعت نفسها لوضوحها فى الجلدة السوداء
وقوله :

يقول المرء ما يهوى ويرجو ويفعل فعلة الفلك المسدار
وقوله :

يسمون عيشاً فى الخمول سلامة وصحة أيام الخمول سقام
وقوله :

ونشتكى دهرنا والذنب ليس له والدهر مذ كان مظلوم ومستمهم
وقوله :

تقام على الفسقى وما جناها إذا وجبت على الثرى الحدود
وقوله وهو ليس من الهجاء بقدر ما هو حقيقة عامة فى كل النفوس :

يجهلنى بديهة وإنسه يزداد جهلاً بى كلما امتحن

١٥ - المتنبي وسر عظمته (*)

بلغ المتنبي ما لم يبلغه شاعر آخر من الشهرة . وقد اهتم له النقاد الأدباء قديماً وحديثاً ، وكتب عنه كثيرون من أفاضل الأدباء وأكابرهم في عصرنا هذا . وقد عني بعضهم باستنباط أخلاقه من شعره ، وبعضهم أغرى بتتبع نسبه وتاريخ حياته وأسرارها وأسباب حوادثها ، وبعضهم نظر إليه من حيث هو الشاعر الذي يمثل العرب خير تمثيل وينوب عنهم في الإبانة عن خصائص نفوسهم ونزعاتها ، وبعضهم عني بحكمته ونظراته في النفس والحياة ، ومنهم من راقته أساليب التشبيه التي أغرى بها أهل زمنه ، وقدموه من أجلها في ظاهر ما يحسبون ويحسون . وإذا تأملت سبب إعجاب المعجبين به ، وجدته يختلف باختلاف أذواق المعجبين به واختلاف نظرهم إلى الشعر كما تختلف أسباب المهتمين بدراسة سيرته ، وإذا نظرت في شعر المتنبي وشعر غيره من كبار الشعراء وجدت شاعراً قد يماثله أو يبرزه في صفة ، ويمثله أو يبرزه شاعر آخر في صفة أخرى من صفات الجودة ، وهو بالرغم من ذلك أوفر نصيباً من الشهرة . وترى لغيره من الشعراء أبيات كثيرة في الحكم والأمثال والأقوال الماثورة ، تدل على فطنة بالنفس ، وخبرة بالحياة ، وتوفيق في الصنعة ؛ ولكنها لم تسر كما سیر المتنبي شعره في هذه المعاني . فالبحر أكثر منه نصيباً من طلاوة الصنعة ، وأبو تمام من أساليب البيان ، والشريف من الوجدان وسلامة الفطرة ، وابن الرومي من الأوصاف ، والمعري من النظرات في الأخلاق والحياة ، ولكن ما من دوى أثاره أحد هؤلاء إلا ويخفت بجانب ما أثار المتنبي حتى ليصدق فيه قوله :

وتركك في الدنيا دويًا كأنما تداول سمعَ المرء أمّله العشر

وقد تتبع النقاد^(١) قوله أحياناً بالتزييف ، وإظهار السيئات من معاملة والتواء في بعض قوله ، وبالتقصّ للسراقات والمآخذ ، أو ما ظنوا أنه سرقات ومآخذ . حتى حاول بعضهم رد كل معنى من معانيه إلى شاعر سابق . وبعض النقاد أولع بإظهار ما في مغالاة مدحه من التهكم

(*) الرسالة : ٢٣ يناير ١٩٣٩ ، ص ١٥٣ وما يلي ، الرسالة : ٣٠ يناير ١٩٣٩ ص ١٩٥ وما يلي .

١ - للتحالبي فصل عنه في كتاب « يتيمة الدهر » . وكتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه مما يرجع إليه من الكتب . هذا عدا مؤلفات ومقالات كبار أدباء هذا العصر ، وهي لا تقل عن الكتب القديمة إن لم تكن أوفى .

المقصود . وبعضهم أظهر ما في مغالاة المدح من إلحاد أو شبه إلحاد ، وما في استطالته بالفخر من كفر أو شبه كفر ، واستشهدوا بقوله :

وكل ما قد خلق الله به ومما لم يخلق
مُعتقراً في همّتي كشجرة في منفرقي

وقالوا إنه كان يظهر الشك بالبعث والحياة الأخرى كما في قوله :

فقليل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب
ومن تفكّر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب

وقالوا إنه تعدى منزلة الشك في هذه الأبيات الذي يشبه الإنكار المقتنع إلى منزلة إثبات النفي المقتنع في قوله :

تنتع من سهاد أو رقبادٍ ولا تأمل كسرى تحت الرجسام
فإن لثالث الخالين معنى سوى معنى انتباهك والمنام

وثالث المعانى التى يدركها العقل بعد معنى الانتباه ومعنى المنام هو معنى الفناء والعدم . والمتنبى يلجأ إلى عقل القارئ في تأمله فهو إذا يريد المعنى ولا معنى غيره . وبعض النقاد أشار إلى شدة حقه على الناس وقسوته في قوله :

ركن كالموت لا يرثى لبساك بكى منه ويروى وهو صادى

وقوله :

ومن عرف الأيام معرفتى بها وبالناس روى رمحه غير راحم
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا فى الردى الجارى عليهم بآثم

ولكن كل هذا النقد لم يسقط الرجل من منزلته ، فلأى أمر تبوأ هذه المنزلة ؟ إنه لاشك في قدرته في الشعر وإن له من صفاته باعاً فيه ، فهو بالرغم من معاذلة أحيانا يجيد أساليب البيان كأحسن ما يجىء به أبو تمام ، وأحيانا يأتى بالأساليب الحلوة كأحلى ما يجىء به البحتري ، وإن كان إتيانه بها عفواً من غير عمد وتكلف ، ولكن كل هذه القدرة في القريض وما عنده فيه من صفات الجودة جماعها أمر واحد وهو الروح الخاصة التى تظهر فيما له صلة من شعره بآماله وخيبته وتفويض على ما ليس له صلة مباشرة بتلك الآمال ، فتعم إذا هذه الروح كل شعره وتكسبه (جاذبية الشخصية) وجاذبية الاعتداد بالنفس والاعتزاز بها وجاذبية لذة البيان المعبر عنها ، ولأكثر الشعراء نصيب منها ، ولكن نصيب المتنبي أوفر نصيب . وهى

أيضاً التي بصرت بهدائل النفس الإنسانية وأسرارها وعيوبها كى يتخذ من تلك البصيرة بالنفس الإنسانية عامة سلاحاً يساعده فى الاعتزاز والاعتداد بنفسه ، فاعتداد المتنبي بنفسه إذا سبب طلاوة شعره وسبب حكمه وأمثاله وسبب ما يشعر القارئ فى شعره من القوة . وقد تكون روح الاعتداد بالنفس مصحوبة بالتقحم والإقدام والفخر والادعاء كما كانت فى حياة بنفوتو سلينى المثال الإيطالى الذى كتب تاريخ حياته وهو مملوء بالمغامرة والمخاطرة والإجرام وبالفخر العريض والادعاء ، ولكنه كتاب يستهوى القارئ بسبب ما أكسبه اعتداد صاحبه بنفسه من جاذبية وطلاوة وقوة فى الكتابة . وقد تكون هذه الصفة عند رجل مفكر فى نفسه غير متقحم ولا مستطيل ولا مدع فتكسبه أيضاً صفات الكاتب الذى يستهوى قلمه القارئ ؛ فإن اعتزاز مونتاني الكاتب الفرنسى بخواطر نفسه وحوادث حياته اليومية واللذة التى وجدها فى قيدها ووصفها تستهوى القارئ بعدوى الشخصية ومغنطيسها . فعدوى الشخصية فى نظرى هى الصفة لغالبية التى ميزت شعر المتنبي ، وهى التى ميزت ترجمة بنفوتو سلينى لحياته وميزت مقالات مونتاني الفرنسى . ويشترط فى وجود هذه العدوى أن تكون شخصية صاحبها ذات هبات عقلية ونفسية طبيعية ، والعدوى قد تظهر بين الناس فى مقدار أقل حتى ولو كانت الشخصية المعتد بها المعتر بها صاحبها قليلة الهبات العقلية ؛ وهذا أمر مشاهد فى حياة الناس اليومية وتأثير بعضهم فى بعض فى أعمالهم وأخلاقهم وأفكارهم ومذاهبهم وصداقاتهم وعداوتهم ، فالناس إذن خليقون أن يهتموا للشاعر أو الكاتب الشديد الاعتزاز والاعتداد بنفسه وقد يهتمون له أكثر من اهتمامهم لشاعر أو كاتب آخر أقل اعتداد بالنفس وأكثر هبات عقلية ونفسية ، فليس اهتمام الناس للشاعر أو الكاتب إذاً على قدر هباته العقلية وحدها كما يظن المعجبون به الذين يستهويهم اعتداده بنفسه ، وللشاعر هينى الألمانى كلمة حكيمة فى هذا الموضوع وهى كلمة مأثورة فى هذا المعنى فقد قال : « إن الإنسانية كالشجرة ، فالشجرة لا تحفظ ذكرى الأيدى التى تعهدتها بالرى والعناية وإصلاح التربة والصيانة من العواصف والأضرار والرياح ، ولكنها تحفظ ذكرى اليد المعتدية التى تأخذ خنجراً وتحفر اسم صاحبها على ساقها بالنحت والتكسير من غلافها والسطو عليها ، وكذلك الإنسانية قلما تحفظ ذكرى الذين ضحوا فى خمول وسكوت لأجل رعايتها والعناية بها ؛ ولكن الإنسانية تحفظ ذكرى الغزاة المدمرين الذين نقشوا أسماءهم على جبهة ذاكرتها بأحرف من نار وبالسطو عليها وبالإهلاك والتدمير وإراقة الدماء » . وهذه شواهد متطرفة تدل على اهتمام الناس بالمعتد بنفسه . ولا نريد أن نقول إن الشعراء والكاتب الذين يبالغون فى إظهار الاعتداد بالنفس هم مثل هؤلاء الغزاة المدمرين فى شرهم ، وإنما نعنى أن ظاهرة الاعتداد

بالنفس تستدعى اهتمام الناس فى الحالات . ومع ذلك فإن رجلاً كالمتنبى ما كان يتأخر عن إراقة الدماء والتدمير فى سبيل تحقيق آماله كما يشهد الكثير من شعره . وقد صرح بذلك فى أكثر من قصيدة كما فى قوله :

بكل مُنصَلتٍ ما زال مُنتظِرِي حتى أدلتُ له من دولة الحُدَم
شيخ يرى الصلوات الخمسَ نافلةً ويستحل دم الحجاج فى الحرم
تُنسى البلاد بُروقَ الجوِّ بارقتى وتكتفى بالدم الجارى عن الدِّيم

وهذا تصريح ليس بعده تصريح . والحقيقة أن تقديس الإنسانية للاعتداد بالنفس حتى ولو بلغ الإجرام لا يقل فى كثير من الأحيان عن تقديس الإنسانية للفضائل ، بل قد يكون أعظم من تقديسها للفضائل ، إذ أن تقديسها للفضائل كثيراً ما يكون نفاقاً ورياءً أو رغبة فى الانتفاع من وداعة الفاضل واستكائته وترفعه عن الدنايا بينما يكون تقديس الإنسانية للاعتداد بالنفس ومظهره فى غيرها عذراً لها فى تقديس مظهره فى نفسها وتقديس أثرها ، فتجمع بين لؤم الأثرة وقداسة العبادة بتقديس مظهر الاعتداد بالنفس فى غيرها . وقد تحتال للجمع بين هذين المتناقضين بأن تنسب إلى المعتدِّ بنفسه النبل والجلال وكرم الشرائع والمروءة ، وهو قد يكون خلواً من هذه الصفات أو على الأقل يكون خلواً من مقاديرها التى تنسبها إليه كى تجمع بين لؤم الغريزة وتقديس الفضائل . وهذا أمر يشاهد كثيراً بين الناس ، ولعل هذا الشرح يفسر كيف أن الناس كثيراً ما يحاربون الفضلاء وينتقصوهم مع معرفة فضيلتهم وهم يقدسون الفضائل فى كلامهم ، وكيف أن الناس كثيراً ما يجلون صاحب الرذيلة إذا لم يضطروا إلى مؤاخذته اضطراراً ، وإذا كان معتدّاً بنفسه وكانت فى لسانه خلاصة أو له قدرة وسلطان . فإذا كان هذا شأن الناس مع من قلت فضيلته من المعتدين بالنفس ، فكيف لا يكون إعجابهم أعظم بمن جمع إلى الاعتداد بالنفس فضائل وبيانا وفصاحة تستهوى القارئ ؟ وكثيراً ما يضع القارئ نفسه فى منزلة نفس القائل المعتدِّ بشخصه ويشاركه فى آماله وأطماعه وإحساسه واعتزازه بنفسه ، ويشاركه فى خواطر نفسه وحالاتها كما يفعل القارئ أيضاً عندما يقرأ لكاتب فيضع نفسه فى مكان بطل القصة الموصوف الذى يعجب به القارئ . وقد يفعل بعض القراء ذلك حتى فى قراءة قصص مشاهير المجرمين الذين يعتدون ويعتزون بأنفسهم إلى حد الإجرام . وهذه شواهد متطرفة لهذه الظاهرة النفسية وجاذبية الاعتداد بالنفس تختلف باختلاف الكاتب وباختلاف نفوس القراء المتأثرين بها . وهذه الجاذبية كالمعدن السائل الذى

يسيل بمقادير متفاوتة مع ماء الينابيع التي لا تتفاوت في مقادير مياهها السائلة ؛ فالشعراء والأدباء قد لا يختلف مقدار نتاجهم مع اختلاف فيض ينبوع معدن الجاذبية في قولهم ، وعلى قدر ما في قولهم من جاذبية وبيان الاعتداد بالنفس يكون قدر تأثير القراء بهم فإذا قرأ قارئ قول المتنبي :

أبدو فيسجد من بالسوء بذكرنى فلا أعاتبه صفحاً وإهواناً
وهكذا كنتُ نفسى أهلى وفى وطنى إن النفسَ غريبٌ حيثما كانا

تلمس تلك النفس واكتسب شيئاً من إحساسها بالنفاسة والقدرة على الاعتزاز بنفاستها وأحس ما رآته النفس الموصوفة في حياتها من صفح وإهوان ؛ وهو قد يكتسب كل هذا الشعور أثناء قراءته قول الشاعر من غير قطنة له ، فهو في رحلة نفسية ، إما في مسالك العقل الظاهر ، وإما في مجاهل العقل الباطن . وكذلك إذا قرأ قول المتنبي :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقتيه بُدُ
خليلاً دون الناس حزن وعبرة على فقد من أحببت ما لهما فقد
وأكبرُ نفسى على جزاءٍ بغيبة وكل اغتياب جهد من لا له جهد
وأرحم أقواماً من العى والغبى وأعذر فى بغضى لأنهم ضد

وسافر سفره في عالم التجارب النفسية وبين الأحياء ولو لم يكن على صلوات الشاعر النفسية ويلتذ التجارب الخلقية بالتذاذ ما يعبر عنها من البيان . وكذلك إذا قرأ قول المتنبي :

إذا غامرت فى شرف مَرُوم فلا تقنع بما دون النجوم
فطعم الموت فى أمر حقير كطعم الموت فى أمر عظيم
يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم
وكل شجاعة فى المرء تُغنى ولا مثل الشجاعة فى الحكيم
وكم من عائب قولاً صحيحاً وأفتته من الفهم السقيم
ولكن تأخذ الإذنان منه على قدر القرائح والعلوم

أحس أن حكمة الشاعر في التمييز بين عقل العجز والجن وبين عقل الفطنة المقرونة بالشجاعة والطموح ليست حكمة الشعر التعليمي أو الوعظي ، وإنما هي حكمة الخبرة والتجارب والفطنة المقرونة بالطموح إلى الآمال السامية ، وهو ذلك الطموح الذي كان من

مظاهر الاعتداد بالنفس عند المتنبي ، وهذا ما يلمسه القارئ في باقى حكمة المتنبي فيسلم نفسه للشاعر يتصرف بها أثناء قراءة شعره حسب بيان خبرته وحكمته وآماله وآلامه ، وإذا قرأ قول المتنبي :

وخلّة فى جليس التقي به كيما يرى أننا مثلان فى الوهن
وكلمة فى طريق خفت أعربها فيهتدي لى فلم أقدر على اللحن
كم مخلص وعلى فى خوض مهلكة وقتلة قرئت بالذم فى الجبن
لا يُعجِبُنْ مضيما حسن بزه وهل تروق دفيناً جودة الكفن

أحس بما تدعو الحياة إليه من تقيد النفس بقيود التجانس حتى ولو كان فيها قهر أنيل عواطفها ونوازعها ، وأحس بالمعركة التى تدور فى النفس بين نزعاتها من رضا وإباء وتسليم وثورة ، والتد مشاركتة الشاعر فى تلك المعركة النفسية حتى ولو كانت المشاركة بالعقل الباطن والقراءة بالعقل الظاهر . وهو يحس هذا الإحساس إذا قرأ قوله :

واحتمال الأذى ورؤية جانبي به غداً تضوى به الأجسام
ذل من يفسد الذليل بعيش رب عيش أخف منه الحمام
كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللثام
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام

وهو أيضاً يضع نفسه موضع الشاعر فى تلك الرحلة النفسية التى يلتذها بالقراءة إذا قرأ قوله :

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام
خليلك أنت لا من قلت خلى وإن كثرت التجمل والكلام

ويزداد اعتداد المتنبي بنفسه ، فلا يزداد القارئ إلا لذة ببيانه عندما يقرأ قوله :

ما مقامى بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود
عش عزيزاً أو متاً وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود
واطلب المعز فى لظى ودع الذل لولو كان فى جنان الخلود
أنا فى أمة تداركها الله به غريب كصالح فى ثمود

وكذلك عندما يقرأ قوله :

ومن جاهل بى وهو يجهل جهله ويجهل علمى أنه بى جاهل
ويجهل أنى مالك الأرض مُعسرٌ وأنى على ظهر السماكين راجل
تحقر عندى همتى كلُّ مطلب ويقصر فى عينى المدى المتناول
غشائة عيشى أن تغث كرامتى وليس بغث أن تغث المساكل

والبيت الأول يدل على تفكير طويل فى أنواع جهل النفوس بالنفوس ، وهو موضوع عميق كعمق الحياة ، ومجاهل أعماق النفس والحياة كمجاهل أعماق المحيط . وكذلك إذا قرأ أبيات المتنبي التي يخاطب بها أسد الفراءيس ويدعوها فيها إلى محالفتة ، سار القارئ فى رحلة نفسية خيالية فى عالم البيان الشعري ، حيث بنود الشاعر أن يؤلف الوحش وأن تألفه ، كما حدثوا عن الشنفرى الشاعر . وإذا قرأ قارئ قول المتنبي :

عسَدُوْنِي كَلَّ شَيْءٌ فَسِيكَ حَتَّى لَحَلَّتْ الْأَكْمُ مَوْغِرَةُ الصَّدُورِ
فَلَوْ أَنِّي حُسِسِدْتُ عَلَى نَفْسِي لَجَذْتُ بِهِ لِذِي الْجَدِّ الْعُثُورِ
وَلَكِنِّي حُسِسِدْتُ عَلَى حَيَاتِي وَمَا خَيْرَ الْحَيَاةِ بِلا سُرُورِ

كان قد بلغ من تلك الرحلة النفسية قفراً موحشاً تختلط فيه الحقيقة بالخيال فى نفس بلغت من النفرة من الناس والشك فيهم مبلغاً يجعلها تشك فى الجماد ، وتخاله موغر الصدر كالناس ، وهذه حالة حقيقية فى النفس ، وإن اختلطت فيها الحقيقة بالخيال ، وهى من الحالات النفسية التى يجيد المتنبي وصفها كما قال :

ومن صعب الدنيا طويلاً تقلبت على عينه حتى يوى صدقها كذباً
أرى كلنا ينفى الحياة لنفسه حريصاً عليها مستهماً بها صبا
ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن ترى إحسان هذا لذنبا

ويتبع القارئ الشاعر فى رحلة التجارب النفسية حيث يقول :

فَلَا تَتْلُكَ اللَّيَالِي إِنْ أَيْدِيهَا إِذَا ضَرَبْنَ كَسْرَنَ التَّبَعِ بِالْغَرَبِ
وَلَا يُعَنَّ عَسَدُوا أَنْتَ قَاهِرُهُ فَإِنَّهُمْ يَصْدُنَ الصَّقَرِ بِالْخَرَبِ
وإِنْ سَرَرْنَ بِمَحَبُوبٍ فَتَجْعَنَ بِهِ وَقَدْ أَتَيْتَكَ فِي الْحَالَيْنِ بِالْعَجَبِ
وَرَبِّمَا احْتَسَبَ الْإِنْسَانُ غَايَتَهَا وَفَاجَأَتْهُ بِأَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَسَبِ
وَمَا قَضَى أَحَدٌ مِنْهَا لِبَانَتَهُ وَلَا انْتَهَى أَرْبٌ إِلَّا إِلَى أَرْبِ

والبيت الأخير يعبر عن سر التعلق بالحياة ؛ فليس سر التعلق بها لسعادتها وكمال مسراتها ، بل قد يتعلق بها أشد التعلق من قلت مسراته فيها ، وإنما يكون الحرص عليها كلما وجد المرء سبيلاً لنشذان المطالب والمآرب حتى ولو لم يسعد بها . فالحرص على الحياة موجود ما دام المرء ينتشى فيها بالسعى والطلب ، وإن لم يؤدّ السعى إلى فوز وسعادة . ويستمر القارئ متابعاً للمتنبى في رحلته النفسية في عالم التجارب وآلامها كما في القصيدة التي يقول في مطلعها : (كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً) . ويعاود وصفها في القصيدة التي مطلعها : (فراق ومن فارقت غير مذمم) والتي يقول فيها :

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونهُ وصدّق ما يعتاده من توهم
وعادى مُحِبُّهُ بقول عذاته وأصبح في ليل من الشك مظلم

ويعاود وصف آلامه وآماله وخيبته وتجاربه في قصيدة : (هم التعلل لا أهل ولا وطن) . وفي قصيدة : (أغالب فيك الشوق والشوق أغلب) . وفي قصيدة : (صحب الناس قبلنا ذا الزمانا) . وهو يحس فيها بضآلة مطالب الحياة بالرغم من إقبال نفسه عليها فيقول :

ومراد النفوس أصغر من أن تتعدى فيه وأن تتفانى
كل ما لم يكن من الصعب في الأنف س سهّل فيها إذا هو كانا
وإذا لم يكن من المسوت بدُّ فمن العجز أن تكون جباناً

وتراه يصف كيف أن نفسه قد تُقهرُ على التخلُّق بصفات الحياة من مدهانة وشك ، فيقول :

لما صار رد الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسام
وصرت أشك فيمن أطفئ به لعلمى أنه بعض الأنام

إلى أن يقول :

ولم أر في عيوب الناس شيئاً كنقص القادرين على التمام

ويعود إلى وصف ما علمته الحياة من سوء الظن فيقول :

وتوهم القوم أن العجز قريننا وفي التوهم ما يدعو إلى التهم
ولم تزل قلة الإتصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم
هونٌ على بصر ما شق منظره فإنما يقطعات العين كالخلم
ولا تشك إلى خلق فتشمتته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم

ثم هو بالرغم من شكواه يعرف أن للمعالى التى ينشدها ثمنًا لا بد أن يؤديه فيقول :
 تريدن لقيان المعالى رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل
 ويعلم أنه من العبث أن يُعنى المرء نفسه وأن تُعنىه إذا لم تدرك ما تُمَتِّت فيسلى نفسه
 ويسلى القارئ معه بقوله :

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن
 ويعلم أن الظلم فى النفوس صفة عامة إذا خفيت فإنما تخفى لسبب فيقول :
 والظلم م شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم
 والذل يظهر فى الدليل مسودة وأرد منه لمن يسود الأرقم
 ومن العداوة ما ينالك نفعة ومن الصداقة ما يضر ويؤلم
 وهذه الحكم العديدة وأمثالها فى شعر المتنبى ليست من الشعر التعليمى أو الوعظى الذى يصنعه المرء وهو ناعم اليال قرير العين بارد العاطفة وهو جالس إلى مكتبه يتأمل فيما تصف به الكتب والدفاتر أوجه الحياة وأخلاق النفوس فيها ، ولكنه تأمل المختبر المجرب ، فهو شعر التأمل الذى تفرى به العاطفة لا شعر التأمل الذى يفرى به العقل فى دعته أو مباذلة أو عند مباهاته بالعلم ومفاخرته بالعرفان ، فهو شعر حكمة يُبصرُ الشاعر فيها نفسه ويدكرها كي تتحمل الحياة بمعرفتها الحياة ، وتحمل الناس بمعرفتها أخلاق الناس . ومن كان شديد الاعتداد بالنفس والاعتزاز بها كالمتنبى كان فى حاجة إلى هذه التبصرة والتذكرة بسبب ما يجشم الشاعر نفسه من معاناة الحياة والناس معاناة القنوع التى لا بد منها . فهذا الاعتداد بالنفس بما يفيض به من حنكة وخبرة وأنغام وبيان وآلام وآمال ، هو سر نبوغ المتنبى وسر شهرته وتعلق الناس بشعره كما ذكرنا ، وهو سر قوة شعره . وهذه القوة هى فيض يفخر كل باب من أبواب شعره من مدح أو وصف أو عتاب أو رثاء . ومن أجل ذلك تبدو حكمة الحنكة فى شعره مختلطة بالمدح أو العتاب أو الوصف أو اللم ، ففى قصيدته التى يصف فيها الأسد ويقول :

فى وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليلا
 ويستجمع كل معانى الوصف الرائعة ، إذ تراه يورد الحكمة كما فى قوله :
 أنفُ الكريم من الدنيئة تارك فى عينه العدد الكثير قليلا
 وفى قصيدة أخرى بينما هو يمدح الممدوح إذ تراه يقول :

إلف هذا الهـواء أوقع فى الأثر ففص إن الحـمام مُـرُّ المذاق
وفى قصيدة أخرى يقول :

لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعِلل
وفى قصيدة أخرى من قصائد المدح يقول :

إننا لفى زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال
فأصبح منتهى ما بطمع فيه الطامع فى خير الناس أن يحصل على خيرهم السلبى ، أي
امتناعهم عن الشر ، كأنما الامتناع عن العمل عمل يشكرون عليه . وكذلك يورد الحكمة فى
قصائد المدح الأخرى مثل قصيدة (لكل امرء من دهره ما تعودا) التى يقول فيها :

إذا أنت أكسرت الكريم ملكته وإن أنت أكسرت اللئيم قردا
وكذلك يصنع فى قصيدة (على قدر أهل العزم تأتي العزائم) وقصيدة (الرأى قبل
شجاعة الشجعان) . فقيمة مدحه ليست فى المغالاة المذولة كما فى بعض قوله وإن اشتهر
بها ، ولكن قيمته فيما يخالطه من حنكة وخبرة إما بالأخلاق والحياة عامة ، وإما بالصفات
المرغوب فيها التى يود كل ممدوح أن تنسب إليه . وكذلك يورد الحكمة فى قصائد الاستعطاف
أو التوفيق أو العتاب كقصيدة (إن يكن صبر ذى الرزينة فضلاً) وقصيدة (حسم الصلح ما
اشتتهته الأعادى) وقصيدة العتاب الرائعة الفخمة التى يعنف فيها فى عتاب سيف الدولة
تارة وتارة يبلغ غاية الرقة كما فى قوله فيها :

إن كان سرُّكم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم
ويورد الحكمة أيضاً فى قصيدة (بغيرك راعياً عبث الذئاب) فيمدح ويستعطف ويورد
الحكمة ، ونبيها يقول :

وجرم جرره سفها قوم وحل بغير جارمية العقاب
وكسب ذنب مُـولِّدٌ دلال وكم بُغْدٌ مُـولِّدٌ اقتراب
ويورد الحكمة أيضاً فى قصائد الرثاء والتعزية وله فيها قصائد شائعة مثل رثائه لعمه عضد
الدولة ورثائه أم سيف الدولة وأخته ومملوكه يماك ورثاء المتنبى لجده ورثائه لأبى شجاع فاتك ،
وفى رثاء عمه عضد الدولة يقول :

يموت راعى الضأن فى جسله ميتة جبالينوس فى طبه
وربما زاد على عـمـره وزاد فى الأمن على سـمـره

وفى رثاء أم سيف الدولة يقول :

وصرتُ إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال
وفى رثاء مملوك سيف الدولة يقول :

وأوفى حياة الغابرين لصاحب حياة امرئ خاتمه بعد مشيب
إذا استقبلت نفس الكريم مصابه بخيبت ثنت فاستدبرته بطيب

وفى رثاء جدته الرائع بصف ما لاقاه فى سبيل تجشيم نفسه عظام المساعي فتزداد لذة
القارئ فى قراءته . والمتنبى إذا أراد الوصف أجاد كما فى وصف الأسد وكما فى وصف شعب
هوان ونباته الذى يقول فيه وهو من أبدع الوصف :

مفانى الشعب طيباً فى المفانى بمنزلة الربيع من الزمان
ويصف الخيل كما فى قوله (وما الخيل إلا كالصديق قليلة . إلخ) ويصف الحروب .
وليس إقلاله من وصف مظاهر الكون والطبيعة من عجز ، بل لأن بصر بصيرته كان موجهاً إلى
دخائل نفسه ونفوس الناس وأخلاقهم فى الحياة أكثر مما كان موجهاً إلى مظاهر المراتب . وله
فى الغزل بالرغم من ذلك أشياء تستجاد وتستحب مثل قوله :

زودنا من حسن وجهك ماداً م فحسن الوجوه حالاً تحول
وصلينا نصلك فى هذه الدنيا بما فإن المقام فيها قليل
وقوله :

إذا كان شم الروح أدنى إليكم فلا برحتنى روضة وقبور
ألم ير هذا الليل عينيكم رؤيتى فتظهر فيه رقة ونحول

فسحر شعر المتنبى هو سحر جاذبية الشخصية المعتدة بنفسها وسحر ما تختبر من الحياة .
ولا نغنى بسحر الاعتداد بالنفس أن الناس لا يقاومونه . هم يقاومونه بكل وسيلة فى أول
الأمر ، وبعضهم يظل يقاومه حتى مع التأثر به . بل إن بعضهم تدل شدة مقاومتهم له على
شدة التأثر به . ففى بعض سجايا النفوس قد يظهر التأثر بالإحسان ، أو بالشئ بمظهر المقاومة .
ولعل أظهر هذه الظاهرة فى العلاقات الزوجية ، ولكنها موجودة فى جميع علاقات الناس
بعضهم ببعض ، وقد لا تكون المقاومة دليلاً على التأثر . بل قد تكون دليلاً على قلة التأثر
أو انتفائه . ولعل الظاهرة أساسها واحد فى الحالتين ، وأساسها هو : دفاع كل نفس فى الحياة
عن كيانه ومميزاتها وخصائصها ؛ وكلما كان تأثرها بخصائص غيرها وكيانه أعظم ، كانت

المقاومة ألزم في بعض الحالات وفي بعض النفوس ، إما صيانة للبقية الباقية من استقلالها ، وإما لكي تعذر نفسها لدى نفسها في استسلامها لسحر الاعتداد بالنفس سرّاً بمقاومة جهراً فترتاح إلى هذا العذر وتحسب أنها قد صانت به كرامة استقلالها ، ولكن إذا كان الاعتداد بالنفس عظيماً ، وكان مقروئاً بقوة العبقرية أو البيان والفصاحة أو الخلافة أو العصبية المناصرة له فمكن على الزمن من تحويل الشيء الكثير من المقاومة إلى إعجاب ، كالإعجاب الذي ناله من النفوس التي ناصرته من أول الأمر بسبب لذتها في الاستسلام أو لذتها في رؤية اعتدادها بنفسها مقدساً في شخص عظيم . وتغلب الاعتداد بالنفس على المقاومة يكون شبيهاً بتغلب النعاس على اليقظة . وقد لاقى المتنبي أشد المقاومة ، ولكن شدة اعتداده بنفسه فمكنت من تحويل المقاومة على مر الزمن إلى إعجاب كثير .

لقد كنا في عهد الصغر إذا قرأنا للمتنبي قوله :

من لورأى ماءً مات من ظمأ ولو عسرت له في النوم لم ينم
تخيلناه مخلوقاً من مخلوقات الخيال في القصص الخرافية . وفخره العريض في هذا البيت وفي أمثاله كان من خواطر العظمة التي رآها لنفسه ، ولكننا لم نشأ أن نعد كل أقواله في القتال وإراقة الدماء من قبيل خواطر السوء التي تمر بخاطر كل إنسان ، لأن الرجل كان محارباً فعلاً كما كان متخيلاً قولاً .

وإذا صدقت قصة مقتلته التي قيل فيها إنه فر طالباً النجاة بمن أغاروا عليه حتى ذكره مذكر بقله :

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم
وذكره بأن من يقول هذا القول لا بد أن يكون فعله كقولهِ ، فعاد للقتال حتى قُتل .
أقول إذا صدقت هذه القصة : كان الاعتداد بالنفس الذي قتله ، هو الاعتداد بالنفس الذي خلد عظمته وزادها . وهو أيضاً كذلك وإن لم تصدق هذه القصة .

١٦ - ابن الرومي الشاعر المصور (*)

يولع الناس في الحياة عادة ، لتسهيل فهم الأنفس والأمور وتبسيطة ، بأن يجعلوا لكل نفس أو أمر صفة يرمزون بها أو معادلة أو قاعدة ، وفي ذلك أضرار ، منها أن العجلة قد ترمز للأمر أو النفس بصفة لا تتفق وأكثر الخصائص المراد تلخيصها بالرمز أو تختلف عنها كل الاختلاف ، وإذا تعلق الناس بالرمز صعب إصلاح خطئهم وصعب حملهم على تغيير زيهم وصعب عليهم فعل الأمر الذي يعالجونه أو النفس التي يتفهمونها ، أو قد يكون الرمز منطبقاً على جانب صغير منها فيغفل الناس عن الجانب الأكبر . على أن الرمز إذا وافق الجانب الأكبر فهو قد يغري أيضاً بالغفلة عن الجانب الآخر الذي لا ينطبق عليه الرمز فيتسرب الخطأ في هذه الحالة أيضاً ، ولكن إذا تأنى المفكر في وضع الرمز واختياره وقدر أن يكون مخطئاً في بعضه أو كله وحسب حساب ما لا ينطبق عليه الرمز حتى في حالة الإصابة كان فعله سهلاً للتفكير والفهم وتذوق الأمور . وعلى هذا الشرط نبيع لأنفسنا أن ننظر إلى كبار الشعراء على ضوء رمز نرمز به إلى كل منهم وصفة نصفه بها ، فنقول إننا نتذوق أبا تمام كأنه خطيب عبقري بصير بأساليب البيان وأثرها في النفس ، جرى في ابتداع الأقوال ، بصير بما يعالج من أمور البيان بالرغم من جرأته ؛ وسواء أكانت أقواله في أمور حسية أو نفسية فإم كلماته تبلغ صميم القلب بما فيها من الخيال المشبوب وقوة الإيجاز مع الدلالة التامة والإلمام بالمعنى المراد ومع تجنب الإطالة الفاترة . وفنه من هذه الناحية يشبه أيضاً فن صانع القصص التمثيلية في الاعتماد على قوة الأداء مع صدقه الفني وإيجازه مع استيفائه المعنى . ونذكر على هذا الوصف أن لأبي تمام ولمن نشبهه به جوانب لا يتفقان فيها ولا يلتقيان عليها ، لأن النفس الإنسانية تشبه البلور ذا الأظلاع والجوانب العديدة التي تنعكس عليها أشعة الشمس في أشكال وجهاً مختلفة متعددة . ونتذوق البحتري كأنه ممثل قدير يلوك حلو الكلام ويتأثر به وينتشي بحلاوة الصنعة حتى تخلق له الصنعة عواطف فنية كما في حياة بعض كبار الممثلين ، ونقدر مع ذلك أن لنفسه جوانب أخرى تنعكس عليها أشعة الفنون . ونتذوق الشريف الرضي كأنه موسيقى يحكم الوجدان ويؤثر في النفس بأنغامه ؛ ونقدر أيضاً ما للنفس البشرية من مرام مختلفة . ونتذوق المتنبي على أنه محارب مغامر مدجج بسلاح الحنكة والخبرة والاعتداد

(*) الرسالة : ٦ فبراير ١٩٣٩ ، ص ٤٣ وما يلي : الرسالة : ١٣ فبراير ١٩٣٩ ، ص ٢٩٥ وما يلي .

بالنفس ونعرف له جوانب أخرى . أما ابن الرومي فإننا قد أدركتنا في أول الأمر حيرة في اختيار صفة واحدة له ، إذ أنه قد يقف موقف الخطيب المؤثر كما في قصيدته في التحريض على قتال العلوي صاحب الزنج بعد أن خرب البصرة وهي التي يقول في مطلعها :

ذاد عن مقلتي لذية المنام شغلها عنه بالدموع السجام

وابن الرومي مثل أبي تمام مفرى بابتداع التشبيهات والأخيلة والمعاني ، ولكننا لم نشأ أن نختار له الرمز الذي اخترناه لأبي تمام لأنه قد يدركه الفتور ، وأبو تمام لا يدركه الفتور ؛ وقد يطيل حتى يمل سامعه خصوصاً في المدح ، وأبو تمام لا يطيل مثل . وقد تدركه اللجاجة الفكرية في إبراد الحجة ودفع الحجة بالحجة على طريقة المجادل المناقش المناظر لا على طريقة الخطيب الذي يؤثر بالعبارات والأخيلة المشبوية النارية المستقلة في معناها بعضها عن بعض في إيجازها وتركزها تركز الأحماض أو الروائح العطرية المنعشة أو المخدرة أو الحميتة ، وابن الرومي يبسط معناه بسطاً كما تتسع دائرة موقع الحجر في الماء أو كما يبسط الخباز الرقاقة في قول ابن الرومي نفسه :

ما بين رؤيتها في كف كره وبين رؤيتها قنوراء كالقمر
إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يرمى فيه بالحجر

وهذا هو الوصف الذي ينطبق على ابن الرومي نفسه في صناعة المعاني فكأنه خباز المعاني . ولابن الرومي في الأهاجي ما هو أشد من الأحماض فتكاً ، ولكن أثرها ناشئ أيضاً من تقصيه أجزاء المعنى وصوره المختلفة وتوليد المعنى من المعنى . ولم نشأ أن نصف ابن الرومي بما وصفنا به البحتري الذي ينتشى بما يصوغ من حلوى الصناعة وما يلوكه منها كما ينتشى الممثل بما يمثل من الأحاسيس . لم نشأ أن نصفه بهذا الوصف ولو أنه وصف ينطبق على كل ذي فن إلى حد ما فهو ينطبق على الشعراء جميعاً ولكن ليس كانطباقه على البحتري .

وابن الرومي لا يبلغ به التفاني في فن الألفاظ وصناعتها والانتشاء بها ما يبلغه البحتري بل يستخدم ابن الرومي الألفاظ استخدام السيد الأمر لعبده محبوباً كان العبد أو غير محبوب؛ أما البحتري فكان لا يقرب الألفاظ إلا كما يقرب المحب حبيبته ولم نشأ أن نصف ابن الرومي بما وصفنا به الشريف الرضي الذي نتذوقه كموسيقى يحكم الوجدان والفطرة السليمة ؛ لم نشأ أن نصف ابن الرومي بهذا الوصف ولو أنه له في الغزل والعتاب والشكوى أشياء عميقة الأثر في النفس كقوله في الغزل :

أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تدانى
 كأن فؤادى ليس يشفى غليله سوى أن يرى الروحين متزجان
 وقوله فى العتاب :

تخذتكم ترساً ودرعاً لتدفعوا نبال العدى عني فكنتم نصالها
 وقد كنت أرجو منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها
 فإن أنتم لم تحفظوا لودتى ذماماً فكونوا لا عليها ولا لها
 قلوا موقف المهدور عني بعزل وخلوا نبالى والعدى ونبالها

ولكنه بسبب لجاجته الفكرية أحياناً وتتبعه أو موازنته بين أجزاء المعنى وتلمسه دقائق الصور قد تضع منه النغمة الشعرية وإن كان شعره يكتسب ميزة أخرى . وقد أحس ابن الرومي مع ذلك فى نفسه بذلك الجانب منه الذى يشبه به الموسيقى أو الطائر الصادح فقال زاعماً أنه لا يمدح بمدوحه :

إلا كما راقى القمرى جنته فظل يتبع تفريداً بتفريد

ولم نشأ أن نصفه بما وصفنا به المتنبي من أنه محارب مغامر يغالى فى الاعتداد بالنفس لأن ابن الرومي لم يطلب ملكاً ولا حكماً ولا رئاسة وإنما طلب السلامة من الناس وإنصاف أديه وفضله وفنه وإعطائه حق ذلك الأدب والفضل بما فى أيدي الوجهاء والرؤساء والأمراء من أموال الله والناس التى كثيراً ما كانت تنهب نهباً . وكان ابن الرومي مرهف الخواس منهوماً بالجمال فى كل مظهره ومطالبه ، وهذا يكفى أن يكون شغله الشاغل فى الدنيا بعكس المتنبي . وكان ابن الرومي يخشى الأسفار فى طلب الرزق وله فى وصف خشيته منها أشعار ، ويخشى ركوب البحر ويخشى لقاء الناس ويتشام بهم ، فكانت صفاته النفسية تختلف اختلافاً كبيراً عن نفس المتنبي ، ولا نحسب أن المتنبي كان يضرع فى مخاطبة مدوح كما فعل ابن الرومي فى قوله :

أصبحت بين خصاصة وتجمل والمرء بينهما يموت هزلاً
 فامدد إلى يدا تعود بطنها بذلك التوال وظهرها التقبلاً

وفى قوله :

تعرفت فى صحبى وأهلى وخادمى هوانى عليهم مذ جفانى قاسم

وبعد ذلك بأبيات يرجو الرئيس المعائب ألا ينسى أنه خادم . أما شدته في هجائه فشدة الرجل المرهف الحس إذا جُوفى أو غُبن أو أسيء إليه أو اضطهد . ونكر أن النفس كالبلور ذي الاضلاع والأشعة المنعكسة عليه مختلفة النواحي . ولكن لعل أصدق وصف يوصف به ابن الرومي هو أن يوصف بالمصور أو الرسام أو النقاش . ويخيل إلينا أنه لو كان عائشاً في إيطاليا في عهد نهضة الإحياء واشتغل بالنقش والرسم ما كانت قدرته تقل عن قدرة مصور مثل تشيانو (تيتيان) في ولوعه بالألوان الجمال وجمال الألوان . ولا نعني أنه كان مصوراً في وصف مناظر الطبيعة والنبات^(١) فحسب ، وإنما كان مصوراً في كل أبواب شعره من مدح أو ذم أو غزل أو وصف للغناء أو المأكّل أو الأشربة . وقد ذكرنا قدرته الخطابية في قصيدة التحريض على قتال صاحب الزنج ولكن أعمق أجزاء القصيدة أثراً هو وصفه دخول الزنج المدنية ووصفه ما فعلوا بها وبأهلها . فولوع ابن الرومي بالألوان لم يكن مقصوراً على ألوان المرثيات بل تعداها إلى ألوان الآراء ، فتراه يُغري بوصف لون من الرأي ثم بوصف اللون الذي هو نقيضه . والولوع بالألوان وشدة الإحساس بمعانيها وجمالها وأثرها من صفات المصور ، وكذلك تنقضي الأجزاء وربط أجزاء الصورة في القصيدة . ومن مظاهر ولوعه بوصف ألوان الرأي قصائده في مدح الحقّ وذمه ؛ وليس من المرفوض أن نقول إن مدحه الحقّ كان بسبب إحساسه المرهف وحقده على الذين آلموا هذا الإحساس المرهف من مناوئيه . فمن مدحه الحقّ قوله :

أديمى من أديم الأرض فـاعلم أسيء الربيع حين يسيء بذراً
يُسمى الحقّ عيباً وهو مدح كما يدعّون حلّوا الحقّ مُراً

وقوله :

وما الحقّ إلا توأم الشكر في الفتى وبعض السجايا يتّسبّن إلى بعض
وإني أشك في أن الحقّ توأم الشكر دائماً فإته إذا قرّين بالحسد ، ولكل نفس نصيب منه قل أو كثر ، منع من الشكر . وقد راجع ابن الرومي نفسه ولامها على مدح الحقّ في قصائد منها قصيدته التي يقول فيها :

(١) قد نبه الأستاذ العقاد إلى ولوع ابن الرومي بالألوان وضرب شواهد ذلك الولوع وأشار أيضاً إلى ولوعه بتصوير الطبيعة ذات حياة .

يا مادم الحقد محتالاً له شبهاً لقد سلكت إليه مسلماً وعشاً
وأبدع منها وأعظم قصيدته التي مطلعها :

يا ضارب المثل المزخرف مطرباً للحقد لم تقدح بزند وارى

وعندى أن هذه القصيدة من أعظم وأجل قصائده ، وكل منتخبات من شعره لا تشملها تعد ناقصة ، وفيها بحث على مغالبة النفس لطباع الشر وعلى تنمية طباع الخير ، وقد بلغت قوة التصوير عند ابن الرومي مبلغاً جعله يُصور الطبيعة وكأنها من الأحياء ، وربما كان ولوعه بذلك أكثر من ولوع شعراء العربية الذين كانوا يجردون من الجماد أشخاصاً فيخاطبون الليل أو السرى أو الرياح أو النجوم أو الربوع والأطلال أو الفراق ، فيحدثونها وتحدثهم ، وهذه الصفة من قبيل تلك الصفة في ابن الرومي وإن كان إحساسه بحياة الطبيعة أعم وأشبه بطريقة الشعراء الأريين^(١) . وليس شبه ابن الرومي بالشعراء الأريين مقصوراً على إحساسه بحياة الطبيعة وإشاعة المعنى في أكثر من بيت وتقصى أجزاء المعنى ، بل يشمل أيضاً تفضيله فكاهة الصور الخيالية ومعانيها على الفكاهة اللفظية الشكلية ، وكانت فكاهة الصور الخيالية مفضلة في العصور المتقدمة في الآداب العربية فلم يبتدعها ابن الرومي وهي ليست ملكاً له ولا ابتكاراً ولكنه زاد فيها زيادة كبيرة ، ثم إن المتأخرين من الشعراء صاروا يفضلون فكاهة المغالطات اللفظية ، وهذا النوع كان شائعاً في الأدب الأوربي وإن كانت الصور الخيالية أفضل وأعلى مرتبة .

ولعل عظم نصيب ابن الرومي من فكاهة الصور الخيالية كانت من أسباب تبريزه في الهجاء تبريزاً لا يضارعه فيه شاعر آخر . ولو حذفنا هجاء الذي أفحش فيه مثل هجاء ابن الخبازة المعروف بهجاء بوران وغيره من الفحش القاذع الذي لا يصح نشره في هذا العصر بقيت لنا في هجائه صور فكاهية خالية لا يستطيع تجنب اختيارها إذا أحصيت خلاصة الخلاصة من شعره ، لأنها أعلى مرتبة من مدحه بالرغم من إجادته فيه . وقد كان الهجاء سبب موته مسموماً . والظاهر أن الأمراء والوجهاء كانوا يسيئون الظن ببعض مدحه علاوة على خشية الذم ، وهذا أمر يشاهد كثيراً في الحياة ؛ فإذا اشتهر رجل بالسخر ظن الناس كل ما يقول من

(١) كثير من علماء علم الوراثة في العصر الحديث ينكرون استطاعة الوراثة تورث أساليب الفكر ومذاهب الإحساس . وقد تغالى بعضهم في ذلك ، ولكن لم ينكر أحد تورث هذه الأمور عن طريق القدوة في الأسرة والبيئة من الجد إلى الأب إلى الابن .

قبيل السخر أو الذم حتى ولو لم يقصد إلا المدح والتودد والصفاء . ومن شواهد سوء الظن هذا ما حدث عندما مدح ابن الرومي أبا الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني بقصيدته الرائعة التي مطلعها (أجنث لك الوردة أغضان وكثبان) فأساء الممدوح الظن بقول الشاعر :

قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا ولكن لعمرى منه شيبان
وكم أب قد علا بابن ذار شرف كما علا برسول الله عدنان
ولم أقصر بشيبان التي بلغت بها المبالغ أعراق وأغصان

وظن أنه يهجو به بضعه الأصل مع أن المدح ظاهر للأصل والفرع . ولا نطن أن الغباء هو الذي سما بالممدوح إلى مرتبة الوزارة ، وقد كان وزيراً فلم يبق إلا التعليل الذي ذكرناه ، وهو أن الرجل إذا اشتهر بالسخر والذم حمل مدحه على محمل الذم والسخر ، والشك في نية القائل يغطي على فهم السامع ، وكثيراً ما تراه في الحياة يغطي على فهم ذوي الفهم حتى تراهم كالأغبياء .

والظاهر أن حادث أبي الصقر لم يكن الحادث الوحيد من نوعه وإن كان أظهر حادث . فإن لابن الرومي أشعاراً كثيرة يشكو فيها من خذلان الممدوحين مثل قوله : (ما لى لديك كائن قد زرعت حصي) . وقوله : (فلا تعتصر ماء الصنبعة بالمطل) . وقوله : (طال المطال ولا خلوه فحاجة) . وقوله : (أبا حسن طال المطال ولم يكن) . ومثل هذا كثير في شعره . وكان يغطى البحتري لإقبال الممدوحين على شعره ، ومن أجل ذلك كان يتعرض ابن الرومي للبحتري ، وله فيه أهاج منها قوله :

الحظ أعمى ولولا ذاك لم نره للبحتري بلا عقل ولا حسب

وترى ابن الرومي بالرغم من إطالته في المدح وإكثاره فيه يذم هذه الخطة فيقول :
وإذا امسراً مدح امسراً لنواله وأطال فسيه فقد أراد هجاءه
ويقول للممدوح :

فإن الله أعلى منك جِداً ويرضيه من الحمد اليسيرُ

على أن له بالرغم من كل ذلك مقدرة كبيرة على توليد معاني المدح كما في الأبيات التي يقول فيها :

والناس تحت سماء منك مشمسة والناس تحت سماء منك مدرار

فيتتبع هذه المعانى الشائعة ويولد منها معانى أخرى ، وله الأبيات التى يقول فيها :
 هب الروض لا يثنى على الغيث نشره أمنظره يُخفى مآثره الحسنى
 والتى يقول فيها :

وله هيبة لم يكتسبها بكلفة إذا اكتسبت ذاك الوجوه العوابس
 والتى يقول فيها :

أراؤكم ووجوهكم وسيوفكم فى الحادثات إذا دَجَوْنَ نجوم
 والتى يقول فيها :

حُرِّقَ تُعْرَضَتِ الدنيا له فصبا إلى المكارم منها لا إلى الفتن
 لسه حریم إذا مسا الجار حل به أضحى الزمان عليه جد مؤمن
 كأنه جنة الفردوس قد أمنت فيها النفوس من الروعات والحزن

ولكن أهاجيه بالرغم من ذلك أهرع وأشد أثراً ، وهو فيها أكثر ابتداءً للمعانى والخيالات ، وأحياناً يسوق فيها الأخيطة الفكاهية مترادفة ويولد الدم من الدم والهجاء من الهجاء وينتشى بالهجاء ويعربد كل عريدة ويطلق لنفسه العنان كراكب الجواد يطلق العنان لجواده يعدو ما شاء العدو . ومن شعره المشهور فى الهجاء قوله :

ولو يستطيع لتقتير تنفس من منخر واحد
 وقوله :

إن للجسد كيمياء إذا ما من كلباً أحاله إنساناً
 وقوله :

فلو لم تكن فى صلب آدم نطفة لخر له إبليس أول ساجد
 وقوله :

لو كنتم صحتى وعافيتى فررت من قسركم إلى السقم
 وقوله فى هجاء طبيب :

سلط الله عليه طِبُّهُ وكفاه طبه لا بل كفانى
 وقوله :

وأخرق تضرعه تفضةً سفاها وتطفئه تفضه
وقوله :

وقال اعذروني إن بخلى جبلةً وإن يدي مخلوقة خلقة القفل
طبيعة بخل أكدتها خليفة تخلقتها خوف احتياجي إلى مثلي

وقوله : وقد أبدع واستطرد في وصف صور السعادة التامة وتصويرها تصويراً بارعاً كما يقول : إن سعادة الناس لا تقتضى الشكر عليها مادام المهجر منهم ، فانظر إلى براعة الرسم والتصوير في قوله :

ما كسرّم الله بنى آدم إذ كان أمسى منهم خالد
والله لو أنهم خلّدوا حتى يبسّد الأبد الأبد
وأصبح الدهر حفيّا بهم كأنه من بره والد
ولم يكن داءً ولا عاهة فالعيش صافٍ شره بارد
ودامت الدنيا لهم غضة كأنها جارية ناهد
ما كلفوا الشكر وقد ضمهم وخالد اللوم أب واحد

على أن هذا كله أهون ما في شعره من الهجاء ، وأسهل تحملاً من فحشه الذى أطلق لنفسه العنان فيه وخلع الحياء ، وأتى بأشد مما جاء به كل الشعراء . فلا الخطيئة ولا الأخطل ولا جرير يدانيه في الهجاء ، وهو مع ذلك أحياناً يخلط الهجاء بالحكمة والمثل كما في قوله :

توقى الداء خبيرٌ من قصدٍ لأيسره وإن قرب الطبيب
وكما في الأبيات المشهورة التى يقول فيها :

رأيت السدھر يسرفع كل وغدٍ ويخفض كل ذى شيمٍ شريفه
كمثل البحر يفرق فيه حىً ولا ينفك تطفو فيه جيفه
أو الميزان يخفض كل وافٍ ويرفع كل ذى زنة خفيفه

فترى أنه مفرى دائماً بتتبع الصور وبالتصوير سواء أكان ذلك في مدحه أو ذمه . وتظهر قدرته على التصوير أعظم ظهور في وصفه الأزهار أو الأنهار أو الأشجار أو القفار أو الرياح أو السماء أو السحاب أو الفواكه أو الروائح أو المأكولات ، وله في كل هذه الأشياء أشعار كثيرة . انظر إلى وصفه للنسيم :

وشمأل بإرادة التّسيم تشفى حزازات القلوب الهيم
كانها من جنة النعيم

وقوله فى وصف الأرض والمطر :

أصبحت الدنيا تروق من نظر بمنظر فيه جلاء للبصر
أثنت على الأرض بآلاء الماطر فالأرض فى روض كأفواف الحبر
نيرة النوار زهراء الزهر تهرج الأثنى تصدت للذكر

ويقول فى غروب الشمس :

كان غبو الشمس ثم غروبها وقد جعلت فى مجنح الليل قمرض
تخاوص عين مس أجفانها الكرى يرتق فيها النوم ثم تغمض
ومن بدائع القصيدة التى يقول فيها (حبتك عنا شمال طاف طائفها) والتى يقول فيها :
(ورياض تخايل الأرض فيها) والتى يصف فيها النرجس والورد فى قوله (للنرجس الفضل
المبين لأنه) والأخرى التى يصف فيها فواكه أبلول ويقول : إنه لولاها لزهد فى الحياة . وله
القصيدة البديعة التى يصف فيها غروب الشمس وأول وصفها قوله فيها :

وقد رنقت الأصصيل ونفضت على الأفق الغربى ورسا مدعدا

وفيهما يتخيل أن الشمس تودع النبات ويردعها النبات وكأن كلا منهما يحس لوحة الفراق.
ويخيل إلى أنه لو كان نقاشا لرسم ونقش صورة مملوءة بالحياة كأبداع ما صنع المصورون فى
معنى هذه القصيدة ، ولكن ما أحسب أن مصورا يأتى بأحسن مما جاء به فى الشعر ، وله
وصف العنب الأبيض الذى يقول فيه :

لسم يبقى منه وهج الحسرور إلا ضيياء فى ظروف نور

وله فى وصف الخمر :

لطفت فقد كادت تكون مشاعة فى الجو مثل شعاعها ونسيمها

وأمثال هذا الوصف كثير فى شعره . وهو مصور أيضا فى غزله . انظر إلى وصفه محاسن
النساء فى قصيدة (أجنث لك الورد أغصان وكثبان) ووصفه الجمال والغناء فى قصيدته
الدالية فى وحيد المغنية وهى التى يقول فيها : (يا خليلي تيمتني وحيد) وكأنما هو فيها

يُصَوِّرُ الأَلْحَانَ كما يَصُورُ الوجوه الحسان . ومن بدائعه فى الغزل قوله : (وحديثها السحر
الحلال لو أنه) وقوله : (لو كنتَ يومَ الفراق حاضراً) وقوله : (لا تكثرنَّ ملامة العشاق)
وقوله : (وفيك أحسن ما تسمو النفوس له) وقوله : (شفيعك من قلبى شفيعٌ مُشَفِّعٌ) .
وله غزل كله شهوة ، وله مجون شنيع ، وكان يفتخر بالقدرة الجثمانية على الملذات . وهذا كله
لا يليق نشره ولكن له مع ذلك غزلا وجدانيًا رقيقًا ، فهو قد جمع الأطراف لأنه كان مرهف
الإحساس كما كان مرهف الحواس وتراه يجمع الوجدان والتصوير فى قوله فى حب الوطن :

بَلَدٌ صَحِبْتُ بِهِ الشَّيْبَةَ وَالصُّبَا وَلَبِستَ فِيهِ العِيشَ وَهُوَ جَدِيدُ
فَإِذَا تَمَثَّلَ فى الضَّمِيرِ رَأْيَتُهُ وَعَلَيْهِ أَفْنَانُ الشَّبَابِ قَمِيدُ

فهنا أيضًا نزعُ التصوير غالبية عليه فى البيت الثانى . وله أشعار أخرى فى حب الوطن ،
ولا غرو فإنه كان يمقت الأسفار . ومن رأى أن تحسّر ابن الرومى على ذهاب الشباب ليس له
مثيل فى شعر الشعراء وإن كانوا قد أكثروا فى هذا الموضوع . وأحسن قصائده فيه قصيدته
التي يقول فيها (كفى بالشيب من ناهٍ مطاع) ومن أبياته فيها ، وقد غلبت عليه النزعة إلى
التصوير فى هذه الأبيات :

يَذْكُرُنِي الشَّبَابُ جَنَانُ عَدْنٍ عَلَى جَنَبَاتِ أَنْهَارٍ عَذَابِ
تُفِيئُ ظِلُّهَا نَفَحَاتِ رِيحٍ تَهْزِ مَتْنُونَ أَغْصَانِ رَطَابِ
إِذَا مَاسَتْ ذَوَائِبُهَا تَدَاعَتْ بِوَاقِي الطَّيْرِ فِيهَا بِانْتِخَابِ
يَذْكُرُنِي الشَّبَابُ وَمِيعُضُ بَرْقٍ وَسَجْعُ حَمَامَةٍ وَحْنِينِ نَابِ
وَكُنَانَتْ أَيْكَتِي لَيْدِ اجْتِنَاءِ فَصَارَتْ بَعْدَهُ لَيْدُ احْتِطَابِ

وهو لا يكتفى بما يكتفى به غيره من جعل الحياة بعد الشباب كالموت بل يقول إنها عذاب.
وله قصائد أخرى فى التحسّر على الشباب منها قصيدة (دَاكِبَرُ أَوْطَارُهُ إِلَى الذُّكْرِ) و (خَلِيلِي
مَا بَعْدَ الشَّبَابِ رِزِيَّةٌ) و (لَا تَلَحْ مَنْ يَبْكِي شَبِيبَتَهُ) ، (أَيَّامُ اسْتَقْبَالِ الْمُنْظُورِ مَبْتَهَجًا)
وقوله :

اكَتَهَلْتُ هَمَّتِي فَأَصْبَحْتُ لَا أَبَـ هَجَّ بِالشَّيْءِ كُنْتُ أَبْهَجَ بِسِنَّةِ
وَحَسَنُ مِنْ عَاشٍ مِنْ خُلُوقَتِهِ خُلُوقَتُهُ تَعْتَرِيهِ فِى أَرِيَّةِ

وهذا الرجل المنهوم بحاسن الحياة ولذاتها ، المولع بوصف مباحجها وفتنها وأطاييها ، له
حالات إذا وصف فيها الزهد أتى بالقول المؤثر ، كما فى قصيدته فى وصف الزُّهَّادِ ، وهى قد
جمعت أيضًا بين التصوير والوجدان ، وهى التى يقول فيها :

تَتَجَسَّأْنَ جَنَافِي جَنُوبِهِمْ عَنْ وَطَنِ الْمَضْجَعِ
ولكن الجمع بين التهافت على الملاذ في وقت من أوقات الحياة وشدة الشعور الديني في وقت آخر أمر مشهود ؛ وقد يتردد صاحبهما بينهما مرات عديدة .

وقصائد ابن الرومي في الإخوان والعتاب متنوعة الأغراض والمعاني والأنغام والصور . وأشهرها قصيدة : (يا أخى أين ريع ذاك اللقاء) وفيها يتخيل مناظرة ونقاشاً طويلاً بينه وبين هنات صاحبه ، وهي بارعة في التصوير والتفكير ؛ ولكن له من القصائد ما هو أكثر وجداناً وعاطفة ، وله مقطوعات موسيقية كقوله :

طلبتُ لديكم بالعتاب زيادة وعطفًا فأعتبتكم بإحدى البوائق
فكنتُ كمستسقٍ سماءٍ مخيلة حياً فأصابته بإحدى الصواعق

وقوله :

عسودك من صديقك مستناد فلا تستكثرن من الصحاب
فإن السداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب

والأبيات التي ذكرت من قبل وأولها : (تخذتكم درعاً وترساً لتدفعوا) وهي من أبدع ما قال في العتاب الوجداني ، وكذلك قوله : (أتاني مقال من أخ فاغفرته) . وقوله : (إني لأغضى عن الزلات مجتنباً) . وكثرة العتاب في شعره تدل على أنه كان منكوباً في الإخوان والأنصار . وقد أجاد ابن الرومي أيضاً في الرثاء لأنه كان منكوباً في أولاده ، وإنما هذه نكبة الرزء والموت لا نكبة الجفاء التي دعت إلى إجادة العتاب ، ولا أذكر قصيدة في رثاء الأبناء في اللغة العربية تقارب قصيدة ابن الرومي الدالية في رثاء ابنه الأوسط غير قصيدتي التهامي ومطلع قصيدة التهامي الأولى :

حكم المنيسة في البسرية جباري مما هذه الدنيا بدار قرار
ومطلع الثانية :

أبا الفضل طال الليل أم خانتني صبري فخيّل لي أن الكواكب لا تسرى
وفيها يرثى ابنه كما يرثى ابن الرومي ابنه بقصيدته التي أولها مخاطباً عينيه :
بكاؤكما يشفى وإن كان لا يُجدي فجودا فقد أودى نظيركما عندي

وتغلب نزعة الرسم والتصوير على الشاعر ، فيصف ابنه يعالج المرض والموت ، ويصف حزنه إذا رأى أخويه يلعبان في ملعب له . وهذه القصيدة من أجل ما قال ابن الرومي من

الشعر ، بل من أجل ما قال شاعر من الشعر ، وهى أكبر دليل على أن الشعر الرفيع المقام لا يكون إلا إذا وجدت العاطفة ، وأما الصنعة وحدها فلا تخلق شعراً عالياً . ولابن الرومى قصائد أخرى فى الرثاء تستجاد ، منها رثاء يحيى بن عمر العلوى التى مطلعها :

أمامك فانظر أى نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج

وفىها يقارن بين ترف العباسيين وبين ما كان العلويون فيه من تشريد واضطهاد . ومما يؤسف له أنه شأنها بالفحش الشنيع فى هجاء العباسيين ؛ وهذه القصيدة تذكرنى بقصيدة دعبل الخزاعى الرائعة فى آل البيت وهى أعمق أثراً ومطلعها :

مدارس آيات خلت من تسلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات

والذى يقرأ شعر ابن الرومى يرى أنه أشد ذوى الفنون عجزاً عن حبس بعض ما يجول فى خاطره من الخواطر ، وهذا العجز يجعل صاحبه كأنه أسوأ خلقاً ونفساً من الناس ، وهو قد يكون وقد لا يكون ، فإن كل إنسان - كما قال سمرست موام القصصى الإنجليزى فى كتاب (الخلاصة) - تخطر على خاطره خواطر السوء حتى على بال القديسين المطهرين الذين كانوا يشكون فى نقاوتهم وطهارتهم بالرغم من أنهم كانوا لا يفعلون ما يدعو إلى هذا الشك ؛ وذوو الفنون ، بسبب النعمة الفنية إلى تصوير أنفسهم والتعبير عن خواججها ، قد يعجزون عن كتم هذه الخواطر التى يكتتمها غيرهم . وإنى أميل أحياناً إلى الاعتقاد أن قصص المجنون فى شعر أبى نواس وابن الرومى لم تحدث حقيقة ولم يفعلوا ما زعموا أنهم فعلوا أو على الأقل بعضها لم يحدث ، وإنما هى خواطر السوء التى تمر بخاطر الناس ويكتتمها الناس ويعجز بعض الفنانين عن كتمها بل يصنعون منها قصصاً فخراً بها أو صنعة . وعلى هذا القياس نستطيع أن نفهم قصيدة ابن الرومى التى أولها : (لهدف نفسى على رصاص مَذاب) أى رصاص منصهر كى يصبه فى فم عدوه حتى يموت ويتشفى بسؤاله عن صحته أثناء ذلك ، وهى قصيدة شنيعة . ولكن كم من الناس إذا تألم من عدا رجل ألماً شديداً لا تخطر له مثل هذه الخواطر إذا اشتد به الألم وكان مرهف الإحساس ؟ أما أن يصب الرصاص المنصهر فى فم إنسان فهذه مسألة أخرى ، فقد يكون صاحب هذه الخواطر أعجز الناس عن إتيان الشر كما هو أعجز الناس عن كتمان ما يجول بخاطره من خواطر السوء . ولا ننس أن ابن الرومى كان مرهف الإحساس حتى أنه أعد خنجراً مستوناً كى يقضى به على حياته فيما زعموا إذا اشتد به الألم فى الحياة ، وقد اشتد واشتد ولم يفعل .

بين شكسبير وابن الرومي*

ليست هذه المقالة موازنة بين شاعرين ، وإنما هي صلة بين قصدين لتقارب موضوعهما ، وأعنى قصيدة رثاء مارك أنطونيوس ليوليوس قيصر ، وحث الجمهور على الأخذ بثأره ، وقصيدة ابن الرومي في رثاء أهل البصرة عندما دخلها صاحب الزنج وفتك بأهلها وسبى نساءهم ومثّل بهم أشنع تمثيل ، وفي هذه القصيدة يحث ابن الرومي جمهور المسلمين عامة وأصحاب الشأن في الدولة العباسية تعريضاً على الأخذ بثأر أهل البصرة والنفير لقتال صاحب الزنج . وتقاربت القصيدتان في نظري أيضاً لمهارة ما أرى فيهما من الأسلوب الخطابي والقدرة على السيطرة على الجماهير بمختلف الأساليب الخطابية ، فينتقل القاتل فيهما من باعث للشعور إلى باعث ، ومن عاطفة إلى عاطفة ، ومن حيلة في إثارة النفوس إلى حيلة أخرى ، ومن حجة إلى حجة ، ومن ترغيب إلى إرهاب ، ومن حنان إلى استفظاع ، ومن رقة الذكرى الماضية إلى هول الكارثة ، وتقرأ القصيدة منهما فتحس كأنها قطعة موسيقية توقع على مختلف الأوتار والآلات والأصوات لتعبر عن مختلف الأحاسيس ، وتمتاز قصيدة شكسبير في أنها أبرع ما قرأت في شعر الغربيين من هذا النوع من التأثير الخطابي ، كما تمتاز قصيدة ابن الرومي في أنها أروع ما في اللغة العربية من هذا التأثير الخطابي وأكثره تنوعاً لأساليب التأثير ، ولا يقتصر تأثير القصيدة على كثرة وسائل إثارة النفس كما ذكرت ، ولكن الشاعر فيها يستخدم تكرار بعض الأساليب والعبارات تكراراً يراد به زيادة التأثير الخطابي ، والقصيدة لاقتناز في ألفاظ أو عبارات منمقة فخمة ، ولكنها تشعر القارئ كأنها قيلت أرتجالاً أو أن إحساس الشاعر كان أسرع من أن يدع له مجالاً للإغراب في اللفظة والتنميق الصناعي ، ففخامتها فخامة الشعور المتدفق ، وعندى أن القصيدة خطبة أكثر منها قصيدة تقرأ في دعة وسكون ، فيكون أثرها أتم وأعم إذا تخيل القارئ كارثة البصرة وما حل بها ، وشارك الشاعر في شعوره وفي رغبته في إثارة أهل بغداد . ثم إذا هو قالها على أسلوب الخطباء متتبعاً اختلاف أساليب الشاعر في إثارة النفس مغيراً من صوته ولهجته في إلقائها حسب تغير تلك الأساليب ، فإنه يجد فيها روعة لا مثيل لها في نوعها في اللغة العربية.

وقصيدة شكسبير تختلف من أجل أن الخطيب كان مضطراً أن يداهن الذين يريد إثارة الرومان عليهم ، فحمدهم على أن سمحوا له برثاء يوليوس قيصر ، ونفى عن نفسه العداء لهم

كما نفى عن نفسه القدرة تمهيداً لإظهار قدرته ، وكى يظن السامعون أن أثر المأساة هو الذى أثارهم لا قدرته الخطابية . ثم جعل يستدرجهم من طريق الرحمة والإقرار بفضل المقتول إلى النقمة على القتلة ومجاهرتهم بالعداء والتشنيع . وابن الرومى لم يكن فى حاجة إلى مداهنة صاحب الزنج فكان يسميه اللعين من أول الأمر ، ويكيل له الهجاء صاعاً بعد صاع ، ولكن انظر كيف يتدرج من التوجع لما حل بالبصرة إلى وصف دقيق لما أصابها من الزنج ، ويبدأ وصفه بدخول الزنج المدينة فيقول :

دخلوها كأنهم قطع اللـ — بل إذا راح مدلهم الظلام

ثم يذكر كل ما حدث من قتل وذبح وهتك للأعراض وسبى وإحراق وتخريب وتمشيل حتى يأخذ الفرع بالقارئ مأخذه ثم يلتفت إلى الذكرى فيتذكر رخاء أهلها ونعيمهم وعمار المدينة وبهجتها ، ثم يتوجع ويظهر الحياء من خذلانهم ، ويذكر الناس بمحاسبة الله ومخاصمة النبي إياهم .

ثم يلوح للناس بالعار اللاحق بهم ويحضهم على الأخذ بشأ أهل البصرة . والقصيدة طويلة تقع فى أكثر من ثمانين بيتاً ، ولما كان أثرها الخطابى يزداد من تراكم قول على قول وإثارة على إثارة لا من بيت القصيد أو من قطع ممتازة . فكل اقتطاف منها لا ينصفها ، ولا سيما أن أسلوبها ليس بالأسلوب الذى يقرأ فى دعة لديباجته بل يقال جهراً مع تنويع الصوت حسب مرمى الشاعر الخطيب .

ويخيل لى أن حافظ إبراهيم كان متأثراً بروح هذه القصيدة عندما نظم قصيدته فى رثاء قصر الجزيرة وقصيدته فى زلزال مسينا .

ومن تكرار ابن الرومى المطرب المؤثر ترديده اللف فى قوله :

لهف نفسى عليك أيتها البص — رة لهفًا كمثل لهب الضرام

لهف نفسى عليك يا فرضة البـ — مدان لهفًا يبقى على الأعوام

لهف نفسى لجمعك المتفانى — لهف نفسى لعزك المستضام

أو ترديد من فى قوله :

كم ضنين بنفسه رام منجى — فلتقوا جبينه بالحسام

كم أخ قد رأى أخاه قتيلا — تَرَبَّ الخد بين صرعى كرام

كم رضيع هناك فطموه بشبا السيف قبل حين الفطام
أو ترديد من فى قوله :

من رآهن فى المساق سبايا داميات الوجوه للأقدام
من رآهن فى المقاسم وسط الـ زنج يقسمن بينهم بالسهام
من رآهن يتخذن إماء بعد ملك الإماء والخدام
أو ترديد أن فى قوله :

أين ضوضاء ذلك الخلق فيها أين أسواقها ذوات الزحام
أين فلك فيها وفلك إليها منشئات فى البحر كالأعلام

أو ترديد أفعال الأمر فى أخريات القصيدة ، وهذا الترديد ما هو إلا ناحية من نواحي أسلوبها الخطابي ومثل من أمثلته وطريقة من طرقه المؤثرة ، والأسلوب الخطابي نفسه ما هو إلا ناحية من نواحي الإجادة الشعرية التى تتعدد وسائلها فى القصيدة ، وفى القصيدة ناحية تزيد ألمها فى النفس وهى إعادة الشاعر عرض فظائع القتل والتخريب والتمثيل بعد أن ينتقل بالقارئ أو السامع فى هدوء إلى ذكرى نعيمها الزائل ، وبعد أن يهدئ من روعه بعرض مناظر أمنها وسعادتها ردعة أهلها الماضية فكأنه ينكأ القرح بعد أن يضمده ، ويضرب القلب بعد أن يريت عليه ، ويجذب الأعصاب بعد أن تسكن .

١٧- أبو تمام شيخ البيان *

هو حبيب بن أوس الطائي ، وقد سبقه إلى صناعة البيان بشار ومسلم والحسن بن هاني ، ولكنه ظهر بها ظهوراً كبيراً وحاكاه البحتري وغيره ، وكان حقيقاً بسبب كثرة إجادته في تلك الصناعة أن يسمى شيخ البيان . وكان أبو تمام يقدم الحسن بن هاني ويلقبه بالأستاذ وبالخاذق ويجاربه في طريقته ، ولكن أبا تمام قد بز ابن هاني أبا نواس في المدح ووصف الطبيعة ، وإن لم يكن منها ، وفي الرثاء والأمثال والحكم ، وجاراه في وصف الخمر والغزل المذكور . وقد سئل البحتري عن أبي تمام وعن نفسه فقال : جیده خیر من جیدی وردیخی خیر من ردیخی . وهي قوله حق ، فقد كان عند البحتري من حذر ذوی الصناعة وإحجامهم ما لم يكن عند أبي تمام الذي كان أكثر جرأة في صناعته . ولم يكن ردئیه القليل عن جهل ، فقد سئل فيه فقال : إن أبيات الشاعر كأبنائه فيهم الجميل وفيهم القبيح وكل منهم حبيب لدى أبيه الذي يعرف أيهم القبيح وأيهم الجميل . ولقد قال في إسائة ظن الشاعر بشعره ويعنى نفسه :

وسى بالإحسان ظناً لا كمن هو بأبنه وشعره منتون

ولكنه يقول أيضاً :

من كل بيت يكاد المبت يفهمه حسناً ويعبده القرطاس والقلم

ولا غرابة في أن يكون قائل البيت الأول هو قائل البيت الثاني ، فإن نفس الشاعر قد تتردد بين الثقة بقوله ثقة ليس بعدها ثقة ، وبين الشك كل الشك في مرتبته . ولعل هذا الشك وإسائة الظن مما يحفز على استئناف الإجابة وإلى الاستزادة من الإبداع كيلا يستنيم إلى ما أجاده من سابق قوله . والشاعر الجريء في صنعة البيانية يكون نصب نقد الناقلين ، وعندما مدح أبو تمام أحمد بن المعتصم بقصيدته التي مطلعها : (ما في وقوفك ساعة من باس) أنكر بعض النقاد أن يشبهه بمن هم أقل منه منزلة في قوله :

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس

ومثل هذا النقد يهدم صناعة التشبيه من أساسها لأنه لم يشبه المدوح بهم في المنزلة ، وإنما يكون للتشبيه وجه شبه خاص لا يتعداه اتفاق المشبه والمشبه به ، وهذا النقد يدل إما على

الإفراط في قلق المدوح والمغالطة مع علم ، وإما على جهل بالصناعة البيانية. وقد دفع أبو تمام حجتهم بأن زاد في المديح قوله :

لاتنكروا ضربي له من دونه مثلاً شروداً في الندى واليباس
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلاً من المشكاة والنبراس

وأمثال هذا النقد اللفظي كثير فقد انتقدوا أيضاً قول أبي تمام :

دنيا ولكنها دنيا ستنصرم وآخر الحيوان الموت والهرم

وقالوا : إن الهرم يأتي قبل الموت ولكنه أخره وقدم الموت. وهذا اهتمام بالصفائر ، فقد كان في استطاعة الشاعر أن يقول : (وآخر الحيوان الشيب والعدم) وقد فعل المتنبي ما هو أشد من وكانت له عند مندوحة عندما قال :

جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأفر دلائل

يعنى جفخت أى فخرت بهم وهم لا يجفخون بها ، وكان يستطيع أن يقول : (فخرت بهم وهم بها لم يفخروا) فيستقيم الوزن والأسلوب ولكن هذا لا يؤخر الشاعر الكبير ولا يقدمه . ومثل هذا النقد يغرى به الشعراء أنفسهم عند الملاحاة ، فقد ورد في كتاب العمدة لابن رشيق أن مسلم بن الوليد انتقد قول أبي نواس :

ذكر الصُّبوح بسحرة فارتاحا وأمله ديك الصباح صياحا

وقال : كيف يجتمع الارتياح والملل ؟ كما انتقد أبو نواس قول مسلم :

عاصى الشباب فراح غير مُقْنَدٍ وأقسام بين عزيمة وتجلد

وقال كيف يجتمع الرواح والإقامة ؟ وفي كل من البيتين يريد الشاعر اجتماع حالات نفسه مختلفة الأسباب . على أن أبا تمام قد يأتي في الفلتات بما لا يستجاد مثل قوله :

بلد الفلاحة لو أتاها جَرَّوْلٌ أعنى الخطيئة لاغتدى حراثاً

و(أعنى) هنا أثقل من الرصاص .

وقد عد بعض أدباء العصر أبا تمام من شعراء الرمزية ، وهذا في رأي غير صواب ، لأن كل شاعر يستخدم الرموز ، ولكن ليس كل شاعر من أدباء الرمزية. وأستطيع أن أفهم سبب عد أبي تمام من شعراء الرمزية، وإن لم يكن كذلك ، فإنه يكثر من استخدام التشبيه

والاستعارة والمجاز ، فالاستعارة رمز والكناية رمز. ولكن شعراء الرمزية فى أوربا تخطوا منزلة الاستعارات والكنائيات وصاروا يرمزون إلى حالات نفسية بأشياء مادية وبألفاظ أو جمل، ويقطعون الصلة بين الرمز وما يرمز لها بها اعتماداً على خيال القارئ وإحساسه وأحلامه وهواجس نفسه الغامضة ، وأحياناً يستخدمون رموزاً مدلولها أشياء مادية ويرمزون بها إلى تلك الهواجس الغامضة فى الوعى الباطن، وهى لغرضها لا تستطيع عقولهم الظاهرة تفسيرها إلا بتلك الرموز . وهذه طريقة لم يكتب فيها شاعر عربى. أما طريقة أبى تمام فهى طريقة الصناعة البيانية المألوفة وإن كان قد أبدع وأغرب فيها، وشعره شعر الخيال المشبوب بنار الشاعرية ، والجيد من شعره يجمع بين القوة والحلاوة وإقناع الصنعة الفنية ، وهى ليست صنعة ألفاظ فحسب بل صنعة ألفاظ وخيال وإحساس وذكاء وعقل وبصيرة . وترى فى قوة الجيد من شعره قوة الخطيب ولا أعنى أن الشاعر خطيب فله خطيب صفات قد تداير صفات الشعراء ، وإنما أعنى أن لشعره قوة تشبه وقع خطاب الخطيب فى الأذن فكأن له صوتاً يسمع. وإذا كان للشاعر نفسه من صفات الخطيب فهى الصفات التى يقترب الخطيب فيها من عبقرية الشاعر ومن بصيرته النافذة وخياله المشبوب، وليست الصفات التى يقترب فيها الخطيب من فن الممثل وهى صفات عالية فى فنها وفى الخطابة ولا نأسف لإضاعة شاعر من شعراء العرب فى التكسب بالمدح شعراً كان يكون أعظم شأنًا فى وصف الحياة والنفس قدر ما نأسف لإضاعة أبى تمام ، فإن الرجل كان قادراً على أن يبلغ ما بلغه شعراء أوربا من وصف الحياة والنفس ومظاهر الكون؛ على أن فى شعره فى المدح أشياء من هذه الأشياء . ولعل القارئ يقول : ولماذا لا نأسف على المتنبى قدر أسفنا على أبى تمام أو أكثر ، وليس المتنبى بأقل منزلة وهو ذو بصيرة وخيال . ولكن أبى تمام كان عنده من نشوة الصناعة البيانية أكثر مما كان للمتنبى؛ وكان للمتنبى من قوة الشخصية وإثرتها أكثر مما كان لأبى تمام ؛ وقوة الشخصية هذه لها أثر فى الشعر يظهر فى كل أبوابه وتجعل الشاعر يترك بعده دويماً كما قال المتنبى :

وتركك فى الدنيا دويماً كأنما تداول سمع المرء كما أغلغ العشر

أما أبو تمام فإننا نقرأ أنه كان مولعاً بالخمر إلى حد الإفراط أحياناً ، ونقرأ أنه سكر مرة فى مجلس عظيم وعريد وحُمِلَ من المجلس بين أربعة ، وأنه كان إذا أخذ صلة أمير أفتاها بين الغناء والموسيقى والرياض والخمر والأوجه الوسيمة. وهذه الأمور ربما كانت تقلل نتاجه وتلهيه

عن الشعر لو أنه لم يكن مضطراً إلى قرض الشعر في المديح أو الرثاء لكسب المال، فإننا عندما نقرأ سيرة الرجل وشعره فإيل إلى الاعتقاد أن الحياة عنده كانت شعراً يعاش وأن الشعر عنده كان حياة تكتب أو شعراً يكتب ، وأنه ما كان يلجأ إلى الشعر الذي يكتب إلا إذا سمع له أو اضطره شعر الحياة الذي يُعَاشُ . ولعل هذا هو سبب إقلاله وسبب موته وقد تخطى الأربعين قليلاً . وإننا نتساءل ماذا كان يكون نتاجه لو كان من المعمرين من غير أن يفنى قدرته الحيوية بالحياة وانتشاره بالحياة ميز شعر التكسب في قوله عن شعر التكسب في أقوال الشعراء الكثيرين ، فشعر التكسب في قولهم ألفاظ ميتة مهما حاولوا إحياءها بصناعة البيان أو بالأناقة ، وكانت قوة شعره مستمدة من انتشاره بالحياة ، فلم تكن قوة كتلك القوة في شعر بعض الشبان المبتدئين الذين يفتعلون القوة فيخيل للقارئ أنهم يخنقون ألفاظهم ومعانيهم كي تصبح كما تصبح الدجاجة إذا حاول الطفل الصغير أن يخنقها ، وكانت ألوان البيان في شعر أبي تمام طبيعية كألوان الحياة بالرغم من إغرابه ، ولم تكن كتلك الألوان التي وضعها القرد على ما لونه المصور في نقشه ورسمه ، وقد انتهز القرد فرصة انشغال سيده المصور بأمر من أمور الحياة . وقد أسف المغاربة أيضاً لموت محمد ابن هاني الأندلسي في سن مبكرة وكانوا يأملون أن يعمر حتى يفاخروا به أكثر شعراء المشرق، وكان لابن هاني بعض مقدرة أبي تمام ولكنه لم تكن له ثروته الشعرية في نفسه ، وكان كل منهما مولعاً بشعر الحياة الذي يعاش . وجرأة أبي تمام في التشبيه والاستعارة والمجاز هي ما يصح أن يسمى بالجرأة الموفقة إلا في القليل من شعره ، وهي تشبه في المبارزة بالسيف نوعاً من الهجوم إذا أجاده المبارز نشر سلاح خصمه وأصابه في الصميم وإذا أخطأ المبارز في هجومه سقط وسلاح خصمه في قلبه .

والسائر من شعر أبي تمام لا يقل في الصفات التي تؤهله لأن يسير عن شعر المتنبي السائر . وترى كثيراً من هذا الشعر السائر في جميع أبواب شعر أبي تمام من مدح أو رثاء أو وصف أو هجاء ، وله أبيات كثيرة تدل على بصيرة وفهم وذكاء ، وأسباب السيرورة هي التوفيق في الصناعة والإيجاز والبيان والوضوح وسهولة اللفظ وقوة السيل الشعري المنبعث من النفس وسلامة الفطرة والذوق . ولأبي تمام أبيات صارت ملكاً مشاعاً مثل قوله :

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

ومثل قوله :

فلا تحسبا هنداً لها الغدر وحدها سجية نفس، كل غائبة هند

وقوله :

ومن لم يُسَلِّمَ للنوائب أصبحت خلائقه طرا عليه نوائبها

وقوله :

وطول مقام المرء في الحى مخلق لذي باجتيه قاغترب تتجسده

وقوله :

وقد يستر الإنسان باللفظ خُلُقَه فيظهر عنه الطرف ما كان يستر

وفي رواية فعله (أى سبب فعله) بدل خلقه؛ وقوله أيضا :

يعيش المرء ما استحييا بخير ويبقى العُود ما بقى اللحاء

وقوله :

وانى رأيت الوشم في خلق الفتى هو الوشم لا ما كان في الشعر والجلد

وقوله في تعزية الرثاء من قصيدة جلييلة مشهورة :

أتصير للبلوى عزاء وحسبته فتؤجر أم تسلو سلو البهائم

وقوله :

لذلك قيل بعض المنع أدنى إلى مجد ، وبعض الجود عسار

وقوله :

ليس الغنى بمسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابسى

وقوله :

وإذا امرء أسدى إليك صنيعه من جاهه فكأنها من ماله

وقوله وفيه روايتان في اللفظ:

ومن الخزامة لو تكون خزامة ألا تؤخر من به تتقدم

وقوله :

إِنْ شِئْتَ أَنْ يَسْوَدَّ ظَنُّكَ كُلَّهُ فَأَجِلْهُ فِي هَذَا السَّوَادِ الْأَعْظَمِ
يعنى جمهور الناس وقوله :

فَصُرْتُ أَذِلَّ مِنْ مَعْنَى دَقِيقٍ بِهِ قَفَرٌ إِلَى فَهْمٍ جَلِيلٍ
وقوله :

قَدْ يُنْعِمُ اللَّهُ بِالْبُلُوِّ وَإِنْ عَظُمَتْ وَيَبْتَلى اللَّهُ بِعُضِّ الْقَوْمِ بِالنَّعَمِ
وقوله :

بَصُرْتُ بِالرَّاحَةِ الْكُبْرَى فَلَمْ أَرَهَا تَنَالُ إِلَّا عَلَى جَسَرٍ مِنَ التَّعَبِ
وقوله :

إِنْ الْكِرَامُ إِذَا مَا أَسْهَلُوا ذَكَرُوا مَنْ كَانَ يَأْلِفُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ الْخَشِنِ
وقوله :

سَكَنَ الْكِيدَ فِيهِمْ إِنْ مِنْ أَعْمَى ظَمَّ إِرْبَ الْأَ تُسْمَى أَرْبَا
وقوله :

فَقَدْ تَأَلَّفَ الْعَيْنَ الدَّجَا وَهُوَ قَيْدُهَا وَيَرْجَى شِفَاءَ السَّمِّ وَالسَّمَّ قَاتِلِ
وقاتل :

أَنْكَرْتَهُمْ نَفْسِي وَمَا ذَلِكَ إِلَّا نَسْأَةً كَارَ إِلَّا مِنْ شِدَّةِ الْعَرْفَانِ
وَإِسَاءَاتِ ذِي الْإِسَاءَةِ يُذَكِّرُ نَكَ يَوْمًا إِحْسَانِ ذِي الْإِحْسَانِ
وقوله :

وَقَدِيمًا مَا اسْتَنْبَطْتَ طَاعَةَ الْخَسَا لَقِيَ إِلَّا مِنْ طَاعَةِ الْمَخْلُوقِ

وهذا البيت الأخير فيه إلمام بملهب الملاحدة الذين يقولون إن الاعتقاد بالمخالق فكرة إنسانية ولها نشأة بشرية في قديم الزمن بسبب تأليه رب الأسرة ورئيس القبيلة في العصور التي قبل التاريخ. على أن البيت يصح تأويله بما لا يخالف الدين. وقد طعنوا في عقيدة أبي تمام بسبب تركه للصلاة والصوم وقوله في المشاعر والفروض الدينية كلاما ، كما جاء في كتاب مروج الذهب للمسعودي وفي غيره من الكتب . وقد طعنوا أيضا في نسبته إلى طي ، وبعضهم

صحح نسبه إلى طى وقال إنه نشأ فى فرع مسيحى منها ثم تظاهر باعتناق الإسلام ؛ وقد مدح الإسلام فى مدحه للخلفاء والوجهاء ووصف المسيحيين بالشرك والكفر وعبادة الأصنام كما قال فى مدحه المعتصم ووصف فتحه مدينة (عمورية) . وإذا أردنا أن نحصى خلاصة الخلاصة من شعر أبى تمام لم نستطع أن نستغنى عن المدح ، وإن استطعنا الاستغناء عن المدح عند إحصاء خلاصة الخلاصة من شاعر كالشريف الرضى فإن شعر المدح فى صنعة أبى تمام يحجب القارئ قراءة المدح حتى ولو كان ممن لا يميل إليه. انظر إلى قوله :

نسب كأن عليه من شمس الضحى نوراً ومن فلق الصباح عموداً
أو قوله :

خدم العلى فخدمته وهى التى لا تخدم الأقوام ما لم تُخدم
أو قوله :

ولو لم يكن فى كفه غير نفسه لجاد بها فليتنق الله سائله^(١)
أو قوله :

فلو صورت نفسك لم تزدها على ما فىك من كرم الطباع
أو قوله :

غرّبتك العلى على كثرة الأهـ حل فأضحى فى الأقربين جنيها
وله قصائد كثيرة فخمة حلوة فى المدح مثل قصيدته فى محمد بن عبد الملك الزيات التى يقول فى مطلعها :

لهان علينا أن نقول وتفعلـ ونذكر بعض الفضل منك فتفضلا
أو الأبيات التى يقول فيها :

ليس الحجاب يُقصرُ عنك لى أملا إن السماء تُرجى حين تحتجب
وإجاداته فى المدح إجادة يطول حصرها ، هى ليست فى مدح الأحياء فحسب بل هى أيضاً فى مدح الموتى فى الرثاء مثل قوله :

١- هذا البيت ينسب أيضاً إلى مسلم بن الوليد .

هيهات أن يأتى الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل

أو قوله فى رثاء بنى حميد :

وأنفس تسع الأرض الفضاء فلا يرضون أو يجشموها فوق فوق ما تسع
يود أعداؤهم لو أنهم قتلوا وأنهم صنعوا بعض الذى صنعوا
عهدي بهم تستنير الأرض إن نزلوا بها وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا

أو قوله من رثاء ابنى عبدالله بن طاهر : « فحمان شاء الله ألا يطلعا » إلى آخر القصيدة
وهى من ماثور قوله وبها بيت يتمثل به كثيراً وهو قوله :

وإذا رأيت من الهلال نحوه أيقنت أن سيكون بدرًا كاملاً
وقوله أيضاً فى مدح الرثاء :

فالما ليس عجيباً أن أعذبه يفنى ويمتد عُمر الأجن الأسين
وأكثر رثائه على هذا النمط : رثاء صنعة فخمة رائعة لا رثاء حرقة ولوعة ، ولا رثاء
وجدان ؛ ومن أجل رثاء الصنعة قصيدته المشهورة التى يقول فى مطلعها :

كذلك فليجل الخطب ، وليفدح الأمر فليس لعين لم يقض ماؤها عذر
ولا ينقص من قدرها أنها من رثاء الصنعة فإن الشعر كالفاكهة أنواع ولكل نوع طعم ولذة.
وله مع ذلك قصائد من شعر رثاء العاطفة والوجدان مثل رثائه لأخيه الذى أوله :

إنى أظن البلى لو كان يفهمه صد البلى عن بقايا وجهه الحسن
والقصيدة التى يقول فيها : « بأركان لى خل مقيم وصاحب » ولكنه أحياناً تفيض العاطفة
من رثائه كما قال فى رثاء جارية له :

يقولون لا يبكى الفتى لخريدة إذا ما أراد اعتاض عشرًا مكانها

وهل يستعيض المرء عن عشر كفه ولو صاغ من حر اللجين بنانها

فالتعليل يدل على الذكاء ، ولكن ليس هذا رثاء العاطفة ؛ وكان ينبغى أن تكون حجته
منزلة الجارية من نفسه لا أن يضعها بمنزلة عشر الكف . ومثل هذا رثاؤه محمد بن حميد إذ
يقول إنه رآه فى الحلم فسأله : ألم تموت ؟ قال : لا .. كيف يموت من كان كريماً مثلى كرمه
خالد . وكان ينبغى أن يجعل المرثى أرفع من أن يقول هذا القول الذى كان يستطيع الشاعر

نفسه أن يقوله فيه بدل أن يضع المراثى موضع المفاخر بكرمه وإنه لو كان حيا لكان حريا به أن يرى من الكرم ألا يفتخر بالكرم والبيت هو :

ألم تمت يا شقيق الجسود من زمن فقال لى لم يمّت من لم يمّت كرمه

ومن رثاء العاطفة قوله فى رثاء ابنه وكان وحيدا بدليل قوله (بُنَى يا أُوحد البنيّنا) وهذه القصيدة هى التى مطلعها : (قد كان ما خفت أن يكونا) ، ولكنها ليست شيئا إذا وضعت قصيدة ابن الرومى الدالية فى رثاء ابنه وهى التى مطلعها : (بكأؤكما يشفى وإن كان لايجدى) . وإذا قارنا بين غزل أبى تمام وبين أقواله فى المودة والإخوان وجدنا شعره فى الإخوانيات أكثر عاطفة ووجدانا وأعلى مرتبة فى الشعر مثل قوله :

من لى بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه
وإذا طربت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدبه
وتراه يصفى للحديث بقلبه ويسمعه ولعله أدرى به

أو قوله :

عصابة جاررت آدابهم أدبى فهم وإن فُرّقوا فى الأرض جيرانى
أرواحنا من مكان واحد وغدت أهداننا بشآم أو خراسان
ورب نائى المغانسى روحه أبداً لصبق روحى ودان ليس بالدانى

أو قوله :

رقلت أخ قالوا أخ من قرابة فقلت لهم إن الشكول أقارب
نسيبى فى عزمى ورأبى ومذهبى وإن باعدتنا فى الأصول المناسب

أو قوله :

خليلى ما أرتعت طرفى بيهجسة ولا تبسط منى إلى لذة يد
ولا استحدثت نفسى خليلاً مجدداً فيذهلنى عنه الخليل المجدد

أو قصيدته فى على بن الجهم التى يقول فيها إن ودهما (عذب تحنر من غمام واحد) أو

قوله :

وتكشّف الإخوان إن كشفتهم ينسبك طول تصرف الأيام

أما غزله فكثير منه من قبيل التغزل بالغلمان وأكثره غزل حواس وليس به عاطفة عميقة أو وجدان . وأكثره مقطوعات صغيرة في أغراض أكثرها بنت ساعتها ولعلها من عفو القريحة. هكذا أكثر غزله ولو أن به ذكر الدموع التي تحولت إلى دماء (إفني صبرى واجعل الدمع دماء) ، وذكر آلام الحب وحرقاته ولكنه ذكر لا يدل على شعور عميق كما يدل غزل العذريين ، ولا على وجدان كوجدان العباس بن الأحنف أو كوجدان الشريف الرضى . وله في أول قصائد المدح بعض الغزل الرقيق، وهو مولى بذكر محاسن أعضاء الجسم كالعيون والحدود... إلخ . انظر قوله :

صبّ الشبابُ عليها وهو مُقْتَبِلٌ ماءً من الحسن ما في صفوه كدر
لولا العيون وتفتح الحدود إذا ما كان يحسد أعمى من له بصر

وكثير من غزله يشبه عزل أبي نواس ، ولعل هذا هو سبب ورود قصائد في الغزل في ديوانه وفي ديوان أبي نواس مثل التي أولها (قال الوشاة بدا في الخد إلخ) والتي أولها (أفنيك فيك معاني الشكوى) والتي أولها (وفاتن الألفاظ والحد) . وما هو شبيه بالغزل في قصائد المديح مما يستحسن الأبيات التي يقول فيها :

أدار البؤس حسنك التصابي إلى فصرت جنات النعيم
والتي يقول فيها :

يا موسم اللذات غالتك النوى بعدى فربك للصباية موسم
والتي يقول فيها :

أصبحت روضة الشباب هشيما وغدت ريحه البليل سموما
والتي يقول فيها :

ثم انقضت تلك العنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام
وله في الغزل والوصف :

بأشر الماء وهو في رقة الصنم عة كالماء غير أن ليس يجرى
خدش المساء جلدة اليرطب حتى خفته لابساً غلالة خمر

أما قوله في المغنية الفارسية فمن عذب القول وهي قصيدة مطربة وهي التي يقول فيها :

ولم أفهم معانيها ولكن ورت كبدى فلم أجهل شجاها

وفى باب الوصف من شعره أشياء بلغت منزلة عالية من الجودة تجعلنا نأسف لقلتها ونود منها المزيد . ومن هذه القصائد وصفه لفتح عمورية ، ووصف السحابة فى أرجوزتها المشهورة ، ووصف القلم فى قصيدة يقول فيها : (لك القلم الأعلى الذى بشباته) وهو وصف مشهور أيضا وهو من قصيدة مدح كوصف فتح عمورية . ومن وصفه أيضا أرجوزة (إن الربيع أثر الزمان) ، ومنها أخذ البحتري قوله : (وجاء الربيع الطلق يختال ضاحكا)^(١) . وأحسن قصائده فى وصف الطبيعة قصيدته التى يقول فى تَمَرْمَرٍ ولها : (رقت حواشى الدهر فهى تَمَرْمَرُ) وفيها يقول البيت المشهور :

تريا نهارا مشمسا قد شابهَ نَوْرُ الرُّبَى فكأنما هو مقمر

والنور الذى يحدث هذا الأثر هو النور الذى له لون يغض من اصفرار أشعة الشمس كأن يكون لونه أبيض ، ولا يحس القارئ مقدار صدق هذا الوصف إلا عند المشاهدة . وله فى وصف الحمر قصيدته التى مطلعها : (قَدْ كَ اتَّشَبَ أَرَبِيبٌ فِى الْغُلُوَاءِ) وفيها يقول :

صعبت وراض المزج سىء خلقها	فتعلمت من حسن خلق الماء
وضعيفة فإذا أصابت فرصة	قتلت ، كذلك قدرة الضعفاء
وكان بهجتها وبهجة كأسها	نار ونور قبيدا بوعاء
أو درة بيضاء بكسر أطبقت	حملا على ياقونة حمراء
يخفى الزجاجة لونها فكأنها	فى الكف قائمة بغير إناء
ولها نسيم كالرياح تنفست	فى أوجه الأرواح بالأنباء

وقد أسقطت بعض الأبيات للاقتصار ، والبيتان الأخيران ينسبان إلى البحتري أيضا فى قصيدة له ، ولأبى تمام إجادة فى الهجاء وله فيه قصائد سائرة مثل قوله :

كم نعمة لله كانت عنده	فكأنها فى غربة وإسار
كسيت سبائب لؤمه	كتضاؤل الحمىء فى الأظمار

وقوله :

مسار لو قُسمن على الغوانى لما جُهن إلا بالطلاق

فخلاصة الخلاصة من شعره لا بد أن تشمل شيئا من كل باب وهذا يدل على علو منزلته ومقدرته .

١- فى مقال عن البحتري سيشار إلى صلته الأدبية بأبى تمام . وقد أطال الأمدى فى المقارنة بينهما فى كتاب « الموازنة » .

١٨- البحتري أمير الصناعة^(١)

قيل إن أبا العلاء المعري شرح ديوان المتنبي وسماه (معجز أحمد) وشرح ديوان أبي تمام وسماه (ذكرى حبيب) وشرح ديوان البحتري وسماه (عبث الوليد) . ولعمرى لو كان شعر البحتري عبثاً ما احتفل له أبو العلاء المعري ولم سلخ زماناً من عمره في شرحه، وإلا كان المعري عبثاً لإضاعة وقته في شرح العبث. وهذا أمر يذكرني بكارليل والقرن الثامن عشر، فقد كان كارليل كلما ذكر القرن الثامن عشر في أوروبا سماه العصر العقيم وعصر طاحونة المنطق، ويعنى المنطق الفارغ وعصر الإلحاد؛ ولكننا لو درسنا مؤلفات كارليل لوجدنا أن أكثرها كان في دراسة القرن الثامن عشر ورجاله ونزعاته الفكرية والسياسية، ولو كان عقيماً ما حفل له ولا اهتم به كل هذا الاهتمام. وكنت أود أن أسأل شيخ المعرة، على ماله عندي من الاحترام والمنزلة، هل شعر الوليد (ويعنى البحتري وهو الوليد بن عبادة) هو العبث أم الجناس والتزام ما لا يلزم؛ وأحب يجلب المداعبة ويغري بها كما يداعب المحب حبيبته، وقد يكون ثقل المداعبة ذليلاً على شدة الحب الذي لا يجد تنفيساً وترويحاً إلا بالتشاغل بالمداعبة. وإذا أضفت إلى ذلك اعتزاز المعري بتفكير كثير ليس للبحتري مثله كنت قد جمعت بين شقى المداعبة وسببها، فليس من المحتوم أن يكون لها سبب واحد. على أن المعري يُغري أحياناً بمعارضة البحتري في شعره، وهذه مداعبة أخرى في ثناياها الجد فقد قال البحتري من قصيدة:

وغيرتني سجال العدم جاهلة والنبيع عريان ما في قرعه ثمر

أى أن الفقر لا يعير به الرجل كما أن الشجر النافع مثل النبق لا يعير بأنه ليس له ثمر. فقال لمعري يعارضه:

وقال (الوليد) النبيع ليس بمثمر

وأخطأ سرب الوحش من ثمر النبق

^{*} يعنى بالوليد البحتري ويقول: إن قول البحتري إن النبيع ليس له ثمر خطأ لأن النبيع تصنع منه القسي وبالقوس يقتص الصائد سرب الوحش، فكأن سرب الوحش من ثمر النبيع الذي ليس له ثمر من فاكهة النبات. فبالله أليست هذه دعابة؟ ثم أليست فكرة المعري مأخوذة من

بيت البحتري ، إذ يعنى أن النبع الذى يمد القانص بالقوس من خشبه لا يعير بأنه ليس له ثمر من فاكهة النبات لأنه يكون سبباً فى اقتناص القنص فله مزايا ؟ فأيهما إذا العايب ؟ على أنه لو كان شعر البحتري عبثاً لكان أفضل من كثير من عبث الحياة الذى يسمى جداً على سبيل تسمية الضد بال ضد . ثم أما كفى المعرى إضاعة وقته بشرح عبث الوليد فى زعمه حتى يضيع جزءاً آخر من وقته بالإشارة إلى معانيه .

والبحتري أقرب الشعراء فى صناعته إلى أبى تمام وإن كان أبو تمام أكثر جرأة فى تلك الصناعة وأعظم ابتداءً . ولجد لأبى تمام معانى يجاريها البحتري ، فأبو تمام يقول :

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

فيقول البحتري فى المعنى نفسه :

ولن تستبين الدهر موضع نعمة إذا أنت لم تُدلل عليها بحاسد

وبيت أبى تمام أسير وأحسن معنى . وألاحظ أن الصناعة هنا هى التى أثقلت بيت البحتري وعاقته عن السير . أما أبو تمام فعرف كيف يجعل الصناعة خادمة للمثل السائر وأبى أن يعوقه بأن يحمله ثقلاً من الألفاظ ، وهذا المعنى هو نصف الحقيقة المشاهدة فى الحياة ، والنصف الثانى من الحقيقة هو ما عبر عنه الشريف الرضى بقوله :

رب نعيم زال ريعانه بلسعة من عقرب الحاسد

وهناك فرق قليل فى المعنى بين بيت البحتري وبيت أبى تمام ولكن الموضوع واحد . وقال أبو تمام أيضاً :

لو سمعت بقعة لإعظام نعى لسمى نحوها المكان الجديد

فقال البحتري :

فلو أن مشتاقاً تكلف فوق ما فى وسعه لسمى إليك المنبر

وقال أبو تمام أيضاً فى أرجوزة :

إن الربيع أثر الزمان لو كان ذا روح وذا جثمان

مصوراً فى صورة الإنسان لكان بساماً من الفتيان

فقال البحتري :

أتاك الربيع الطلق يخال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما

وقد زاد البحتري في المعنى واختصر كلمته وأحسن سبكه . والحقيقة هي أن البحتري قلما يأخذ معنى إلا زاد فيه وأجاد سبكه أو تصرف في معناه . انظر كيف أخذ قول أبي الصخر الهذلي :

تكاد يَدِي تَنْدِي إِذَا مَا لَمَسْتُهَا وَتَنْبِت فِي أَطْرَافِهَا الْوَرَقَ الْخَضِرَ

فالهذلي يقول إنه إذا لمس حبيبته أعدته بالحسن ، ولكن أى حسن ؟ حسن النبات . فجعل البحتري العدوى بحسن الإنسان فقال :

أَغْتَدِي رَاضِيًا وَقَدْ بَتُّ غَضِبًا ن وَأَمْسَى مَوْلى وَأَصْبَحَ عَبْدًا

وينفسى أفدى على كل حال شادياً لو يمس بالحسن أعـدى

وقد ظلم ابن الرومي البحتري بقوله فيه :

كُلُّ بَيْتٍ لَهُ يُجَوِّدُ مَعْنَا ، فَمَعْنَاءُ لَابْنِ أَوْسٍ حَبِيبُ

فإننا لو شئنا لآتيناه بأبيات يشترك في معانيها ابن الرومي ومن كان قبله من الشعراء . ويمتاز البحتري بجودة الصنعة ، وكثيراً ما يزيد المعنى ، انظر إلى قول أبي تمام : (ولا يحيف رضا منه ولا غضب) وإلى قول البحتري :

يُرْتَجَى لِلصَّفَحِ مَوْتُورًا وَلَا يَهْبُ السُّؤْدَةُ فِيهِ لِلْحَقِّقِ

لصفح الموتور أعظم من صفح الغاضب ، والشرط الثاني زاد المعنى بهاء . لاشك أن ابن الرومي كان أكثر ابتداءً ، وكان يجيد الصنعة ولكن للبحتري قطعاً لا يستطيع ابن الرومي محاكاتها في حلاوة الصنعة ولا سيما في المدح ، ومدح البحتري كان أسهل متناولاً ، ولعل هذا وحلاوة صنعته مما جعله مسعوداً لدى المدحون أكثر من ابن الرومي . والظاهر أن الأمراء والوجهاء^(١) كانوا يسيئون الظن بمدح ابن الرومي أحياناً لأنه كان هجاء ساخر ، ومن كان كذلك حمل بعض مدحه على محمل السخر ، وهذا أمر مشاهد في الحياة . أما البحتري فإنه يذكرنا بما يحكى عن أحد طهارة باريس الذي أجاد صناعة الطهى حتى أنه طبخ ذات مرة نعلًا سال له لعاب أكله من جودة صناعة الطهى . وقد بلغت جودة الصنعة في شعر البحتري مبلغًا

١- كما حدث عندما مدح أبا الصقر إسماعيل بلبل الشيباني الوزير بقصيدته النونية الرائعة .

جعلها تحاكي العاطفة والوجدان كما ترى في بعض غزله ، ولكن لو كان كل ما في شعر البحتري حلاوة في الصنعة لما حفل به ابن الرومي قدر ما حفل به؛ وأما إتقان صناعة البحتري محاكاة صدق العاطفة فهي صفة في كبار الفنانين. فالممثل الكبير إذا مثل الحزن أو الحب لم تفرق بين الحقيقة والمحاكاة، بل إن المحاكاة تصير حقيقة حتى أن الفنان نفسه قد يخدع بمظهرهما في نفسه كما يخدع المعجبون بفنّه، ومن أجل ذلك قد تختلط حقيقة العاطفة ومحاكاتها في حياة الفنان كما تختلط الحقيقة والعاطفة في فنّه. انظر مثلاً إلى قصة البحتري وغزله في مملوكه نسيم الذي كان يبيعه ويقبض ثمنه ثم يصنع فيه غزلاً من أرق الغزل ويعرضه على المثرى الذي اشتراه فيرد المملوك إليه هدية فيبيع المملوك، ويربح ثمنه ، ويصنع غزلاً من غزل محاكاة العاطفة ، ولكن حلاوة الصنعة فيه تغطي على المحاكاة وتختلط الحقيقة والخيال فيه .

والمدح في شعر البحتري لا يقل كثيراً في جودته عن المدح في شعر أبي تمام. وإذا أردت أن تنتخب خلاصة الخلاصة لم تستطع ترك المدح من شعرهما . أما ابن الرومي فإن له أشياء في موضوعات وأبواب أخرى تلهيك عن مدحه عند اختيار خلاصة الخلاصة من شعره ، وإن كان له في المدح قدرة كبيرة .

ومن بديع شعر البحتري في المدح قوله :

تُلقي إليه المعالي قصد أوجهها	كالبيت يقصد أمّا بالمعاريب
كالعين منهومة بالحسن تتبعه	والأنف تطلب أعلى منتهى الطيب

وقوله :

علا رأيه مرمى العقول فلم تكن	لتنصفه في بعده وارتفاعه
وقارب حتى أطمع الغر نفسه	مكاذبة في ختله واختداعه

فهذه الأقوال ليست صنعة فحسب بل هي أيضاً خيال وفكر .

وانظر إلى قوله في مدح قوم توارثوا خصال الحمد :

خلق منهم تردد فيهم وليته	عصابة عن عصابة
كالنسيم الجراز يبقى على النهر	ويبقى في كل عصر قرابه

أو قوله :

جهير خطاب يخفض القوم عنده معارض قول كالرياح الرواكد
وهذا تشبيه بديع ، وانظر إلى قوله :

مدرك بالظنون ما طلبوه بفنون الأخبار فنا فنا
وقوله :

وكان الذكاء يبعث فيه في سواد الأمور شعلة نار
وقوله :

صبروا الزمان الفراط إلا أنه هرم الزمان وعزهم لم يهرم
وقوله :

علم بتصريف الأمور كأنما يعانى صروف الدهور من عهد تبع
وقوله :

عجل إلى نجاح الفعال كأنما عسى على وتر من الموعود

وقوله :

وكم لبست الخفض في ظله عمرى شباب وزمانى ربيع
فمدحه حلو شائق سراء أكان المعنى سائراً مألوفاً أم كان جديداً مبتدعاً .
انظر إلى دقة المدح فى قوله :

لم يرتفع عن مراعاة الصغير ولم ينزل إلى الطمع المخسوس إسفاً

ولكنه مع ذلك لا يخلو من أشياء فيها فتور الصنعة وتكلفها عندما تكون الصنعة قاهرة
لعاطفته الفنية ومنافسة لها بدل أن تكون زميلتها أو خادمتها . وقد روى أنه أحرق أكثر
هجائه الذى به فحش وإن كان فى ديوانه القليل من هذا النوع^(١) وله فى الهجاء أشياء
مستحسنة مثل قوله :

١- مثل هجائه على بن الجهم الشاعر .

تزيد الإهانة في حاله صلاحاً وتفسده التكرمة

وهذا البيت يصف النفس الإنسانية في بعض حالاتها وهو في معناه شبيه بقول القائل :

يصبح أعداؤه على ثقة منه وخلائمه على وجل

تذلل للعدو عن ضعة وصوله بالصديق عن نفل

ومن ماثور هجاء البحتري قوله :

وبعضهم في اختباراتهم يحب الدناءة حب الوطن

والظاهر أنه لم يجد حباً أشد من حب الوطن كي يقارن به حب المهجر للدناءة . ومن المشهور قوله أيضاً :

كل المظالم ردت غير مظلمة مجرورة في مواعيد ابن عباس

منعتني فرحة النجوع الذي التمسست نفسي فلاتمنعني فرحة الياس

وأبياته التي يقول فيها :

وبعد عن المعروف حتى كأنما ترون به سقم النفوس الصالحات

والأبيات التي يقول فيها (ويعتد العتاب من السباب) وذمه على أي حال لا يقارن بهجاء ابن الرومي الذي بزهم جميعاً في بابه .

والبحتري لا يعنى نفسه كثيراً بالتفكير في معضلات الحياة كما يفعل المعري ، ولكن أمراً واحداً يفكر فيه كثيراً وهو تفاوت الناس في الحظوظ ولا سيما في قسمة المال حتى أن في بعض قوله نفحة من الاشتراكية : فهو يقول إن الغنى مفسدة والفقر مفسدة ويود ولو تقاربت الحظوظ في المال ، وهو يكرر هذا المعنى فيقول :

كان يُخَيِّ هالكاً من ظمأٍ بعض ما أوثق ميتاً من غرقٍ

ويعنى بالظمأ والغرق قلة المالك وكثرته ، ثم يكرر هذا المعنى فيقول :

تفاوتت الأيام فينا فأفرطت بظمان بادٍ لوحه وغريق

وتمنيه في البيت الأول أن يسعد جميع الناس في الحظوظ يخالف قول ابن الرومي :

ومُحال أن يسعد السعداء الدهر — إلا بشقوة الأشقياء

وللبحتري في ثنايا أبواب شعره أبيات كثيرة في الحكم والأمثال ، بعضها يدل على فطنة
لبعض نواحي الحياة والنفس ، وبعضها معان مطروقة كساها ثوباً قشيباً . فمن حكمه وأمثاله
قوله :

أَرَأَيْبُ صَوْلِ الْوَعْدِ حِينَ يَهْزُهُ اقْدَارُ وَصُولِ الْحَسْرِ حِينَ يَضَامُ
وقوله :

هُوَ الْحِظُّ يَنْقُصُ مَقْصِدَارَهُ لِمَنْ وَزَنَ الْحِظُّ أَوْ كَالَهُ
وقوله :

لَوْلَا التَّبَايُنُ فِي الطَّبَائِعِ لَمْ يَقُمْ بَيْنَانُ هَذَا الْعَالَمِ الْمَجْبُولِ
وقوله :

وَلَسْتَ تَرَى عَوْدَ الْقَتَادَةِ خَائِفًا سَمُومَ الرِّيحِ الْأَخَذَاتِ مِنَ الرُّنْدِ
وقوله :

وَالْيَأْسُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ وَلَنْ تَرَى تَعَبًا كَظَنِّ الْخَائِبِ الْمَكْدُودِ
وقوله :

كَالْكُوبِ الدَّرِيِّ أَخْلَصَ ضَرَوْهُ حَلَكُ الدَّجَا حَتَّى تَأْلُقَ وَالْمَجْلَى
وقوله :

تَنَاسَ ذُنُوبُ قَوْمِكَ إِنْ حَفِظَ الْكَذُوبُ إِذَا قَدَمْنَ مِنَ الذَّنْظُوبِ
وقوله :

خَلَّتْ جَهْلًا أَنَّ الشَّبَابَ عَلَى طَمَوحِ اللَّيَالِي ذَخِيرَةٌ لَيْسَ تَفْنَى
وقوله :

أَدْعُ الصَّاحِبَ لَا أَعْذِلُهُ لَا يَسْمَعُنِي بِعَقُوقٍ فَيَعْفُو
قوله :

وَقَدِيمًا تَدَاوَلَ الْعُسْرُ وَالْيُسْرُ وَكُلُّ قَذَى عَلَى الرِّيحِ يَطْفُو
وقوله :

صعوبة الرزء تُلقَى فى توقُّعه مستقبلاً وانتضاء الرزء أن يقعا

وقوله :

أغشى الخطوبَ فإما جئن مارتى فيما أسير أو أحكمسن تأديبى
إن تلتَمِس ثمر أخلاق الأمور وإن تلبث مع الدهر تسمع بالأعاجيب

وقوله :

وكأنما شرف الشريف إذا انتمى جرَّم جناه على الوضيع الأصفر

وقوله :

إذا محاسننى اللاتى أدل بها كانت ذنوبى فقل لى كيف أعتذر

وقوله :

ما أضعف الإنسان لولا همة فى نبله أو قوة فى لبه

وقوله :

والشئ تُمنعه تكون بقوته أجدى من الشئ الذى تعطاه

وقوله فى التأسى بمصارع الموتى :

إذا شئت أن تستصغر الخطب فالتفت إلى سلف بالقاع أهمل نائم

ومثل هذا كثير فى شعره

وعندى أن غزل البحترى فى مجموعته أرق وأحلى وأكثر نصيباً من الوجدان الفنى من غزل
أبى تمام . فمن قصائد غزله المشهورة قصيدته التى يقول فيها :

تمشى فتحكم فى القلوب بدلها وتميس فى ظل الشباب وتخطر

وقصيدته التى يقول فيها :

ذو فنون يريك فى كل يوم خلقاً من جفائه مستجسداً

أغتدى راضياً وقد بُت غضباً ن وأمسى مولى وأصبح عبداً

وقصيدته التى يقول فيها :

أيها العاتب الذى ليس برضى نم هتئياً فلست أطعم غمضاً

وهى رقيقة ومشهورة . ومن بديع غزله قصيدته التى يقول فيها : « ردى على المشتاق
بعض رقاده » والقصيدة التى يقول فيها :

دنت عند الوداع لو شك بين دنو الشمس تجنح للأصيل

وفيهما يقول :

وذكر نيسك والذكرى عناء مشابه فيك بينة الشكول

نسيم الروض فى ربح شمال وصوب المزن فى راح شمول

والتى يقول فيها :

وجدت نفسك من نفسى بمنزلة هى المصافاة بين الماء والراح

والتى يقول فيها :

وعجز القرب منها كان أشهى إلى المشتاق من وصل البعاد

والتى يقول فيها : « منى وصل ومنك هجر » ، والتى يقول فيها :

بات أحلى لدى من سنة النور م وأشهى من مفرحات الأمانى

والتى يقول فيها :

إذا ما الكرى أهدى إلى خياله شفى قربه التبريح أو تقع الصدى

والتى يقول فيها :

وفيهن مشغول به الطرف هارب بعينه من الحظ المحب المخاليس

وهى ملاحظة فنية جميلة والتى يقول فيها :

لم يرو من ماء الشباب ولا انجلت ذهبية الصبوات عن أيامه

وفيهما يقول :

أترك أحلام الكرى ذا لوعة كلف الضلوع يراك فى أحلامه

التى يقول فيها :

أنت ديار الحى أيتها الربى السـ أنيقة أم دار المها والنعام

وأيامنا فيك اللواتى تصرمت مع الوصل أم أضغاث أحلام نائم

لعل الليالى يكتسبن بشاشة فيجمعن من شمل النوى المتقادم

والبحترى شاعر وصاف بما له من شهوة تذوق المرثيات بجمال فنه ، فإن الفنان يتذوق مناظر الطبيعة والمرثيات عمومًا كما يتذوق الطعام من له ذوق خاص فى الطعام والشراب ؛ وقد لا يكون شره النظر أو قد يكون ، كما أن الذى له ذوق خاص فى الطعام والشراب قد يكون شره البطن وقد لا يكون .

ومن أجل شهوة تذوق الأمور بفنه أشك فى أن البحتري قد تعمد أخذ كل ما أخذ من المعانى ، فقد تكون شهوة التذوق بالعاطفة الفنية هى التى ساقته إلى هذه المعانى سواء أكان قد اطلع عليها أم لم يطلع وهى على أي حال مفردات .

ومن قصائده المشهورة فى الوصف قصيدة وصف آثار الفرس الفنية التى يقول فى أولها (صنت نفسى عما يُدَّس نفسى) وقصيدته فى وصف بركة المتوكل التى يقول فيها :

كأنما الفضة البيضاء سائله	من السبائك تجرى فى مجاريها
إذا علتها الصبا أبدت حبكا	مثل الجواشن مصقولا حواشيها
فحاجب الشمس أحيانا يضاحكها	وريق الغيث أحيانا يهاكيها
إذا النجوم تراءت فى جوانبها	ليلاً حسبت سماء ركنيت فيها

ومن أوصافه المعروفة وصفه الشقائق فى الأبيات التى يقول فيها : (سقى الغيث أكناف الحمى من محلة) وقصيدته التى يصف فيها الربيع وآثاره وفيها يقول :

وقد نبه النوروز فى غلس الدجا	أوائل ورد كن بالأمس نوما
يُفتقها برد الندى فكأنه	يبث حديثا كان قبل مگتما

وله قصيدته البائية المشهورة فى وصف صيد الفتح بن خاقان للأسد، والدالية التى فيها وصف لقائه (أى البحتري) الذئب فى البیداء ، ويعاود وصف الربيع كما فعل فى قصيدته الرائية التى يقول فيها : (ألم تر تغليس الربيع المبكر) والميمية فى وصف قصرى المتوكل الصبيح والمليح وهى التى يقول فيها :

حلل من منازل الملك كالأتـ جم يلمعن فى سواد الظلام

وقصيدته فى وصف البيان وهى التى يقول فيها :

لَتَفَنُّنْتُ فِي الْكِتَابَةِ حَتَّى عَطَّلَ النَّاسَ فَنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ (١)

وهي مشهورة. وله أوصاف أخرى منتشرة في قصائده من وصف للنبات والطبيعة أو للحروب وآثارها مثل القصيدة الفريدة التي يقول فيها :

أَسَيْتَ لِأَخْوَالِي رُبْعَةً إِذَا عَفَسَتْ مَصَايِفُهَا مِنْهَا وَأَقْوَتْ رُبُوعُهَا

ومراثي البحترى مراثى صنعة تكاد تغطي على الصنعة لأن العاطفة الفنية فيها تغطي على العاطفة الحقيقية أو قد يكون مقرونة بشئ منها، وقد ظفر بنو حميد بمراث بلغت غاية الروعة الفنية من شعر أبي تمام ومن شعر البحترى. ولعل أبداع قصائده فيهم قصيدته التي يقول في مطلعها :

أَقْصُرَ حَمِيدٌ لَا عِزَاءَ لِمُغْرَمٍ وَلَا قَصْرَ عَنْ دَمْعٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ دَمٍ
أَفَى كُلِّ عَامٍ لَا تَزَالُ مَرْوَعًا بَفْدِ نَعْيِ تَارَةٍ أَوْ بِتَوَامٍ
إِلَى أَنْ يَقُولَ :

فَصَرْتُ كَعَشٍ خَلْفَتِهِ فِرَاحُهُ بَعْلِيَاءَ فِرْعِ الْأَثَلَةِ الْمُتَهَشَّمِ
ثُمَّ يَقُولُ :

سَلَامٌ عَلَى تِلْكَ الْخَلَائِقِ إِنَّهَا مُسَلِّمَةٌ مِنْ كُلِّ عَارٍ وَمَأْثَمٍ
وَمِنَ الْمُخْتَارِ لَهُ فِي الرِّثَاءِ قَصِيدَتُهُ فِي سَلِيمَانَ بْنِ وَهْبٍ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا :

أَخَى نَهْنِهِ دَمْعُكَ الْمُسْفُوكَا إِنْ الْحَوَادِثَ يَنْصُرُ مَنْ وَشِيكََا

وقصيدته التي يقول فيها (أبْنَى عَبِيدٍ شَدَّ مَا احْتَرَقَتْ لَكُمْ) والتي يقول فيها (جحدنا سهمة الحدثان فينا) . ومن أشهر قصائده في الرثاء رثاء المتوكل وقد قيل إن ابنه المنتصر ولي العهد دس له من اغتاله وإلى ذلك يشير البحترى في قوله :

أَكَانَ وَلِيَّ الْعَهْدِ أَضْمَرَ غَسَدْرَةً فَمِنْ عَجَبٍ أَنْ وَلَّى الْأَمْرَ غَادِرَةً

وهو لم يتمتع بالخلافة إلا بضعة أشهر. ويقال إن ضميره أفسد عليه تلك الأشهر من حياته. ويخيل إلى أن البحترى لم يعلن هذه القصيدة إلا بعد وفاة المنتصر إلا أن يكون قد تنبأ بها وأجاب الله دعوته في قوله :

١- في قصيدة يمدح بها محمد بن عبد الملك الزيات .

فلا ملىّ الباقي تراث الذى مضى ولا حملت ذاك الدعاء منابره

وفيهما يمدح المعتز بن المتوكل فيقول^(١) :

وإني لأرجو أن تُردّ أمـوركـم إلى خلف من شخصه لا يفادره

مُقلب آراء تخاف أناته إذا الأخرق العجلان خيفت بوادره

وإني أشك في صدق قوله وأرى أنه من شواهد ما قدمت من اختلاط الخيال بالعاطفة :

أدأقع عنه باليدى ولم يكن

ليثنى الأعادى أعزلّ الليل حاسره

ولو كان سبنى ساعة الفتك فى يدى

درى الفاتك العجلان كيف أساوره

إذ أنه لو فعل كما قال إنه فعل لقتله الفاتكون. ولكن المشهود فى القصيدة روعة الصنعة وفخامتها لاعمق العاطفة . والحق أن البحتري إذا ملك صناعته ولم يتكلفها أتى بها وهى فى بهجتها وحلاوتها حقيقة بالمدح الذى مدح به البحتري منزلة مملوحه فى قوله :

فريت أحاديث النفوس بذكرها وأفاق كل منافس وحسود

وأصدق قول يقال فى البحتري وأبى تمام هو ما قاله البحتري نفسه إذ قال إن جيد أبى تمام خير من جيده ، وردئ أبى تمام شر من رديئة . ومثل هذا القول يصح أن يقال أيضاً فى البحتري وابن الرومى ، ولاتعنى بالجودة الصناعة فحسب بل كل ما ينهض به الشعر من ميزات . وللبحتري قصائد فى العتاب هى من أجل ما كتب فى اللغة العربية فى هذا الباب ولا سيما عتابه للفتح بن خاقان فى قصيدته البائية التى يقول فيها :

ولو لم تكن ساخطا لم أكن أذم الزمان وأشكو الخطوب

١- بعد المنتصر ولى القتلة المستعين بالله وكانت خلافته مضطربة وكان للمعتز حزب قوى بالرغم من أنه محجوزاً وما لبث حزبه أن تغلب واستخدم الحرس التركى لخلق المستعين وتولية المعتز الذى انتفض عليه الجند أيضا .

والميمية التى يقول فيها :

أعيذك أن أخشاك من غير حادث تبين أو جرم إليك تقدما

وفى صنعة عتابه كما فى صنعة مدحه حلاوة وسهولة المتناول ، وليس فيها اللجاجة الفكرية التى بذلها ابن الرومى فى قصيدته فى العتاب التى يقول فيها (يا أخى أين ريع ذاك اللقاء) . على أن هذه القصيدة لابن الرومى لا تمثل إلا ناحية واحدة من نواحي مقدرته فى العتاب فله نواح أخرى منها ناحية العتاب المزوج بالهجاء ومنها ناحية العتاب الذى فيه خضوع للمعاتب . وابن الرومى أوسع مقدرة من البحترى وأكثر نصيباً من ذخائر اللب وإن كان البحترى أوفر نصيباً من بهجة الصنعة .

وقد جاء فى كتاب الأغاني وصف إنشاد البحترى لشعره : فقال المؤلف إنه كان يتشادق فى إنشاده ، ويتزاور ، ويتمايل ، ويلوح بكفه ، ويتقدم ويتأخر ، ومعنى هذا الوصف أنه كان يُحْتَلُّ كما يصنع الممثل على المسرح ، وإنى أميل إلى تصديق هذه الرواية إذ أنها تؤيد ما ذهبت إليه من أن البحترى كانت عنده صفة يكثر ظهورها فى بعض الممثلين ، وهى اختلاط الأحاسيس التى يمثلونها بحقائق الحياة حتى يصعب التمييز بينهما ، وقد ضربت من أمثال ذلك مثلاً من غزله ومن رثائه للمتوكل . ولم يكتف البحترى فى إلقائه بطريقة الممثلين فى الإنشاد ، بل كان ينظر إلى الحاضرين ويطلب منهم الاستحسان ويلومهم إذا لم يظهروا الإعجاب والاستحسان ، وطلب الاستحسان من المشاهدين والحرص عليه والانتشاء به من صفات الممثلين أيضاً . وقد ضجر منه المتوكل يوماً لمغالاته فى هذه الأعمال ، فأغرى به شاعراً صغيراً عبث به فى شعره . ولو جاز أن نتمنى سماع إنشاد البحترى لشعره لتمنينا أن نسمعه ينشد بهذه الطريقة التمثيلية قطعة من شعره تساعد على إظهار مقدرة الممثل مثل قوله فى قتاله للذئب :

عرى ثم أقعى فارتجزت فهجته	فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها	على كوكب ينقض والليل مسود
فما ازداد إلا جرأة وصرامة	وأيقنت أن الأمر منه هو الجدد
فأتبعها أخرى فأضلت نصلها	بحيث يكون اللب والرعب والحقد
فخر وقد أوردته منهل الردى	على ظمأ لو أنه عذب السورد

ونلت خسيساً منه ثم تركته وأقلعتُ عنه وهو منعفر فرد

ولاغربة أن يكون عند الشاعر الذى عماده الصناعة اللفظية صفة المثل الذى ينتشى بما
يقول حتى يخلق له القول عاطفة فنية لا تكاد تميز من الأحاسيس الناشئة من حوادث الحياة فى
نفوس بعض ذوى الفنون . وفى الأخبار التى وردت عن البحتري نرى أنه كان يمدح شاعرين
هما : أبو تمام ، والعباس بن الأحنف . وفى شعر البحتري أثر محاكاته للأول فى الصنعة
البيانية ومعانيها وللثانى فى بعض الغزل من شعره .

١٩ - رجعة إلى البحتري^(١)

أبدى لنا بعض الأدباء الأفاضل شكاً في وصفنا للبحتري من حيث غلبة الصناعة على العاطفة في شعره واختلاط الحقيقة بالخيال في تلك الصنعة مما جعل بعض القراء يغترون بها ويحسبونها عاطفة . ولم نكن نريد انتقاص البحتري إذ عددناه ممثلاً في صناعته ، يمثل العواطف المختلفة تمثيلاً متقناً ؛ ولم نُرجع صحة رواية كتاب الأغاني عن طريقة إنشاده وعن طلبه الاستحسان من الحاضرين وزجرهم إذا لم يُظهروا الإعجاب ، إلا لأن ذلك يفسر تناقض ما يمثل من العواطف والأحاسيس في شعره ، كما سنوضح ، ويتفق وطريقة الصناعة اللفظية التي ينتشى فيها الصانع بما يقول ، وقد أغفلنا الإشارة إلى ما يروى عن بخله إذ لادخل لذلك بفنه ، وكذلك أغفلنا ما روى عن قلة اكتراثه بثيابه ونظافته .. إلخ .

والحقيقة أننا نعجب بصناعة البحتري إعجاباً كبيراً ، ولكن الإعجاب لا يمنع من الوصف والدراسة النفسية والسيكولوجية . وربما أخذ علينا بعض حضرات الأفاضل قولنا إن رثاء المتوكل كان صنعة وإتقاناً تشك في قوله : (أدافع عنه باليدين.. إلخ) . وقد رفضنا ما قرأنا في بعض الكتب من رواية لعلها رواية عذو أو رواية مازح أراد أن يدافع عنه : (أدافع عنه باليدين إلخ) . فقد قيل إنه اختبأ أثناء مقتل المتوكل . ويكفي أن نقول إن الفتح بن خاقان هو الذي حاول أن يدافع عن المتوكل بيديه وبجسمه فقتله الفاتكون وهو من زعماء الترك مثلهم ، فما كانوا يتعففون إذا عن قتل البحتري إذا صح أنه دافع عنه باليدين إن لم يكن لغضب منه فلكى وصلوا إلى المتوكل ولم ينشأ أن نذكر أنه مدح المنتصر بعد أن هجاه في رثاء المتوكل ، ومدح زعماء الفاتكين وعرض بهجاء المتوكل في مدحه للمنتصر كما سنوضح ، ومدح المستعين الذي خلف المنتصر والذي كان منافساً للمعتز بن المتوكل الذي مدحه البحتري في رثائه للمتوكل ورجاه للخلافة ، ومدح ابن المستعين ورجاه للملك أيضاً . كل ذلك والمعتز أسير حبيس ، ثم بعد أن ثار الجند الترك على المستعين الخليفة واضطروه أن يخلع نفسه وفتكوا به هجاه البحتري بقوله :

وما كانت ثياب الملك تخشى جريرة بائسٍ فيهنّ ... رى

وكان الغدر والخيانة والانتقاض أموراً شائعة في ذلك العهد . وفي رثاء المتوكل يهجو فيقول : (إذا الأخرق العجلان خيفت بوادره) ويقول :

ولا رآل (المشكوك فيه) ولا نجا من السيف ناضى السيف غدرًا وشاهرة

وهذا يشمل المتهم بالتحريض غدرًا وهو المنتصر ويشمل الذين شهروا السيف وقتلوا المتوكل وهم الذين مدحهم البحتري بعد ذلك . ورب قاتل يقول : إن الشاعر لا دخل له بالسياسة فهو يمدح الحكومة القائمة . ولكن البحتري لم يكتف بمدح كل حكومة كانت قائمة بل كان يهجو الحكومة التي قضى عليها . وقد رأينا هجاء المنتصر في رثائه للمتوكل فانظر كيف يمدحه ويقول :

سروا مرجفين لسعى الصفا ورعى الجمار ومسح الحجر

حجبتنا البنية شكرًا لما حيانا به الله في المنتصر

أي أنه حج كي يشكر الله على أن المنتصر تولى الخلافة وهو الذي يصفه في المراثية بالأخرق العجلان ويرجو ألا ينجو من أن يقتل بالسيف لأنه متهم بالتحريض على قتل أبيه، ولم يكتف بالحج شكرًا بل وصف المنتصر بالحلم بعد وصفه بالأخرق فقال :

من الحلم عند انتقاض الحلو م والحزم عند انتقاض المسرر

تطول بالعدل لما قضى وأجمل في العفو لما قدر

ودام على خلق واحد عظيم الغناء جليل الخطر

ويقول:

ولكن مصفى كماء الغما م طابت أوائله والأخر

تلاقى البسرية من فتنة أظلمهم ليلها المعتكر

رددت المظالم واسترجعت يداك الحقوق لمن قد قهر

وآل أبى طالب بعد ما أذيع بسريهم فابذعرو

وصلت شوايك أرحامهم وقد أوشك الحبل أن ينبتسر

وهذا المدح طويل جيد، ولا يقل صناعة عن مدحه للمتوكل بل إن فيه تعريضًا بحكومة المتوكل وهجاءً له، إذ أن المتوكل هو الخليفة الذي غالى في اضطهاد آل أبى طالب . وقوله (رددت المظالم) هجاءً صريح للحكومة السابقة ، وقال :

بقيت إمام الهدى للهدى تُجَنَّدُ من نهجه ما دثر
فإذا كان الهدى قد دثر وجدده المنتصر فمعنى ذلك أن المتوكل هو الذى كان الهدى فى
عهده مندثراً .

وفى مدح العباس بن المستعين يقول :
تَوَلَّته القلوب وباعته بإخلاص النصيحة والوداد
هو الملك الذى جمعت عليه على قدر محبات العباد
بعد أن كان لا يرضى بعد المتوكل خليفة إلا بالمعتز ابنه ، وقد قال فى ذلك (رائى لأرجو أن
ترد أموركم إلخ) .

وفى مدح المستعين يقول :
تَلَو رسول الله فى هَدْيِهِ وابن النجوم الزهر من آله
وهذا ليس مدحاً شكلياً لكل حكومة قائمة بل هو يُحَثِّلُ عاطفة الولاء الشديد والافتناع
بالصلاح وإلا ما قال (تلو رسول الله) .

وبعد أن جعل المستعين مثل رسول الله عاد بعد تعذيب الجنود له وقتله فقال : (وما كانت
ثياب الملك تخشى إلخ) وقال أيضاً فيمن شبهه قبل ذلك برسول الله :

ثقبل على جنب الثريد مراقب لشخص الخوان يبتدى فيوائبه
إذا ما احتشى ما حاضر الزاد لم يبل

أضاء شهاب الملك أو كل ثاقبه
تخطى إلى الأمر الذى ليس أهله فطوراً ينازبه وطوراً يشاغبه
وبعد قتل المعتز مدح أيضاً الحزب المناوى له وخليفة ذلك الحزب وكان فى مدح كل خليفة
يذكر مدحاً يصح أن يحمل على محمل التعريض بالخليفة السابق الذى كان قد رفعه البيهقري
إلى السماء كما فعل المستعين^(١) .

١- تولى المعتز ثم فتك به الجند أيضاً ثم ولوا المهتدى ثم فتكوا به أيضاً وولوا المعتمد ففى زمن قصير
فتكوا بالتوكل والمستعين والمعتز والمهتدى ويقال إن المنتصر مات مسموماً .

وهذه الخطة لم تكن خطته نحو الخلفاء والوزراء فحسب ، بل إنه أيضاً صنع النسيب والتشبيب في علوة الحلبية حتى ظن بعض النقاد أنه من أصدق النسيب وهو ليس كذلك، فهو في القصيدة الواحدة يصفها بالصيانة والتبذل فقال :

بيضاء رود الشباب قد غُصتْ في خجل دائم يعصرها
لاتبعث العود تستعين به ولا تبيت الأوتار تخفرها

وبعد هذا الوصف بالتصون يقول في القصيدة نفسها :

وليلة الشك وهو ثالثنا كانت هناتٍ والله (يغفرها) .

وعلى فرض صحة حدوث ما يستوجب (الغفران) أليق ذكر ذلك في النسيب الذي يصفها فيه بالتصون ؟ وأدهى من ذلك أنه عاد وهجاها أفحش هجاء بقول لا يتفق وما وصفها به من التصون وهو قول لا يمكن الاستشهاد به (صفحة ١٠٩ من طبعة الجوائب) وفيه أنكر عليها التصون والعفة والجمال والأثوثة . وقصته مع نسيم غلامه معروفة إذ كان يبيعه ويقبض ثمنه ثم يعود فيهدد الذي اشتراه حتى يرده إليه هدية كي يكسب المال. ونسيبه فيه نسيب ظاهره الرقة وباطنه فساد الذوق الذي يكون عندما تنعدم العاطفة وتُدعى تمثيلاً قال فيه :

فقل لنسيم السورد عني فإنني أعادبك إجلالاً لوجه (نسيم)

ولو كانت عنده عاطفة لقال :

فقل لنسيم السورد أقبل فإنني أحبك من حبي لوجه نسيم

أو من حبي لطيب نسيم ، أو ما شابه ذلك إذ لا يُعقل أنه يكره الرائحة الزكية لأن نسيم السورد اسمه مثل اسم نسيم . ما بقى إلا أن يتغزل في الرائحة الكريهة إجلالاً لوجه نسيم كما يقول . وقال أيضاً فيه :

لم تجد مثل ما وجدت وما أنت صفت إن أنت لم تجد مثل وجدى

كيف يكون من الذوق والصدق أن يطلب من ذلك المملوك الصغير أن يعشقه ويحس بوجود مثل وجد به والبهتري شيخ كبير والمملوك غلام صغير ؟ أظن أن هذه الشواهد كلها تزكى وصفنا للبهتري وكنا لا نريد الإطالة - وهو وصف على أى حال لا يطعن في علو صنعته .

فقد وصفنا في مقالة (صيانة العقيدة من احتيال النفوس) أن النفس البشرية تستطيع أن تخفى عن نفسها قبح رذائلها وأن تزكيتها بأن تلبسها لباس الفضيلة أو الدين .

ومن نظراته الصادقة أيضاً قوله :

وما القرب في بعض المواطن للننى يرى الحزم إلا أن يشط ويبعدا

فقد يكون في البعد من الإبقاء على المودة ما لا يكون في القرب . وهذه النظرات الصادقة ليست قليلة في شعره بالرغم من فساد نظراته أحياناً . وأختم قولى عن البحترى بأن أعيد بيتاً له أعجب به وهو قوله :

ما أضعف الإنسان لولا همة في نبهه أو قسوة في لبه

إذ يعجبني منه اختصاصه النبيل بالهمة واللب بالقوة وجعل قوة الإنسان في همة نبهه كما جعلها في قوة لبه .

والغريب في أمر البحترى أنه قد يخطئ في المعنى إذا كان نسبياً ويصيب فيه إذا كان مدحاً كان الرغب في قلبه أشد من الحب . انظر كيف فسد ذوقه في قوله في النسب وقوله في مملوكه نسيم :

فقل (لنسيم الورد) عنى فإنى أعاديك إجلالاً لوجه نسيم

ثم إلى قوله في المدح :

إنى لأضمر (للربيع) محبة إذ كنت أعتد الربيع أخاك

وإصابته في البيت الثانى كانت خليقة أن يجعله يقول في البيت الأول إنه يحب نسيم الورد لمشابهة الورد للنسيم ، كما أحب الربيع لمشابهته للممدوح ، ولكن له سقطات في وصف الأحاسيس وما تقتضيه من القول شأن القائل بالصنعة لا بالعاطفة وإن كان أميراً لها . وأدهى مما ذكرنا أن عظيمًا من بنى حميد ماتت ابنته فحزن لموتها فنظم البحترى قصيدة يعزیه فيها فقال إن العاقل ينبغي ألا يحزن لموت أنثى أية كانت لأنها قد تجلب العار :

واستذل الشيطان آدم في الجنه لما أغرى به حواء

والفتى من يرى القبور لمساها فبه من بناته الأكفاء

نعم إنه يعرض بمعنى العار ولا يصرح ولكنه تعريض كتصريح ، ففي القصيدة يقول : إن أعظم العرب ما كانوا يثدنون بناتهن فقراً (بل حمية وإباء) وذكر احتمال العار كى يعزى به أبا حزيناً على فقد ابنته ، والمعزى من أعظم الناس والفتاة التى ماتت من كريمات النساء ،

فساد في ذوق الصانع حتى مع احتمال حدوث العار لو عاشت إذ يكون من فجاءت الحياة التي لا تتفق وكرم محتد التي يرثيها ، هذا هو خطأ ذكاء الصنعة ، أما إذا أسلم نفسه للذكاء الطبع والبصيرة النفسية (السيكولوجية) أتى بنظرات صادقة في النفوس والحياة مثل قوله :

إذا أخرجت ذا كرم تخطئ إليك ببعض أخلاق اللثيم

واختياره كلمة اللثيم للكرم المخرج ليس فيه مبالغة كما يعرف المفكر في أخلاق الناس ، كما أنه ليس من المبالغة قوله في البخل أو اللؤم أو ما شابه ذلك :

وتماحكوا في البخل حتى خلت دينا يدان به الإله ويُعبَد

٢٠ - المعرى

هل كان سابقاً لعصره؟(*)

لما لاشك فيه أن كل قارئ يرى في الكتاب الذي يطالع به بعض ما هو في نفسه وعقله سواء أكان الكاتب قديماً أو حديثاً . ومما لاك فيه أن اثنين يقرأ عن كتابا يختلفان بعض الشيء في طريقة إدراكه مهما عظمت أوجه التشابه بين فهم كل منهما للكتاب ، فإن كل قارئ يجد فهمه لما يقرأ محدوداً بعض الشيء بنوع تربيته وتعليمه ويمزاجه وطبائعه وبذكراته وبما تعلم وبما قرأ . فلا غرابة إذا كان القارئ المعصرى يرى في شعر أبى العلاء ما لم يقصده أبو العلاء ، فهذا أمر غير مقصور على المعرى ولا على غيره من الكتاب والشعراء ، بل هو غير مقصور على ما يقرأ فإن سامع الحديث أيضاً يفهم في الحديث بعض ما لم يعنه المتحدث . وقد يختلف اثنان في فهم حديث واحد يستمعان له بعض الاختلاف ، وليس الأمر مقصوراً على السمع والمطالعة والفهم لما يسمع أو يقرأ بل إن إدراك المراثيات قد يختلف باختلاف المخلوقات إما قليلاً وإما كثيراً .

فإذا أنقصنا من شعر المعرى بعض جده معانيه بسبب ما نكون قد قرأنا في معانيه من آرائنا ، بقيت له بعد ذلك جدة كثيرة في المعانى وبقيت له الميزة التي جعلتنا نكثر من نسبة آرائنا إليه لا إلى غيره ، فإنه لابد أن يكون قد ألم ببعض جوانب هذه الآراء إن لم يكن قد ألم بجوانب أخرى منها . ثم إن جدته في اتجاه التفكير ونوع الشعور ينبغى أن يحسب أيضاً ولو كانت الفكرة مطروقة . والجدة إذا أريد بها جدة معانى التفكير في النفس والخلق والحياة ، إنما هى أمر نسبى وهى فى الحقيقة يراد بها الشيوع والإذاعة أكثر من الجدة ، فإن كثيراً من المعانى التى يأتى بها التفكير فى النفس والخلق والحياة قد كان معروفاً عند بعض القدماء حتى فى أقدم العصور وإنما كان غير شائع ، فإذا عثرنا فى قولهم بشئ من ذلك سميناه جديداً ، والحقيقة هى أن العقول البشرية يكون نضجها فى التفكير فى النفس والخلق والحياة أسرع من نضجها فى التفكير فى حقائق الكيمياء أو ما شابهها من العلوم ، ولكننا كثيراً ما نقيس من تفكير العقول فى النفس والخلق والحياة على تفكيرها فى العلوم فنخطئ بعض الخطأ . على

أننا نقرأ فى بعض الأحايين لبعض القدماء آراء فى العلوم الكونية وغيرها تدل على أنهم قد فكروا فى جوانب بعض الآراء الحديثة وأنهم قد رأوا لمحا منها ، فإذا كان هذا أمرهم فى الأمور العلمية البطيئة النضج فلا غرو إذا كان تفكيرهم أسرع نضجا فى أمور الحياة والنفس والخلق .

ومهما قرأنا فى شعر الشاعر المتقدم من آرائنا فلا بد أن نتساءل لماذا يختلف شاعر عن شاعر من الشعراء المتقدمين فى هذه الميزة ، ولا بد أن نتساءل أيضا لماذا يختلف الشاعر الواحد فى قول عن قول فنرى فى قول ما نسميه جدة ونرى فى قول آخر ما نسميه قدما والقائل واحد فى الحالتين . وأكبر ظنى أن اختلاف الناس فى العصور المختلفة فى اللباس والعادات والمعتقدات والآراء الشائعة قد جعل أهل العصور الحديثة يبالغون بعض المبالغة فى تمييز آرائهم عن آراء القدماء . ولعل أحسن دواء لذلك أن نقرأ كتب السير جيمس فريزر فإن من يفعل ذلك يدهش لأنه يرى أن كثيراً من العادات والمعتقدات الشائعة يرجع أمرها إلى العصر الحجري ، وما قبل العصر الحجري .

وإذا قرأ قارئ لوكرتيوس الشاعر الرومانى القديم أحس كأنما يقرأ بعض آراء الفلاسفة المادية التى كانت شائعة فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فى أوربا ، وشعر لوكرتيوس أوضح مثل لتشابه الأفكار وتردها عصرًا بعد عصر . وقد نقل ماتيو ارنولد قطعة لمؤلف قديم لا أذكر اسمه الآن يصف حواراً واحتفالاً حدث فى الإسكندرية فى العهد الإغريقى البطليموسى ، وإنما نقلها ماتيو ارنولد كى يدل على أن الناس هم الناس فى كل عصر .

وإذا قرأنا قول أبى تمام :

وقديما ما استنبطت طاعة الخالـ حق إلا من طاعة المخلوق

حكمتنا أنه لابد أن يكون قد ألم فى تفكيره بما ألم به الفلاسفة العصريون فى تتبعهم نمو فكرة الخالق فى الأذهان البشرية من قديم الزمن وإلا لم يكن للبيت معنى . وفى بعض الأحايين يكون إمام الشاعر بمذاهب التفكير الحديثة إماماً أبعد وعلى وجه التصميم دون التفصيل ومثل ذلك أن الذى يقرأ قول الشريف الرضى :

ولولا نفوس فى الأقل عزيزة لغطى جميع العالمين خمـول

يقول إنه لابد قد فكر فى بعض ما فكر فيه كارليل وغيره من المؤرخين الذين يجعلون تاريخ الرقى الإنسانى والحضارة تاريخ الأحاد الممتازين من الناس .

فإذا تذكرنا وحدة العقل البشرى وتشابهه فى الأزمنة المختلفة ، وأنه أسرع نضوجا فى المعقول الذى يأتى به التفكير فى الحياة والنفس والمخلوق منه فى الأفكار العلمية التى تحتاج إلى تجارب عملية عديدة ، وإذا تذكرنا أيضاً أن الإمام بالمعنى لا يستدعى الإمام بكل صغيرة وكبيرة منه ، وأن الشاعر يكون أكثر نصيبا من هذه الجودة إذا لم يقيد ذهنه بقيود تمنعه من التأمل فى الحياة والمخلوقة والنفس وأخلاقيها وآرائها - أقول إذا تذكرنا كل هذه الأمور حكمنا أن أبا العلاء المعرى أحق بأن يسمى حديثا من بعض المعاصرين . وأما قوله (غدوت ابن وقتى) ، فإنما يعنى أنه متأثر لما يقع حوله من الحوادث وكثيرا ما يكون هذا التأثير عكسيا أى أنه يتأثر هنا كي يظهر السخط والإتكار .

وإذا نظرنا إلى قول المعرى :

فلتفعل النفس الجميل لأنه خير وأحسن لا لأجل ثوابها

وجدنا معنى كان معروفا لدى المفكرين الإغريق قبله بقرون وعصور، وكان هؤلاء المفكرون لا يميزون بين الفضيلة والجمال ولا بين الحق والحسن، ولكنه مع ذلك لم يكن معنى ذاتعا ولا سيما فى عصره وبعد عصره ، بل المعنى الذائع هو أن امتناع المرء عن المعاصى لا معنى له إذا لم يكافأ عليه فى الآخرة . وقد يعظم هذا المعنى الأخير ويدخله الخطأ الكثير حتى يتصور الرجل العامى أنه سيكافأ بأن يباح له ما امتنع عن عمله فى هذه الحياة الدنيا ، فجده المعرى الصلة بين الفضيلة والجمال وبين الحق والحسن . وكان الناس فى عصره يرون أن الإنسان علة المخلوقات والكون ومرئياته ، فأبان المعرى عن ضالة الإنسان فى الكون كما تفعل نواحي التفكير الحديثة ، وقال المعرى بسنة تطور الأمم واضمحلالها وفنائها حتى أهل الحجاز فقال :

سيسأل قوم ما الحجاز وأهله كما قال قوم ما جديس وما طسم

وقال بتحكيم العقل كما قال فلاسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومن أتى بعدهم .

كذب الظن لا إمام سوى العفـ سل مشيراً فى صبحه والمساء

وإن كان يعترف بتصور العقل عن أمور كثيرة فى قوله :

سألتمونى فأعيتنسى إجابتكم من ادعى أنه دار فقد كذبا

ورأى السلاطين والأمراء أجراء فقال :

ظلموا الرعية واستجسزوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها

وقال :

إنما هذه المذاهب أسبابا ب لجلب الدنيا إلى الرؤساء

وكل هذه الأقوال وأمثالها لم تكن من الآراء الشائعة المعتقدة كما هي شائعة الآن، فلا غرابة إذا رأى القارئ في شعر المعري جدة في المعاني ، ولا غرابة إذا قيل إنه كان سابقا لعصره والحقيقة أن كل مفكر يرتفع عن مستوى جمهور عصره يكون من أجل ذلك سابقا لعصره .

على أننا إذا نظرنا إلى حالة الدولة العربية في عهده من حيث السياسة والنزعات الدينية وما وصلت إليه نهضة الدولة العباسية الفكرية ، أمكننا أن نفهم الأسباب الظاهرة التي اشتركت مع أسباب من نفس المعري ومزاجه فهباته للخروج عن اتجاه التفكير المعهود لدى الجماهير في عصره ، فإن الفوضى السياسية في أواخر الدولة العباسية كانت مصحوبة بفوضى فكرية ، فظهر القرامطة وغير القرامطة من الطوائف الهادمة المستحدثة ، وتلك الفوضى السياسية وما صاحبها من الطغيان والشر تفسر لنا أبياته التي ينزع فيها منزعا يشبه الآراء الديمقراطية الحديثة والتي تدل على ضياع الثقة بالنظام الحكومي الذي كان يعد السلطان فيه ظل الله في أرضه عندما كانت الرعية تستظل الأمن والأطمئنان بسبب قوة الخليفة. وكذلك لم يكن من عفو الأمور أن ظهر مفكر مطلق التفكير من القيود كالمعري في عهد ظهرت فيه الطوائف الدنية والفكرية الهادمة المستخدمة ، إلا أن أكثر هذه الطوائف كانت تلجأ إلى وسائل التعمية والتمويه والتأويل والأسرار أو ادعاء الأسرار لاجتذاب الجماهير لأغراض سياسية، وعملها هذا يفسر لنا الأبيات التي ينمى فيها المعري على أصحاب المذاهب مسلكتهم.

فالمعري قد ارتفع عن مستوى التفكير والشعور السائد في جماهير عصره، ولو أنه كان متأثرا بعصره صادقاً في قوله (غدوت ابن وقتي) .

٢١ - أبو العلاء المعري

ونظره إلى الحياة (١)

إذا قرأ القارئ شعر المعري أذكره نظره إلى الحياة بنظر شو بنهور وإن كان الفيلسوف الألماني قد باعد بين سلوكه في الحياة ونظره إليها واختلف قوله وفعله فهو في قوله يحث على الزهد في الحياة وفي فعله يغنم مغانم لذاتها وفي قوله يرى السعادة في رفض لذاتها وفي فعله ينافس فيها. أم المعري فقد وافق قوله فعله فزهد في قوله وزهد في فعله وهو أيضاً يرى لسعادة في رفض مطامع الحياة وجشعها والتقاتل عليها ولو أنه في عبض قوله قد أدرك مما قبل فكره اختلاف مظاهر السعادة في النفوس فقال :

تناهيت العيش النفوس بغرة فإن كنت تستطيع الثهاب فناهب

وقال :

إن الشبيبة نار إن أردت بها أمراً فبادره إن الدهر مطفيها

وقال وقد عرف أن من الناس من يجد لذة وسعادة حتى في الإقدام على المهالك :

ومن حب دنياهم رموا في وغاهم بغيض المنايا بالنفوس الحباب

فهو في اعترافه بمظاهر السعادة التي يجدها أناس في غير الزهد كما يجد سعادته في الزهد يذكرنا بأناتول فرنس وكيف أنه صور الناس في قصة تاييس وكل ينشد السعادة فبعضهم ينشدها في رفض مطامع الحياة وبعضهم في نشدان مطالب الآخرة وبعضهم في الإقبال على الحياة فنظرة المعري أعظم وأشمل لحاجات النفوس المختلفة. وإذا كان في نظر المعري إلى الحياة إظهار لمعائب النفس ولشور الحياة فإن الإنسانية قد أفادها إظهار تلك المعائب والنفوس حتى وإن خالف الناس الشاعر أو المفكر المظهر لتلك العيوب في يأسه إذا كان يائساً من معالجتها فلا يستقيم طلب المثل العليا إلا بسخط هؤلاء الساخطين وبإنكارهم ما ينكرون ويلفت الناس إلى عيوب النفس وشور الحياة والمعري يفعل ذلك وهو يعترف بعيوب نفسه قبل أن يلوم الناس على عيوبهم فتراه يقول :

بنى الدهر مهلاً إن ذممت فعالكم فإني بنفسى لامحالة أبداً

ويقول:

ومن العجائب أن كلاً راغب فى أم دفر وهو من عيائها

(أم دفر هى الدنيا) والحقيقة أن عائب الدنيا إنما يعيبها لأنه يود لو كانت أهنا وأسعد فهو إذا يرغب عنها لشدة رغبته فيها وفى السعادة التى كان يأملها فيها ولم تستقم له.

وقد رأينا فى كثير من عصور التاريخ أن رؤية السعادة فى الزهد فى الحياة وفى رفض مطامعها والامتناع عن التقاتل عليها مبدأ يذيع فى العصور التى تعم فيها الشرور وتضطرب فيها الأحوال السياسية حتى يود الناس أن يجدوا ملجأً يحتصون به من شرور الدنيا كما كان البوذيون يفعلون فى معابدهم والمسيحيون فى أديرتهم والمسلمون فى تكاياهم وحتى يريد الناس أن يتجردوا من التأثير بحوادث الحياة فلا قرح ولا حزن كما قال المعرى :

ومن عاين الدنيا بعين من النهى فلا جزل يفضى إليه ولا كبت

إلا أن المعرى مع ذلك عَلمَ علم المفكر أن عظة التجارب لا تغلب على الطباع فى كثير من الأحيان فقال :

فهيم الناس كالجھول ولا يظن فـر إلا بالحسرة الحكماء

وقال :

نزول كما زال آباؤنا ويبقى الزمان على ما نرى

وقال :

العقل يسعى لنفسى فى مصالحها فما لطبع إلى الآفات جـذاب

ومن أجل ذلك كان المعرى يرى أن الفضائل والردائل طباع وأن الوعظ والزجر والوعيد لم تغير من أساس النفس الإنسانية على مر الدهور فقال :

كم وعظ الواعظون منا وقام فى الأرض أنبياء

فانصرفوا والبلاء باق ولم يسزل ذاؤك العيـاء

وقال :

ولو أن الأنام خافوا من العقـ سبى لما جارت الحياة الدماء

ولكنه مع ذلك لا يأس من إصلاح النشء بتعهد الوليد ومن العجيب أن المعري كان يتعصب لأحمد بن أبي الطيب المتنبي وشرح ديوانه وأسماء معجز أحمد على اختلاف مزاجيهما في الوسائل والقوى وإن اتفقا في النظرة إلى الحياة وإلى النفوس الإنسانية فيقول المتنبي :

ومن عرف الأيام معرفتى بها وبالناس روى رحمه غير راحم

فليس يرحوم إذا ظفروا به ولا فى الردى الجارى عليهم بآثم

انظر إلى قوله (رَوَى رحمه غير راحم) وهو لا يرى إثما فى أن يصول بمن وصفهم من الهدو فى قوله :

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم

ولأنحسب أن استحسان المعري لفن المتنبي فى شعره هو وحده الذى جلب له هذا الإعجاب وإن كان فى فن المتنبي من حكمة التأمل ما يغرى المعري بل لعل من أسبابه أيضاً ما يطمع إليه صاحب المزاج الذى يضعف عن الكفاح فى الحياة وما ينزع إليه من الرغبة فى مجاراة المكافحين فى الحياة المقاتلين عليها وهى رغبة تولد إعجاباً وهذه الرغبة وهذا الإعجاب قد يختلفان فى النفس بسبب مزاجها النافر من القتال على الحياة ولكنهما قد يظهران فى بعض الأحيان بالرغم من محاولتهما التخفى وبالرغم من لوم النفس التى يختلفان فيها للمقاتلين على الحياة وتهجينها جشعهم وأى النفوس لا تنزع إلى القتال على الحياة بالرغم من نفورها منه ومن الشرور التى تنشأ منه والتى يصفها المعري فى قوله :

إن العراق وإن الشام مذ زمن صفران ما بهما للملك سلطان

ساس الأمور شياطين مسلطة فى كل مصر من الوالين شيطان

متى يقوم إمام يستقيس لنا فتعرف العدل أجيال وغيطان

وهو فى البيت الأخير ينشد إماماً عادلاً قادراً يدفع الشر وقضى على شرور الشياطين المسلطة فهو إذاً يجيز القتال على الحياة وإن كان مزاجه ينفر من مظاهر ذاك القتال ووسائله بل هو ينظر أيضاً إلى نفوس «الشياطين المسلطة» وإلى نفوس المجرمين وإلى الوحوش فيقول :

وما ذنب الضراغم حين صيغت وصير قوتها فيما تُدْمَى

ولكن هذا لا يمنع من طلب إمام قادر يستقيد منهم بقوته ولا يمنع أن يقول المعري :

ما الظافرون يعزوا ويسارها إلا قريبو الحال من خيائها

ولعل هذا الفكر كان يبعث في نفس المعري رحمة شاملة بالرغم من لومه ذوى العز واليسار والسلطة في قوله (من ليس يحفل خمص الناس كلهم) وهذه الحالة النفسية تذكرنا بحالة الطغرائي النفسية التي جعلته يقول:

أوالى بنى الأيام نظيرة راحم وإن ظنت الجهال أنى حاسد

لهم فى تضاعيف الرجاء مخاوف ولى فى تضاريف الزمان مواعد

على أن المعري قد بلغ فى بعض قوله غاية اليأس وإن كان بعض قوله يدل على أن تحت اليأس من صلاح النفس والدنيا رغبة وأملاً فى صلاحها فإن الأمل كثيراً ما يتخذ من قوة سخط اليأس بياناً وقوة يستخدمهما فى إصلاح ما يريد إصلاحه فيظهر الأمل أملاً معكوساً محولاً إلى يأس للاستنبجاد بقوة سخط اليأس وبيانه وبلاغته وأثره فى النفوس وهذا هو ما يظهر به بعض المصلحين من اليأس فى قولهم إذ لولا أن سريرتهم تريد أن تستحث النفوس إلى الإصلاح بتخويف النفوس من نتائج هذا اليأس من صلاح الحياة لما لجوا وأمعنوا واستطالوا وأطالوا فى بلاغه بأسهم من غير نفاق . لكن المعري كما قلنا قد تجاوز هذه المنزلة من اليأس إلى ما هو أشد منها أى إلى اليأس من الفن وبلاغته وعلومه ولذته كما فى قوله :

أف لما نحن فيه من عنت فكلنا فى تحيّل ودلس

ما النحو ما الشعر والكلام وما مرقش والمسيب بن علس

طالست على ساهر دجنته والصبح ناء فمن لنا بفلس

وربما يدهش القارئ إذا قلت إن هذا من أشد اليأس ولا يهمنى مرقش والمسيب بن علس فلعل الرزن والقافية وحضورها فى ذهن المعري أثناء النظم هى الأسباب التى أدت إلى ذكرهما ولكن مظهر اليأس هو أن الإنسان سواء أشاعراً كان أم غير شاعر إذا دهمه الهم فى الحياة لجأ إلى الفنون كى يجد فيها لذة وعزاء وسلوى ومهرباً وقوة لاستئناف الحياة والمهرب من الحياة قد يكون قوة لاستئناف الكفاح فى الحياة إذ ليس المهرب هنا إلا تراجع طالب الراحة وتجديد القوة. فالرجل من العامة ينفس عن نفسه بما يناسبه من الفنون والشاعر يتنفس عن نفسه بشعره والمعري فى هذه الأبيات يتساءل عن قيمة النحو والشعر والكلام ويرى أنها عنت وتحيل ودلس ولكنه لم ييأس منها تماماً لأنه لو كان قد يئس منها حقيقة لما التجأ إليها كما فعل عندما نظم

هذه الأبيات نفسها إلا أن التأقف منها منزلة من منازل اليأس من الفنون . وهذا شوبنهاور الفيلسوف الألماني يقول (إن الإنسان يداوى قبح الحياة بالفنون) وهذا نيتشه الفيلسوف الألماني يقول (إنك تكره الحياة وتنكرها إذا حسبت لها مغزى خلقياً ولكنك تحبها وتقبل عليها إذا أيقنت أن لها مغزى فنياً ، وأساس تزكية هافلوك ايلس للحياة في كتابه المسمى (رقصة الحياة) هو اعتباره الحياة فناً في جميع مظاهرها . ولكن المعري لم يكن همه أن يزكى الحياة ولا أن (بتحليل) كي يحبها ويقبل عليها بأن يعد مغزاها مغزى فنيا لا خلقياً كما يريد نيتشه الفيلسوف الألماني بل لعله خشى أن يمنع اطمئنان الإنسان بسبب تحليل الفنون في تزوين الحياة من الرغبة في إصلاحها والقيام بما يحقق هذه الرغبة لأن نظرة المعري إلى الحياة كانت نظرة خلقية قبل أن تكون فنية . وللمعري أبيات يخيل للمقارئ فيها أنه فكر في بعض جوانب نظرية النشوء والارتقاء انظر إلى قوله :

جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم

ولكن لو دل هذا البيت وأمثاله على أن المعري فكر في بعض جوانب نظرية النشوء والارتقاء فإن شعر المعري لا يدل على أنه قد تملكته نشوة أمل كنشوة الأمل التي تملكث الأوربيين عند أول ظهور هذه النظرية ولكنها نشوة عقيبها يأس في أوربا فهل مرت نفس المعري بمثل هذه الأطوار؟ وهل بقيت في نفسه بقية من نشوة الأمل وهل هي التي جعلته يستعين ببلاغة اليأس والسخط لتحقيق آماله الخلقية للحياة والنفوس كما بقيت بقية كبيرة في أوربا عقب نشوة الأمل الناشئة من نظرية النشوء والارتقاء ؟ لاشك أننا نبالغ في نسبة آراء هذه النظرية إلى المعري وأبلغ برهان على المبالغة أنها لو كان قد انفجر فجراً في أفق نفسه لأحدثت نشوة أمل لبلابل صدره كنا نسمع أنغامها في شعره ونذكر معانيها واضحة فيه من غير لبس أو شك .

٢٢ - أنواع النسيب والتشبيب

فى شعر العرب (١)

ربما كان من المستحسن أن نميز فى الأسماء والمصطلحات أنواعاً من النسيب تختلف فى طريقتها وأثرها فى النفس وقد لا يوافقنى على هذا التقسيم بعض الأدباء ولكننى أراه مما يمنع الخلط فى الكلام عن الشعر والشعراء وأراه يسهل تلوق طريقة كل منهم وفهم أسلوب فنه .

فالنسيب فى الشعر أقسام فمنه ما كان مصدره العشق ومنه نسيب الوجدان من غير عشق خاص ومنه نسيب الصوفية ونسيب التمثيل أو القصص التمثيلية ومنه نسيب المحاكاة والصناعة الزخرفية ومنه النسيب المشوب بالمجون وهناك أنواع أخرى بين أنها تجمع بين طريقتين أو أكثر وأبعد أنواع النسيب هى ما بعدت فى هذا الترتيب وأقربها ما اقتربت فيه وقد يجمع الشاعر بين المتقاربين كما قد يخلط الناقد بينهما فى حكمه فقد يخلط الناقد بين نسيب العشق ونسيب الوجدان لأن الأول جزء من الثانى وهو وجدان متعلق بإنسان جميل وقد يخلط بين نسيب الوجدان ونسيب التمثيل لأن الشاعر إذا مثل العاطفة فى شخصه أو فى شخص فى قصة لابد أن يكون له من الوجدان الصافى ما يساعد بصيرته الفنية فى إتقان ذلك التمثيل ولكن نسيب الوجدان هو شعر قد لا يراد به تمثيل العاطفة وإنما قد يأتى من الشاعر عفواً كما يصدق الطائر الغريد فهو قد لا يدل على التعلق بإنسان معين وقد لا يدل على تمثيل العاطفة تمثيلاً يأتى به مزاج مؤلف القصص التمثيلية أو مزاج الفنان الممثل . وقد يخلط الناقد بين نسيب الوجدان ونسيب الصوفية لأن نسيب الصوفية يستمد من الوجدان ولكن الحقيقة أن نسيب الصوفية يجمع أخلاطاً كثيرة من الأحاسيس إما فى قصيدة واحدة وإما فى قصائد مختلفة أو شعراء مختلفين فتراه يستمد من إحساس العبادة وقد يكون جلال المعبود فيه غالباً لجمال المحبوب وقد يكون العكس وقد ترى فى بعض غزل الصوفية قدرة الفنان الممثل للعاطفة وقد تراه يستمد من الصناعة الزخرفية وقد تختلط فيه الأفكار وتهوش إذا حاول الشاعر التوفيق بين أمور الحياة والكون المتناقضة توفيقاً لم ينضجه الفكر المنظم . وقد ترى بعض المجنون أو ما يشبه المجنون فيه من ذكر محاسن أعضاء الجسم والوصال واللذات

واللمى والريق والخمر ويؤول كل ذلك تأويلاً قديماً والحقيقة المعروفة فى علم النفس أن الشهوة الجنسية الخفية قد تجد لها منفذاً بهذه الوسيلة عن طريق التعبد . وقد يكون الشاعر الصوفى المسكين صادقاً فى تعبده وقد يكون آخر من يفتن إلى حقيقة علم النفس هذه .

وكذلك قد يجتمع شعر المحاكاة والزخارف وشعر المجون من غير أن يخالطهما وجدان أو عبادة صوفية . وقد يخلط الناقد بين نسيب المزاج التمثيلى وبين نسيب المحاكاة والزخارف لأن الشاعر الذى ينظم النوع الثانى يدعى العاطفة أو يدعى وصفها ولكنه قد تعوزه بصيرة الفنان النافذة إلى أعماق النفوس كما يعوزه الوجدان الرقيق الصافى الذى يساعد البصيرة النفسية (السيكلوجية) فإذا أعوزه الوجدان العميق الصافى وأعوزته البصيرة السيكلوجية كان نسيبه من نوع شعر المحاكاة والزخارف لا من نوع النسيب التمثيلى الذى نراه فى القصص التمثيلية وفيما ينحدر منحاه وفنها من شعر غير القصص التمثيلية وكما نراه فى شعر الشاعر الذى أتبع له مزاج الممثل الذى يمثل العاطفة فتتملكه العاطفة ، وقت تمثيلها .

وهذه الأقسام التى ميزناها فى شعر النسيب ليست خاصة كل منها بعصر ففى الجاهلية وصدر الإسلام نرى نسيب العشق فى شعر العذريين ونرى نسيب الوجدان إذا لم يتعلق الشاعر بالناسب بإنسان معين وإنما يفيض بوجدانه المتعلق بالجمال ويصدق بحنينه ويغنى بأنغامه ونرى نسيباً يقرب من نسيب الصوفية وإن كان سببه أن فرط الحب أكسب الحب شيئاً من أحاسيس العبادة بينما نرى أن العبادة فى شعر الصوفيين كانت وسيلة لإرضاء عاطفة الحب . ونرى فى ذلك العصر أيضاً شعر النسيب التمثيلى الذى يدل على بصيرة فنية بسيكلوجية تنظم شعراً يمثل نسيب العشق أو نسيب الوجدان المحض اللذين لا يهمهما الفن والصناعة ، ونرى أيضاً نسيب المحاكاة التى تفيض فيها العاطفة وقد يجمع الشاعر إلى محاكاة الصناعة وصف اللذات أو المجون فنسيب امرئ القيس نسيب المحاكاة والصناعة . وقد يرق ويلطف ويدل على وجدان وعلى تعلق بإنسان جميل من غير أن يكون هذا التعلق عشقاً كما كان عشقاً عميقاً عند قيس ابن الملوح أو قيس بن ذريح فإذا رق شعر امرئ القيس وقارب شعر العاطفة والوجدان قال فى وصف حبيبته :

تُضَيِّى الظلام بالعشاء كأنها منارة فمضى راهب مُتَبَسِّل

ولكن أكثر نسيبه نسيب صناعة ووصف للذات . وكذلك نسيب مشهورى الشعراء فى ذلك العصر أمثال الأعشى والنابغة وزهير بن أبى سلمى وكعب بن زهير وطرفة بن العبد وغيرهم

وهم الذين سنوا سنة غزل المحاكاة لشعراء الدولة الأموية ومحاكاة المحاكاة للعباسيين والمتأخرين وكان العبث اللفظي يزداد كلما بعد العهد بمن سن هذه السنة في صناعة الشعر . وقد فطن جرير في عهد الدولة الأموية إلى أن الصناعة وحدها لا تسير الشعر ولا تجعله يأخذ بجماع القلوب فصار يخلط بين تمثيل العاطفة أو محاكاتها وبين الوجدان . ومن أجل ذلك كان شعره أرق وأسير في عهده من شعر الشعراء المنافسين له .

ولكننا إذا أردنا أن نجتمع مجموعة من شعر النسب في اللغة العربية نفاخر بها اللغات الأخرى لم نلجأ إلى شعر امرئ القيس أو الأعشى أو أمثالهما ولا إلى شعر جرير والأخطل والفرزدق وأمثالهم ولا إلى شعر أبي نواس ومسلم بن الوليد وأبي تمام والبحتري وأمثالهم فإن هؤلاء امتازوا بالقول في أبواب مختلفة من الشعر ولكن بزعم في النسب قيس بن الملوح وقيس بن ذريح وأبو صخر الهذلي وعروة بن حزام وابن الدمينه وجميل بن معمر وكثير على قلة ما انتهى إلينا من أقوال هؤلاء . وهؤلاء هم الذين قالوا أحسن ما قيل في النسب في اللغة العربية وبهم نفاخر وهم الذين نرشح لينوبوا عن النسب العربي في معرض النسب بين الأمم . انظر مثلاً إلى قول قيس بن الملوح من قصيدة في التذكر والتحنى وهما موضوعان هامين من موضوعات النسب قال :

فوالله ما أنساك ما هبت الصبا	وما غرد الفرید في وضح الفجر
وما لاح نجم في السماء وما بكت	مطوقة شوقاً على فلق السدر
وما طلعت شمس لدى كل شارق	وما هطلت سحب على واضح الزهر

لي أن قال :

تداويت من ليلى بليلى من الهوى	كما يتداوى شارب الخمر بالخمر
إذا ذكرت يـرتاح قلبي لذكرها	كما انتفض العصفور من بلل القطر
ألا ليتنا كنا غزالين نرتعى	رياضاً من الجوزان في بلد قفر
ألا ليتنا كنا حمام مفـسـاة	نطير ونأوى بالعشى إلى وكر

واستمر في ذكر أمانيه المختلفة إلى أن قال :

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى	فهيج أطراب الفؤاد ولا يدرى
دعا باسم ليلى غيرها فكأنما	أطار بليلى طائراً كان في صدرى

فهذا الشعر ليس فيه روعة الصنعة التي في غزل أصحاب المعلقات ولكنه شعر صادق دافق من القلب يدل على أن قائله شاعر بطبعه وخياله ووجدانه ويدل على عاطفة صادقة تأخذ المألوف من مظاهر الكون والخلقة من تغريد الطيور في وضع الفجر ومن هبوب النسيم وهطول المطر ونضرة الزهر وانتفاض العصفور والحمام في الوكر والغزال في القفر كي تعبر بها عن ذكريات القلب وأمانيه وهذه الوسائل التي تستخدمها والتشبيهات هي ألوان مادة الشاعر فليس كل شعر يحتويها بشعر كما أن ليست كل صورقات ألوان بصورة . وإنما العاطفة هي التي تجعلها شعراً . وانظر إلى قول قيس بن الملوح أيضاً :

وأحبس عنك النفس والنفس صبية بذكراك والمسعى إليك قريب
مخافة أن تسعى الوشاة بظنة وأحرسكم أن يسترب مريب
سأستعطف الأيام فيك لعلها بيوم سرور من هواك تؤوب

وقوله :

فأصبحت من ليلى الغداة كناظر مع الصبح في أعقاب نجم مُفرب

وقوله :

الله يعلم أن النفس هالكة بالباس منك ولكنى أمنيئها
وساعة منك ألهوها وإن قصرت أشهى لدى من الدنيا وما فيها

وقوله :

وكنت كذباح العصافير دائباً وعيناه من وجسد عليهن تهمل
فلا تنظري ليلى إلى العين وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل

وهو لا يعنى كل ذباح للعصافير وإنما هو فرض كي يمثل معنى فعل الحب به وانظر إلى قوله في قصيدته اليبائية الكبيرة :

وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كسل الظن أن لا تلاقيا
وخبُرتماني أن تيماء مبنزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا
فهذى شهور الصيف عنا تصرمت فما للنوى ترمى بليلى المراميا
ومسا طلع النجم الذى يهتدي به ولا الصبح إلا هيَّجاً ذكرها ليا
أعد الليالى ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرأ لا أعد الليالى

يقولون ليلى بالعراق مريضة
ولسم أر مثلينا خليلي جناية
خليلان لا ترجو لقاء ولا ترى
وإنسى لأستحييك أن تعرض المنى
وأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي
وإنسى لينسيني لقاءك كلما
إذا سرت في أرض خلاء وجدتنى
يميناً إذا كانت يميناً وإن تكن
وأنى لأستغشى وما بى نعسة
هى السحر لولا أن للسحر رقية
فياليتنى كنت الطبيب مداوياً
أشد على رغم العداة تصافياً
خليلين إلا يرجوان التلاقياً
بوصلك أو أن تعرضى فى الدجى ليا
وأنت التي إن شئت أنعمت باليا
لقيتك يوماً أن أبشك ما بها
أصانع رجلى أن ليلى حداثيا
شمالاً ينازعنى الهوى عن شماليا
لعل خيالاً منك يلقى خياليا
وأنى لا ألقى لها الدهر راقياً

لا أظن أن شاعراً يستطيع أن يميز الشعر الصادق بقول كما قال بعض الكتاب أن شعر
قيس بن الملوح من وضع الرواة وأن قيساً هذا لم يكن له وجود . نحن نفهم هذا القول لو كان
الشعر فاتراً أو بارداً أو كاذباً أو مصطنعاً (١) يستطيع أن يقوله كل إنسان ، أما أن يصنع
الرواة شعراً من أصدق وأحسن ما قيل فى اللغة العربية من النسيب فهذا رأى لا نستطيع
الأخذ به . وأما أن بعض أبيات الشاعر نسبت إلى أكثر من شاعر فهذا لا يدل على شيء وله
مثيل فى كل عصر . وهذا شعر أبى تمام فيه أبيات وقصائد منسوبة إلى شعراء آخرين وهذا
لا يدل على أن أبا تمام لم ينظم شعراً ولم يكن له وجود وظاهرة إنكار الوجود هذه ظاهرة مألوفة
فقد أنكروا وجود هرمير وشكسبير . وهناك مؤلف مؤرخ ينكر وجود سيدنا عيسى عليه
السلام وقد اختلف الرواة فى نسبة شعر كثير فاختلفوا فى نسبة قصيدة (صاح فى العاشقين
يا لكانه) وفيها البيت المشهور :

خطرات النسيم تجرح خديـه
به ولمس الحسريـر يدمسى بنائـه

وهى ليست من شعر المتقدمين حتى يقال إن قدم الزمن هو الذى أنسى الرواة ولم يقل أحد
أنها من صنع الرواة أنفسهم واختلفوا فى نسبة شعر كثير للمتأخرين كقصيدة :

(١) مثل ذلك إذا قارن القارئ المتنوق معلقة عنترة العيسى (وهى لاشك من شعر شاعر) وبعض
القصائد الفاترة الركيكة التى تنسب إلى عنترة سهل عليه تمييز الشعر الصادق والشعر الموضوع .

يا مطالبًا ليس لى فى غيره أرب إليك آل التقصى وانتهى الطلب

فنسبت لابن الحيمى ونسبت لنجم الدين بن إسرائيل . واختلاف الرواة فى نسبه بعض شعر
قيس بن الملوح لا يدل على شئ فإن شعره يدل على شخصية حية وعلى شاعر من الطراز
الأول. ومثله فى تلك الخصائص وفى تلك المنزلة قيس بن ذريح انظر إلى قوله :

لقد كان فيها للأمانة موضع وللنفس مرتاد وللعين منظر
وللحنائم العطشان رى بحسنها وللمرح المختال خمر ومسكر
كأنى لها أرجوحة بين أحبل إذا ذكره منها على القلب تخطر

وقوله :

أحبك أصنافًا من الحب لم أجد لها مثلاً فى سائر الناس بوصف
فمنهن حب للحبيب ورحمة لعرفتى منها بما يتكلف
وحب بدا بالجسم واللون ظاهر وحب لدى نفسى من النفس أطف

إلى قوله :

تعلق حبي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافًا وفى المهد
فزاد كما زدنا فأصبح ناميًا وليس إذا متنا بمنصرم العهد
ولكنه يساق على كل حادث وزاثرنا فى وحشة الموت واللحد

وقوله :

إذا طلعت شمس النهار فسلمى فآية تسليمى عليك طلوعها

وقوله :

بلىنى أنادى عن أول غشية ويشنى بها الداعى لها فأفئق
صباحى إذا ما ذرت الشمس ذكرها ولى ذكرها عند المساء غبور

وقد كان من رأينا دائماً أن شعر العاطفة والوجدان يتقارب فى جميع اللغات وإنما الذى
يتباعد فى اللغات شعر الصنعة والمحاكاة بالصنعة لأن هذا أساسه العرف والاصطلاح والذوق
الإقليمى . أما شعر العاطفة والوجدان فهو واحد فى كل إقليم وإنك لو نقلت الشعر الذى
استشهدنا به من شعر قيس بن الملوح أو قيس بن ذريح إلى اللغات لأوربية لطرب له القراء
كما يطرب قراء العربية إذا نقل إليها شعر العاطفة والوجدان من اللغات الأوربية نقلاً صحيحاً
لا سخيلاً . ويقارب قيس بن الملوح وقيس بن ذريح فى طريقتهما يزيد بن الطثرية الذى يقول :

برغمى أطيل الصمد عنها إذا نأت
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى
ويقول :

أحبك أطراف النهار بشاشة
أحبك حب اليأس لو ينفع الهوى
ويقول :

بنفسى من لو مرّ بردُ بناته
ومن هابنى فى كل شئ وهبته
ويقول :

أليس قليلاً نظرة إن نظرتها
فبا خلة النفس التى ليس فوقها
ويا من كتمنا حبه لم يُطع به
أما من مقام أشتكى غربة النوى
وكنت إذا ما جئت جئت بحاجة
إليك وكلاً ليس منك قليل
لنا من أخلاء الصفاء خليل
عدو ولم يؤمن عليه دخیل
وخوف العدا فيه إليه سهيل
فأقنيت علالتى فكيف أقول

ومثل هذا الشعر فى صدق التعبير عن الأحاسيس النفسية شعر أبى صخر الهذلى الذى
يقول :

لقد كنت آتيها وفى النفس هجرها
فما هو إلا أن أراها فجاءة
وأنسى الذى قد كنت فيه هجرتها
وقد تركتني أحسد الوحش أن أرى
تكاد يسدى تندى إذا ما لمستها
ورانى لتعرونى لذكراك هزة
بتأتا لأخرى الدهر ما طلع الفجر
فأبغت لا عسرف لى ولا نكر
كما قد تُنسئ لبّ شاربها الخمر
ألفين منها لا يروعهما الذعر
وينبت فى أطرافها الورق النضر
كما انتفض العفور بلكه الفطر

فهذا الشاعر لا ينظر فى دواوين الشعراء كى يرى ماذا يقال فى وصف هذه العاطفة وكيف
يقال وإنما ينظر فى نفسه وأحاسيسها وهواجسها وما يعتري نفسه وجسمه من أثر العاطفة .
ومن شعراء هذه الطريقة ابن الدمينه فإن شعره يرق ويصفو ويكتسب من وجدانه وعاطفته
أنغاماً عذبة انظر إلى قوله :

أرى الناس يرجسون الربيع وإنما
أرى الناس يخشون الحنين وإنما
لئن ساءتني أن نلتني بمساءة
ربيعي الذي أرجو نوال وصالك
سني التي أخشى صروف احتمالك
لقد سررتني أني خطرت ببالك

والى قوله :

وقد زعموا أن المحب إذا نأى
بكل تدارينا فلم يشف ما بنا
على أن قسرب الدار ليس بنافع
يمل وأن النأي يشقى من الوجد
على أن قرب الدار خير من البعد
إذا كان من تهواه ليس بذي ود

وقوله :

وانى لأستحيبك حتى كأنما
بنفسي وأهلى من إذا عرضوا له
ولم يعتذر عذر البرئ ولم تزل
على بظهر الغيب منك رقيب
ببعض الأذى لم يذر كيف يجيب
به سكتة حتى يقال مريب

وهذه الأبيات الأخيرة إنما هي مثل من شواهد الخبرة بعلم النفس التطبيقى التى اكتسبها هؤلاء الشعراء لكثرة تأملهم فى صفات النفوس وهذه الخبرة بالنفس تقل فى شعر المتأخرين أو تنعدم إلا ما كان مأخوذاً بالمحاكاة عن قبلهم : ومن شعراء هذه الطريقة أيضاً جميل بن معمر انظر إلى قوله :

لقد قلت فى حبي لكم وصيابتى
سبب لم يكن قولى رضالك فعلمى
فما غاب عن عيني خيالك لحظة
محاسن شعر ذكرهن يطول
نسيم الصبا يابثن كيف أقول
ولا زال عنها والخيال يزول

وقوله :

وما شجاني أنها يوم أعرضت
فلما أعادت من بعيد بنظرة
تولت وماء العين فى الجفن حائر
إلى التفاتاً أسلمتسه المحاجر

على مثل هذه المشاهد النفسية وأثرها كان يعتمد هؤلاء الشعراء لا على المبالغة والتشبيهات البعيدة فكان شعرهم على سهولة وبساطة مشاهداتهم أوقع فى النفس من المبالغة والتشبيهات البعيدة وانظر إلى تصيب كيف يستخدم ما يشاهد من حياة الطيور لتصوير عاطفته فى قوله :

كأن القلب ليلة قيل يُغذى
قطاة غرّها شرك فباتت
بلى العامرية أو يراح
تجاذبه وقد علق الجناح

لها فرخان قد تركا بوكر فعشهما تُصَفِّقُ الرياح
إذا سمعها هبوب الريح نصًا وقد أودى بها القدر المتاح
وللشاعر كثير أشعار عذبة تدل على وجدان ولو أنه كان يتهم بادعاء العاطفة .
انظر إلى قوله :

وأدنيتنى حتى إذا ما ملكتنى بقول يُحلُّ العُصَمَ سهل الأباطح
تنايت عنى حين ما لى حيلة وغادرت ما غادرت بين الجوانح
وقوله فى ثانيته الكبيرة :

وقلت لها يا عَزُّ كل مصيبة إذا وطئت يومًا لها النفس ذلت
وإنى وتهيامي بعزة بعدما تخلبت مما بيننا وتخلت
لكالمترجى ظل الغمامة كلما تَبَرَّأ منها للمقبل اضمحلت
وقوله :

كريم يمت السر حتى كأنه إذا استخبروه عن حديثك جاهله
ويرتاح للمعروف فى طلب العلاء لِتُحَمَّدَ يومًا عند ليلى شمائله

وفى هذه الأبيات أيضًا خبرة بصفات النفوس ودراسة سيكولوجية وتصوير لأثر الحب فى النفوس العالية . ومن الشعر العذب الشهى قول أبى بكر الزهرى :

ولما نزلنا منزلًا طله الندى أنيقًا وستانًا من النورِ حاليا
أجدُّ لنا طبيبُ المكان وحسنه منى فتسمنينا فكنت الأمانيا
وقول الحارثى :

منى إن تكن حقًا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنًا رغدا

وكأنما كانت هذه الطريقة عاصفة اشترك فى وثارتها المرقش وعروة بن حزام وابن الدمينه وأبو صخر الهذلى وجميل بن معمر وعمر بن أبى ربيعة (وإن كان شعره أقرب إلى اللهو والعبث) وكثير وقيس بن الملوح وقيس بن ذريح والعرجى والمخزومى وأبو دهب وابن الرقيات وابن الطثرية وابن ميادة والأحوص ونصيب والمخيل وذو الرمة والأبيرد وأبو حية التميمى وتوبة ابن الحمير والنهدى ومزاحم ووضاح اليمن وعروة بن أذينة وغيرهم وامتدت إلى عصر الحسين ابن مطير والعباس بن الأحنف . ولم ينعدم شعر العاطفة والوجدان بعد ذلك فإننا نرى شعراء

الصنعة أمثال بشار وأبى نواس ومسلم وأبى تمام لهم بجانب مجونتهم نسيب وجداني رقيق ولكنه قليل . وقد كان البحتري ذا مزاج قنّى يشبه مزاج الممثل الذي يتملكه ما يمثل من الأحاسيس . ومن أجل ذلك كان له نسيب رقيق عذب . ولابن الرومي نسيب وجداني صادق ولكنه قليل (١) . وكان الشريف الرضى ذا وجدان فجاء نسيبه وجداني النزعة وحاكاه مهيار ثم اعتمد الشعراء بعد ذلك على المغالاة والتشبيهات البعيدة أو الزخارف . وكان أكثر شعرهم محاكاة لعانى من سبقهم ولم يخلق شعراء الصوقية مجموعة شعر ثمين عالٍ كما كنا ننتظر ولكنى أظن أن محبى الدين بن العري والسهروردي وابن إسرائيل وابن الفارض لو تقدم بهم الزمن أو لو تأثروا بوجدان الشريف الرضى وأسلوبه لكان شعرهم أرقى منزلة فإن فيهم طبع الشعراء ومزاجهم ولكن تعوزهم قوة الأداء وفخامة الأسلوب وحسن الاختيار . فقصيدة السهروردي المشهورة التى مطلعها :

أبدأ فحسب إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح

تبدأ مبدأ رائعاً ولكنها تفتقر متأثرة بطريقة المتأخرين من ضعف فى الأداء .

وقد اشتهر بها ، الدين زهير شهرة لا تناسب قيمة شعره فماله قوة فى الأداء ولا فخامة ولا روعة فى الأسلوب ولا وجدان عميق وأنغامه لفظية رخيصة مثل قوله :

أنا بالعـساذل ألهمـر أنا بالعـساذل ألعب

وأحسن قصيدة فى النسيب قالها شعراء الأندلس والمغرب هى قصيدة ابن زيدون النونية التى يقول فى مطلعها :

أضحى التنائى بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقياننا نجافينا

وهى تجمع بين علو الصنعة وصفاء الوجدان فليس لمحمد بن هانى الأندلسى فى النسيب ولا لابن حمديس ولا لابن خفاجة قصيدة تدانيتها فى هذه الصفات . وهذه القصيدة تذكرنى بما يحكى عن بعض الطيور التى إذا حان حينها جمعت كل قوى روحها وأطلقتها فى تغريده قبل موتها . ونسيب ابن زيدون على العموم أكثر وجداناً من نسيب الآخرين وإن كان قد بزه الآخرون

(١) من نسيب ابن الرومي الرائع قوله :

أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تدانى

كأن فزادى ليس يشفى غليله سوى أن يرى الروحين يستنقان

فى صفات أخرى فبرز ابن خفاجة وابن حمديس فى الأوصاف وربما كان قد بزه ابن هانىء الأندلسى فى الأسلوب الخطابى وإن لم يكن تحت أسلوب ابن هانىء الأندلسى الخطابى دائماً معنى أو مزية . على أن لمحمد بن هانىء قصائد رقيقة يتغنى بها مثل قصيدة (فتكات طرفك ألىم سيوف أبىك) وقصيدة (قمن فى مآتم على العشاق) .

أما نسيب ابن سهل فهو نسيب رقيق يتغنى ببعضه ولكنه ليس فيه روح العباقرة وثورتهم الشعرية ولا يحاول قائله الأناقة فى الأداء التى تزيد النسيب عذوبة وبعض الأناقة يفعل ذلك كما أن بعضها يشغل الشعر . وما يُتغنى به قوله (سل فى الظلام أخاك البدر عن سهرى) .

ومن التقسيم الذى فصلناه يتضح أنه ليس من المحتوم أن بطالب الشاعر بمشوق كى يجيد النسيب ولكنه مطالب بوجودان يصدق ويعبر عن نواحي تلك العاطفة ويمزاج فنى سليم وبصيرة سيكلوجية تمكنه من فهم أحاسيس النفس ومن تصويرها .

٢٣ - الرثاء فى شعر العرب(*)

قد تقلبت على الشعر العربى عصور كثيرة لكل منها طريقة فى صنعة الشعر والأداء فيه ، وقد ظهر فى شعر المتأخرين أثر العبث والمغالطات اللفظية والمعنوية ، وإن كان الوجدان لم ينعدم كل الانعدام ، ومن الصعب أن نقصر صفة من صفات الشعر على عصر من العصور ، ولكننا نستطيع أن نقول على وجه الإجمال ، وإن شذت قصائد عديدة فى التفصيل والتطبيق ، إن رثاء المتقدمين كان أكثر نصيباً من الوجدان ، وصدق العاطفة والبصيرة النفسية ، وإن شعر كبار شعراء الدولة العباسية فى الرثاء كان أكثر رثاءً تكسب إلا ما كان فى رثاء قريب أو حبيب ، وقد كان رثاء التكسب فى شعر بعضهم أعظم منزلة فى الشعر من رثاء أقربائهم ، وكان عكس ذلك يصدق فى شعر آخرين ، وكانت تغلب على شعرهم جودة الصناعة والتأنق فيها ، وفى استنباط الأخيلة والتشبيهات ، وبعضهم كانت تغلب عليه نزعة التفكير ؛ ثم بعد هذا العصر ضعف الأداء وضعفت القدرة على الإتيان بالصناعة الفخمة الصادقة ، وكثرت المبالغة والمغالطة اللفظية والمعنوية . وقد يلتبس على القارئ نوع مبالغة العاطفة القوية ، ونوع مبالغة الصنعة الكاذبة التى تنم عن فتور العاطفة ونضوب العبقرية . والحقيقة هى أن المبالغة سواء أكانت فى الرثاء أو فى الفزل أو فى أى باب آخر من أبواب الشعر هى فى شعر العبقرى الصادق الصنعة ، وفى شعر الشاعر الذى تُسبِرُهُ العاطفة المألكة له من أبداع وأروع وأصدق ما يقال ؛ ولكن هذا الشاعر حتى فى تلك المنزلة الجليلة يكون كمن يطل على الشفير الهارى ، وخطوة واحدة قد تسقطه إلى حضيض الشعر ، حيث مغالاة الشعور الفاتر الذى يدعى صاحبه عظم العاطفة وصدق الوجدان ، وحيث مغالاة الشويعر الذى لا يفرق بين مبالغة العبقرى الصادق الصنعة ، ومبالغة المحاكاة والاحتذاء من غير فطنة وتمييز . والقارئ معذور فيما قد يقع فيه من الخطأ ، فالقراء قلما يفرقون بين نوعى المبالغة ، لولوع بعض كبار الشعراء بالمبالغة الكاذبة ، وقد يرى القارئ النوعين فى شعر شاعر واحد .

وسنستعرض الرثاء فى شعر العرب فى هذه المقالة ، وما قد يدخل فى بابيه من جيد القول .

(*) مجلة الثقافة : ٩ مايو ١٩٣٩ ، ص ١٦٠ مايو ١٩٣٩ ص ٢٩ وما يلى ، ٢٣ مايو ١٩٣٩ .

وأول ما نذكر في هذا الباب قول امرئ القيس ، وقد مر بقبور عربية في بلاد الروم . فقال
أبياته المشهورة التي يقول فيها :

أجارتنا إنا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب

ولعل هذه الأبيات من أصدق ما قاله امرؤ القيس وجداناً وعاطفة بسبب ما لقيه من خطب
في بلاد الروم ، وقد ذهب إليها يطلب أن يعان على قتلة أبيه ، فلم ظفر بمعونة ، وهي تختلف
في أثرها في النفس عن شعر لهو وعيشه . ومن الشعر المؤثر قصيدة عدى بن زيد التي يقول
في مطلعها :

أيها الشامت المعير بالدهر — أنت المبرأ الموفور

وفيها يشير إلى قصة صاحب قصر الخورنق . ومن بديع وصف أثر الموت في الأحياء قوله :

ثم أضحوا كأنهم ورق ج — ف فالت به الصبا والذبور

وله قصيدة أخرى في قصة الزباء وجذيمة . ولو تفرغ عدى بن زيد للشعر القصصي لختلف
ذخراً ثميناً . ومن مشهور الرثاء رثاء مهلهل لأخيه كليب الذي هاجت بمقتله حرب البسوس ،
ورثاء جلييلة بنت مرة أخت جساس قاتل كليب لزوجها كليب ، وقد كانت جلييلة بين شقى الرجا
أو بين المطرقة والسندان ، ولعل مصيبتها في أسرة القاتل والمقتول أخيها وزوجها أثرتا في
قولها . وقد رأيت من يقول إن أشعارها منحولة لأنها ليست فيها فخامة الشعر الجاهلي كشعر
المعلقات . وقد نسي هؤلاء أنها لم تكن تقول الشعر صناعة ، وأن الشعر الجاهلي ليس كله
في مستوى واحد ، فبعضه - حتى في شعر الشعراء المعروفين الذين لم يزل أحد بأن شعرهم
منحول - يفتخر في القول وتقل فيه الصنعة ، وبعض الشعر العباسي الذي تعتمد فيه الشاعر
الصنعة والفخامة أو الغربة في الأسلوب ، قد يكون أشبه بالشعر الجاهلي من بعض الشعر
الجاهلي أو الشعر الأموي ؛ ولكن هذا ليس حجة لمن يقول إن الشعر الفاتر أو القليل الفخامة
في الشعر الجاهلي أو الأموي منحول موضوع . وما يستجاد في الرثاء أيضاً قصيدة عبد
يغوث في رثاء نفسه ، ولعل تحسر الشاعر على ضياع حياته مع إظهار البسالة مما يجعل مثل
هذا الشعر مأثوراً . ومثلها قصيدة مالك بن الرب في رثاء نفسه أيضاً ، وفي قصيدة عبد
يغوث يتلطف وهو يموت على سماع نشيد الرعاء في قوله :

أحقاً عباد الله أن لست سابعاً نشيد الرعاء المعزين المتاليا

ومثل هذا التشوق الشجي تشوق مالك بن الرب في قصيدته إلى رؤية سهيل النجوم . إذ

يقول :

« يقر بعيني أن سهيل بدا ليا »

وتستجاد في الرثاء أبيات عبدة بن الضبيب التي يقول فيها :

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

ومن الرثاء الجيد قصيدة دريد بن العمة يرثي بها أخاه ، وفي هذه القصيدة من واجب

مؤازرة المرء قومه ومناصرتة رباهم ، وإن كانوا على غير هدي ، ما يقول فيه الشاعر :

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشداً إلا ضحى الغد

فلما عصروني كنت منهم وقد أرى عوابتهم أنى بهم غير مهتدي

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت ، وإن ترشد غزية أرشد

ومن ذكر محاسن الميت فيها قوله :

قليل تشكّيه المصيبات ذاكر من اليوم أعقاب الأحاديث في غد

إذا هبط الأرض الفضاء تزنت لرؤيته كالمأتم المتبدد

ومما يستجاد في الرثاء قصيدة قس بن ساعدة يرثي نديمه وفيها يقول :

خليلى هباً طالما قد رقدنا أجدكما لا تقضيان كراكما

وهي من الشعر السهل الكثير العاطفة . ولتأبط شراً قصيدة في رثاء خاله ونسبت لابن

أخته أيضاً ، وهي التي يقول فيها :

إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلاً دمه ما يُطل

وقد قيل إنها موضوعة منحولة واتهموا خلفاً الأحمر أو حماداً الرواية بوضعها ، وفي

القصيدة بيت فيه شئ من قبيل الجناس والتورية ، إذا لم يكن أتى عفواً فهو دليل قاطع على

أنها منحولة لأنه بعيد عن ذوق المتقدمين ، وهو قول الشاعر ويعنى بالخل الهزيل :

فاسقنيها يا سواد بن عمرو إن جسمي بعد خالى لخل

فذكر الخمر والخل والخال والخل بعيد عن ذوق المتقدمين إن لم يكن قد أتى عفواً ، ولم يفكر

الشاعر إلا في معنى واحد لكلمة خل ، وعلى كل حال فإن رواية كبيراً كخلف لأحمر أرفع

ذوقاً من أن يعتمد هذه الألاعيب في التورية أو الجناس ، ومن المستحيل أن يعتمد عليها تأبط

شراً .

ومن جيد الرثاء قصائد الخنساء في أخيها صخر إلا أنها أكثرت وكررت ، فصار في قولها
لجاجة المآثم ، ومن مشهور قولها :

قد كنتَ تحمل قلباً غير مُؤْتَشِبٍ مُركباً في نصاب غير خوارٍ
وقولها :

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يكون مثل أخى ، ولكن أسألى النفس عنه بالتأسى
ومن الرثاء الجيد قول مُتَمِّم بن نويرة يرثي أخاه مالكا من قصيدة رائعة :

وكنّا كندمانى جـذيمة حـقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقنا كـأنى ومالكا لظول اجتماع لم نبت ليلة معا
وقصيدة أبى ذؤيب الهذلى في رثاء أبنائه من أبدع ما قال المتقدمون في الرثاء ، وهذه
قصيدة جامعة في فنها ، ومثال من الفن العالى ، وفيها يقول :

وتجلى لى للشامتين أريهم أنى لرب الدهر لا أتضع
ويقول :

والنفس راغبة إذا رغبت بها وإذا ثرد إلى قليب تقنع
ومن حكم الرثاء قصيدة لبيد في رثاء أخيه التى مطلعها : « بلينا وما تبلى النجوم
الطوال » . وفيها يقول :

وما المسر إلا كالضرام وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع
ومن مآثور الرثاء في شعر المتقدمين قصيدة علقمة ذى جفن التى مطلعها :
« لكل جنب (اجتنى) مضطجع »

واجتنى اسم المرأة التى يخاطبها ، وفي هذه القصيدة شئ من جلال الموت وروعة زوال
العظمة . وقد اشتهر كثير من نساء العرب بالمراثى ، وقد ذكرنا مراثى الخنساء ، ومنهن أيضاً
ليلى الأخيلية التى رثت توبة بن الحمير الشاعر بقولها من قصيدة :
لعمرك ما بالموت عار على الفتى إذا لم تُصبه في الحياة المعابر (١)

(١) هذه القصيدة في كتاب « الشعر والشعراء » منسوبة إلى ليلى الأخيلية ، ولكنها في « الأغاني »
منسوبة للرقاشى الشاعر . والمبرد في الكامل نسبها ليلى كما ينسبها ابن قتيبة صاحب « الشعر والشعراء » .

ولها بيتان في اجتماع الرجولة والتواضع والحياء والبسالة وهما قولها :
 ومُخَرَّقٌ عَنْهُ الْقَمِيصُ تَخَالَهُ بين البيوت من الحياء سقيما
 حتى إذا رُقِعَ اللِّسَاءُ رَأَيْتَهُ تحت اللواء على الخميس زعيما
 (الخميس الجيش) ومن نساء العرب اللواتي اشتهرن بالرياء أخت الوليد بن طريف التي
 رثته بقصيدة من أعيان الشعر ، وهي التي تقول فيها :
 أيا شجر الحبابور مالك مورقًا كأنك لم تخزن على ابن طريف
 وتقول :

فقدناك فقدنا الريح وليستنا فدينناك من فتياننا بالوف
 وقولها إن الشجر مورق كأنه لم يحزن أصدق في فن الشعر وأوقع في النفس من قول من
 يقول إن الشجر صوحت أوراقه حزناً على المرنى . ومن جيد الرثاء في أشعار المتقدمين قول
 مضاض بن عمرو من قصيدة :

كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر
 وشعر أبي زيد الطائي في الرثاء وفيه نغمة من شعر عدى بن زيد . كما أن رثاء ابن
 مناذر فيه نغمة من شعر أبي زيد الطائي ، ويعجبني لأبي زيد قوله :

من يَحْنُكَ الصَّفَاءُ أو يَتَبَدَّل أو يزل مثل ما تزول الظلال
 فاعلمن أننى أخوك أخو العهد د حباتي حتى تزول الجبال
 ولك النصير باللسان وبالكف إذا كان لليدين مَصَّالُ
 ومن ماثور الرثاء قصيدة زياد الأعجم في المغيرة بن المهلب وفيها يقول :
 إن السماحة والمسروعة ضُمْنَا قبرا عَرَوْ على الطريق الواضح
 ومراثى الشمردل والأبيرد مشهورة . وقد أورد المفضل الضبي في المفضليات قصيدة
 لأعرابية في رثاء ابن لها التي تقول فيها : « يا عمرو يا أسفى على عمرو » . وهي رثاء
 العاطفة لا رثاء الذكاء والفكر . ولأعشى باهلة مرثيته المشهورة التي يقول فيها : « إننى
 أتتنى لسان لا أسرُّ بها » وفيها يقول في مدح المرنى :

مَنْ لَيْسَ فِى خَيْرِهِ مَنْ يُكْدَرُ على الصديق ولا فى صفوع كَدَرُ
 وليس فيه إذا استنظرته عجل وليس فيه إذا ياسرته عسر
 مَرُوى حروب شهابٌ يستضاء به كما أضاء سواد الطخية القمرُ

ومن جيد التآبين أيضاً قول محمد بن كعب الغنوى فى رثاء أخيه وهى قصيدة من أعيان الشعر وفيها يقول : فتى ما يبالى أن يكون بجسمه إذا نال خلأت الكرام شحوب إذا ما تراءى الرجال تحفظوا فما تنطق العوراء وهو قريب حلیم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم فى عين العدو مهيب وتستجاد قصيدة شبل بن معبد البجلي التى يقول فيها :

فقد أصبحوا لا دارهم منك غربة بعيد ولا هم فى الحياة قريب
ولسنا بأحيا منهم غير أننا إلى أجل ندعى له فتجيب
ومن مآثور الرثاء قول كثير الشاعر فى رثاء صديقه الأسدى وفيه البيت المشهور :
فلا تبعد فكل فتى سياتى عليه الموت بطرق أو يغادى
وقد قيل إن أبا زكار الأعمى المغنى كان يغنى به فى مجلس جعفر الهرمكى عندما أتى خادم الرشيد للفتك به ، وهذا من غريب الصدف ، كما ذكروا أيضاً عن بيت حريث بن جبلة العذرى ، فقد وجد مصداقاً فى الحياة أو وضعت له قصة مصداق والبيت هو :

يبكى الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته فى الحى مسرور
ومن الصدف التى تدعو إلى التشاؤم أن أرطاة بن شهبة ، وكان يكنى بأبى الوليد ، أنشد عبد الملك بن مروان ، وكان أيضاً يكنى بأبى الوليد قوله :

رأيت المرء تأكله الليالى كأكل الأرض ساقطة الحديد
ومما تبقى المنية حين تأتى على نفس ابن آدم من مزيد
واعلم أنها ستكفر حتى تؤقى نذرها (بأبى الوليد)
ومن مآثور الرثاء قصيدة جرير فى رثاء زوجه نوار ، وأحسن ما فيها وصف محاسن شمائل النساء .

وقد استجاد المبرد فى كتابه (الكامل) مراثية ابراهيم بن المهدي فى ابنه ، وهى من شعر العاطفة السهل المأخذ الخالى من جلال الصنعة . ومن المآثور رثاء مروان بن أبى حفصة فى معن بن زائدة وهو قوله : « مضى لسبيله معن وأبقى » إلخ .

وأحسن منه فى رثاء معن هذا قول الحسين بن مطير من قصيدة :
فيا قبر كيف وارىت جسوده وقد كان منه البر والبحر مترعاً
فتى عيش فى معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراً مرتعاً
(ويروى مرعاً بدلاً من مرتعاً)

ومراثى أبى العتاهية من مآثر الرثاء ، إذ أن التفكير فى الموت كان متمكناً من نفسه
تمكناً كبيراً ، ويروى له قوله :

وكسنت فى حياتك لى عطات وأنت اليوم أوعظ منك حياً
وقوله :

قد لعمرى حكيت لى غصص الموت وحركتني لها وسكنتها
ولمحمد بن مناذر مرثيته الشهيرة فى عيد المجيد الثقفى ، وقد قالها على وزن وقاف
وروى قصيدة فى الرثاء لأبى زبيد الطائى الذى تقدم ذكره . وفى شعر ابن مناذر شئ من نغم
شعر أبى زبيد الطائى وعدى بن زيد ، وتراه فى هذه القصيدة ينحو منحى عدى بن زيد فى
الإشارة إلى قصص الملوك والدول الزائلة ، وفى القصيدة يقول :

يقدح الدهر فى شماريخ وضوى ويعط الصخور من هبور
ولقد ترك الحوادث والأيام وهيا فى الصخرة الصيخود
وفيها يقول :

وأرانا كالزراع يحصد الدهر ر فمن بين قائم وحصيد
وكأنا للموت ركب مخبور ن سراعاً لمنهل كصورود
ومن بديع وصفه للمرثى قوله :

حين قتت آدابه وتردى برداء من الشبواب جديد
وسقاء ماء الشببية فاهتزاز الغصن الندى الأملود
وسمت نحره العيون وما كان عليه لزائد من مزيد
وكأنى أدعوه وهو قريب حين أدعوه من مكان بعيد
فلئن صار لا يجيب لقصد كان ن سميعاً هشا إذا هو نودى (١)

ومسلم بن الوليد من الشعراء الذين أجادوا الرثاء بقدر إجادتهم المديح . ومن رثائه المأثور
قصيدته فى يزيد بن يزيد التى يقول فيها :

(١) كتاب الكامل للمبرد من الكتب القليلة التى جاءت بأكثر هذه القصيدة . وابن مناذر هذا من
الشعراء الذين نأسف لضياح أكثر شعرهم ، كما نأسف لضياح أكثر شعر دعبيل الخزاعى وأشجع السلمى ،
فمن القليل المخلف نستطيع أن نقول إنهم كانوا من الطراز الأول .

أَحَقُّنَا أَنَّهُ أودى يَزِيدُ تَأْمَلْ أَيُّهَا النَّاعِي الْمُسْتَعِيدُ
 أَتَدْرِي مَنْ نَعَيْتَ فَكَيْفَ فَاهَتْ بِهِ شَفَتَاكَ كَانَ بِهَا الصَّعِيدُ
 أَحْسَامِي الْمَجْدُ وَالْإِسْلَامُ أودى فَمِمَّا لِلأَرْضِ وَيَحْكُ لَا قَمِيدُ
 وقوله « فَمَا لِلأَرْضِ لَا قَمِيدُ » يذكُرنا قول الفارعة أخت الوليد بن طريف : « أَيَا شَجَرِ
 الْخَابُورِ مَالِكُ مَوْرقَا » . وقد فَضَّلَ مُسْلِمٌ أَيْضًا الصَّنْعَةَ الشَّعْرِيَّةَ الْعَالِيَةَ الصَّادِقَةَ ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ
 الأَرْضُ مَا دَتِ لِمَصْرَعِ المَرثِي .

وَمِنَ الرِّثَاءِ المؤَثِّرِ قولُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِي فِي رِثَاءِ زَوْجِهِ ، وَحُزْنِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ
 عَلَيْهَا :

أَلَا مَنْ رَأَى الطِّفْلَ الْمَفَارِقَ أُمَّهُ بَعِيدَ الْكُرَى عَيْنَاهُ تَنْسَكِيانِ
 رَأَى كُلَّ أُمٍّ وَابْنِهَا غَيْرَ أُمٍّ يَبِيتَانِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَنْتَجِيانِ
 وَبَاتَ وَحِيدًا فِي الْفِرَاشِ تُجِنُّهُ بِلَابِلِ قَلْبٍ دَائِمِ الْخَفَقَانِ
 فَهَبْنِي عَزَمْتَ الصَّبْرَ عَنْهَا لِأَتْنِي جَلِيدَ فَمْنٍ بِالصَّبْرِ لَا بِنِ ثَمَانِ
 ضَعِيفَ الْقَوَى لَا يَطْلُبُ الْأَجْرَ حِسْبَةً وَلَا يَأْتِي بِالنَّاسِ فِي الْخِطَابِ
 وَيَعْجَبُنِي فِي الْفِرَاقِ الَّذِي يَذْكُرُ بِفِرَاقِ الْمَوْتِ قَوْلَ الْعَتَابِيِّ مَخَاطِبًا الْفَرَقْدِينَ :
 أَيْنَا قَدَّمْتُ صُرُوفَ الْمَنَاسِبِ فَالَّذِي أَخَّرْتُ سُرُوحَ اللَّحَاقِ
 كَمْ صَفِيٍّ مُنْتَفِعًا بِاتِّفَاقِ ثُمَّ صَارَا لِفَسْرِةٍ وَافْتِرَاقِ
 قُلْتُ لِلْفَرَقْدِينَ وَاللَّيْلِ مُلْقٍ سُودَ أَكْنَافِهِ عَلَى الْآفَاقِ
 إِبْقِيَا مَا بَقِيَتُمَا سَوْفَ يُرْمَى بَيْنَ شَخْصَيْكُمَا بِسَهْمِ الْفِرَاقِ
 وَمَنَاجَاةُ الْعَتَابِيِّ لِلْفَرَقْدِينَ فِي أَثَرِهَا فِي الْوَجْدَانِ تَذَكُّرُنِي مَنَاجَاةَ مَطِيْعِ بْنِ إِيَاسَ لِنَخْلَتِي
 حُلُوانَ فِي قَوْلِهِ :

أَسْمَعِدَانِي يَا نَخْلَتِي حُلُوانَ وَارْتِيَالِي مِنْ رَبِّ هَذَا الزَّمَانِ
 وَاعْلَمِي أَنَّ رَبِّي لَمْ يَزَلْ يَفِدْ سُرْقَ بَيْنِ الْأَلْفِ وَالْجَبَرَانِ
 وَلَعَمْرِي لَوْ ذَقْتُمَا أَلَمَ الْفِرِّ قَبْلَ أَبْكَائِكُمَا الَّذِي أَبْكَانِي
 أَسْمَعِدْنِي وَأَيُّقِنَا أَنَّ نَحْسًا سَوْفَ يَلْقَاكُمَا فَتَفْتَرِقَانِ
 وَقَوْلُ الْعَتَابِيِّ « قُلْتُ لِلْفَرَقْدِينَ » يَذْكُرُنِي مِنْ شَعْرِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلَ شَهَابِ الدِّينِ بْنِ قَهْدِ
 الْحَلَبِيِّ فِي قَصِيدَةٍ « إِنْ مِنْ تَهْوَاهُ قَدْ ظَعْنَا » ، وَهِيَ مِنَ الشَّعْرِ الْوَجْدَانِيِّ المؤَثِّرِ ، وَقَدْ قَالَ
 فِيهَا :

قلت للبدر المنير وقصد غاباب من أربى عليه سنا
غيب أو اطلع إن أردت فما فيك لى عمن فقدت غنى
أنبأتنى الشمس عنه وعن بدرها إذ غاب واقتربنا
نحن كنا إخوه شرفنا فأصاب الدهر أحسننا
إلى أن قال :

أرتجى واليسأس بهزأ به أن يضم الدهر الفستنا
وضلال الحب غسادر لى فيكم بعد المنون منى

وفى القصيدة يصف الشاعر ويقارن بين أثر محاسن الطبيعة والحياة فى نفسه قبل فقد أحبابه وبعد فقدهم ، وهى من الشعر المختار من كتاب « فوات الوفيات » للإصلاح الكتبى ، وهو الكتاب الذى أكمل به « وفيات الأعيان » لابن خلكان . ومراثى عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن فى جاريته التى قتلها غيرة مشهورة ، ولكن تعجبنى قصيدته فى رثاء خل له وهى التى قال فيها :

وتضحك سن المرء والقلب موجع ويرضى الفتى عن دهره وهو عاتب
إلى أن قال :

فتى كان مثل السيف من حيث جئته لنائبة نابتك فهو مضارب
بكساك أخ لم تحويه بقرابة بلى إن إخوان الصفاء أقارب
وأظلمت الدنيا التى كنت جاراها كأنك للدنيا أخ ومُناسب

وقد اشتهر أبو تمام بمراثيه الرائعة مثل قصيدة « كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر » وقصيدة « إن المنون إذا استمر مريها » فى رثاء ابنى عبد الله بن طاهر ، وقصيدة فى رثاء بنى حميد ، وهى التى يقول فيها :

وأنفس تسع الأرض الفضاء فلا يرضون أو يجشموها فوق ما تسع
يسود أعداؤهم لو أنهم قتلوا وأنهم صنعوا بعض الذى صنعوا
عهدي بهم تستنير الأرض إن نزلوا بها وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا

والقصيدة التى يقول فيها : « هو الدهر لا يشوى وهن المصائب » وغيرها . والغريب أن له قصائد فى الرثاء عديدة أفخم وأعظم من رثائه لابنه الوحيد ، ولعل العاطفة قهرته ومنعته من إحادة الصنعة وبددت قوتها فيه .

واشتهر البحتري بقصائده في الرثاء مثل رثاء المتوكل ورثاء الفرس ووصف آثارهم وهي
السينية المشهورة ، وله في رثاء بنى حميد قصيدة من أروع الشعر وهي التي يقول فيها
مخاطباً قصرهم :

فصرت كعش خلفته فراخه بعلياء فرج الأثلة المتهم
فكل لسه قبر غريب ببسللة فمن منجد نائي الضريع ومُتهم
قبور بأطراف الثغور كأنما مواقعها منها مواقع النجم
إلى أن قال :

سلام على تلك الحسالات إنها مُسَلِّمَةٌ من كل عار ومائم
ومن أجل الشعر تائية دعبل في رثاء آل البيت التي مطلعها :
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزول وحى مقفر العرصات
وفيها يقول :

بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات
إذا وثروا مسدوا إلى أهل وترهم أكفأ عن الأوتار منقبضات
وكان دعبل يتهم أبا تمام بالسرقة من أشعار من جاء قبله كما ذكر في الأغاني ، ولكنه
فاته أن أخذ أبي تمام كأخذ الملك الفاتح الغازي لا كأخذ قاطع الطريق .
وقد أجاد ابن الرومي كل الإجادة في مراثيته الدالية لآل البيت التي يقول فيها : « بكأوكما
يشفى وإن كان لا يجدي » . ومن رائع الرثاء قصيدته في يحيى بن عمر العلوي التي يقول
فيها (١) :

لِمَنْ تستجد الأرض بعدك زينة فتصبيح في أثوابها تتبرج ؟
سلام وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سجع
ولا برج القناع الذي أنت جاره يرفُّ عليه الأقحوان المفلج
وقد نحا فيها منحى دعبل الخزاعي في قوله :

فآل رسول الله تُحَفُّ حسومهم وآل زياد حُقِّلُ القَصَراتِ

(١) أفند ابن الرومي هذه القصيدة بالفحش في الأبيات التي أولها (بآية أن لا يبرح المرء منكم) إلخ .

فقال :

أفى الحق أن يُنسُوا خِمَاصًا وأنتم يكاد أغـسـوكم بِطَنَةٌ يَتَّبِعُ
وليدهم بادی الضوى ووليدكم من الريف ريان العظام خـدِّجُ
وقد أجاد المتنبي فى رثاء أم سيف الدولة فى القصيدة الجامعة التى يقول فيها :

ولو كان النساء كمن فقدنا لَفُضِّلَتِ النساء على الرجال

وقد انتقد ابن رشيق فى كتاب « العمدة » كما انتقد الصاحب بن عباد قوله « الوجه
المكفَّن بالجمال » وقال ما كان يحسن ذكر الجمال فى رثاء عجوز ، ولكن هذا مغالاة فى
النقد ، فإن جمال الشيخوخة لا يستدعى الشهوة وإنما يستدعى زيادة الإجلال والخشوع . وأجاد
المتنبي فى رثاء يماك مملوك سيف الدولة ومزجه بالحكمة فى قوله :

وقد فارق الناس الأحبية قبلنا وأعيا دواء الموت كل طبيب
سُبِقْنَا إلى الدنيا فلو عاش أهلها مُنِعْنَا بها من جيئة وذهوب
تملكها الأتى تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب
وأوفى حياة الغابرين لصاحب حياة امرئ خائنه بعد مشيب

وهو أيضاً يخلط الحكمة بالرثاء فى رثاء أخت سيف الدولة فى قوله : « فلا تنلك
الليالى » إلخ . وقد أبدع أيضاً فى رثاء جدته فى القصيدة التى يقول فيها :

عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتنى لم تزدنى بها علماً

على أن نقد ابن رشيق كان ينبغى أن ينصب على جانب من رثاء المتنبي ترك فيه صنعة
الفارعة أخت الوليد بن طريف فى قولها : « أيا شجر الخابور مالك مورقا » وصنعة مسلم بن
الوليد العالية فى قوله : « فما للأرض ويحك لا قيد » وقال إن الكون اضطراب لموتى المرنى :
والشمس فى كبد السماء مريضة والأرض واجفة تكاد تمسور

ولو احترس وقال حسينا الشمس إلخ لكان أفخم . وله فى رثاء عمه عضد الدولة بجانب
الحكمة العالية مغالطات من ذكاء الصنعة ، والحقيقة هى أن الشعر فى هذا العصر بدأت
تختلط فيه مبالغة العاطفة والصنعة المتخاذقة العالية بمبالغة المغالطات الفكرية واللفظية ، وهذا
يتضح أيضاً فى شعر المعرى على حكمته وعلو منزلته ، فتراه يؤن ويصف نفسه بالحزن بعده
وقلة الضحك فلا يظهر قمه ثناياه فيقول :

كأن ثنائيه أوانس يُتَغَى لها حسن ذكر بالصيانة والسجن
وهذا تخيل بديع ، ولكنه بعيد عن عاطفة الحزين لموت أبيه . وأحسن من هذا قصيدته
التي مطلعها « غير مُجدٍ في ملتي واعتقادي » والأخرى التي مطلعها « أحسن بالواجد من
وجده » . ومن عالى الحكمة فيها قوله :

والقلب ممن أهوائه عابدٌ ما يعبد الكافر من بده
أى أن القلب يعبد أهواءه كما يعبد الكافر الصنم المعبود :

ومن ماثور الرثاء قصيدة ابن نباتة السعدى فى رثاء أمه ، وفيها يقول :
فقدتُ كبيراً برأى أم حَفِيَّةٍ كما فقد الشدى المَعْلَلُ مُرَضِعُ
وهذا يشبه قول المعرى فى رثاء أمه :

مضت وقد اكتسملتُ فخلت أنى رضيع ما بلغت مَسَدَى الفِطَامِ
وقد كان عبد العزيز بن نباتة السعدى والشريف الرضى ومهيار الديلمى أوداء ، ومن أجل
ذلك يتقارب شعرهم فى نغمته ووجدانه . وللشريف مرات رائعة فى جده الحسين رضى الله عنه
وفى أمه وفى آل المسيب وفى الصاحب بن عباد وفى صديقه أبى هلال الصاهى ، وفى رثاء
الصاحب يقول :

كان الغريبة فى الأنام فأصبحوا من بعد غارب نجمه أمثالا
وفى رثاء الصاهى يقول :

كم من طويل العمر بعد وفاته بالذكر يُصحب حاضراً أو بادی
ما مات من جعلَ الزمان لسانه يتلو مناقب عُوداً وِسْوَادِى
فأذهب كما ذهب الربيع وإثره باق بكل خمائل ونجّاد
لا تبعدن وأين قسرك بعدها إن المنسايا غاية الإبعاد
وقد أجاد مهيار تلميذ الشريف الرثاء كما فى رثائه ابن نباتة فى قوله :

أفلم يرُعها منك نفس حرة كنت الوحيد بها وأنت قبيل
غَنِيَتْ عن الآمال باستعفافها ولكل صاحب حاجة تأميل
وفى رثائه الشريف الرضى فى قوله :

عادت أراك هاشم من بعده خورا لفأس الحاطب المتوقد
فجمعت بمعجز آية مشهودة ولرب آيات لها لم تُشْهَدِ

وفى رثائه لغلّام تبناه يقول :

فُجِعْتُ بِهِ غَضُّ الشَّعَائِلِ وَالْهَوَى
عَلَى حِينَ قَامَتْ لِلْمَنَى فِيهِ سَوْقُهَا
كَأَنَّ فَرَاخَ الْوَكْنِ بَيْنَ جَوَاتِحِي
وَيَقُولُ فِي مَرثِيَةِ أُخْرَى :

سَلامٌ عَلَى الْأَنْسَرِاحِ بِعَدِّكَ إِنَّهَا
وَمَنْ أَعْظَمُ مَا قِيلَ فِي رِثَاءِ الْأَبْنَاءِ قَصِيدَتَا التَّهَامِي الرَّائِيَتَانِ فِي رِثَاءِ ابْنِهِ وَفِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَقُولُ :

عَجَلَ الْخَسُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ
وَاسْتُلِّ مَنْ أَتْرَابِهِ وَلِدَاتِهِ
فَكَأَنَّ قَلْبِي قَبْرُهُ وَكَأَنَّهُ
أَشْكُو بِعَادِكَ لِي وَأَنْتَ بِمَوْضِعِ
وَالشَّرْقِ نَحْوَ الْغَرْبِ أَقْرَبُ شَقَّةً
وَفِي الْآخَرِ يَقُولُ :

أَبَا الْفَضْلِ طَالَ اللَّيْلُ أُمُّ خَانَتِي صَبْرِي
أَحْمَلُهُ ثَقْلَ التَّرَابِ وَإِنِّي
وَمَنْ أَرُوْعَ وَأَفْخَمُ مَا قِيلَ فِي الرِّثَاءِ قَصِيدَةُ الطُّغْرَائِي عَلَى وَزْنِ وَقَافِيَةٍ وَرَوَى الْقَصِيدَةُ السَّابِقَةَ ، قَالَهَا فِي رِثَاءِ زَوْجِهِ وَهِيَ فَرِيدَةٌ فِي بَابِهَا ، قَالَ فِيهَا :

وَفَزَتْ بِهَا مَا بَيْنَ يَأْسٍ وَخَيْبَةٍ كَمَا اسْتَخْرَجَ الْغَوَاصُ لَوْلُؤَةَ الْبَحْرِ
فَجَاءَتْ كَمَا شَاءَ الْمَنَى وَاشْتَهَى الْهَوَى كَمَا لَا وَنْبَلًا فِي عَفَافٍ وَفِي سِتْرِ
إِلَى أَنْ قَالَ :

وَقَدْ كَانَ رِيعَى أَهْلًا بِكَ مَدَّةً أَحْنُ إِلَيْهِ حَنَّةَ الطَّيْرِ لِلْوَكْرِ
وَأَوَى إِلَيْهِ وَهُوَ رَوْضَةٌ جَسَنَةٌ بِدَائِعِهَا يَخْتَلِنُ فِي حُلَلِ خُضْرِ
فَمَذَّ بَنْتٍ عَنْهُ صَارَ أَوْحَشَ مِنْ لَطْفِي وَأَضْيَقَ مِنْ قَبْرِ وَأَجْدَبَ مِنْ قَفْرِ
وَقَصِيدَةُ الْأَنْبَارِيِّ الْمَشْهُورَةِ فِي عَظِيمِ صُلْبٍ مِنْ أَرُوْعِ الشَّعْرِ وَفِيهَا يَقُولُ :

علو في الحبيبة وفي الممات لحق تلك إحدى المعجزات
 كأن الناس حولك حين قاموا وفود نذاك أيام الصلوات
 كأنك قائم فيهم خطيباً وكلهم قيسام للصلاة
 مسددة يدك نحوهم احتفاءً كمدّهما إليهم بالهبات

وقدرة الشاعر البيانية وقوته تجعل القارئ ينسى هول ما حل بالمرثى من تحقير وتمثيل
 وتشنيع . ولعل هذا هو ما أراد الشاعر ، وما يبرر تلك المغالطة البيانية .
 وللأندلسيين وشعراء المغرب مراثٍ جيدة ، فمنها مرثية محمد بن هاني الأندلسي التي يقول
 فيها :

خرست لعمري الله أنفسنا لما تكلم فوقنا القدر
 إلى أن يقول :

تفنى النجوم الزهر طالعة والنيران الشمس والقمر
 ولكن سري الفلك المدار بهما فلسوف يسلمها وتنظر
 وإذا انتهيت إلى مدى أمل دركاً فيوم واحد عُمُرُ

ولابن حمديس الصقلي مراثٍ شجية منها قصيدته التي مطلعها : « يهدم دار الحياة
 بانيتها » في رثاء جارية غرقت ، وفيها يقول :

يا بحر أغرقت غير مكتسرت من كنت لا للبياع أغلبيها
 جوهرة كان خاطري صدقا لها أقيها به وأحميها
 مانقها الموت ثم فارقها عن ضمة فاض روحها فيها
 وقال فيها من قصيدة أخرى :

أيا رشاقة غصن البان ما هصرك ويا تألف نظم الشمل من نشرك
 لا صبر عنك وكيف الصبر عنك وقد طواك عن عيني الموج الذي نشرك
 كلاً وروضة ذاك الحسن ناضرة لا تلحظ العين فيها ذابلاً زهرك
 أي الثلاثة أبكى فقد بهم عميم خلقك أم معنك أم صفرك
 من أين يقبح أن أفنى عليك أسمى والحسن في كل فن يقتفى أثرك
 كنت الشبيبة إذ ولت ولا عسوس منها ولو ربح الدنيا الذي خسرك

وابن خفاجة الأندلسي في مراثيه يجيد وصف وحشة الأسى ، وروعة الموت وجلال مناظر
الفناء ، كما يجيد في قصائد وصف الطبيعة ، وصف محاسنها وملذاتها ، ومن مراثيه قوله
يرثي صديقاً عزيزاً :

وكفى اكتئاباً أن تعيث يد البلى في محو تلك الصورة الحسناء
فلطالما كنا نريح بظلمه فنريح منه بسرحة غناء
فَتَنَقَّتْ على حكم البشاشة نورها وتنفست في أوجه الجلساء
تتفرج الغمائم عند كأنه قمر يُمزق شملة الظلماء
وقوله من قصيدة أخرى :

كنا اصطحبنا والتشاكل نسبة حتى كأننا عاتق ونجداد
ثم افترقنا لا لعودة صحبة حتى كأننا شعلة وزناد
يا أيها النائي ولست بسمير سكن القبور وبيننا أسداد
ما تفعل النفس النفيسة بعد ما تتهاجر الأرواح الأجساد
ومنها في صف دولة الموت :

في موطن نزلته جرهم قبله وتحولت إرم إليه وعساد
أم يفص بها الفضاء طوتهم كف الردى طى الرداء فسادوا
عسفت البناة على الليالي والبنى وتلاحق الأمجاد والأوغساد
وله من قصيدة من شراب الأمانى لو علمت شراب :

فيالهم من ركب صحب تتابعوا فرادى وهم ملذ الفصون شباب
دعنا بهم داعسي الردى فكأنما تبارت بهم خيل هناك عراب
فها هم وسلم الدهر حرب كأنما جيشا بينهم طعن لهم وضراب
فحتى متي ألقى الرزايا مضضة كما كسرعت بين الضلوع حراب
فإما كما تعدو الضراغم عنوة وإما كما تمشى الضراء ذئاب

ومن شجى الرثاء قصيدة الرندى في رثاء الأندلس بعد استيلاء الأسبان عليها ، وهي
القصيدة المشهورة التي مطلعها : « لكل شيء إذا ما تم نقصان » ، ويقول فيها :

يا غافلاً وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان
وما شياً مرجحاً يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرء أوطان

ورأتعين وراء البحر فى دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان
أعندكم نبأ عن أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان
يا من لذة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطفیان
بالأمس كانوا ملوكًا فى منازلهم واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان
يا رب أم وطفل حبل بينهما كما تُفرّق أرواح وأبدان
إلخ إلخ . ومن مشهور الرثاء فى شعر المتأخرين قصيدة كمال الدين بن النبیه المصرى التى
يقول فيها :

الناس للموت كخيل الطراد والسابق السابق منها الجواد
والموت نُقْبادٌ على كفسه جواهر يختار منها الجياد
وهذا من الرثاء الذى تتفق فيه مغالطة العاطفة ومغالطة الصنعة .

٢٤ - الفكاهة في شعر العرب (١)

الفكاهة نوعان فكاهة خيالية وفكاهة لفظية والفكاهة الخيالية هي نوع من الخيال ومجالها حيث يتضاءل الجدل فيه فهي الخيال في حال تبسطه ومن أجل ذلك كانت الفكاهة لا تستعمل في مكان الجدل ولكن صعباً على من لم يتعود النقد أن يعرف الحد الفاصل بين مكان الجدل ومكان الفكاهة فمن الناس من يعد في الجدل ما يعده آخر في باب الفكاهة ومن الناس من يعد في الفكاهة ما يعده غيره في باب الجدل ورجحان رأيه بقدر نصيبه من صحة الذوق وسنين ذلك في هذا المقال فمن أمثال الفكاهة الخيالية قول ابن الرومي في رجل أصلع :

يأخذ أعلا الوجه من رأسه أخذ نهار الصيف من ليله

وليس كل خيال يجري بالفكاهة لأن الخيال إذا لم يكن وثاقاً امتنعت عليه سبلها لأنها تخرج من التأليف بين الحقائق المتباعدة والصور المتناقضة وتباعد الصور ليس دليلاً على تباعد الصلة لتي بينها فإن ابن الرومي في بيته السابق قد ألف بين صورتين متباعدتين وهما أن صلح الرجل جعل وجهه مغبراً على رأسه أخذاً منه وأن تزايد نهار الصيف يجنى من تناقص ليله ووجه الشبه الذي بين الصورتين قريب متين وإنى لأحسب أن تطير ابن الرومي بينه وبين فكاهته الخيالية سبب لأن التطير يبعثه سوء الظن وسوء الظن يدعو المرء إلى اتهام الناس بمعاداة صاحبه وذلك يبعث على تطلب السبيل الدمث لهجائهم وانتقاصهم . وأوجع الهجاء ما جعل المهجو ضحكة في أفواه الناس فأكبر ظني أن سوء رأي ابن الرومي في الناس هو الذي استقدح الفكاهة في خياله وهذا بيرون كان مر النفس فاتخذ من مرارة نفسه رائداً إلى الفكاهة اللاذعة انظر كيف يصف وزيراً من وزراء الإنجليز حيث يقول فلان ذو الذهن الخصى فإن تشبيهه الغباوة بالخصى من الفكاهة الخيالية وهذا المتنبي قد سما بنفسه بين الثريا والسماك ومن كان يربأ بنفسه أن يُعدَّ في الناس عرف من أين تؤتى الفكاهة اللاذعة انظر إلى قوله في رجل أعور :

فيا ابن كرويس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير

(١) مجلة البيان ، العدد ٨ ، السنة الأولى ، ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٣٠ هـ (أبريل ١٩١٢ م) ، ص

ومرارة النفس تزيد الفكاهة قوة ورسوخًا في النفس غير أنها تلبسها زياً أسود يلائم زيتها وتستخدمها في إنفاذ أمرها وتقريب غرضها أما إذا لم تجدد الفكاهة في النفس ما يرنق صفوها ويمر مذاقها كانت كالنهر حين تدفقه بين الصخور صافى الماء عذبه هذا جوزيف أدسون لطيف الفكاهة شريقها مهما غلا في نقد العادات والأخلاق ومن أجل ذلك كان خليقاً أن يحمل النفس على الخروج عما يشوبها من غير أن يضيع ثقتها بضميرها ومن غير أن يثير عداة الناس ويحرك بغضهم باللفظ الجارح فقد كانت الفكاهة في لسان سوينت أو كارليل كالسيف في يد الجلود أو السوط في يد الجلاد .

وأحسن الفكاهة ما صدر عن رغبة في إصلاح فاسد وتقويم معوج من العادات والأخلاق والعرب تستعمل الفكاهة في الهجاء والسخر والتعجيز والوصف انظر إلى قول المتنبي في رجلين قتلا جرذاً وأبرزاه ليعجب الناس من كبره .

وأيهما كان من خلفه فإن به عضة في الذنب

انظر إلى الصورة الخيالية المضحكة التي في هذا البيت صورة شجار بين رجلين وبين جرذ وانظر كيف ادعى الشاعر أن أحدهما قد عض الجرذ في ذنبه ولكن المتنبي يمزج الهجاء بالفحش في كثير من شعره ومن الفكاهة ما كان يستعمله الشاعر في المديح تفالياً في إعلاء مدوحه وتكثيراً لما يستخرجه من المعاني وأكثر هذا النوع سخيف لأنه أقرب إلى الذم منه إلى المدح وإنى ما قرأت قوله :

خفت إن صرت في يمينك أن تأخذنى في هباتك الأقسام

إلا قلكنى الضحك من ذلك المنظر الغريب المودع في هذا البيت وذكرت ما يشبهه مما يحدث يوم الجمعة عند باب السيدة زينب حيث يتسابق الفقراء والمساكين إلى التمر والكعك والفطير الذي تفرقه النساء صدقة وقد بلغنى أن امرأة وضعت حداً لها في ناحية فأخذ أحد المساكين حاسباً أنه من هباتها وقد خاف المتنبي إن صار على قرب من ذلك الكريم أن تأخذه الأقسام حاسبة أنه عبد من هباته ومثل هذا قوله :

وقلبك في الدنيا ولو دخلت بنا وبالجن فيه ما درت كيف ترجع

أليس هذا أقرب إلى السخر والتهكم منه إلى المدح ولكن هكذا الشاعر القدير إذا لم يراقب خياله أتى بالمستهجن ولا يحسب أن المتنبي أراد أن يمزج بمعاني المدح شيئاً من الفكاهة وهو خروج بالمدح عن حده وليس هذا من أدب المدح وإنما دفعه إلى مثل هذا الغلو وحب الابتداع وهما شيئان مقرونان في قرن .

أما شعراء الجاهلية وصدر الإسلام فإنهم وجدوا الفحش وهُجّر الكلام أنكى وأوجع وقد يمزجون به شيئاً من الفكاهة هذا سبيلهم في الهجاء إلا في القليل النادر وأما شعراء الدولة العباسية فإنهم يستعملون الفحش في الهجاء أيضاً ولكنهم تفتنوا في استعمال الفكاهة اللاذعة وشعراء الجاهلية وصدر الإسلام يستعملون الفكاهة في السخر والتعجيز أكثر من استعمالهم إيها في الهجاء أو الوصف هم يستعملونها كثيراً في الوصف إذا أريد منه السخر ومن استعمل الفكاهة من الشعراء العباسيين فأجاد أبو نواس ومن بديع شعره في هذا الباب . قوله في البخل :

خبز الخصيب معلق بالكوكب يحمى بكل مثقف ومشطب
جعل الطعام على بنيد محرماً قوتا وحلله لمن لم يسغب
انظر إلى قوله (وحلله لمن لم يسغب)

وعجبنى في هذا الباب قول حافظ إبراهيم في الفقير .

ويخال الرغيف في البعد بدرأ ويظن اللحوم صيداً حراماً
وقال أبو نواس :

رأيت الفضل مكتئباً يناغي الخبىز والسمكا
فأسهل دمه لما رأى قصاداً وبكى
فلمسا أن حلفت له بأنى صائم ضحكا

إذا كان لأهل الفضل والأخلاق الحميدة أن يبيعوا الهجاء فلا أكثر من هذا والشاعر خليك أن ينزه منطقته عن مثل ما وقع بين الفرزدق وجريز والأخطل والبصيث أو مثل ما وقع بين بشار وحماد عجرد أو مثل أهاجي ابن الرومي في بوران أو هجاء المتنبي لابن كبة اغ وماذا يرى الأديب مما تسيغه النفس المهذبة في هجاء البحتري للمستعين حيث يقول :

ومما كانت ثياب الملك تخشى جريرة بائل فيهن خسارى
أو قول الأخطل :

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأهمهم بولى على النار
أو قول المتنبي :

يحمى ابن كيفلغ الطريق وعرسه ما بين رجليها الطريق الأعظم
إلى آخر الهجاء .

ومن استعمل الفكاهة في الهجاء من غير أن يبيع حرمة الأدب أبو العلاء المعري حيث يقول :

روىك أيها العاوى ورائى لتخبرنى متى نطق الجماد
وأبو تمام حيث يقول :

ألصقت قلبك من بغضى على حرق أضر من حركات الهجر للجسد
أنحفت جسمك حتى لو هممت بأن ألهو بصفحك يوماً لم تجدك بدي
ومن بديع ما سمعت من الفكاهة قول أبى نواس وكان قد حبسه الفضل بن الربيع في أيام
الأمين حتى أشاع أهل خراسان أنه يصطفى ما جئاً خليعاً ويقضى معه ليلة ونهاره فأقام أبو
نواس في السجن زمناً ثم استتابه الفضل فتاب فعفا عنه فبعث إليه بهذه الأبيات :

أنت يا ابن الربيع ألزمتنى النسب لك وعودتنيهِ والخير عاده
فارعوى باطلى وأقصر حبلى وتبدلت عفة وزهاده
المساييح فى ذراعى والمص جف فى لبثى مكان القلاده
وإذا شئت أن ترى طرفه تع حجب منها مليحة مستفاده
فادع بى لا عدمت تقويم مثلى وتفظن لموضع السجاده
تر إثراً من الصلاة بوجسهى توقن النفس أنه من عباده
لو رآها بعض المرائين يومها لاشتراها بعدداً للشهاده
ولقد طال ما شقيت ولكن أدركتنى على يدك السعاده

وهناك نوع من أنواع الفكاهة يسميه الإفرنج الفكاهة اللفظية وشيخ هذه الصناعة (قولتير)
ورب الفكاهة الخيالية عندهم هو جان بول رختر الألماني ، أما شكسبير فنصيبه من النوعين
أوفر نصيب والعرب تستعمل الفكاهة اللفظية ولكنهم قد يغالون فيها فتجئ سمجة والفكاهة
اللفظية مثل قول المتنبي :

كأن السُّماتى إذا ما رأتك تصيدها تشتهى أن تصادا
ويعجبني منه استخدام هذه الفكاهة اللفظية في الاعتذار حين عاتبه بعض إخوانه لأنه لم
يرد سلامه فقال :

أنسا عاتب لتعجبك متعجب لتعجبك
إذ كنت حين لقيتنى متوجعاً لتفجيك
فشغلت عن رد السلام م وكان شغلى عنك بك

فهذا الاعتذار مغالطة ولكنه مغالطة مليحة فهو من الفكاهة اللفظية لأن الصلة التي بين شغله بالتوجه لغياب صديقه وشغله عنه صلة توهم وليست مثل الصلة التي بين أخذ أعلا وجه الأصلع من رأسه وبين أخذ نهار الصيف من ليله في بيت الرومى فإنك إذا نظرت إلى الصورة المودعة في هذا البيت أى صورة وجه الأصلع ورأسه ثم رأيت كيف يجنى تزايد يوم الصيف من تناقص ليله علمت كيف تميز الفكاهة الخيالية من الفكاهة اللفظية لتي أصلها المغالطة في مثل اعتذار المتنبي والفكاهة الخيالية يلتذها المرء بخياله والفكاهة اللفظية يلتذها المرء بملكة المنطق لأنها مغالطة منطقية كأن يريد صاحبك أن يبرهن لك مزاحاً باضطراب في المنطق أن شيئاً خطأ هو رأس الصواب أو أن شيئاً صواباً هو رأس الخطأ واعتذار المتنبي هو مثل من أمثال ذلك . أما الفكاهة الخيالية فهي التي تعرض عليك صورة من صور الخيال يبسم لها القلب وتحسب أن البيت الذى يحتويها صورة لا بيت شعر أما الفكاهة اللفظية فهي مغالطة يبسم لها الذهن فإنك إذا قرأت اعتذار المتنبي أعجبتك مهارته ولطف تخيله وهذا شئ مصدره الذهن وكذلك إذا عرض عليك قوله :

كأن السمانى إذا ما رأتك تصيدها تشتتـهـى أن تصاداً

ولكن إذا عرض عليك قول ابن الرومى فى الرجل الأصلع الذى يأخذ وجهه من رأسه أخذ نهار الصيف من ليله ألاح لك بصورة فكاهية وقد تكون الفكاهة اللفظية أجلب للمضحك من الفكاهة الخيالية لأن المغالطة عند العامة هي مصدر ضحكهم .

وليس لنوعى الفكاهة حدود معينة فلا تقدر أن تقول هذا حد الفكاهة الخيالية وهذا حد الفكاهة اللفظية فإنهما قد يمتزجان انظر إلى قول ابن الرومى فى رجل بخيل :

فلو يستطيع لتسقتـيـره تنفس من منخر واحد

هذا البيت يليح لك بصورة فكاهية صورة رجل من بخله يتنفس من منخر واحد ولكنها مغالطة مليحة لأن البخيل مهما كان بخيلاً لا يجد نفعاً له فى أن يتنفس من منخر واحد حتى لو استطاع ذلك ولكن لا مغالطة فى تشبيه تطاول وجه الأصلع على رأسه بتزايد نهار الصيف وتناقص ليله لأنه ليس معنى التشبيه أن المشبه والمشبه به سواء فإذا نظرت إلى قول ابن الرومى فى البخيل وجدت الفكاهة اللفظية ممتزجة بالفكاهة الخيالية وذلك أيضاً كائن فى بيت أبى العلاء:

روىـدك أبـها العـارـى ورائـسى لتـخـبـرنـى مـتى نطق الجـمـاد

على أن أكثر الفكاهة اللفظية يجىء ممزوجاً بشئ من الفكاهة الخيالية ويقدر نصيبه منها يكون نصيبه من روح الشعر وشعراء الجاهلية وصدر الإسلام يستعملون الفكاهة الخيالية أكثر من الفكاهة اللفظية وهذا دليل على صحة أذواقهم ولكن شعراء الدولة العباسية قد أكثروا من استعمال الفكاهة اللفظية لأنهم تفتنوا فى أنواع المغالطة المنطقية وقد يجيئون بها مليحة وقد يجيئون بها سمجة .

ولكن أكبر عيوب شعرائنا هو استخدامهم الفكاهة فى موضع الجد وهم لا يعرفون أنها فكاهة وقد ذكرت من أمثال ذلك استخدام المتنبى الفكاهة فى المديح وهو لا يعرف أنها فكاهة وأقبح من هذا استخدامهم الفكاهة فى الرثاء مثل قول إمام العبد فى قصيدة يرثى بها الشيخ محمد عبده ما معناه أنه لبس سواد جلده حداداً عليه قبل مماته وإمام العبد لم يرد أن يمزح فيخالف أدب الرثاء ولكنه أتى بالمزح من غير قصد وعمد لأنه تعود قراءة أمثال هذا المزح فى الرثاء والمتنبى إذا استخدم المغالاة فى الرثاء حسبت أنه يمزح مع الميت أو أنه يسخر منه ويهزأ به ومن أمثال المزح فى الرثاء قول شاعر يرثى إماماً العبد ويقول فى رثائه أعزنى سواد جلده كى ألبس حداداً عليك هذا أقرب إلى باب السخر والتهمك واستعمال المزح أو السخر فى الرثاء دليل على سقم فى ذوق الشاعر وشعراء الجاهلية وصدر الإسلام كانوا أصح أذواقاً من العباسيين لأنهم لم يستخدموا الفكاهة فى موضع الجد من مدح أو رثاء أو حكمة إلا أن يجيئوا بها على سبيل التهمك أو السخر أو التعجيز وهم يريدون ذلك . هذا مذهبهم إلا فى القليل النادر ولكن بدأت الشعراء تستخدم الفكاهة فى مواضع الجد وهم لا يعرفون أنها فكاهة فى أواخر الدولة الأموية ثم فى أيام الدولة العباسية وما زالوا يغالون فى ذلك حتى جاؤا بالغث المستهجن فى باب المديح والرثاء والحكم وشعراء هذا العصر يتابعونهم فى سقم ذوقهم .

فخليق بنا أن نلتصص سلامة الذوق فى شعر شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وأن نضع المعنى موضعه كما نلتصص حسن الابتداع ولطف التوليد فى شعر شعراء الدولة العباسية .

٥- قضايا ومناقشات (١)

القديم والجديد

الجديد والقديم

١- القديم والجديد نقد وتحليل*

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

لعل من أسوأ سيئات عصور الانتقال ظاهرة التمرد التي تغلب على الناشئين فيها ، فقد كان الناس قبل أن يبتلوا بعصر الانتقال هذا يرجعون فيما يختلفون فيه إلى أصول مقررة تستند إلى ما يسلّمون به جميعاً من دين ، أو عرف مستمد من دين ، أو إلى أدب عريق تحددت أحكامه وتبينت معايير ورسخت أصوله على طوال القرون . فلم يكن صغير يخرج على كبير في تحديد ما ينبغي ، ولم يكن ناشئ يتناول على أستاذ فيما يعلم أنه ناشئ ، فيه وأنه حديث العهد به . فكان الصغير إذا خالف في سلوكه رأي الكبير يخالف وهو يعرف أنه مخطئ ، ولم يكن ناشئ مبتدئ في الأدب أو غير مبتدئ يخطر بهاله - إذا لم يقتنع برأي أستاذه أو من هر في منزلة أستاذه في اللغة أو في الأدب أو في الدين في مسألة بداله فيها رأي خاص - أن يعيب أستاذه أو يثلبه أو يصغره أو يحاول أن يعرضه لسخرية الناس . وكان الكبار إذا اختلفوا يتحاكمون إلى ما أجمعوا على التسليم به من الأحكام والأصول . فلم يكن الخلاف في المقاييس ولكن في طريقة القياس ؛ لم يكن في القواعد ولكن في التطبيق . فكانوا سرعان ما ينتهي خلافهم إلى اتفاق إن كانوا ممن يبتغون الحق للحق لا للشهوة ، أما الذين تأخذهم العزة بالإثم فلا ينزلون على حكم الحق وإن وضع فأولئك في كل عصر هم مصدر الشقاق والفراق ، سواء أكان العصر عصر استقرار في المعايير أم كان فيها عصر اضطراب يشبه الفوضى كعصرنا الذي نعيش فيه .

كان الأمر كذلك وكان الناس في راحة من أجل ذلك . كان يكفي أن يحتج أحد المتناظرين لرأيه بآية كريمة أو حديث شريف أو رواية في اللغة ثابتة تشهد لأحد الرأيين حتى ينزل صاحب الرأي الآخر على رأي الأول من غير أن يجد في نفسه غصاصة ، لأنه في قرارة نفسه يعرف أنه نزل على حكم الآية أو الحديث أو الرواية الصادقة ، وهذه عنده أحكام يجب أن تطاع وأصول

* الرسالة : ٤ يوليو ١٩٣٨ ، ص ١١٠٣ ومايلي .

تمثل هذه المقالات جانباً من أبعاد المعركة بين "الرافعي والعقاد" وهذه المناخلة نقطة البدء في الحوار الذي دار بين الأستاذ "محمد أحمد الغمراوي" والشاعر الناقد "عبد الرحمن شكري" ولذا أثرت أن أكتبها هنا ليتعرف القارئ على أبعاد المشهد النقدي . "المحرر"

يجيب أن تتبع ، والغضاضة كانت عنده والهوان في مخالفة تلك الأحكام والأصول بعد أن وضع له وجه الحق منها ، لا في مخالفتها نزولاً على حكم الهوى والشهوة . وكان الأمر في ذلك كل مداراة الدين وعلم المرء أن الله سائله عن الحق لم لم يتبعه وقد قر في نفسه ، وعن الباطل كيف اتبعه وليس به الحق رغم ضميره ورغم قلبه . فكان هذا الوازع الداخلي حاملاً على الحق صارفاً عن الباطل حتى ضعف في الناس على الأخص بفشو هذا التجديد الذي يستمد كل قوته من جلال الغالب في نفس المغلوب .

ومسألة القديم والجديد عمرها لا يكاد يزيد على ثلاثين عاماً أثارها في الناس نفر تشقوا ثقافة غربية من غير أن يكون لأكثرهم من الثقافة الإسلامية نصيب مذكور . والغرب والشرق على طرفي نقيض لا يلتقيان كما يقول رديارد كبلنج ، وإن كان من الممكن أن يلتقيا في العلم الذي هو مفخرة الغرب والذي هو جزء من الإسلام الذي يدين به الشرق . لكن الذين أثاروا مسألة القديم والجديد لم يكونوا يعرفون ، ولعل أنصارهم لا يزالون يجهلون أن العلم الذي ظهر به الغرب هو في الإسلام جزء من الدين ، وأن المدنية الغربية ليس فيها ما يستحق أن يطلب ويؤخذ إلا ذلك العلم الطبيعي الذي اهتدى إليه الغرب بالعقل والتجربة ، والذي يمثل فطرة الله التي فطر عليها الأشياء . أما فطرة الله التي فطر عليها الناس فتلك يمثلها الإسلام عن يقين . فكان الغرب والشرق قد اقتسما علم الفطرة : علمها الغرب في الماديات بالعلم والتجربة ، وعلمها الشرق في الروحانيات والاجتماعيات بالدين والوحي . فكان الشرق مخطئاً حين لا يأخذ بعلم الغرب ، وكان الغرب ضالاً حين يخالف الإسلام كما أنزله فاطر الفطرة على محمد عليه الصلاة والسلام . وكان سبيل الكمال لهما معاً وللإنسانية أن يجتمعا على العلم والدين ، علم الغرب الطبيعي ودين الشرق الإسلامي ، فيجتمع لهما بذلك علم الفطرة ونظامها في المادة والروح . وكان هذا أيضاً هو سبيل التجديد الصحيح لمن يريد أن يكون مجدداً مصلحاً ، يجدد للشرق شبابه ومجده من غير أن يعرضه لشر ما يهدد الغرب من أخطار . وهذا هو السبيل الذي دعا إليه جمال الدين الأفغانى وسار على أثره فيه محمد عبده .

لكن دعاة التجديد الذين جاؤا بعدهما ممن لم يكن لهم مثل علمهما ولا بصيرهما بالإسلام ضلوا سبيل الدعوة وصدقوا الغرب في ظنه الذي ظن بالإسلام من أنه كان سبب تأخر الشرق . ولما لم يطبقوا أن يهاجموا الإسلام مواجهة فيدعوا الناس صراحة إلى نبذة ، عمدوا إلى مهاجمته مداراة بدعوة الناس إلى قبول كل ما عليه الغرب إن كانوا يريدون أن يكون لهم ما للغربيين من قوة وحياة . وزعموا للناس أن المدينة الغربية كل لا يتجزأ ، فيما أن تؤخذ كلها أو

تترك كلها ، إما أن تؤخذ باجتماعياتها وأدبياتها وعلمياتها وإما ألا يؤخذ منها شيء . فوقع الناس بهم في مصيبة طامة وفتنة عامة لأن الناس يلمسون قوة الغرب ويريدون أن يكون لهم مثل قوته لينجوا مما هم فيه من رقة واستعباده . فإن كان حقا ما يزعمه لهم دعاة التجديد الغربى من أن لاسبيل إلى ذلك إلا بأخذ المدنية الغربية بحذافيرها فليس لهم فيما يبدو مفر من ذلك ولو كان فى ذلك خروج على الإسلام . ونجحت حركة الالتفات التى قام بها دعاة الغرب ضد سلطان الاسلام فى نفوس من أصغى إليهم من الناس حين ألجأوهم إلى أن يميزوا أنفسهم ذلك التمييز بين الاسلام وبين القوة والحياة ، من غير أن يتعرض أولئك الدعاة فى سبيل ذلك للخطر الذى كانوا يتعرضون له من غير شك لو أنهم دعوا الناس مباشرة إلى نبذ الاسلام . وأصبح الذين أصابتهم فتنة ذلك التجديد كمن أحاط به العدو لا بد له من الموت أو التسليم ، أو كمن وجد نفسه مضطرا إلى الاختيار بين قتل ولده وبين الحياة .

ولقد كان سهلا على من وقف هذا الموقف من الناس أن يفك عن نفسه ذلك الحصار ويخرج من ذلك الاضطراب الوهمى لو أنه كان يعرف حقيقة دينه وتاريخه حتى صدر الخلافة الراشدة على الأقل ، لكن أولياء أمور المسلمين عفا الله عنهم وتداركهم بهدايته وتسديده كانوا ولا يزالون يهملون تعريف المسلمين بدينهم ، وتنشئ أبنائهم وبناتهم فى الروح الإسلامى بالتربية الاسلامية . ومن هنا كان المسلمون عوناً لعدوهم على أنفسهم . ومن هنا كان كل ما أصاب أولئك "المجددون" من نجاح ، وما يهدد الإسلام فى بلاده وفى نفوس أهله من خطر . ومن هنا أيضاً هب لدرء هذا الخطر فريق من المجاهدين المحتسين الذين آتاهم الله فقهاً فى الدين وقوة فى الجنان وبسطة فى البيان ، وفى طليعة هؤلاء كان الرافعى رحمة الله عليه .

فالمسألة بين القديم والجديد كما يسمونها ليست مسألة اختيار بين أدب وأدب وطريقة وطريقة ، ولكنها فى صميمها مسألة اختيار بين دين ودين . فالذين يسمون أنفسهم أنصار التجديد يؤمنون بالغرب كله ويريدون أن يجعلوا الناس على دينهم هذا ولو خالف الإسلام فى أكثره . والذين يسميهم هؤلاء أنصار القديم يؤمنون بالإسلام كله وبالقرآن كله ويأبون أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض ، أو أن يدينوا للغرب مؤمنين به من دون الله . وكل الخلاف بين أنصار "القديم" وأنصار "الجديد" منشؤه هذا ومرده إلى هذا . هؤلاء مثلاً يريدون متابعة الغرب فى السفور والاختلاط لينعموا بالحب ! كيفما شاعروا ، وأولئك يرون السفور والاختلاط مفسدة أى مفسدة لأن الله وهو أعلم بخلقه نهى عنهما فى الكتاب . هؤلاء يريدون متابعة الغرب فى ألا يتزوج متزوج إلا واحدة ، وأولئك يرون إباحة تعدد الزوجات لأن الله سبحانه أباحه فى

الكتاب . هؤلاء يريدون التسوية بين الذكر والأنثى فى كل شىء . ظناً منهم أن الغرب يسوى بينهما ، وأولئك يرون غير ذلك فيما لم يسو الله بينهما فيه فى الكتاب . هؤلاء يرون الاسلام ديناً عربياً أنزل للعرب ولا يلائم إلا العرب ، وأولئك يعتقدونه دين الإنسانية الكامل أنزل للناس كافة بما يضمن صلاح الناس كافة غير متقيد بزمان ولا متخصص بمكان كما نص الله عليه فى القرآن وكما يتجدد عليه فى كل عصر البرهان .

ثم أنصار "الجديد" يضيّقون ذرعاً بالقيود الأخلاقية التى قيد الدين بها الناس فيما يعملون وفيما يقولون ، ويريدون أن يتحللوا منها فيزعّموا للناس أن هذه الأخلاق وقيودها إن هى إلا عرف وتقاليد ، وإن التقيد بالعرف والتقاليد فى الفن والأدب يعوق الفن ويحول دون ترقى الأدب ، فيجب إذن إطلاق الفن وتحرير الأدب من تلك القيود . ومن هنا نشأ خلاف آخر بين الفريقين نقل العراك بينهما من ميدان الاجتماع إلى ميدان الأدب . فأنصار الجديد يدعون إلى الفن العارى والأدب المكشوف ويدعون للفنان والأديب حرية القول والفعل لم يأذن الله فيها لإنسان ، وأنصار قديم الاسلام يدفعونهم عن هذا ويحدون حرية الفنان والأديب بما حد الله به حرية كل إنسان من قيود الدين والأخلاق وإلا عمت البلية بالأدب وصار شراً ووبالاً على الناس . واتسع الخلاف وتشعب بين الفريقين . يمضى أنصار الجديد الغربى فى توهين السد الاسلامى الذى يجدونه قائماً فى وجوههم أينما تلفتوا فيزعّمون للناس من طرف خفى أن القرآن من صنع عبقرى لا من صنيع الله ، وأنه آية فنية لكنه آية فنية إنسانية لا معجزة إلهية ، وإذن فينبغى أن يخضع لما يخضع له كل عمل إنسانى من النقد والفحص والبحث العلمى فيما يزعمون ، ويهب لدرء هذا الإفك العظيم كل كريم نجد من رجال الأدب أو غير رجال الأدب من المسلمين ، ويقاثلونهم على إعجاز القرآن وحرمة وتقديسه ، ويدعونهم إلى خطة إنصاف ليس من إنصاف بعده : إما أن يتركوا القرآن وشأنه لا يتعرضون له بشىء إن كانوا لا يؤمنون به ، وإما أن يذكروه ويدرسوه إذا قدروا على دراسته ، ولكن بنفس روح الاحترام والاحتياط والإجلال الذى يدرس به العلماء الشمس والنجم والبحر وما إليها من الظواهر الكونية الثابتة التى لا يد فى خلقها للإنسان . وهى كما ترى كلمة سواء غاية فى الإنصاف ، لو كان لدى أنصار الجديد الروح الذى يقضى بقبولها لما كانت هناك تلك المرارة فى القتال التى جلبها عدم قبولهم شطر الكلمة الأول ، ولا صطلح الفريقان وتحابا واجتمعا على التجديد الحق فى الأدب وغير الأدب لو أن أولئك قبلوا شطر الكلمة الثانى . وإذن لما كان هناك أنصار جديد وأنصار قديم ، ولكن فئة

واحدة من المجددين المصلحين الذين يعملون بالحق للحق ضمن دائرتي العلم والدين اللتين يشملهما الاسلام جميعاً .

إن من أشد ما يؤسف له أن تفترق قوة أولى القوة في الشرق هكذا فرقتين ، إحداهما تهدم والأخرى تدفعها عن الهدم ، فيشغل الفريقان جميعاً عن التجديد والبناء ، وعدرهما واقف لهما بالمرصاد . لكن التمني لا يجدي والواقع هو الواقع . فتستمر المعركة بين أنصار جديد الغرب وأنصار قديم الإسلام كأشد وأحمى ماتكون حتى يقضى الله بينهما بحكمه . ومهما يكن من ذلك فالموقف بين الفريقين هو في صميمه كما صورنا . وعلى أساسه يمكن النقد في غير كبير عناء أن يضع الأمر بينهما في نصابه فيما كان وفيما يجد من خلاف . وسنضرب فيما نستقبل من الكلمات مثلاً لذلك بتبيين وجه الحق فيما احتدم حول أدب الرافعي رحمة الله من جدال .

٢- بين القديم والجديد *

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

كتب سيد قطب مقالات عدة يجرح فيها الرافعى وأدبه . وسيد قطب ليس من تلاميذ الرافعى ولا يبلغ أن يكونه ، فما أظنه ولد إلا بعد أن ولدت مسألة القديم والجديد ، وعمرها كما نبهنا فى الكلمة السابقة لا يزيد على ثلاثين عاماً ، وإذن فعمره من يوم ولد إلى يوم كتب لا يمكن أن يبلغ عمر أدب الرافعى الذى بدأ يقول الشعر الجيد على رأس التسعمائة كما يدل عليه ما نشرت الرسالة من نماذج شعره فى ذلك العهد (أنظر مثلاً العدد ٢١٣ و ٢١٤ من الرسالة) ، وإذا كان عمر أدب الرافعى رحمة الله عليه أكبر من عمر صاحب تلك المقالات فقد كان المعقول أن يكتب عن الرافعى وأدبه بغير تلك اللهجة وبغير ذلك القلم لولا أننا فى عصر انتقال من أسوأ سيئاته قمره الشباب على النظم ولو كانت فاضلة ، وتناول الصغير على الكبير فى الإشارة والعبارة إذا كان بينهما خلاف .

ونحن إذ نقول هذا لا نأخذ على صاحب تلك المقالات أن يكون له فى الرافعى رأى يخالف رأى جمهرة الأدباء ، ولكن نأخذ عليه ما أخذه غيرنا من طريقة إبداء هذا الرأى . فلو كان ندا للرافعى لما حسن فيما يبدى من رأى فيه إلا أن يكون مهذب اللفظ مؤدب القلم ، فكيف وهو ليس للرافعى بند ولا لبعض تلاميذ الرافعى ؟ إن الأديب من غير شك يستطيع أن يعرب عن رأيه فى مقام كهذا من غير خروج على أدب القول ومن غير أن يزيد الطين بلة بالتماسه إلى هذا الخروج العلى والمعاذير .

على أن إسراف تلك المقالات فيما ذهبت إليه من سوء الرأى فى الرافعى وأدبه لا يشك فيه أحد ممن له شىء من الاتزان فى التفكير . فلو غير صاحب تلك المقالات خطر له فى الرافعى مثل هذا الرأى المسرف من أن ليس للرافعى إنسانية ولا طبع ولا نفس ولا قلب ولا ذوق ولا ذهن ولا حياة إلى آخر ما شامت له بغضائه أن ينفى عن الرافعى - لو غيره خطر له هذا فى الرافعى لوقف من هذا الخاطر موقف المتهم المتشكك على أقل تقدير ، إذا غير معقول أن يبلغ الرافعى رحمه الله ما بلغ من حسن السمعة وبعد الصيت فى عالم الأدب العربى ثم لا يكون له من كل تلك الصفات حظ يفسر ما قال من صيت حسن وتقدير كبير عند جمهرة الأدباء ، رغم بعض

العيوب البادية في بعض ماكتب من مثل (على السفود) ورغم ما في بعض كتاباته من صعوبة أو غموض . فالرافعي نال مانال من حظوة ومكانة في عالم الأدب العربي رغم هذه العيوب ، ثم نال ذلك غير مزيد بمال ولا جاه ولا سياسة ، وهذا معناه عند الناقد المتزن أن أدب الرافعي لا بد عند التصفية أن تبقى منه بقية كبيرة صالحة تكفي لتمجيده إن لم تكف لتخليده . وإذا كان يكون عمل النقد الأدبي أن يميز تلك البقية ويجليها للناس تراثاً طيباً يضم إلى ما خلفت القرون من التراث العربي الأدبي الطيب . لكن مثل هذا الناقد يحتاج من قوة العقل ، وسعة الاطلاع ، ومحبة الحق والخير ، ومجانبة العصبية والهوى إلى ما لا تنبئ عنه تلك المقالات .

إن أظهر ما تنبئ عنه تلك المقالات أنها نتاج العاطفة قبل أن تكون نتاج العقل . فالعاطفة الجامعة أوحى بكتابتها ، والعاطفة الجامعة لونت الوقائع لعقل صاحبها حين سخرته لحياكة ذلك النقد طبق وحيها . ومدار هذه العاطفة هو حب العقاد وبغض الرافعي : حب العقاد حب مفتون ، وبغض الرافعي بغض مجنون . فلا مدح أكبر من أن يفيضه على العقاد ، ولا ذم أوضع من أن يكيله للرافعي ، وكأنه يعتذر في الحالين من التقصير . ولا عليه في حب العقاد أو غير العقاد أسرف في الحب أو اقتصد ، بل لا عليه في بغض الرافعي أو غير الرافعي ما بقي بغضه سلبى الأثر ؛ أما إذا حركه الحب أو البغض إلى العدوان على من يبغض في سبيل من يحب ، فعندئذ تبدأ تبعته ، وعندئذ تحب مراقبته ثم محاسبته على ما يكتب أو يقول خصوصاً إذا أراد أن يستتر بالنقد مبالغة في الكيد أو احتماء من القانون .

لو كان للنقد الأدبي في مصر أو في العالم العربي قوامون يضارون عليه ويرعون له لتهيب اقتحامه من لا يحسنه ، ولما أقدم على نقد مثل الرافعي من لا يعرف أولاً يراعى أوليات النقد . إن من أبسط أوليات النقد الاحاطة بالموضوع . وصاحبنا الذي لا يعجبه مذهب الأقدمين في النقد ، ويريد أن يشق للناس طريقاً جديداً ، يقدم على نقد الرافعي فيما زعم من غير أن يحيط بأدب الرافعي أو يحاول أن يحيط به . وهو فيما يظهر لا يحس أنه اقترف بهذا جرماً لأنه يعترف به في غير اعتذار ولا حياء . يقول في مقاله الثالث إنه كتب كلمته الأولى على صدى مطالعته القديمة للرافعي ، وكتب كلمته الثانية وليس بين يديه إلا وحى الأربعين . ثم ذهب إلى رسائل الأحزان يتلمس الأمثلة توضيحاً لرأيه فاصطدم بالرافعي كما يقول من جديد ؛ وعلى وقع هذا الاصطدام كتب عن الرافعي ثم كتب حتى أبلغ كلماته إلى ثمان . فعمدته في تقدير الرافعي على الأخص شيئان : صدى مطالعته القديمة ، ورسائل الأحزان . وصدى مطالعته القديمة هو كما يقول "صدى غامض يدل على الجملة ولا يمد الناقد بالتفصيل" .

ومطالعائه ألقائية لاتعدو "حديث القمر" وما كان يكره نفسه على قراءته بعد "حديث القمر". و"حديث القمر" كما أخبر في كلمته الأولى كان أول ماقرأ للرافعي وقد أحس بعده ببغض الرافعي بغضا جعله لا يقرأ للرافعي إلا كارها ، فتزداد كراهيته بما يقرأ من غير أن يعرف لذلك تعليلا كما يقول . فصدى هذه المطالعات كان من غير شك صدى بغضاء وكراهية ، ومع ذلك فقد ظفر الرافعي من صاحبنا في مقاله الأول بنصيب يكاد يعدل نصيب العقاد حين أراد صاحبنا أن يقسم المزايا الأدبية بين الاثنين . فالعقاد أديب الطبع ، والرافعي أديب الذهن . "العقاد أديب الطبع القوى والفطرة السليمة ، والرافعي أديب الذهن الوضاء والذكاء اللامع . والعقاد متفتح النفس ريان القلب ، والرافعي مغلق من هذه الناحية متفتح العقل وحده للفتات والومضات" هكذا حكم سيد قطب بين الأدبيين الكبيرين ، وحكم لنفسه ضمنا بشيء كثير حين نصب نفسه حكما بينهما . وإذا تذكر أنصار الرافعي أن هذا الحكم فيما يتعلق بصاحبهم هو صدى غامض لمطالعات قديمة محفوظة بالكراهية والبغضاء كان لهم حقا أن يغتبطوا به . ولا عليهم من "مغلق" ومتفتح العقل وحده للفتات والومضات" فإن الحكم لا يعطى العقاد شيئا من انفتاح العقلي ولو للفتات والومضات . فهو سوى بين الاثنين تسوية تكاد تكون تامة ، وأربا لأحرى جعل المزايا الأدبية قسمة بينهما على سواء تقريبا : أخرج العقاد من دائرة الذهن والعقل ، كما أخرج الرافعي من دائرة النفس والقلب ، وخص أحدهما بما نفى عن الآخر . فإذا شك أنصار العقاد في أن هذا مفهوم حكم صاحبهم على صاحبه ومنطوقه فليقرأوا مقدمة الحكم إذا شاموا :

"وبعد فما كان يمكن أن يتفق العقاد والرافعي في شيء ، فلكل منهما نهج لا يلتقي مع الآخر في شيء"

فهل لا يزال أنصار العقاد بعد هذا على شك من مفهوم حكم صاحبهم ؟ إنهم ليس لهم أن يشكوا بعد هذه المقدمة ، إذ لو كان العقاد يشرك الرافعي في أدب الذهن لاتفق الاثنان في شيء ، والتقى الأدبان على شيء ، أما وهما لا يتفقان ولا يلتقيان في شيء في حكم هذا الحكم المجدد ، فما أثبتته للرافعي من أدب الذهن الوضاء والذكاء اللامع لابد أن يكون نفاه عن العقاد إن كان يعرف ما المنطق وما التفكير . ليس عن ذلك محيص .

لكن لا عليهم هم أيضاً من حكم صاحبهم فإنه لا يعنى مايقول ولا ينظر في أعقاب الكلام ونتائج المقدمات . هو حسن النية يلقي الكلام دفاعاً عن صاحبه كما ألفت الدبة ذلك الحجر المعروف .

على أنه إن كان لحكمه هذا قيمة فقد عاد فنقضه في مقاله الثالث . نقضه بالنسبة للرافعى من غير أن يصلحه بالنسبة للعقاد . ولو خطر بباله أن حكمه ينتج غير ما يريد بالنسبة لمن يحب لأصلحه ، لكن ذلك لم يخطر بباله فاكتمى بأن نفى عن الرافعى الدائرة التى كان أثبتها له ، دائرة أدب الذهن ، وترك العقاد فى الدائرة التى كان أثبتها له ، دائرة أدب القلب ، من غير أن يثبت له الدائرة الأخرى التى كان قد نفى عنه . وليس لرجوعه عن حكمه للرافعى داع إلا أنه فيما زعم قد نفى عنه . وليس لرجوعه عن حكمه للرافعى داع إلا أنه فيما زعم ذهب يتلمس فى "رسائل الأحزان" الأمثلة التى تفصل مجمل ما دل عليه الصدى الغامض لمطالعه الرافعية السابقة ، فاصطدم بالرافعى " واختلف الصدى الغامض القديم عن الصوت الواضح الجديد" كما يقول . فهو حين ذهب إلى "رسائل الأحزان" لم يذهب ليستوثق من صحة دلالة الصدى القديم التى بنى عليها حكمه الأول ، لأنه لم يكن يخالطه فى صحتها شك ، إذ "ما من شك أن الرافعى كان ذكياً قوى الذهن" كما يؤكد فى كلمته الأولى حين كان يلتمس أن ينفى أن يكون أدب الرافعى أدب طبع عن طريق تبين أنه "كثيراً ما يختلط أدب الذهن وأدب الطبع إذا كان مع ذكاء وقوة". لم يذهب إلى رسائل الأحزان إذن ليستوثق من صحة تلك الدلالة أو ذلك الحكم ولكن ليؤيدها ويفصلهما بأمثلة . فلما اختلف الصوتان وتعارضت الداللتان مال عن الدلالة القديمة الغامضة إلى الدلالة الجديدة الواضحة ؛ وهو يظن أن هذا كاف للرجوع عن حكم حكمه ورأى ارتأه ، ولا يرى فى ذلك شيئاً من سطحية الحكم والنظر التى كثيراً ما يرمى بها خصومه من غير مبرر . لكن النظر السطحي وحده هو الذى يبرر الرجوع عن ذلك الحكم بمثل هذه السهولة لمثل هذا السبب .

إن الغرض الذى وصف به صدى مطالعته القديمة قد فسرهُ هو وحدده بأنه عدم إمداد الناقد بالتفصيل . فذلك الصدى إذن صحيح فى جملته وإن لم يكن واضحاً فى تفاصيله . والتفكير الصحيح كان يقضى ويتطلب أن يتفق الصديان أو الصوتان فى الجملة إن كانا مما يبنى عليهما حكم ، فإن اختلفا لم يمكن بناء حكم على أيهما حتى يتبين وجه الحق فيهما ببيانات جديدة . وكان المنتظر من جشم نفسه دراسة المباحث النفسية الجديدة ومباحث علم الأحياء ومباحث الضوء فى الطبيعة إلى آخر ما حدث عن نفسه فى مقاله السادس أنه قد درس كى يرقى إلى محاولة استيعاب العقاد - كان المنتظر من مثل هذا أن يكون قد انتفع أيضاً بتلك الدراسات العلمية إلى حد الرقى إلى تلوق الروح العلمية وتفهم الطريقة العلمية فى النظر ، فهذا أنفع له أوجدى عليه من كل ما عرف من مفردات الوقائع والحقائق والنظريات . فلو كان رقى إلى الروح أو الطريقة العلمية فى النظر والاستدلال ، ووجد فى البحث الذى كان

بصدده أن رسائل الأحزان تخالف في دلالتها حديث القمر ، وماتبعه من مطالعات للرافعى وإن قلت ، إذن لوقف موقف العالم الذى يجد نفسه حيال فرضين كل منهما يفسر شطراً من الوقائع التى لديه من غير أن يفسر الشطر الآخر ، فينبذ الفرضين جميعاً ويسعى للوصول إلى فرض جديد يفسر الوقائع جميعاً . فإن كانت الوقائع قليلة ، كما هى فى حالة جديد يفسر الوقائع جميعاً . فإن كانت الوقائع قليلة ، كما هى فى حالة صاحبنا حين أراد أن يحكم على الرافعى من كتابين اثنين - سعى العالم إلى تكثير الحقائق قبل أن يطمئن إلى فرض يفسرها ، كما كان يجب على صاحبنا أن يقرأ كل ما كتب الرافعى قبل أن يطمئن إلى حكم يحكمه ، لا أن يقرأ كتابين على فترة طويلة من الزمن حتى إذا اختلف صداهما عنده حكم لأحدهما على الثانى من غير قرينة ولا مرجع . وإذا كان رأى الذى حكم له أقرب إلى ميله واتجاه عاطفته - كما هو الواقع - لم يبق شك فى أن صاحبنا الناقد المجدد مسير بعاطفته لا بعقله ؛ يتبع العقل ما اتفق وعاطفته ، فإذا اختلفا ترك عقله واتبع هواه

ومن عجيب أمر كاتبنا الناقد أنه أصدر فى أمر الرافعى أحكاماً ثلاثة فى كلمتيه الأولى والثالثة من غير أن يكون لأحد هذه الأحكام أساس معقول . قرأ حديث القمر وما إليه فازداد كراهية لذلك اللون من الأدب من غير أن يجد لذلك تعليلاً ، غير أنه كان يزعم لإخوانه أن الرافعى خواء من "النفس" وأن ذلك سبب كراهيته له . هذا حكمه الأول أبداه على تردد وكأنه يعتذر منه فكان بذلك أقرب إلى المعقول .

ثم كتب صديق الرافعى الحميم فصوله الممتعة فى تاريخ الرافعى وضمنها تاريخ حب الرافعى فى الأعداد ٢٢٦ إلى ٢٣٢ من الرسالة بدأها أول نوفمبر وانتهى منها حوالى منتصف ديسمبر سنة ١٩٣٧ فاغتبط ناقدنا كما يقول لأنه وجد للرافعى حياً له مظاهر وخطوات وأخذ يعلل اغتباطه ذلك بقوله : إن خيالى المنبعث من قراءة الرافعى لم يكن يطوع لى أن الملح إمكان وجود هذه العاطفة فى حياته ، فالحب يتطلب قلباً وكنت أزعم أن ليس للرجل قلب ، والحب يقتضى "إنسانية" وكنت أفتقدتها فيه "حسن ها هوذا قد عرفت أن خياله المنبعث من قراءته الرافعى كان مخطئاً ، فهل تراه غير رأيه فى الرافعى وأثبت له ما كان ينفيه عنه من قبل من أخص خصائص الإنسان بله الأديب ؟ لا . واسمع له يتم لك بقية حديثه فإنه حديث عجب :

"لقد ظلمت هكذا" - أى قاسياً على الرافعى بنفى الإنسانية والقلب عنه - "حتى استطعت أن أكون ناقداً لا يكتفى بالتدقيق والاستحسان والاستهجان ولكن يعلل ما يحس ويحلله فماذا

كانت النتيجة ؟ لقد عدت حكى قليلا ، وخفت حدته ولم أعد أستشعر البغض والكراهية للرجل وأدبه ولكن بقى الأساس سليما .

كنت أنكر عليه "الإنسانية" فأصبحت أنكر عليه "الطبع" ؛ وكنت لا أجد عنده "الأدب الفنى" فأصبحت لا أجد عنده "الأدب النفسى"

كلام مرصوص قد ينخدع به مثل كاتبه ، إن جاز على أصحاب "الأدب النفسى" فلا يجوز على أصحاب "الأدب الذهنى" تأمل هذا الكلام قليلا ، تأمل أوله ثم تأمل آخره . لقد ظل ينكر على الرافعى الإنسانية والقلب حتى أصبح ناقداً يعزل ويحلل . وقد رأيت من كلامه قبل ذلك أنه كان على هذا الإتيكار حتى حدثه العريان بحديث حب الرافعى فى أواخر سنة ٣٧ . إذن فاستطاعته أن يكون ناقداً لا يمكن أن تكون سبقت هذا التاريخ ، وإن حدثنا فى مقاله الخامس عن محاضرة له فى وحي الأربعين ألقاها سنة ٣٤ . فتلك المحاضرة إذن كتبها قبل أن يستطيع نقداً أو تعليلاً أو تحليلاً إن كان يعنى كلامه السابق ، ويكون كلامه السابق هداماً لما فى تلك المحاضرة من نقد وتحليل يحيل عليه فى مقالة الخامس . أما إذا كان لا يعنى كلامه السابق وكانت محاضراته تلك تحتوى على نقد نفيس فإن هناك تفسيراً واحداً لهذا التناقض هو أن صاحبنا الكاتب الأديب لا يحسن التعبير عما يريد باللغة التى هو إخصائى فيها .

عد عن هذا وسلم له استطاعته النقد حين قرأ حديث حب الرافعى ، بصرف النظر عن مبدأ هذه الاستطاعة ؛ والنظر فى النتيجة التى رتبها عليها . لقد عدل حكمه قليلا . لماذا هذا التعديل القليل أو الكثير ؟ وما علاقته باستطاعة صاحبه النقد والتحليل والتحليل ؟ إنه لم يقرأ للرافعى شيئاً جديداً ينقده ، ولم يرجع إلى ما قرأ قديماً فيعيد قراءته ليحلله ويعلل أثره فى نفسه . إن المقروء القديم هو : حديث القمر وأكره نفسه عليه . ولو كان قرأه ثانياً من جديد ما كان صدها ذلك الصدى الغامض الذى يدل على الجملة ولا يمد بالتفصيل . إذن فماذا نقد وماذا حلل ولماذا عدل ؟ هل نستطيع لهذا جواباً ؟ هل يستطيع هو لهذا جواباً لا مراوغة فيه ولا "لعب على حبل" ؟ إن أحاديث العريان عن حب الرافعى يجب أن تؤخذ كلها أو تترك كلها لأنها من قبيل الأخبار . فإن أخذت كلها لزم الكاتب الناقد اثبات "الإنسانية" و"القلب" للرافعى من غير قيد ولا شرط . وإن تركت كلها لزمه الوقوف عند رأيه الأول من غير تعديل كثيراً أو قليل . فلماذا إذن ذلك التعديل القليل وما علاقته باستطاعة صاحب المقالات النقد والتحليل والتحليل ؟ أم هى كلمات ترص ليس تحتها معنى مقصود محدود ؟ أم هى العاطفة تسير صاحبها فى حكمه وإن قام على خطئها الدليل ؟

على أننا سنغض الطرف عن هذا كله ونفرض أن استطاعته النقد مكنته بطريقة ما من تعديل الحكم تعديلا قليلا . فهل تراه عدله تعديلا ما ؟ لقد كان يزعم قبل أن يعرف للرافعى حيا أن الرافعى خواء من "النفس" والآن وقد عرف للرافعى حيا كثيرا أصبح لا يجد عند الرافعى "الأدب النفسى" بعد أن كان لا يجد عنده "الأدب الفنى" أتجد فرقا بين خلو الرافعى من "النفس" وخلو أدبه من "الأدب النفسى" الذى لا يصدر إلا عن "نفس" على حد تعبيره ؟ مانرى صاحبنا إلا وقد سلب الرافعى باليمين ذلك القليل الذى أعطاه بالشمال ، وقد صرح بهذا السلب فى صدر مقاله الثالث وإن زعم فى مقاله الأول أنه اغتبط لما حدثه به العريان من حديث حب عدل حكمه من أجله بعض التعديل .

بقيت واقعة صفرى ليست بذات بال فى نفسها وإن كان لها دلالتها النفسية على تعبير صاحب تلك المقالات . إنه حين أحس بالفضاضة فى التراجع عن حكمه الأول بين الرافعى والعقاد إلى حكمه الأخير الذى بناه على رسائل الأحران ، أراد أن يهد لذلك التراجع لدى القارىء فى مواربة وجمجمة ، فهل تدره ماذا صنع ؟ إنه زعم أنه أخطأ فى عدم تحديد "الذهن" الذى قال إن الرافعى يصدر عنه فى أدبه فى مقاله الأول ، فإن من الأذهان ماهو مشرق أو خاب وماهو متفتح أو مغلق إلى آخر ما قال . لكن رجعة إلى صيغة حكمه الذى نقلناه لك فى هذا المقال تبين لك حظ هذا الزعم من الصراحة والصدق . إنه لم يخطئ فى عدم "تحديد" الذهن لأنه حدده بأوضح الألفاظ فى ذلك الحكم . وقد كان يستطيع أن ينكر ويتراجع فى صدق وصراحة من غير لف أو اختداع للقارىء . ولا عليه من شىء قاله أو يقوله من مدح أو ذم ، من إطراء أو هجاء ، فإن المدح والتم يستويان عند "ذوى المواهب الذهنية" إذا صدرا عن "ناقد" تسخر عقله العاطفة ، كما بينا فى هذا المقال ، وكما نرجو أن نزيده إن شاء الله بيانا فيما يأتى من الكلام .

٣- بين القديم والجديد*

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

لو كان الرافعي حياً وعدا عليه عاد في نفسه وأدبه كما عدا سيد قطب ما تحرك بالدفاع قلم غير قلم الرافعي . وما أظن سيد قطب كان يتحرك إذ ذاك بثلب للرافعي أو تنقص لأدبه . أما وقد مات الرافعي فقد ظن سيد قطب أنه يستطيع أن يعدو على الرافعي ويسخر من أدبه باسم النقد ، وهو آمن أن يوقعه ذلك في ورطه مهلكة كالتى كان يقع فيها لو أنه تناول أدب الرافعي في حياته ، يمثل القلم الذى تناوله به بعد مماته ، لكن الأدب الكبير الحق ، ككل شيء حق كبير في الحياة ، يدفع عن نفسه بنفسه عدوان العادين حتى بعد موت صاحبه . ودفاع الحق عن نفسه له مظهران : مظهر إيجابى تقف فيه عناصر الصواب والصدق والخير فجادل عن نفسها عند كل ذى عقل وقلب ، وتجعل منه حكما يحكم لصاحبها ولو بين نفسه ونفسه ! ومظهر سلبى لعله أعجب المظهرين وأخصهما بطبيعة الحق ، يتجلى في تورط مخاصم الحق في أغلاط ومزالق ومهاو يتردى فيها من حيث يحذر ومن حيث لا يحذر ، فيكون مخاصم الحق بذلك هو نفسه الذى ينتقم للحق من نفسه بما يكشف من عوارها ويبدى من مقاتلها .

والأغلاط التى تورط فيها سيد قطب بالعدوان على الرافعي في نفسه وأدبه كثيرة لم يكن ما بيناه في المقال السابق إلا أقلها . ويؤذن النقد بها في أول ما يطالع من تلك الكلمات تطرف صاحبها البالغ في رأى . والتطرف هو دائماً دليل الهوى وفقدان الاتزان في الحكم إن اغتفر للعامة فلا يعذر فيه الخاصة . فالعقاد عند الكاتب أديب الطبع القوى والقلب ، ولا طبع ولا قلب للرافعي . والعقاد عنده لا يليق به لقب أمير الشعراء لأن المسافة بينه وبين شعراء عصره أكبر من المسافة بين الأمراء والسوقة ؛ ومعنى هذا أن الرافعي الشاعر لا يبلغ أن يكون في السوقة حين يكون العقاد في الأمراء .

ويزداد شطط الكاتب كلما تقدم به الشوط . فالعقاد يكتب عن عقيدة في الأدب والرافعي يكتب عن غيره عقيدة . والعقاد يخلق حتى المبادئ الخلقية ، والرافعي لا يستطيع أن يخلق شيئاً . ونحن نظن أن الرافعي رحمه الله لم يكن يسره أن تبلغ به المقدرة حد خلق المبادئ الخلقية ، لكن كان يسره أن تبلغ به المقدرة حد خلق المبادئ الخلقية ، لكن كان يسره من غير شك أن يكون له على خلق غير المبادئ الخلقية شيء من المقدرة .

والعقاد بعد ذلك هو أديب الذهن المشرق (مقال ٦) والطبيعة الممتازة والنفس الرحبة والمواهب التي تنتفع بالثقافة وتعلو على حدود الثقافات ! أما الرافعي فهو أديب الذهن المريض الخابي المغلق غير ذي النفس ولا الثقافة . ثم العقاد فوق ذلك وقبل ذلك هو الكاتب الجبار الذي بقى "وتضعضع خصومه ووراءهم قوة العدد وقوة الحكم وقوة المال وقوة الماضي الوطني وكل قوة مأمولة في الوجود" أما الرافعي فهو أحد خصوم العقاد الذين لم يغن عنهم حيال جبروته التجاؤهم إلى الدين وهو أقوى أثراً من السياسة وأكثر اتباعاً ، فكانوا رغم استعانتهم بالدين في معارضة العقاد من المغلوبين . فصاحبنا كما ترى لا يتشكك في أن العقاد هو هزم الوفد وهو هزم غير الوفد ممن استعان في خصومته بسلطان السياسة أو الدين . وتقوم غاشية الهوى دون عقل صاحبنا فلا يبصر العوامل المتعددة القوية التي كان مجموعها أقوى من سلطان الوفد فانهزم ، ولا يذكر أن المعركة التي انهزم الوفد فيها كان أمضى سلاحها سلاحاً دينياً ، وكان من أكثر الناس استعمالاً له حين جد الجدل العقاد .

إلى هذا الحد من الإسراف والغفلة بلغ بصاحبنا هواه . وجدير لمن يتصدى للحكم بين اثنين هذا مبلغ إسرافه فيهما على نفسه أن يغفل حسنات أحدهما ولا يبصر سيئات الآخر ، وأن يخرج النقد من قلمه شيئاً آخر أو أقل خلقاً آخر ينكره الحق ولا ينكره الباطل لغلبة الهوى عليه وقلة أثر العقل فيه .

لكن صاحبنا لا يعجبه أن ينبهه منبه إلى مافى إسرافه ذلك من خطر عليه هو : على نزاهة حكمه وحرية رأيه ، وإستقلال فكره وحيوية نفسه وسلامة طبعه ، فيرد على من نبهه رد المغيظ المحقق^(١) رامياً إياه بتكلف التورع والتنطس تارة ، وبعدم التفريق بين الكيف والكم ولا بين الصدق وال"نخع" تارة أخرى ، زاعماً أنه فيما قال إنما يتبع البرهان والدليل ! إلى الخطر الذي يحيط ببرهانه هذا ودليله أريد تنبيهه ، فلم يزد على أن جاء بدليل آخر على إسرافه في التشيع حين لم يتنبه إلى احتمال وقوع الخلل في رأيه ومنطقه من جزاء غلوه ، وحين زعم لنفسه وللناس أن رأيه ذلك إنما بناء على البرهان والدليل .

إن الناقد الحق كالقاضي العدل ، من أظهر صفاته وأوضح أماراته أن يطبق قانونه تطبيقاً واحداً على المتخاصمين . قد يكون القانون الذي يطبقه القاضي معيباً في ذاته ، لكن القاضي لا يسأل في العادة عن ذلك وإنما يسأل عن التطبيق . وقد يخطئ القاضي في التطبيق لكنه

على أى حال يجب ألا يخطئ الروح : روح الإتصاف والتسوية بين الناس عند تطبيق القانون. والناقد كالقاضى فى هذا الشرط : شرط وجوب التزام روح الإتصاف والتسوية بين الخصوم عند تطبيق معايير النقد ، إلا أن الناقد له على القاضى مزية التمتع بقسط غير قليل من الحرية فى اختيار معايير ومقاييسه فى حين أن القاضى لا يملك شيئاً من الحرية فى اختيار القانون الذى يحكم به بين الناس . فالناقد والقاضى متساويان فى تبعه الروح الذى به يطبقان ما بيدهما من أصول وقواعد ، لكن تبعه اختيار هذه الأصول والقواعد إذا أعفى منها القاضى فلا يمكن أن يعفى منها الناقد كل الإعفاء ، بل ولا بعض الإعفاء عند التحقيق .

والقواعد التى جرى عليها الكاتب فى المفاضلة بين الرافعى والعقاد وفى حاجة المنتصرين للرافعى ممكن استنباطها فى سهولة من تضاعف كلامه ، لكننا لا نريد الآن أن نحاسبه على قواعد ومعايير ومبلغها من الصحة والدقة ، ولكن نحاسبه الآن على الحد الأدنى من تبعه الناقد وهو القدر المشترك بين الناقد والقاضى من تبعه التسوية بين الخصوم فى تطبيق الأصول والقواعد مهما تكن تلك القواعد والأصول .

لكن لانكاد نشرع فى قياس كفايته فى النقد ونزاهته فى الحكم بهذا الحد الأدنى الضرورى حتى يتضاءل وينزوى عنه سجل النقد كما يتضاءل القاضى وينزوى إذا حاكم الخصمين فى المسألة الواحدة إلى غير قاعدة أو مادة واحدة وغلب ذلك عليه فى قضائه بين الخصوم .

فناقدنا لم يقترب فى نقده جرماً أقل من كيله بمكيالين وتفكيره بمنطقتين فى حكومته بين الطرفين فى الموضوع الواحد والنقطة الواحدة ، فله ولصاحبه منطق ومكيال ، ولخصومهما فى نفس الموقف ونفس الموضوع منطق آخر ومكيال آخر . والقاعدة فى ذلك - على ما يظهر - أن يكون الحكم دائماً لمن يحب على من يبغض . وإليك من ذلك أمثلة فى غيبر إطالة ولا استقصاء .

ويرى الكاتب^(١) أن العريان أساء تقدير العقاد لأنه لم يختلط بالعقاد أولاً ولم تفتح نفسه لأدب العقاد فيفهمه ثانياً . والكاتب يقر بأنه لم يختلط بالرافعى ويأنه يكره أدبه . ولا يخطر بباله مع ذلك أنه أساء تقدير الرافعى لنفس السبب الذى من أجله رأى أن العريان أساء تقدير العقاد .

ويرى^(٢) الكاتب أنه ينبغي في تحديد معنى السب والشتم أن يطبق علم النفس وعلم الأخلاق على العالم الأدبي فلا ينظر إلى الألفاظ ولكن إلى أسبابها وملابساتها ولا يلتبس للرافعي عذرا من هذا الباب الذي فتحه لالتماس العذر للعقاد .

ويعذر^(٣) العقاد في قسوته على الرافعي لأنه يصور على الأقل ما يعتقد هو أنه حقيقة ، ولا يعذر الرافعي بمثل هذا العذر في قسوته على العقاد .

ويعتذر^(٤) عن العقاد فيما أتى إلى مخلوف باعتقاد العقاد عظم الفرق بين نفسه وبين مخلوف ، وحنقه أن يجترىء مثل مخلوف على نقده . وقطب نفسه مستعدا للثورة والحنق إذا تناول أدبه متناول بمثل ضيق الفهم واستغلاق الشعور اللذين تناول بهما مخلوف أدب العقاد . أي يعتذر عن نفسه وصاحبه في غضبهما لأدبهما بحسن رأيهما في نفسيهما وسوءه في غيرهما ، وهو باب من العذر يسع كل الناس لكنه لا يتسع للرافعي ومن معه وإن كان الرافعي أجدر أن يثور لإتكار العقاد إعجاز القرآن كما حكاه العريان .

ويعتب^(٥) على العريان في صدد ما كتب عن تلقيب العقاد بأمير الشعراء أنه سمح لصداقته للرافعي أن تعدو على التقدير الصحيح للعقاد ، ولا يعتب على نفسه هو أن سمح لصداقته أو محبته للعقاد أن تعدو على التقدير الصحيح للرافعي . وبعبارة أخصر ، يهتم العريان في تقدير العقاد لصداقته للرافعي ، ولا يهتم نفسه في تقديره الرافعي مع ما يعلم من بغضه الرافعي ومحبته العقاد .

ويعيب^(٦) على الرافعي إثباته في شعره بالمعاني المألوفة المألوسة التي سبق إليها الشعراء مثل :

إن يقض دين ذوى الهوى فأنا الذى بقيت ديونه

ومثل :

تضنى المحب كأنها أجفانها ألقت عليه فتورها وملالها

يرى ذلك من ناحيته تقليداً من الرافعي لشعراء الدول المتتابعة والممالك في مصر وشعراء أواخر العهد العباسي ؛ ويراها من ناحية أخرى معاني مطروقة "يباع كل عشرة منها بقرش في هذه الأيام" حتى إذا قال الرافعي :

(٢) مقال ١ ، رسالة ٢٥١ .

(٦) مقال ٣ ، رسالة ٢٥٤ .

يا من على الحب ينسانا ونذكره لسوف تذكرنا يوماً وننساك

وهو كما ترى معنى على أفواه الناس سبق إليه القصص القديم ولا بد أن يكون سبق إليه كثيرون من شعراء الدول المتتابة أو شعراء غير الدول المتتابة - حتى إذا قال الراقعي هذا لم يعبه عليه ولم ينتقصه من هذه الناحية ، وهل تدري لماذا ؟ لأنه يعتقد أن الراقعي أخذ البيت عن العقاد (٢) .

ويميب (٣) على محمود شاكر توسعه في تبين مذهب المقتدرين من شعراء العربية في العصور المختلفة في الغرض الذي كان يصده ، بعد ذلك منه جرياً " على النسق الخالي من كتب النقد لقدامة وأبي هلال العسكري ومن ينقلان عنهما من تتبع المعنى تتبعاً زمنياً ، وحسبان كل شاعر متأخر أخذ هذا المعنى عن شاعر متقدم .. " وهو مذهب يظن الكاتب به "القصود والجمود" ومع ذلك فظنه هذا لم يمنعه من حساب الراقعي قد أخذ بيته المذكور آنفاً عن العقاد كما رأيت . ولعل عذره في ذلك أن الراقعي والعقاد كانا متعاصرين حين قيل ذلك البيت فلا سابق منهما ظاهراً في الزمن ولا مسبق .

ثم يرى ناقدنا أن "الحكم على النيات عمل عسير لا يصح الاستخفاف به" إذ كان الأمر متصلاً بالعقاد ونية طه حسين في تلقيبه إياه بأعير الشعراء ، أما إذا كان الأمر متصلاً بنية الراقعي في خصومته للعقاد فعندئذ يزول العسر ويجوز الاستخفاف وتتدخل نظرية فرويد والتحليل النفسي في الموضوع فتجعل كوامن الإنسان تظهر من فلتات اللسان ، وتكشف قلم الراقعي في رسائل الأحران عن الراقعي في أعماقه ، وتنبئ ناقدنا ذا التحليل والتحليل أن "أهم أسباب الحق في نظر الراقعي وأظهر دوافعه" هو "فوقان ؟ إنسان على إنسان في النتاج الأدبي " ، ولجعله يصيح : "وهكذا كان الراقعي مع العقاد" .

هذه ثمانية مواقف في الخصومة القائمة حول أدب الراقعي والتي أثار غبارها سيد قطب وجعل نفسه فيها ناقداً وحكما ليس لأحد الطرفين في موقف منها كلام إلا ويصح أن يقوله الطرف الآخر ، ولا يمكن أن يستند في الحكم لأحدهما على مبدأ أو أصل أو قاعدة إلا ويمكن الاستناد على نفس هذا المبدأ أو الأصل أو القاعدة في الحكم للآخر لما بين الطرفين في كل

(٢) مقال ٤ .

(٣) مقال ٥ .

موقف من تمام التشابه . لكن صاحبنا واسع الخيلة فى النقد ، يستطيع أن يفرق بين المتشابهات فى الخصومة وأن يطبق المبادئ والأصول والقواعد بحيث تأتى الأحكام كما يريد ، فيخرج أحد الخصمين دائماً ظافراً والآخر خائراً وليس بيد أحدهما من الحجة ما ليس بيد الآخر إلا أن الظافر محبوب والخاسر مكروه لهدى ناقدنا المجدد الذى لا يعجبه فى النقد مذاهب القدماء .

ترى كيف أمكن لهذا الناقد أن يخطئ فى تطبيق مبادئه هذا الخطأ ويفرق بين الخصمين فى المواقف المتشابهة هذا التفريق إن لم تكن عاطفته قد جمحت به وجعلته يجنح عن صراط النقد السوى والتفكير الحر المتزن ذلك الجنوح الكبير ؟

إننا قد بدأنا نشفق على هذا الناقد الناشئ من هول ماجنى على نفسه بتسخيره عقله لهواه فى أمر كبير كالذى تصدى له . ولو علمنا أن هذا القدر يكفيه ليفىء إلى أمر الله لوقفنا عند هذا الحد رفقا به وإبقاء عليه فإن فيه عناصر ذات قوة لا يحول بينها وبين النفع والخير إلا أنها تحاول أن تشق لنفسها مجرى غربيا آخر تضيع به حتما بدلا من أن تنضم إلى النهر نهر العربية الكريم الواسع الذى أجراه الله لها بالقرآن .

إن هناك فى تاريخ العربية ، جداول ضلت الطريق إلى هذا النهر فضاع ضعيفها وكون قوياً منهاق الأدب العربى ومآسنه ودمته الخضراء الوخيمة . وأدب الرافعى رحمة الله عليه لم يخطئ منه مجرى هذا النهر القرآنى إلا القليل ، وإلى هذا القليل نبه الأستاذ العريان فيما أرى للرافعى وإن بأسلوب آخر . وعيب الأديب قطب أنه لم يعرف هذا القليل ولا ذلك الكثير على وجهه ، ويحاول أن يتوصل بكل سبيل إلى هدم الرافعى الشاعر الكاتب المجاهد فى سبيل الله والعربية والقرآن ؛ لكن الذى يحاول هدم الحق ينهدم به وإن تحفظ ، ونحن نشفق على أخينا سيد قطب من عاقبة معاداة الحق ومجافاة طريق القرآن . فهل له فى أن يفىء إلى الحق وإلى أمر الله ؟ إننا نكون أول المعتبطين له وبه إن فعل ونستغفر الله إليه مما يسوءه فى هذه الكلمات .

"بور سعيد"

محمد أحمد الغمراوى

٤- بين القديم والجديد للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

أشفقنا على كاتب مقالات "بين العقاد والرافعي" من هول ماجنى على نفسه بتسخيره عقله لهواه فيما تصدى له ، قدعوناه إلى أن يفتىء إلى الحق ويسلك فى أدبه سبيل القرآن قبل أن يحق عليه ماحق على كل مجانب لطريق القرآن من قبله . لكننا لم نكد نتم قراءة مناقشاته وشروحه التى بسط فى العدد ٢٦٢ من الرسالة حتى أيقنا أننا أمام مغرور لن يدع له غروره مرجعاً إلى حق ، ولا رجوعاً عما هو بسبيله من مكابرة ومغارة .

وكان أكبر ما أياسنا وآسفنا منه فى كلمته تلك جوابه على ملاحظة الفاضل الفلسطينى* الذى نهه بجلاء ووضوح إلى خطئه فيما اعتبره تناقضاً بين تلخيص الرافعى لرأى شوينهور فى الجمال وبين حقيقة ذلك الرأى . فى ذلك الجواب بعد أن ذكر أن نصف تلك الملاحظة بعض الجمل ، وكثيراً ما يقع مثل هذا فنكتفى بفطنة القارىء) ولكن مع هذا بقى التناقض بين قول شوينهور وتلخيص الرافعى واضحاً . وأكبر المآخذ على هذا الكلام خلقى لاعقلى ، وموضع المؤاخذه هو ما بين قوسين - والقوسان من عندنا - فقد كبر عليه أن يعترف بالخطأ صراحة فجعل يخادع عن خطئه بالتماس تعليل لا ينطبق على الواقع كما فعل بالضبط فى مقاله الثالث حين أراد أن يخرج من رأى ارتآه فى الرافعى إلى رأى . ومخالفة تعليله هذا للواقع يتضح من كلامه الذى انتقده الفاضل الفلسطينى من مقاله التاسع فى العدد ٢٦٠ من الرسالة. ونحن مودون الآن ذلك الكلام بنصه : قال :

"ثم هذا الخلط بين الرأى الذى جاء به الرافعى وبين رأى شوينهور ، ونسبة كلام إلى رجل يقول ضده تماماً . الفيلسوف يقول : إن الأشياء "تسرنا" كلما قربت من عالم الفكرة وابتعدت عن عالم الإرادة . فيقول الرافعى عنه : إن الأشياء "تخزننا" كلما ابتعدت من عالم الفكرة واقتربت من عالم الإرادة . وهو عكس قول شوينهور . ثم يعود فيقول : "وإنها تفرحنا كلما ابتعدت من عالم الارادة واقتربت من عالم الفكرة . وهو عكس كلام الرافعى الأول ، فأيهما يريد ؟ أغيثونا بالله يا أصحاب الفهم وقولوا لنا متى تفرحنا الأشياء ومتى تخزننا ؟ وأى القوانين ينسبه الرافعى لشوينهور وأيهما ينفذه عنه ؟"

الرسالة : ٢٥ يولية ١٩٣٨ ، ص ١٢٢٨ ومايلى .

* محمد رفيق اللبابيدى : الرسالة : ٤ يوليو ١٩٣٨ ص ٥ . "المحرر"

هذا نص كلام سيد قطب الذى يزعم أن فى ترتيب بعض جملة اضطراباً هو علة الخطأ الذى نبهه الفاضل الفلسطينى إليه ، ويزعم وراء ذلك أن هذا الاضطراب الموهوم فى ترتيب الجمل كثيراً ما يقع فيكتفى بفطنة القارىء ، والقارىء يرى فى الكلام اضطراباً ولكن فى الفهم والحكم لا فى ترتيب الجمل ، فإن الجمل ترتيبها مستقيم كما يتضح لسيد قطب نفسه فإنه مدرس لغة عربية ؛ وليس هناك شك فى أن الجمل كانت مرادة كما هى بترتيبها ومعناها حين خرجت من قلمه أول مرة . لكن العزة تأخذ بالإثم فيحاول أن يفر من تبعة خطأ فى الفهم قد يغتفر فيقع فى تبعة ادعاء مخالف للمواقع لا يمكن أن يغتفر بحال . ويزعم مع ذلك أنه يمثل مدرسة "جديدة تعنى بتصحيح المقاييس الأدبية عنايتها بتصحيح المقاييس النفسية" .

مثل هذه المكابرة فى الواضح المحسوس هو الذى يثبنا من هذا الكاتب أن يقر بخطأ أو يرجع إلى حق إذا وضع مادام هذا الحق عليه لاله .

وقد ارتكب سيد قطب ذلك الخطأ الخلقى لبفر من خطأ عقلى فوقع فى خطأ جديد من غير أن ينبجس من خطئه القديم . إن كلام الرافعى فى تلخيصه شوينهور كلام متسق لا ينقض أول منه آخراً ولا آخر أولاً . وإذا كان آخره يوافق رأى شوينهور بإقرار قطب فأوله يوافق أيضاً . إنما أراد الرافعى أن يفسر رأى شوينهور ويقره للذهن بتعليل معقول يزيل عنه غموضه وتجرده فلم يفهم قطب تفسير الرافعى واستمسك بجملة فيه قطعها عن أخواتها فبدت له كأنها تثبت ما يريد من تناقض الرافعى .

شوينهور يقول - فيما يخصوا له - إن الجمال يكون فى عالم الفكرة المنقطع عن الأغراض والشهوات ، ولا يكون فى عالم الإرادة المتصل بالأغراض والشهوات . وهو كلام غامض ليس بسهل فهمه وتصوره ، فالتمس الرافعى له توجيهاً وتعليلاً حسناً بقوله إن الجمال المتصل بغرضك وشهوتك ليس بجمال ، لأن غرضك وشهوتك هما زينا الشئ لك فبدا جميلاً وإن لم يكن جميلاً فى الحقيقة . فهو باعتبار الإرادة أى الغرض والشهوة جميل ، وباعتبار الفكرة المجردة عن الغرض والشهوة لا جمال فيه . فتعلق قطب بالكلمات "باعتبار الفكرة المجردة لا جمال فيه" كما يتعلق الغريق وقال إن الرافعى يناقض بها رأى شوينهور ! ولو لم يكن يفكر بهواه لا بعقله لرأى هذه الكلمات فى كلام الرافعى راجعة إلى شئ فى عالم الإرادة تعلق به الغرض والشهوة ، وهذا الشئ فى رأى شوينهور غير جميل باعتراف سيد قطب نفسه . فقطب هو الذى لم يفهم عن الرافعى ، ورمى الرافعى بأنه لم يفهم عن شوينهور فى كلام طويل جعل يشير فيه ويصيح ويستغيث .

هذا المقال يمثل من الناحية العقلية ضرباً آخر من أغلاط قطب ويمرّز علة أساسية في سوء تقديره الرافعى . إنه في كثير من الأحوال يخطئ غرض الرافعى ويفهم من كلامه غير ما أراد ثم يحكم عليه بما لم يرد ومالا يدل عليه كلامه : يسرف على نفسه وعلى الرافعى في الحكم وهو في الحقيقة قد أخطأ جوهر الموضوع .

خذ مثلاً لذلك رمية بأنه ينظر إلى الأمور نظرة مادية ويذكر نفسه وقلبه في سوق "المجوهرات" معتقداً أنها أثمن من القلوب إلى آخر ما تشدق به وافترى على الرافعى . وسيد قطب يلقي الدعاوى ثم يثبتها بأمثلة ، وهو طريق في إثبات الدعاوى غريب لا يثبت منها شيئاً ولو صحت الأمثلة كلها . ومع ذلك فإن كل مثال جاء به سيد قطب ليثبت به دعواه تلك هو مثال أخطأ فيه غرض الرافعى وأخطأ لب الموضوع .

إن أول ما هاج قطب إلى تلك الدعوى قول الرافعى من قصيدة له في الحب معجبة :

قلبي هو الذهب الكريم م فلا يفارقه رنينه

قلبي هو الألماس يعسرف من أشعته ثمينه

وواضح أن هذا كآبيات العقاد التي ذكرها اللبابدى ، من باب التشبيه ومن التشبيه في ناحية مخصوصة واضحة في كل من البيتين . فالرافعى يشبه قلب نفسه بالذهب الكريم لا من ناحية سعره وقيمته - ولو قال الرافعى هذا ما كان فيه عليه من بأس إذ يكون واضحاً عندئذ أن قلبه في القلوب كريم كالذهب في المعادن - ولكن من ناحية أن عاطفته النبيلة لا تفارقه كما لا يفارق الذهب رنينه . والذهب في لغة العلم فلز نبيل لا يصدأ في الجو ولا تؤثر فيه الأحماض ولا القلويات وإن أثر فيه الكلور المتولد . فكأن الرافعى يقول إن قلبه يحتفظ بنبله وطهارته رغم المغريات والفتن كما يحتفظ الذهب برنينه رغم المصدئات والمغريات ، واختيار الرافعى خاصة الرنين من بين خواص الذهب رمزا لتلك الخواص ينطق بلطف شاعرية الرافعى وسلامة طبعه ، فإن خاصة الرنين أشبه خواص الذهب بعواطف القلب : هذه يثيرها ويحركها وقع الحوادث والمناظر ، وذلك يشير موجاته نقر القضبان والأنامل . فليست القافية هي التي ألجأت الرافعى إلى اختيار كلمة الرنين ، ولو فعلت لكان ذلك أوثق لشاعريته ، لأن من أصدق الدلائل على شاعرية الشاعر ألا تصرفه قافية عن غرضه ، ولا تستنزله عن بعضه ، بل تخدم قافيته غرضه فيجتمعان له كلاهما في سهولة ويسر . وهذا من أصدق مظاهر الطبع في الشعراء .

والمهم فى بيت الرافعى أنه لم يشبه قلبه بالذهب من حيث قيمته ولا من حيث نوع رنينه ، بل فى الخاصة الواحدة التى يمتاز بها الذهب من سائر الفلزات غير النبيلة : أنه لا يفارقه رنينه ، وإن اختلفت عليه المؤثرات والظروف . هناك فلزات أخرى كالنحاس والفضة لها رنين قد يكون فى الأذن أوقع من رنين الذهب لكن هذا خارج عن مقصد الرافعى . إنما الذى يريد الرافعى توضيحه بالتشبيه هو ثبوت قلبه للحوادث وعدم ذهاب المفريات والأهواء بلبه كما تذهب بأكثر القلوب والألباب . فهدته شاعريته إلى تشبيه قلبه فى هذه الخاصة التى تميزه فى القلوب بالذهب الكريم الذى يمتاز من غير النبيل من أفراد جنسه باحتفاظه بخواصه ورنينه ، على رغم المؤثرات المغيرة ، لا يشركه فى ذلك فضة ولا حديد ولا نحاس .

أما نوع العاطفة التى يستجيب بها قلبه للحوادث فقد أشار إليها ألفت إشارة فى البيت الأول حين وصف الذهب بأنه الذهب الكريم . ويشهد للطف حس الرافعى فى الشعر أنه اختار هذا الوصف دون كل الأوصاف التى يستقيم بها الوزن . فلم يقل مثلاً قلبى الذهب الثمين فيدع لكل متجن مترصد متكأ يتكىء عليه فى تهمته التى يتهم بها . والرافعى طبعاً لم يكن يعرف الغيب لكن الشاعر المطبوع يتجنب المزالق بلطف حسه وقوة طبعه . وهذا مظهر آخر من أصدق مظاهر الشاعرية والطبع فى الشاعر المطبوع .

لكن الرافعى أراد أن يتبع تلك الإشارة اللطيفة إلى نبل قلبه بما يظهرها ويوضحها فلا يكون هناك شك فى نبل ما يتحرك به قلبه من عاطفة ، كما لم يكن هناك شك بعد بيته الأول فى ثبوت قلبه على تلك العاطفة برغم الفتن والأحداث . أراد ذلك فأتبع بيته الأول بيته الثانى :

قلبي هو الألماس يعرف من أشعته ثمينه

والألماس يعرف بعدة خواص : يعرف بكثافته النوعية ، ويعرف بصلابته ، فهو يخدش ولا يخدش . لكن هاتين الخاصتين لاتصلحان مطلقاً لأن تكونا وجه شبه بين الألماس وبين قلب الرافعى ، لأنها إلى وصف القلب بالغلظة والقسوة أقرب . فهدى الرافعى لطف حسه وصدق طبعه مرة أخرى إلى اختيار الخاصة الواحدة من خواص الألماس التى تليق أن تكون جامعة بين الألماس وبين قلب مثل قلب الرافعى : خاصة أخذ الألماس للنور والتأثير فيه بتفريقه إلى أضوائه المتعددة بألوانها الزاهية الجميلة ، ثم إرسال تلك الأضواء كلها مجتمعة غير مشتتة فتخرج منه باهرة يكاد يريقها يذهب بالبصر . وهى خاصة يشرك الألماس فيها الزجاج والبلور إلى حد ما ، ولكن لا يتلك الدرجة التى اختص بها الألماس والتى هى أساس تقدير الناس له.

فالألماس بهذه الخاصة الفريدة أشبه قلب الرافعى ، وأشبهه قلب الرافعى فيما يتناول ويجمع من مختلف الأحاسيس الكريمة والعواطف النبيلة فيهنئها وينظمها ويرسلها أشعة قلبية كريمة طاهرة باهرة تعرفها فى مقالاته وحمد الله فى الرسالة ، وتعرف قلبه بها فى القلوب كما يعرف ثمين الألماس بأشعته من مزور الألماس .

أرأيت دقة هذين التشبيهين وحسن التمثيل فيهما وشموله وكرم المعنى مع كرم اللفظ ؟ هذا هو الذى أخطأ سيد قطب فلم يفهم من ذلك اللفظ الواضح إلا ما تبادر إلى ذهنه من المعانى السطحية السوقية المتعلقة بالماديات وسوق "المجوهرات" ، فيزعم أن هذا هو مراد الرافعى ، ويحكم على الرافعى به وما حكم إلا على نفسه . ولو كان العقاد هو قائل هذين البيتين لأدرك قطب منهما هذا المعنى الذى وضحنا مع تمام التطابق فى أوجه التشبه بين طرفى التشبيه ، ولاتخذهما دليلاً على نبل العقاد وسموقه وتفردّه فقط كما يحب أن يقول ، لكن أيضاً على اتساع ثقافته وعلمية تفكيره . لكن اصطناع المعانى العلمية فى الأدب يحتاج فيما يظهر إلى شرط آخر حتى يعجب سيد قطب ، يحتاج بعد الفهم إلى أن يكون مصطنع ذلك فى الأدب هو العقاد .

على أن الرافعى رحمة الله عليه لم يكتف بما فى بيتى التشبيه من دلالة على ما يريد مما فصلناه ، بل أراد ألا يدع الأمر فى ذلك للفهم وقد يخطئ ، ولا للتأويل وقد يختلف ، إذ قد يكون القلب ما يكون ويزعم صاحبه أنه نبيل يخفق بكل نبيل من العاطفة والشعور . أراد الرافعى أن يرفع الشك من هذه الناحية بالتصريح عما يريد فيكون ذلك تلخيصاً لمراد البيتين وتفسيراً لهما وقطعاً للشك فى معناها فأردفهما رحمة الله عليه بقوله :

قلبي يحب وإنما أخلاقه فيه ودينه

فهو يتأثر بالجمال فى شتى مظاهره ومواطنه ، لكن تأثره بالجمال وإن عظم لا يخرج عما يرضى الخلق الكريم والدين القويم كما تخرج أكثر القلوب خصوصاً فى هذا الزمن الغريب الكنود الذى كأنما طابع أهله الجحود فيأبون إلا أن يجعلوا شكر الله على نعمة الجمال معصيتهم لله فيه . ولا كذلك الرافعى ، فقلبه رحمة الله كان يستجيب لدواعى الجمال فيخفق له خفياً ويهتز به اهتزازاً لكن من غير أن يخرج فى ذلك عما يعلم أن لله فيه رضا قلبه يجب وإنما أخلاقه فيه ودينه . وهنا عندنا من الفروق الأساسية بين المدرسة القرآنية التى ينتسب إليها الرافعى وبين المدرسة التى تتلقب بالجديدة وهى قديمة قلم الشهوة على وجه الأرض . وقد أشرنا إلى ذلك فى كلمتنا الأولى ونرجو أن تكون لنا إليه عودة قريبة إن شاء الله .

هذان موضعان أخطأ فيهما ناقد الراقعي غرض الراقعي برغم وضوح كلامه ، فأخطأ لب الموضوع واتخذ ذلك دليلاً على ما الراقعي منه برى .

وموضع ثالث أخطأ فيه جوهر الموضوع مرة أخرى واتهم الراقعي ، قول الراقعي فيما نقل الكاتب من رسائل الأحزان حين أراد أن يقص على صاحبه قصة حبه بغير ترتيب : " فان هذا مما يحسن في تاريخ صخرة المتدحرج ، أما أنا فسأقدم لك تاريخ لؤلؤة فريدة " هذا قول الراقعي الذي جعله سيد قطب مثالا لمادية الراقعي ومفالاته "بالمجوهرات" إذ لا فرق لدى الفنان الحى بين أن يقص تاريخ صخرة وتاريخ لؤلؤة إلا أن يكون "الثلث" هو الفارق بينهما . والفنان الحى الذى يستشعر الحياة فى أعماقها فى رأى قطب كان يقول فى هذا الموضوع إنه سيقص قصة بنية حبة يدخل فى تأليفها الحس والشعور "أو تاريخ نبتة تنمو من داخلها أكثر مما تنمو من خارجها" إلى آخر ما ظن أنه يدل على حياة الفنان . ولو جاء الراقعي بمثل ما قال صاحبنا ما سلم من قوارص كلمه وباطل تهمة . وإذا كان كتاب يضطرم بالحس ويتضرم بآثاره لا يدل عند مثل سيد قطب على حياة القلب الذى زاد به العذاب حتى فاض بالكتاب تنفيساً عن نفسه ، فهل كان يدل على حياة ذلك القلب عنده أن يمثل فى جملة عارضة بنبتة حبة أو بنية حبة ، أو ما شاء أن يختارها من عالم الأحياء ؟

على أن النبتة الحية أو البنية الحية التى يدخل أولاً يدخل فى تكوينها الشعور لا تغنى شيئاً فى التمثيل لما أراد الراقعي أن يمثل له . أن الراقعي أراد أن يقول إنه سيقص قصة حب قليل الشبيه عزيز النظير : حب نادر كاللؤلؤة الفريدة لاحب عادى كالصخرة المتدحرجة . فالنبتة الحية أو أى بنية حبة يقترحها قطب مما قرأ فى علم الأحياء ، هى والصخرة المتدحرجة سواء فى العادية والشيرج ، من شاء يضع يده على مثلها وضع . ولو مثل الراقعي بها للحب القادر الذى يريد أن يقص قصته لما كان هو الراقعي فى لطف حسه وسلامة طبعه ونفوذه بصره وصدق تمثيله ، ولوقع فيما يصح أن يتهم من أجله بأنه شكلى ينظر إلى ظواهر الأشياء ولا يفقه بواطن الأمور . لا إما كان الراقعي فى مقام التمثيل للشئ الفريد النادر ليقع فيما كان يقع فيه صاحبنا الفنان الحى من التمثيل بنبتة حبة أو بنية حبة ، دخل فى تأليفها شئ غير الزمان والمكان أو لم يدخل . لكن الراقعي اختار للتمثيل شيئاً نادراً قابله بشئ عادى هو الصخرة المتدحرجة من السهل أن يراه الانسان فى مكانه المناسب .

ومن الغريب أن الراقعي اختار للتمثيل لحب النادر الذى كان ، شيئاً فريداً لا ينتج إلا من الحياة ، ومن الحياة عند ملتقى بحرين ، وإن كان هو فى ذاته غير حى . وكلها أوجه شبه بين

اللؤلؤة الفريدة وبين حب الراقى الذى كان . فهو حب فريد أنتجته الحياة عند ملتقى قلبين أو نفسين مختلفتين فى النوع اختلاف البحر والنهر وبينهما مع ذلك من الصلات الفطرية الوثيقة ما بين البحر والنهر . ثم هو حب كان وانقضى فهو كاللؤلؤة لا فى الانفراد فقط ولكن فى انقضاء النمو وفى عدم الحياة . ترى هل كان الراقى رحمة الله ينظر إلى كل ذلك حينما مثل لحبه باللؤلؤة الفريدة ولم يمثل بالماسة الفريدة مثلاً ، وهى والصخرة من قبيل واحد ؟ أكبر الظن أنه كان ينظر إلى كل ذلك فى مثله الذى اختار . ولئن لم يكن واختار بفطرته المثال الواحد الذى يشبه حبه من كل تلك الوجوه فلقد أقام من حيث لا يقصد الدليل الحسى الذى لا ينقض على أنه رجل الفطرة السليمة والطبع الذى لا يضل . ولا يضره بعد ذلك ألا يسمو إلى فهمه أناس يتهمونه اتهام البغضاء ، وهو بما يتهمونه براء .

وهناك أمثلة أخرى كثيرة أخطأ فيها سيد قطب جوهر الموضوع ، لكننا نقتصر الآن على ما هو من قبيل الأمثلة السابقة فى غير تفصيل إذ لاترى الآن إلى التفصيل من حاجة .

هناك قول الراقى عن الأعرابى الذى كانت الشمس تلوح له على حائط حبيبتة أحسن منها على حيطان جيرانها : "قد والله صدق وبرت يمينه فان فى كلماتها شعرية لأثرا من عينيه ، إذ يرى الشمس على حائطها كالشمس على البلور الصافى لا على الحجر والمدر" فظن سيد قطب أن الراقى اختار البلور لأنه أثمن من الحجر والمدر ، وليس كذلك ؛ إنما اختاره لفعله فى أشعة الشمس وتفريقها إلى الألوان المحببة التى يفرح بها الصغار إذا نظروا إلى الأشياء من خلال منشور من زجاج الشربات والتى تبدو للكبار إذا ترقق الندى فى ضوء الشمس فى الصباح ، وتبدو للكبار والصغار إذا انعكس الضوء المائل عن مرآة سمبكية من البلور . ولا شك أن الأعرابى فى سذاجته لو رأى الشمس ساطعة على "حائط" من البلور لراقت تلك الألوان وفضلها على الشمس على بقية الحيطان . لكن سيد قطب برغم قراءته فى علم الضوء فى الطبيعة لم يفهم عن الراقى ما أراد فاتهمه بما هو منه براء .

وهناك قول الراقى فى رسائل الأحزان : "ثم يجرى كلامه فيها شعراً خالداً مطرداً كنهر الكوثر فى رياض الجنة حافتاه من ذهب ومجرأه على الدر والياقوت" قال الراقى هذا فزعم صاحبنا أن الراقى لا يتشكك فى أن النهر الذى حافتاه من ذهب ومجرأه على الدر والياقوت "أجمل" من النهر الذى حافتاه من العشب الأخضر ومجرأه على الرمل والطين . ولاتدرى كيف استباح أن ينسب إلى الراقى كلاماً لم يقله ومعنى لم يقصده ، وهو على أى حال فيه بعد حتى عن الواقع . فالنهر لاتكون حافتاه دائماً من العشب الأخضر ، ولو كانتا فإن الراقى لم

يذكرهما بعشبهما ، ولو ذكرهما ما كان ذلك حكماً منه للذهب بأنه أجمل من العشب لأن المقام ليس مقام تمثيل للجمال ولكن مقام تمثيل للخلود والاطراد . وليس هناك من شك ، حتى عند مثل سيد قطب فيما نظن ، في أن الذهب أمكن في الخلود والاطراد من العشب ، بل ولا في أن العشب إنما يضرب به المثل على التغير والزوال لا في الاطراد والخلود ، مهما كان حظه من الجمال . فماذا يقول الإنسان فيمن يتصدى لنقد أديب أبا كان ، بله مثل الرافعي في أدبه ، فيقرأ له ولا يفهم عنه ، أو يفهم ولكن غير ما يريد أو عكس ما يريد مع وضوح اللفظ ووجود النص ، ويتقول على الأديب غير ما قال ، ويتجنى عليه غير ما يقصد ، ثم يسرف عليه ويطيل فيه القلم واللسان ، فاذا مانبه إلى غلظه مضى في التجنى والتجرم وزعم أن زلة الأديب المنقود زلة بألف ، ككذبة الذي يقول إنه رأى أسدا يسير في شوارع القاهرة ؟ ماذا يقول الإنسان في ناقد كهذا جديد أو قديم ؟ وماذا يظن في إنسان كهذا ؟

إن الرافعي هو المسكين لاشو بنهور !

٥- بين القديم والجديد *

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

لقد أخذنا على كاتب مقالات " بين العقاد والرافعي " أنواعاً من الأغلاط ذكرنا لكل منها أمثلة عدة دون استقصاء . فهناك أغلاط اضطراب في التفكير كالتى ذكرنا فى كلمتنا الثانية؛ وهناك أغلاط جور ومحاباة كالتى عددنا فى كلمتنا الثالثة ؛ ثم هناك أغلاط ضعف فى الفهم أخطأ بها الكاتب لب الموضوع كالتى فصلنا فى الكلمة الرابعة . وكلها تدل دلالة واضحة على أن كاتب تلك المقالات لم يكن فيها يفكر بعقله وإنما كان يفكر بهواه .

إلا أن أغلاط التفكير بالهوى ليست كلها فى الدلالة أو فى التبعة سواء . فإن ذا الهوى المتعصب لمذهب أو لكاتب قد يتأثر عقله بعصبيته وهواه من حيث لا يدري ، فيقع فى الخطأ من حيث لا يقصد ، وتكون آثار الهوى والعصبية ظاهرة فى كتاباته وأحكامه لكل إنسان سواء هو ومن لف لفه . مثل هذا لا يزيد الهوى والعصبية على أن يفسد عليه تفكيره فتصبح أفكاره وآراؤه وأحكامه غير ذات قيمة ، ولكن من غير أن يعمل فى ذلك تبعة خلقية تذكر .

أما إذا تأثر ذو العصبية والهوى بعصبيته وهواه إلى الحد الذى يشعر بأثرهما فى رأيه وحكمه ثم لا يقاومهما مقاومة مجدية ولكن يتابعهما ويطاوعهما فيما يروحان إليه من إخفاء مالا يوافقهما من الحق ، وتحريف ما يخالفهما من الواقع ، فإنه عندئذ يكون قد جمع على نفسه ضعفين : ضعف العقل وضعف الخلق ؛ وتحمل فى سبيل هواه تبعتين : تبعة الخطأ وتبعة سوء النية فيه .

وقد كان فيما نبهنا إليه بالفعل من أغلاط ذلك الكاتب غلطتان لا يمكن حملهما على مجرد الخطأ العقلى . وقع فى أولاهما حين أراد أن يعتذر عن تغيير رأى كان ارتآه ؛ فيه بعض مدح للرافعي ، ووقع فى أخراهما حين أراد أن يعتذر عن سوء فهم لبعض ما قال الرافعي نبهه إليه الفاضل الفلسطينى على كمال . وقد اعتذر فى كلا الموقفين بما يخالف الواقع ؛ إعتذر فى الموقف الأول بأنه لم يكن حدد نوع الذهن حين قال إن الرافعي أديب الذهن ، والواقع أنه كان حدده تحديداً واضحاً ، وحدده بنفس بعض الأقسام التى قسم إليها الذهن عند اعتذاره ذلك . واعتذر فى الموقف الثانى باضطراب وقع خطأ فى ترتيب الجمل التى عبر بها عن رأيه ،

والواقع أنه لم يكن فى ترتيب جملة تلك أى اضطراب ، ولم يكن له عذر فى مخالفته الواقع فى ذينك الموقفين ، لأنه كان يستطيع الاستيثاق مما قال أو كتب بالرجوع إلى ما كان قد خطه قلمه فى موضعه من كلامه إن كان ضعف الذاكرة هو الذى جعله ينسى حقيقة ما كان قد كتب ولم يكن قد مضى عليه أكثر من أسبوعين . لكن الذى به ليس هو ضعف الذاكرة ولكن صعوبة أو استحالة إيجادها فى الاعتراف بحق إذا كان عليه ، فاعتذر بما اعتذر به رغم مخالفة الواقع اعتماداً فيما نطن على أن القراء يقل فىهم من يكلف نفسه عناء مضاهاة ما زعم بما وقع منه بالفعل .

لكن هاتين السقطتين ليس لهما فوق دلالتها النفسية أية أهمية ذاتية إذ هما منه وإليه . هو أخطأ وهو يجتهد فى ستر خطئه عن الناس ولو بشئ من التوسع فى تحديد الصدق . فإذا كان قد فارق الصدق بهذا فالضرر لاحق به هو لاغيره . أما إذا كان ضرر ذلك يعود على غيره من قريب أو من بعيد فإن وجه المسألة يتغير بقدر ذلك . ويصبح وجه المسألة أشد تغييراً إذا كان الذى يتغير بقدر ذلك . ويصبح وجه المسألة أشد تغييراً إذا كان الذى يتناوله بالتحريف والتلفيق كلام غيره لا كلامه هو . أما إذا كان الكلام المحرف أو الملق هو كلام شخص يكرهه قد تصدى هو لنقده وكان التحريف والتلفيق من شأنه أن يؤذى الشخص المنقود كما وقع للرافعى ، فإننا عندئذ نصبح أمام مسألة جديدة تتعدى الإلتصاف فى النقد إلى الأمانة فى النقل ، وتتجاوز الخطأ فى الرأى إلى التدليس العمد وإلى محاولة النيل من الخصم فى النقد الأدبى عن طريق غير شريف .

ومقالات "بين العقاد والرافعى" لم تبرأ من هذا العيب . ولعلنا كنا نعفو فلا ننتبه إليه لولا غرور ومكابرة يبدوان فيما يكتب صاحبها ، ولو لا أن صاحبها جعل من الفروق الأساسية بين مدرستى "الرافعى والعقاد" امتياز الثانية على الأولى بما سماه "الصدق الجميل" من ناحية ، وتصحيح الأمزجة والنفوس بالأدب وللأدب من ناحية أخرى . فنحن مضطرون إلى تبيين ظاهرة كالتى أشرنا إليها ، لا لأنها من الواقع فحسب ، ولكن وفاء بحق النقد واختباراً لتينك الميزتين أمتحقتان هما فى الكاتب كنموذج للمدرسة التى ينتسب إليها أم غير متحققتين .

والزلات التى سقط بها الكاتب وجانب فيها الصدق يصح تقسيمها إلى قسمين : قسم يتعلق بتحريف ما كتب إخوان الرافعى عن الرافعى ، وقسم يتعلق بما كتب الرافعى نفسه ، وهو أهم الاثنين .

ونحن إذ نتعرض لتحريف الكاتب بعض ما قال الأستاذان سعيد العريان ومحمود شاكر لا نريد أن ننصفهما ، فهما قادران على الانتصاف حين يريدان ، ولكن نريد أن ننصف الرافعى الذى استعان الكاتب على الإساءة إليه بتحريفه قول صديقيه ، متخذاً من قولهما المحرف شاهداً عليه .

وأول ما يلقى الناقد من هذا النوع من سقطات ذلك الكاتب تزیده فيما قال العريان فى موضعين على الأقل فى مقاله الأول : أولهما يتعلق برغبة الرافعى عن شراء "وحى الأربعين" وهى نقطة تافهة لولا أن صاحبنا المحلل النفسى مولع باستخراج الخطير من التافه . وثانيهما يتعلق بالبواعث الى دعت الرافعى لنقد "وحى الأربعين" .

وقد قدم الكاتب بين يدى ما اقترف قوله : إنما يعنينى اليوم ما كتبه الأستاذ سعيد العريان! ففيما كتبه وهو أخص أصدقاء الرافعى مصداق لكثير مما تخيلته فيه" . ثم انتقل إلى تفصيل ما أجمل فى هذه العبارة فقال :

" فى إباء الرافعى أن يشتري كتاب وحى الأربعين مع حاجته لنقده ما يشير إلى ضيق الأفق النفسى الذى كان يعيش فيه ، وتصوير للون من الحقد الصغير قلما يعيش فى "نفس" رحبة الجوانب الخ" .

فأنت ترى كيف أجدت مطالعته فى مباحث علم النفس الحديثة هذه المقدرة على استنتاج الخطير من التافه . وسنسلم له أن كل ما استنتج من ضيق الأفق النفسى والحقد الصغير أو الكبير ينتج من إباء الرافعى شراء كتاب وحى الأربعين مع حاجته لنقده . سنسلم له تلك النتيجة من هذه المقدمة ! لكن بقى أن تثبت المقدمة حتى تصح النتيجة وإلا كان هذا الرجل يفتري على الناس مرتين : يفتري الشتم ويفتري الأسباب إليه . وقد اعتمد كما ترى فى ثبوت هذه المقدمة على ما كتب أخص أصدقاء الرافعى ، سعيد العريان . فإذا صح هذا فله بعد ذلك أن يستنتج منها ما شاء طبق وحى قراءته الحديثة فى علم النفس . وواضح أن مدار الاستشهاد فى تلك المقدمة ليس هو إباء الرافعى أن يشتري من كتب لعقاد - فما نحسب العقاد ولا قطباً يشتريان شيئاً من كتب الرافعى - ولكن موضع الاستشهاد هو إباء الرافعى شراء الكتاب "مع حاجته لنقده" فعبارة "مع حاجته لنقده" هى مدار الاستشهاد فى الواقع . وعمدة قطب فى إثبات هذه الحاجة عند الرافعى هو سعيد العريان .

لكن سعيد العريان لم يقل شيئاً من هذا بل أخبر بعكس هذا ، أخبر فى مقاله الخامس والعشرين (رسالة ٧٤٠) أنه هو حرض الرافعى على نقده "وحى الأربعين" انتصافاً لمخلف

ولدار العلوم ، وأن الرافعى أبى أولاً ثم أجاب على شرط ألا يكون هو مشتري الكتاب "لأن عليه قسماً من قبل ألا يدفع قرشاً من جيبه فى كتاب من كتب العقاد ..."

ولسنا ندرى متى أقسم الرافعى ذلك القسم ، وليس هنا بمهم الآن ، إنما المهم أولاً أن الرافعى لم ير حتى فى رغبته فى إرضاء صديق ما يبرز نكته بذلك القسم ، وهذا إن دل على شىء فهو يدل على أن الرافعى أقسم حين أقسم عن عقيدة ، واستمسك بذلك القسم حين استمسك عن عقيدة ، وهذا ضد ما ذهب إليه قطب فى أن الرافعى كان يصدر فى أدبه عن غير عقيدة . ثم المهم ثانياً أن الحاجة إلى نقد "وحى الأربعين" لم تكن بالرافعى ؛ ولكن بسعيد العريان . العريان حرض الرافعى على النقد كما ذكرنا ولرغبته فى رؤية الأدبيين الكبارين يتصاولان . لكن المسألة على هذا الوضع المتفق مع ما أخبر به صديق الرافعى ، ليس فيها شىء يشهد لقطب فى شىء مما يريد . فماذا يفعل سيد قطب وهو يريد أن يستشهد لنفسه بصديق الرافعى على الرافعى ؟ ينقل حاجة العريان إلى نقد "وحى الأربعين" فينسبها إلى الرافعى ، ويترك الخير بعد تحريفه منسوباً إلى العريان كما كان ، فيكون العريان بذلك هو الذى شهد على الرافعى ، ويتم لقطب ما يريد من الاستشهاد ولا بأس فى ذلك على ما يظهر عند المدرسة الجديدة التى يمثلها سيد قطب ، والتى يميزها عن المدرسة القديمة مذهب "الصدق الجميل" .

أما الموضع الثانى الذى تزيد فيه قطب ليستشهد بالعريان على الرافعى فقله من نفس المقال :

"وفى البواعث التى تدعوه لنقد "وحى الأربعين" كما صورها صديقه ما يصور نظرة الرجل إلى النقد والأدب والغاية منهما ومدى نظرتة العامة للحياة واتساع مداها فى نفسه ، وهو لا يبعد كثيراً عن المدى الذى تصورته له "وليس فى هذه العبارة شىء حتى تأتى إلى آخرها فتقلب دلالتها عندك ويصبح الرافعى المسكين بين صديقه وعدوه قد اجتمعاً فى الجملة على تجريحه وذمه وكاتبها لا يكلف نفسه بها شيئاً ، فهو يلقيها دعوى عريضة ثم يتحقق بعد ذلك من صحتها من شاء أو لينقضها من شاء ؛ أما هو فلا يكلف نفسه من إثباتها شيئاً ، ويكفيه أن ينتفع فيها بالإيحاء النفسى معتمداً على تصديق القارئ إياه فيما يلقى فى روعه عن تصوير صديق الرافعى لبواعث الرافعى على نقد وحى الأربعين . وأكثر القراء حتى من أنصار الرافعى لا يجشمون أنفسهم اختبار صدق دعوى سيد قطب هذه يعرضها على ما قال العريان

فى موضعه من فصوله فى تاريخ الرافعى ، فيمر أكثرهم وقد وقر فى نفوسهم شىء من هذا الاتفاق ولو فى الجملة بين صديق الرافعى وعدوه على تجريح الرافعى .

إنك نقرأ تاريخ نقد الرافعى وحى الأربعين فيما قصه العريان فى فصليه الخامس والعشرين والسادس والعشرين فلا ترى أساساً لهذا الذى يدعيه قطب ، بل ترى شيئاً ينقض فى صميمه دعواه هذه وينقض غيرها عما ادعاه يعرض الرافعى على العريان ومخلوف أن يختارا أجود ما فى الديوان لينظر فيه ثلاثتهم فما اتفقوا عليه فيه جعلوه حكمهم على الديوان كله . وليس وراء هذا فى إنصاف خصم لمخصمه فى الأدب مذهب . فلما استبطأهما فيما انتدبهما له قال أحسبكما لم تجدا ما تطلبان ولن تجدا .. إذن فلنقرأ الديوان معاً من فاتحته فما أحسب الشاعر يختار فاتحة الديوان إلا من أجود شعره ...^١ وآخر قوله هذا مظهر آخر لنفس الرغبة فى إنصاف العقاد وإن كان أولها يدل على عقيدته فى أدبه ويستشهد لها ضمناً بإبطاء أدبيين فى اتفاقهما على جيد فى الديوان ينتقيانه ، كأن الجيد الذى يتفق على جودته قليل فى ذلك الديوان . سيقال طبعاً إن هذا ليس بحكم يعتد به على الديوان ، فلو كان الأدبيان الناظران فيه من المدرسة الجديدة لأسرع إليهما الاتفاق على جيد كثير . حسن . ولسنا نريد بما قلنا حكماً على الديوان ولكن نريد حكماً على الروح التى نظر بها الرافعى وأخواه فيه ، وهى روح إنصاف ورغبة فى إنصاف من غير شك على نقيض الروح الذى نظر وينظر به سيد قطب مثل المدرسة الحديثة فى أدب عميد المدرسة التى يلقبها بالقديمة ولا يعجبه من أدبها ولا من روحها شىء .

نظر الرافعى وأخواه فى ديوان العقاد معاً ساعات طويلة بعدها ، وأشار الرافعى على مخلوف فكتب ، وهاج به العقاد ساخراً منه ومن دار العلوم ، ولام مخلوفاً إخوانه على تهيب العقاد بدار العلوم ، وألقى العريان تبعة ذلك اللوم على الرافعى يريد تحريكه لنقد الديوان ؛ وتحرك الرافعى للنقد بعد تردد ، ولكنه بعد إذ عزم مضى لا يبالي بما كان للعقاد يومئذ من سلطان مكنه له الأدب السياسى لدى القراء ، ولا يعتبر إلا مذهبه فى الأدب وطريقته ، وسواء عنده أكان رأيه هو رأى الجماعة أم لا يكون مادام ماضياً على طريقته ونهجه كما يصف العريان .

أى شىء فى هذا ياترى مما يمكن أن يؤخذ على الرافعى من قريب أو من بعيد ؟ لا شىء ! لا شىء يمكن أن يراه الناقد إلا ناقداً ينظر فى أعمال الرافعى بمجهر البغضاء ثم لا يرى إلا ما يصوره الخيال . إنها حكاية واقعية غير عادية تصور الرافعى أستاذاً فى مدرسته يلقى على تلميذين وزميلين له درساً عملياً فى النقد وفى ما ينبغى للناقد من نزاهة فى الحكم ، وتحرز من الهوى عند الخصومة ، وشجاعة فى المنازلة إذ لم يكن من المنازلة بد ، وتضحية فى سبيل

الغاية ، واستمسك بما يعرف أنه الحق . أما ما ارتآه العريان من تحفز كان بالرافعى لعراك العقاد فالعبرة فيه بأن ذلك لم يسرع بالرافعى إلى تحريف العقاد وظلمه فى ديوانه أو هضمه . وفى رأينا أن هذا مظهر لفارق أساسى آخر بين المدرستين : مدرسة الأدب الأخلاقى ، ومدرسة الأدب غير الأخلاقى اللتين تتنازعان توجيه الأدب الآن ، وهو فارق نعرف أثره فى كتابة المنتسبين إلى كل من المدرستين ، نعرفه فى نزوع شاكر والعريان إلى الإنصاف حتى من أنفسهما وصاحبهما ، وقد يغفلان فى ذلك أحياناً كما يشهد المدرس على ابنه التلميذ فى فصله مبالغة فى العدل بين طلبته ، وتعرفه فى نزوع سيد قطب إلى التزيد والتحريف والإسراف .

أما شاكر فإنه أيضاً لم يسلم مما أصاب العريان من تحريف لقوله فى الرافعى . وقد مثل معه سيد قطب حكاية عمرو مع أبى موسى من جديد . لكن يكفيننا الآن ما كتبنا فى تبين القسم الأول من مغالطات قطب وتحريفاتها لننتقل إلى تحريفه أقوال الرافعى وهو أهم القسمين .

إن آخر مثال ضربناه فى المقال الماضى لسوء فهم قطب هو فى الواقع أول مثال لتحريفه كلام الرافعى ليستقيم له وجه الاستهزاء به والزبابة عليه . فقد ضرب الرافعى بنهر الكوثر بجرى بين شاطئين من ذهب على أرض من الدر والياقوت مثالا للشعر الخالد المطرد بقوله المحب فى حبيبته ، فجاء قطب وقال إن الرافعى لا يتشكك فى أن نهراً يجرى بين شاطئين من ذهب على الدر والياقوت "أجمل" من نهر يجرى بين شاطئين من العشب الأخضر على أرض من الرمال والطين . ومهما تكن نتيجة المفاضلة بين النهرين عند المدرسة الجديدة من ناحية الجمال ، فإن نتيجة المفاضلة بينهما من ناحية الخلود والاطراد ليست موضع شك عند أحد . ولو أخذ قطب الكلام على ظاهرة لم يكن فيه مغمز يغمز الرافعى به ، فلم يجد بأساً فى أن يضع الجمال بدلا من الخلود والاطراد فى كلام الرافعى ليصل إلى ما يريد . ولو غير مدرس للغة العربية فعل هذا لالتمسنا له العذر عن طريق جهله بمعانى الكلمات على وضوحها وبساطتها فى هذه الحالة ، لكن سيد قطب إخصائى فى اللغة العربية وأديب وشاعر فلا يمكن أن يلتجئ له العذر من هذه الناحية ، ولم يبق إلا أن يكون تعمد التحريف فى كلام الرافعى ليصل إلى ما يريد . فإذا ما أصر على ما فعل ، وعدها على الرافعى غلطة بغلطات كخبر "الأسد الذى يخرق شوارع القاهرة" فى مثل زائر القاهرة الذى ضربه ليخلص إلى أن الرافعى "لم يحس الاحساس بجمال الطبيعة بل .. لم يوهب الطبيعة التى تحس هذا الجمال" - إذا أصر قطب على زلته إمعاناً فى تشويه الرافعى عند القراء كما فعل فى مقاله الحادى عشر زاد ذلك فى شناعتها وسقط بها فى هاوية ماله من قرار .

وإلى مثل هذا عمد قطب حين أراد أن يتكلم عن حب الراقى ليثبت أنه لا يعرف ما الحب وأن ليس له قلب . يقول الراقى :

"تصيحى لكل من أبغض من أحب ألا يحتفل بأن صاحبتة "غاضته" وأن يكبر نفسه عن أن يغيظ امرأة . إنه متى أرخى هذه الطرفين سقطت هى بعيداً عن قلبه ، فإنها معلقة إلى قلبه فى هذين الخيطين من نفسه". وهى قطعة مقتبسة من كتاب "رسائل الأحزان" وهو تاريخ حب للراقى انقلب إلى بغض كما بين ذلك سعيد العريان فى فصوله لمن لم يكن قرأ ذلك الكتاب ، فالقطعة تدور كلها وتتوقف استقامة معناها على كلمة "أبغض" الواردة فى أولها . لكن سيد قطب لما لم يجد فيها كما هى موضعاً لتهكمه ولا دليلاً على مزاعمه عمد إليها فحرف معناها بأن أسقط منها ما يؤدى معنى البغض وراح يصيح "أرأيت ؟ - إن الحبيبة (بعد انقطاع الحب) (١) لا تتعلق بنفس من كان يحبها إلا بخيطين اثنين : غيظها له وغيظه لها ! ولا شيء وراء ذلك !" ثم طفق يعلق على ذلك ما شاء له الحق والبغض ، وانتهى به الأمر فى مقاله الحادى عشر إلى أن يقرر فى غرور وتوكيد وإصرار : "فحين يقول الراقى إن الحبيبة لا تتعلق بقلب حبيبها (بعد انتهاء الحب) (١) إلا بخيطين اثنين هما غيظها له وغيظه لها .. يدل على أنه لم يحس الحب يوماً ما ولم يحسن ملاحظته فى غيره ، بل لم يكن ذا طبيعة قابلة للحب ، ولا مستعدة لتلقى دفعاته وانفساحه ولو كتب بعد ذلك عن الحب ألف كتاب . وتستطيع أن تعين مبلغ إسرافه بهذا الكلام على الراقى إذا وضعت فيه بدلاً من "بعد انتهاء الحب" كلمات تؤدى معنى الراقى مثل "بعد انقلاب الحب إلى بغض" هناك يتضح مبلغ جنائية هذا الرجل على الراقى وعلى الحقيقة وعلى النقد بذلك التفسير الطفيف الذى أدخله على كلام الراقى جرياً فيما يظهر على قاعدة "الصدق الجميل" الذى يفرق عند هذا الناقد الجديد بين مدرسة الراقى ومدرسة العقاد .

بقى مثال واحد ثم نغلق هذا الباب . انتقد الراقى بيت العقاد :

فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تسؤام

بما انتقده به وأخذ على العقاد ، وإن فى لفظ شديد ، أنه لم يحترس بما يدخل فى عموم "كل موجود" مما لا يليق أن يكون فى حبيبة محب ذى ذوق . وأراد قطب أن يسخف نقد الراقى فزعم أن الراقى قال إن "كل موجود هو البق والقمل والنمل .. الخ" ولو نسب إليه أنه

(١) الألواس من عندنا .

قال : "إن من كل موجود كذا وكذا.. الخ" لكان كلاماً ظاهر الصدق ليس فيه موضع للتسخيف الذى يريده صاحبنا والذى لا يتأتى إلا إذا سقطت "من" الدالة على البعضية . فلم ير صاحبنا مانعاً من إسقاطها ! وهل هى إلا حرف ذو حرفين يتحقق بإسقاطه شئ . من تصحيح الأمزجة والنفوس ؟

وقد رد أخونا محمود شاكر هذه الفلطة من سيد قطب إلى أنه لم يفهم الفرق بين "من" فى كلام الراقعى و"فى" كلام العقاد. ووددنا لو أن الأمر كان كذلك فإن عدم فهم الحرف أخف من تعمد إسقاطه ، لكن سيد قطب خريج دار العلوم وإخصائى فى اللغة العربية يعلم منها تلاميذه كل يوم مثل هذا الذى يعتذر عنه محمود شاكر بأنه يجهله . فلم يبق إلا الاحتمال الآخر على ما فيه تلك ثلاثة أمثلة حرف فيها صاحبنا كلام الراقعى تحريف الحاذق الماهر : تحريفاً طفيفاً من حيث اللفظ عميقاً من حيث المعنى ، ورتب على ذلك من النتائج الخطيرة ما لا ينتج من كلام الراقعى ، فهو قد تبنى على الراقعى مرتين : مرة بدمه ذماً بالغاً باطلاً ، ومرة بتحريف كلامه لتبرير ذلك الذم . فصّدق بذلك وبأغلاطه الأخرى مانبهننا إليه من قبل من انزلاق مخاصم الحق وتورطه فى أغلاط ومهار ما كان لولا معاداته الحق ليتردى فيها وينتقم بذلك من نفسه للحق أبلغ انتقام .

بين الاستاذين الغمراوي وقارىء*
كتب إلينا صديقنا الأستاذ الغمراوي ما يأتي :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فقد قرأت مقال الأستاذ (قارىء) وأنا مريض ببورسعيد ، وقرأت عوده إلى الموضوع وأنا مريض بالقاهرة ؛ وهذا هو عذري إليك وإلى الأستاذ (قارىء) وإلى قراء الرسالة في تأخيرى الإجابة عن نقده . وكل الذى أستطيع أن أقوله الآن هو أن الذى انتقده الأستاذ (قارىء) شىء لم أرده بما كتبت ، مع علمى بأكثر الوقائع التى ذكرها الأستاذ فى نقده . أما تفصيل ذلك فموعه حين يأذن لى الطبيب فى الكتابة .

والسلام عليكم ورحمة الله ،

محمد أحمد الغمراوي

* الرسالة : ٥ سبتمبر ١٩٣٨ ، ص ١٤٧٤ . "باب البريد الأدبي"

٦- بين القديم والجديد *

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

أستاذ الكيمياء بكلية الطب

لعل من الخير أن ننظر نظرة في الأمور التي تشبه أن تكون أصولاً في النقد عند صاحب مقالات "بين العقاد والرافعي" والتي يمكن استنباطها من كلامه .

ولعل من أبرز هذه الأصول ما يصح أن يسمى بالعلمية . ولسنا نريد بالعلمية هنا علمية التفكير ، فقد وزناه من ناحية علمية التفكير فلم نجده منها في شيء ؛ إنما نريد بها هنا علمية الأفكار . فصاحب تلك المقالات معجب جداً فيما يبدو بالعلم وما يمكن أن يدخله الأديب في أدبه من النظريات أو الحقائق العلمية عنده على الرافعي ، وتعرفه من تحشيمه نفسه قراءة ما قرأ من المباحث العلمية المنقولة إلى العربية كي يرقى كما يقول إلى معارلة استيعاب العقاد وهذه النزعة إلى العلم نزعة تشكر فيه لولا ما يفسدها عليه في الموضوع الذي هو بصده من تعصب للعقاد يجعله يتلقى كل ما يرد أو يتوهم أنه ورد على قلم العقاد من الأفكار العلمية كما يتلقى الوحي بالتسليم والإكبار المطلقين .

والمثال الأول الذي ضربه لاحتياج الناظر في أدب العقاد إلى ألوان من الثقافة كالتى استعملها هو من قراءاته العلمية قطعة من "وحي الأربعين" عنوانها "سعادة في قحتم" وقد تساءل بعد أن ذكر أبياتها التسعة "هل فهم الرافعيون شيئاً من هذه القطعة مع وضوح كل لفظة فيها وكل عبارة ؟" وما نظن الرافعيين أو غير الرافعيين يفهمون من مرماها شيئاً حتى يبلغوا البيت السادس منها .

بسر على شفتى فاتن يباح إلى شفتى مغرم

وهو بيت رقيق ليس في القطعة كلها مظهر للشاعرية غيره ، إذا بلغه القارئ ظن أن القطعة كتبت في قبلة ، لأن السر الذي يباح إلى شفتين لا يمكن أن يكون غيرها . حتى إذا بلغ القارئ البيت الثامن .

وما أنا بالمشتهى قبلة ولا بالحريص على مقنم

زال عنه كل شك في المراد من القطعة كلها ، وإن بقي حيث كان من صعوبة توجيه القطعة إلى المعنى المراد كما يصعب أحياناً على قارئ اللغز حتى بعد عرفائه الحل أن يطبق لفظه على الشيء المقصود !

ولكى يشاركنا القارئ في تقدير القطعة نوردها له وإن شغلت مكاناً .

هنا قمقم سابح في الدم	أسائل عنه ولسم أعلم
جهلت خباياه حتى أتى	عرف الطلاس بالمعجم
ففيه كما قيل مسجونة	سعادة بعض بنى آدم
نجم جنوباً بنور الضحى	وتلهل في حبسها المظلم
وقد زعموا أن إطلاقها	رهين بهمة ذاك النسم

إلى هنا لانظن قارئاً مهما بلغت ثقافته من التنوع والعمق ، وبلغ هو من الاستعداد الطبيعي ، يستطيع أن يدرك من هذه الأبيات معنى واضحاً ، أو أن يقول إن المقصود بها هو قبلة حتى يقرأ عقب ذلك :

بسر على شفتى فاتن	يباح إلى شفتى مغرم
فهل أنت مطلقها منعماً	فديتك أم لست بالمنعم ؟
وما أنا بالمشتهى قبلة	ولا بالخريص على مغنم
ولكنما أنا أبكى أسى	لتلك الشهيدة في القمم

فليس في القطعة كما ترى ما يدل على المراد منها غير البيتين اللذين ذكرنا ، والآن وقد عرفت المراد هل تستطيع ولو بشيء من التعسف أن تطبق القطعة على القبلة المطلوبة ؟ سيد قطب يقول إنك تستطيع بشرط أن تعرف نظرية فرويد في العقل الباطن ، وأن تكون على استعداد لأن تحس "بأن النوازع والرغبات المكبوتة في النفس ، والأشجان والبلابل والاضطرابات التي تعترها إبان ضرام الحب ، تظل تعتلج في النفس وتقلقها وتهزها هذا كمواد البركان المكتوب حتى ينفص عنها ويتاج لها التعبير فإذا هي سعادة وهدوء وراحة " وكيف يكون التعبير ؟ يكون بقبلة على شفتى فاتن تبيح السر إلى شفتى مغرم ، وعندئذ تنطلق تلك الشهيدة في القمم التي يبكى لها أسى " فهل تستطيع الآن بعد هذا التفسير الطويل المبني على نظرية فرويد في العقل الباطن أن تطبق أبيات القصيدة على القبلة

المقصودة فتقول مثلاً ما هو ذلك القمقم السابع فى الدم المسجونة فيه تلك الشهيدة ؟ أما نحن نحسب أحداً فى حاجة إلى نظرية فرويد أو غير فرويد فى العقل الباطن أو الظاهر ليعرف أن رغبات الحب التى يتلهم إليها تؤله قبل تحقيقها فإذا تحققت هدأ وإرتاح وسعد زمناً ما ، ولا نحسب معرفه ذلك تحتاج إلى استعداد خاص فى أحد ، فكل إنسان يدركه فى نفسه ، حتى الطفل لو نطق وأحسن التعبير لقال إن ذلك كذلك ، وفى دموعه قبل تحقق كل رغبة شديدة وابتسامة أو ضحكه بعد تحقيقها ولما تجف دموعه ما يغنى عن كل نطق وتعبير . لكن صاحبنا ذا الثقافات يزعم أنك لا تعرف ذلك إلا إذا كنت ذا استعداد خاص وتثقت بنظرية فرويد ! ليكون ذلك . فكيف يمكن فهم تلك الأبيات إذن فى ضوء نظرية فرويد ؟

إن أقل ما يطلب فى الشعر الجيد ذى المعانى العلمية المتراكمة أن يحتوى على إشارات واضحة تكون مفتاحاً إلى تلك المعانى لمن يعرفها بحيث إذا توجه الذهن إليها بدأ يدرك المعنى العميق المقصود ، ولا يزال ذلك المعنى يزداد وضوحاً وتفصيلاً بالإشارة بعد الإشارة ، والقرينة جنب القرينة ، حتى يرتفع كل شك فيه ، ويلبسه الكلام كأنما كان مقدراً عليه . ولكن هذه القطعة فيها إشارات تصرف الذهن عن معناها إذا كان معناها هو كل ما ذكر سيد قطب . وأول ما تلقى فيها من هذه الصور هو هذا القمقم السابع فى الدم ، فإنك تحاول جهدك أن تجد له تفسيراً حتى بعد معرفتك مرمى القطعة فلا تستطيع .

ثم ليكون ذلك القمقم ما يكون ، فعند أى طرفى الحب هو ؟ إن كان عند المحب فهو لاشك يعرف رغبة نفسه ويعرف طريق التعبير الذى يريد ، فلا حاجة إلى معجم عريف الطلاسم ليحل له اللغز . وإذا كان القمقم للحبيبة وكانت سعادته هو مسجونة فيه - كما هو الأقرب إلى المعقول - قام تفسير السيد قطب وتطبيقه نظرية فرويد حائلاً دون ذلك ، إذ تصبح النوازع والرغبات المكبوتة هى نوازع الحبيبة ورغباتها ، فكأنها هى التى تشتهى القبلة لاهو ، والشعر صريح فى أن عكس ذلك هو المقصود .

فالقطة كما ترى متخاذلة متضاربة إن حاولت أن تطبق عليها كل علم سيد قطب ، وأن تفهم منها بالعقل ما فهم هو منها بالوهم . أما إذا تركت النظرية العلمية جانباً وحاولت أن تفهم من القطعة مرادها فى بساطة بدليل البيتين اللذين ذكرنا لك ، أصبح للقطعة معنى مفهوم على غموض فيه وغيوب فيها . فما دام المطلوب هو قبلة من الحبيبة فيها سعادة المحب ، والحبيبة هى التى تملك منحها من قمها الشبيه إلى حد بالقمقم ، أمكن توجيه القطعة وتبرير الشاعر إلى حد كبير فى تخيله أن سعادته المتمثلة فى قبلة من حبيبة محبوسة فى فم

تلك الحبيبة حتى تطلقها هي . أما وصف القمقم بأنه سابع في الدم فيجب حمله على ضرورة الشعر والقافية ، أو على أنه وصف معيب لشدة احمرار الشفتين ، أو على أن الشاعر أراد أن يلغز في قبلة فجاء بهذا الوصف وبغيره ليعمى على القارىء بعض التعمية .

فأنت ترى أن القطعة لا تحتاج إلى علم فرويد أو علم سيد قطب لحلها ، بل هي تزداد تعقيداً وبعداً عن المعقول إن أنت حاولت إدخال العلم فيها . لكن العقاد لا يكون هو ما هو عند سيد قطب إلا إذا حشر العلم في شعره ، والاقليم يمتاز العقاد على الراقى ويمتاز هو عن مثل شاكر والعريان ؟

هذا عن المثال الأول . أما المثال الثاني فقطعة مأخوذة عن "عابر سبيل" تحت عنوان "أبنا النور - الزهر يخاطب الجواهر" وهي في رأينا قطعة حسنة أوضح كثيراً من القطعة الأولى ، لكنها لا تحتاج من العلم لفهمها أكثر مما يعرف الطالب الثانوى عن انعكاس الضوء وانكساره وامتصاصه ، وعن التمثيل الخضرى فى النبات . وليس هناك بعد ذلك إلا خيال الشاعر فى التصوير بجاريه خيال القارىء فى التصور . وقد أحسن كل الإحسان حين لخص الموقف فى طول عمر الجواهر الجماد وقصر حياة الزهر بقوله على لسان الزهر يخاطب الجواهر :

ومعدن النور فيك حصى وفيك معنى الحياة فان

فيسا زماناً بلا حياة إني حياة بلا زمان

وإن كنت تلمح شيئاً من تقصير اللفظ عن المعنى فى قوله : "وفيك معنى الحياة فان" فإن "فان" فى الغالب لا تستعمل إلا للدلالة على الموت الذى سيكون بدلاً من الموت الواقع ، لكن الشاعر المقيّد بالقافية قلما يجتمع له فى الشعر كل ما يريد . على أن المهم فيما نحن بصددّه هو ما فى تقدير سيد قطب للثقافة اللازمة لفهم القطعة من الإسراف والتهويل .

أما المثال الثالث فهو قول العقاد :

بك خف الجناح يا أيها الطير — وما كنت بالجناح تخف

لطف روح أعار جنبيك ريشاً فمن الروح لامن الريش لطف

وهما بيتان ليس فيهما معنى كبير ، وليس فيها من الصنعة أكثر من عكس الترتيب الطبيعى وهو كثير فى الأدب العربى ؛ لكن سيد قطب الذى لا بد أن يجد كل قول للعقاد معنى علمياً ما أمكن ذلك يتمثل فى هذين البيتين نظرية علمية يحكيها فى قوله "فعلم وظائف الأعضاء يقول إن الوظيفة تخلق العضو" ويعبى به بقوله : "وظيفة الطيران هي

التي خلقت الريش وقبله الجناح" فجاء قوله هذا دليلاً واضحاً على أن الأديب إذا لم يترب تربية علمية ، وجمع آراءه وأفكاره العلمية من الكتب والمجلات ، يكون أميل إلى تصديق كل ما يساق إليه باسم العلم وإن خالف في ظاهره المعقول . وإلا فكيف يمكن أن تخلق وظيفة الطيران الريش والجناح قبل أن توجد الوظيفة نفسها ؟ إذ من الواضح أن لا طيران ولا وظيفة طيران في طائر قبل أن يوجد الريش والجناح . فلو قال قائل مثل هذا الكلام من غير أن ينسبه للعلم لكان موضعاً لتهكم صاحبنا واستهزائه . أما قد نسب هذا الكلام إلى العلم فيما قرأ فهو بقبله من غير نظر ولا تمحيص .

إن المعقول ليس هو خلق الوظيفة للعضو ، ولكن تنميتها إياه . فالعضو لابد أن يوجد لأداء الوظيفة ، واستعماله فيها بعد ذلك ينميه ويقويه ويرقيه . أما سبب إيجاد العضو فليس العلم يعرفه وإن حاول بعض العلماء أن يفسره بمثل هذا الغرض الذي لا يفسر شيئاً ، والذي لا يعبأ العلم به في الواقع لأنه لا يمكن أن يختبر صحته لا بالتجربة ولا بالملاحظة . والفروض العلمية لا حرج على العلماء في فرضها . فليفرض منهم ما شاء مادام ذلك يساعد على التفكير . لكن العلماء يعرفون أن لا قيمة لهذه الفروض مالم تساعد على إجراء تجارب ومشاهدات واختبارها ، وما لم تؤيدها هذه التجارب والمشاهدات بعد إجرائها ؛ لكن غير العلماء يكبرون كل ما ينسب إلى العلم وينزلونه من عقولهم منزلة واحدة ، فلا يفرقون بين حقائقه ونظرياته وفروضه . وعندنا أن مسارعة المشتغل بالأدب إلى قبول مثل هذا الفرض الذي يخالف المعقول تنازل من ذلك الأديب عن حرية التفكير التي يحرص عليها مثلاً وبغالي فيها إذا كان الموضوع لا يتصل بالعلم ولكن يتصل بالدين .

والمثال الرابع الذي ضربه سبد قطب لاتساع ثقافة العقاد وتفوقه بها على الرافعى يتصل بنظرية دروين ، وهو مقطوعة "الجيبون" أو "أمام قفص الجيبون" وأحسن ما في هذه المقطوعة خيالها ؛ أما اتصالها بالواقع وبحقيقة نظرية دروين فليست منه في شيء كبير . إنها تذكر النظرية كما يفهمها غير العلماء ، فتجعل "الجيبون" أبا العبقري أي الإنسان ، وتجعل الناس أبناء "الجيبون" . والناس في العادة ينسبون هذا الرأي لدروين ودروين منه برى ، فإن دروين لم يقل إن الإنسان أصله قرد كما يقول العقاد ، وإن صح أن يفهم من نظريته في أصل الأنواع بالانتخاب الطبيعي أن القرد والإنسان يرجعان في سلسلة النشوء إلى أصل واحد بعيد ليس بقرد ولا إنسان ، فترقى فرع عن هذا الأصل فصار إنساناً ، وسار فرع آخر مسيرة أخرى فصار قرداً . فقول العقاد للجيبون :

كيف يرضى لك البنون مقاماً مزيماً فى حديقة الحيوان

قول يدل على سوء فهم لنظرية دروين .

ثم إن النظرية لاتقول بأن الفرق بين الإنسان والقرد فرق زمنى فى صميمه ، ولا أن الانسان أقدم من القرد حتى يصح لأحد أن يظن أن القرد إذا استوفى زمنه ومرت عليه ملايين السنين صار إنساناً . إن القرد أقدم ظهوراً على الأرض من الإنسان فى حكم العلم إلى الآن ، فلو كان القرد يستطيع رقياً إلى الإنسانية لترقى . إن سنن الترقى قد حكمت حكمها بين الاثنين ، فلن يصير القرد إنساناً مهما عاش ، وإن جاز أن ينحط الإنسان قيصر قرداً أو شبه قرد إذا قصر فى استعمال ما وهبه الله على الوجه الذى اختاره الله له حقبة كافية من الزمن ؛ فإن هناك سنة انحطاط بالترك والإهمال والمعصية ، كما أن هناك سنة ارتقاء بالاستعمال والإحسان والطاعة .

والناس يعطون نظرية دروين فوق مالها من قوة عند العلماء فيظنون أنها تفسر خلق الأنواع ، ويضل منهم بهذا الظن من يضل إذ لم يبق عنده لوجود الإله من داع . لكن النظرية فى حقيقتها لاتفسر إلا حفظ الأنواع ، أما مجيء الأنواع وخلقها فإن النظرية لاتفسره هى - كما يقول دريتش فى محاضرات جيفورد التذكارية - سلبية الأثر لا إيجابية ؛ تفسر كيف انعدم المنعدم من الأنواع ، ولا تفسر كيف وجد الموجود .

على أن من المهم أن ننبه فى هذا المقام أن سنة التطور لا يشك فيها الآن أحد من العلماء ، لكن طريق التطور وعمله وأسبابه هى موضع الأخذ والرد والبحث بينهم . فأخونا على الطنطاوى كان على حق حين أنكر نظرية دروين كما يصورها العقاد فى مقطوعته ، والذى انتقده فى الرسالة على حق فى قوله : إن التطور يقول به كل العلماء المعتمد برأيهم ، وعلى باطل إذا كان قصده بهذا أن هؤلاء العلماء يفهمون من التطور ما فهمه ووصفه العقاد فى مقطوعته .

فمقطوعة العقاد إذا أخذت بتفاصيلها العلمية مبنية على خطأ كبير ، وهى من الناحية العلمية لاتساوى أكثر مما يعتقده الناس عادة فى نظرية دروين ؛ وإذا أخذت من الناحية الشعرية الخيالية وحمل خطأها العلمى على أنه خيال شاعر كان لها شىء من القيمة ، ولكن شتان بين قيمتها هذه وبين ما يدعيه لها سيد قطب بضعفه العلمى وافتتانه بالعقاد .

فالعلمية التى يقيس بها سيد قطب تفوق العقاد على الرافعى علمية ضعيفة ناقصة فى بعض الأمثلة ، ومهولة هوّلها الوهم والافتتان فى بعض الأمثلة الأخرى . وهى فى الحالين

لاتزيد شيئا عنها في الأمثلة التي جاء بها من كلام الرافعى واتخذ منها سببا للزراية عليه ،
وإن سلمت أمثلة الرافعى من الخطأ الذى وقع فى بعض أمثلة العقاد .

ومن أول ما تهكم به على الرافعى من هذا النوع قوله فى حبيبته :

سيالة الاعطاف أين ترنحت تطلق لكهربة الهوى سيالها

وقوله فيها أيضا :

يا نجمة أنا فى أفلاكها قمر من جذبها قد أضللت أفلاكى

ولا يزيد قطب فى نقد هذين البيتين على أن يقول مبالغه فى الإيحاء بتهكمه إلى القارىء :
"ولاشى وراء هذا العبث الذى لاتريد له نقاشا" ، ويظهر أن عيب هذين البيتين وأمثالهما عنده
هو وضوح معناهما ، فإن الرافعى عنده "سهل جدا لا يكلف مجهودا ولا عناء" ، مع أننا
لنظنه يفهم كثيرا من "حديث القمر" لو أعاد قراءته الآن ، فصعوبة الكلام على فهمه مزية
يكبر بها الكلام عنده فيما يظهر ، ويسمىها فى العقاد سمرا وسموقا وإن كان يسميها فى
الرافعى مداحلة ومعاظلة ؛ هذا هو المقياس عنده فى الواقع لا العلمية ، وإلا فأى فرق فى
العلمية بين المعنى العلمى الواضح والمعنى العلمى الغامض لو كان يتيسر قياسا صحيحا ؟ بل
الوضوح فى المعانى العلمية أحق بالتقدير فى الأدب من الغموض .

إن السبيل فى مثل هذا أن ينظر إلى دقة المعنى العلمى ودقة التطابق فى الاستعارة بين
الحقيقة وبين المجاز . وليس أصدق فى التعبير عما يعترى المحب من هزة ورجفة إذا اقترب منه
حبيب من تشبيه ذلك بالهزة التى تعترى من يسرى فيه سيال كهريائى . ولا يقدح فى التعبير
وحسنه ولا فى البيت وصدقته أن المعنى العلمى المستعار معروف مألوف ، فذلك مما يزيد حسنا
عند من يريدون بالكلام الإيهام لا الإبهام . أما البيت الثانى فهو من باب الاستعارة التمثيلية
النادرة . وهو بيت بقصيدة وحده . ثم معناه ليس بالشائع المبتذل ، والقانون العلمى المشار إليه
فيه أعم وأهم من نظرية دروين . فذلك البيت الفريد ليس فيه عيب ولكن العيب فى ناقد
الذى يكيل بمكيالين ويفكر بمنطقتين .

ومثل هذا البيت الثانى قول الرافعى لحبيبه الناسى له :

يا من على البعد ينسانا ونذكره لسوف تذكرنا يوما وننسا كا

إن الظلام الذى يجلوك يا قمر له صباح متى ندركه أخفا كا

وهذا البيت الثانى هو أيضاً من الاستعارة التمثيلية النادرة والمعنى المستعار ظاهرة طبيعية معروفة مألوفة ، لكن المطابقة بين حال الرافعى فى شقائه بحبه المنسى ورجائه الفرج بالنسيان ، وبين ظلام الليل يجلو القمر فإذا جاء الصباح أخفاه - هذه المطابقة فى الاستعارة مطابقة نادرة لا يكاد الإنسان يقضى حقها وحق أمثالها عجباً . لكن صاحبنا الذى يرمى الرافعى ومن معه بأنهم شكليون يخطئ ، جوهر الموضوع مرة أخرى فلا ترى من البيت إلا قثيل الحب بالظلام ، والحب عنده لا يكون ظلاماً أبداً فالرافعى لا يمكن أن يكون ذاق الحب أبداً ، وليس يشفع للرافعى أن الحب الذى شبهه بالظلام هو حب شقى به لنسيان حبيبه إياه ، فلا يصح فى إنصاف ولا فى أدب أن يقاس على حب آخر يسعد به صاحبه لاستجابة حبيبه له فيه . لا ! الحب أيا كان لا يمكن أن يكون ظلاماً عند سيد قطب ؛ فمن رآه ظلاماً فقد زل زلة بألف ، ودل دلالة قاطعة على أنه شكلى لم يذق الحب قط ! ليت شعر النقد - إن صح هذا - ماذا يكون الحكم فيمن شبه الحب بالجحيم وظلمتها ؟ ومن هو ؟ سيد قطب ! هو سيد قطب فى شعره الذى نشره بالرسالة (عدد ٢٢٠) بعنوان "ريحانتي الأولى أو الحرمان"

وإليك بعضه إن كان لابد أن نذكر لك منه مثالا :

ريحانتي الأولى وروح شبابى	أنذا دعوت سمعت رجع جوابى
أنا فى الجحيم هنا وأنت بجنة	من روح إعجاب وريق شباب
أنا فى الجحيم وأنت ناعمة المنى	خضراء ذات تطلع وطلاب
أما لا أريدك ها هنا فى عالمى	إنى أعيدك من لظى وعذاب

ولكيلا تظن أن سيد قطب يتفلسف حين يقول هذا اقرأ له من مقطوعة أخرى من نفس الشعر :

عيني رعتك وأنت نابذة فلم	تغفل ولم تفتري ولم تتألم
حتى إذا أينعت وانطلق الشذى	ألفيت نفسى فى صميم جهنم
ملقى هنالك لا أحس ولا أرى	إلا الشواظ وكل داج معتم

أفى نور هذا من حبه ياترى أم فى جب من جهنم ؟ هذا هو الذى لم يعجبه بيت الرافعى فتجنى عليه ما تجنى وأطال قلمه فيه بما أطال ، وأنساء تجنيه وهواه الواقع وما خطت يمينه قبلها ببضعة أشهر ليكون كلامه حجة عليه يفضحه الله به ، وليعلم الناس أجمعون أن مقالات "بين العقاد والرافعى" كتبها عابث يتجنى لا ناقد يتحقق ، ولا أديب يبتغى وجه الأدب .

٧- بين القديم والجديد*

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

أستاذ الكيمياء بكلية الطب

لقد آن لنا أن نختم هذه الكلمات بعد أن بلغنا من تزييف مقالات "بين العقاد والرافعي" أكثر ما نريد . لقد كانت حملة جائرة قامت على الإفك والباطل تلك التي قام بها صاحب تلك المقالات على الرافعي ورحمة الله عليه . وكان أمامنا لتبين إفكها وباطلها طريقان : طريق يهملها ويجلو للناس حقيقة أدب الرافعي بدراسة ذلك الأدب ونقده ، وطريق يدع أدب الرافعي حيث هو ، يعرفه من يعرفه ، ويجهله من يجهله ، ويعمد إلى تلك المقالات فيضرب بعضها ببعض وينسفها بعوامل نسفها المستكنة فيها . وكان الطريق الأول يحتاج إلى زمن وجهد أكثر مما يتيسر لنا فاضطررنا إلى الطريق الثاني . ونظن أن لم يبق بحمد الله من تلك المقالات الآن إلا ما يدع اللغم من البناء المنسوف .

غير أننا نحب مع ذلك ألا نختم الموضوع من غير أن نقول كلمة نبين بها ما نعتقد أنه الفارق الحقيقي بين المذهبين اللذين يمثلهما في الأدب كل من الرافعي والعقاد .

لقد جرى الناس على رد التفاصيل في الأدب إلى أصليين : اللفظ والمعنى ، وأبدأوا في ذلك وأعادوا وأسرفوا في الاختلاف بينهم : أي هذين الأصليين يقدمون على الآخر في تقديم أديب على أديب . واختلافهم هذا شيء عجيب ، فإن اللفظ والمعنى ركنان متلازمان لا ينبغي التقصير في أيهما للأديب المكتمل . فكان مثل اختلافهم ذلك لا تدعو إليه الحاجة إلا عند المفاضلة بين أدباء مقصرين . وإذا كان لابد من الإعراب في هذا الشأن عن رأي فالتعبير له المقام الأول وفي الأحوال التي تكون الفكرة المعبر عنها شائعة لا تكلف مجهوداً ؛ والتفكير له المقام الأول إذا كان الموضوع يستلزم إعمال الفكر لاستخراج الصواب " وعندئذ يكفى من التعبير الصحيح ما يجلى ذلك الصواب ، ويكون كل ما يعوق ذلك عيباً ولو كان زيادة تفنن في التعبير . فإن أمكن الجمع بين التفنن في التعبير والجلاء والدقة في المعنى المعبر عنه كان الأديب أمكن في الأدب من غير شك وكان أولى بالتقديم .

إن إمتلاك ناصية اللغة أمر لابد منه لكل أديب يريد أن يبلغ في الأدب مرتبة الخلود . وليس معنى هذا أن أمتلاك ناصية اللغة وحده كاف للخلود ، فليس في الأدب مكانة للخلود

صاحب المعنى الخسيس فى اللفظ الأثيق إلا إذا انحط الأدب . إنما الآداب الرفيعة آداب نبيل قبل كل شيء : نبيل فى المعنى ونبيل فى التعبير على السواء . ونبيل التعبير راجع إلى حد كبير لنبيل المعنى عند تمام الأداء . لكن لن يستطيع البلوغ فى الآداب حد التمام إلا من امتلك ناصية اللغة فلم يعجزه معنى مهما دق أو اتسع عن أن يجد له من التعبير ما يلبسه ويظهره ويستفرقه ، فلا يقصر عنه ولا يزيد عليه . فشرط امتلاك ناصية اللغة شرط أساسى فى كل أديب يطمح فى ذلك المجد الباقي الذى تسميه الخلود خلود . الذكر إذا صار الأديب حديثاً من الأحاديث . هو شرط أساسى لكنه وحده غير كاف ، كالماء أو الهواء أو الطعام كل منها ضرورى للحياة لاتقوم بدونه ، لكنه وحده لا يكفى للحياة .

وإذا تساءل متسائل أى الأدبين أدل على امتلاك ناصية اللغة واقتدار على التفنن والتصرف فى التعبير بها ؟ أدب الرافعى أم أدب العقاد ؟ كان الجواب الذى يسرع إلى الإنسان فى غير تكلف ولا تحيز : أدب الرافعى كان أملك لناصرية اللغة من غير شك وأكثر افتناناً فيها وتصرفاً بها . ولانظن العقاديين أنفسهم يمارون فى هذا ، فأكبر ما ادعاه للعقاد مفتونهم به هو أن الأسلوب الفخم والتعبير الجيد غير بعيدين عن شعر العقاد .

لكن التفوق من ناحية اللغة لا يبلغ أن يكون فارقاً بين مذهب ومذهب ، فأبناء المذهب الواحد فى الأدب كثيراً ما يتفاوتون فى المقدرة اللغوية تفاوتاً مذكوراً . لو كان العقاد ممن يثبطون عن اللغة أو يدعون إلى اتخاذ العامية لغة كتابة كما هى لغة حديث لكان ذلك فارقاً أساسياً بين الرجلين ينسبهما فى اللغة إلى مذهبين مختلفين . لكن العقاد لا يفعل شيئاً من هذا . إنه يرجو أحياناً أن يجد الشعر العربى طريقاً إلى أن يتحلل بعض التحلل من القافية ليتسع مثلاً لشعر الملاحم ، لكن هذا وحده ، مهما خالفه الرافعى فيه إن كان خالفه ، لا يكفى لأن يتعاديا فيه أو ينتسبا به إلى مدرستين أو مذهبين فى الأدب مختلفين .

بقيت ناحية المعنى . ولم نر أحداً ظلم فى معانيه مثل ما ظلم الرافعى . فكلام بعض أنصاره مثل أخينا على الطنطاوى لا يقدر ناحية المعنى حق قدرها فيظن خصوم الرافعى أن هذا هو مذهب الرافعى ، ويتخذونه فيما يتخذون دليلاً على تقصير الرافعى من ناحية المعنى . أخونا الطنطاوى يرى المعانى قريبة المتناول يأخذها الإنسان مما يسمع أو يقرأ أو يشاهد ، فلا فضل فيها لأحد على أحد ، ويكون التعبير عنها هو مظهر التفاضل بين أديب وأديب . لكن هذا إذا صدق على الشائع المألوف من المعانى فليس يصدق على النادر الطريف . ومعانى الرافعى أكثر من بينها الطريف كثرة تدعو إلى العجب : كثرة لانظن أحداً من المحدثين يفضلها أو

يزججه فالرأى الذى ذهب إليه أخوتنا الطنطاوى من شأنه - عرضاً - أن يهضم الرافعى من هذه الناحية التى تعد من أكبر مفاخره .

وطرافة معانى الرافعى يرجع جزء كبير منها إلى خياله . ومن رأينا أن ناحية الخيال من النواحي التى تفوق فيها الرافعى وامتاز فتم بها تفوقه فى التعبير والبيان . هذه الناحية فى الرافعى أدعى إلى الإعجاب حتى من قدرته اللغوية ، فالمقدرة اللغوية لا تحتاج بعد الاطلاع والإحاطة إلا إلى حسن الاستعمال ؛ لكن الخيال ملكة أخرى لعل قوتها ورقبتها أدل الدلائل على الشاعرية. ونحن فيما قرأنا للقديما أو المحدثين لم نرها بلغت من النمو والقوة والسمو ما بلغت فى الرافعى . وليس معنى هذا طبعاً أن أدب الرافعى هو خير أدب وجد ، لكن معناه أن ناحية الخيال أظهر فى أدب الرافعى وأسمى منها فى أدب أى أديب قرأنا له . وسواء أكان من قرأنا فى الأدب كثيرين أو قليلين ، فليس لدينا شك فى أن ناحية الخيال ناحية امتاز فيها الرافعى وتفوق على العقاد .

لكن ليست المعانى كلها تدور حول الخيال ، وإن كان الرافعى لقوة حاسة الخيال فيه يكاد يجد للخيال موضعاً فى كل معنى . إن روح المعنى بالطبع هو منزلته من الحق ومن الصواب ، والحق والصواب لهما معايير ليس الخيال أحدها قد ضلها المتأدبون هذا العصر حتى كاد الأمر يكون بينهم فوضى . فأما ما اتصل من المعانى بالعلم فمن السهل الرجوع فيه إلى أصل يحسم الخلاف أو يخفف من الخصومة فيه . لكن ما الخيلة فيما اتصل من المعانى بالفن ، والفن قد كثرت مذاهبه وتضاربت حتى لم يبق لترجيح رأى على رأى ولا مذهب على مذهب إلا الميل والهوى الذى يسمونه الذوق ؟ كيف يمكن تبين الحق والصواب فى ميدان الفن الذى منه ميدان الأدب . فيما لم يتصل بعلم وفيما لم يتصل بلغة ؟ إن الوصول إلى جواب صائب على هذا السؤال أمر حيوى لاغنى عنه ألبتة ، لا لأنه يعين النقد فى الحكم بين أديب وأديب ، أو بين مذهب ، فى الفن ومذهب حكماً يبقى على الورق لا يدرى من تأثيره ، ولكن ليتبين الناس به سبيلهم فى فوضى الفنون هذه فيأخذون من الفنون ويدعون طبق ما هو حق وطبق ما هو خير .

إن الفن ومنه الأدب له من الأثر فى حياة الفرد وفى حياة الجماعات أكثر مما للعلم ، لأنه متصل بدخيلة هذه الحياة فى حين يتصل العلم عند أكثر الناس بظاهرها ؛ وإذا اتصل عند أقلهم بباطن حياتهم النفسية فقد صار باباً من الفن عند ذلك القليل . إن الفن يعمل فى نفس الفرد ويكيف حياته الباطنة إن لم يكن كل التكييف فبعض التكييف ، لكنه على أى حال

تكييف بعيد الأثر فى حاضر الإنسان ومستقبله . ولسانناغالى إذا قلنا إن مستقبل الإنسان فرداً أو جماعة يتوقف الآن على نوع هذا الأثر الذى يحدثه الفن فى النفوس .

ومن عجيب الأمر أن الناس يكتبون ويتكلمون عن الفن كأنه دائماً يوجه إلى الخير وكأنه دائماً على صواب . إنه ينبغى أن يكون دائماً كذلك من غير شك ، لكن هل هو دائماً كذلك؟ بل هل هو غالباً كذلك إنك لاتستطيع أن تحجب جواباً نافعاً حتى يكون لديك معيار صدق تعرف به الخير من الشر فى الفنون كما تستطيع أن تعرف الحق من الباطل فى العلوم . ولن تجده فى هذه الفوضى السائدة بين مذاهب الفلسفة والأخلاق والفنون وإنما تجده من غير شك فى الدين .

لكن أصحابنا المجددين أنصار مايسمونه الأدب الحديث يفرقون من ذكر الدين كأنما تلسعهم من اسمه النار . كذلك فزع أحدهم بالعراق ، وكذلك يفرع هذا الآخر فى مصر وإن زعم أنه أفهم منا للدين . ليته كان كذلك حقاً فنغتبط له ، فإن ذلك مما لا ينقصنا من ديننا شيئاً ولكن يزيده فى دينه . لكن المسألة فى الدين ليست مثلها فى الأدب الذى يكتبون كلاماً يرجع فيه إلى أصل ثابت ولا معيار . إن كل مايتصل بالدين ممكن الرجوع فيه إلى أصل لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : القرآن . وماغمض علينا من القرآن يمكن تبين معناه المقصود من السنة سنة الرسول صلوات الله عليه . ونحن معشر المسلمين مأمورون بأن نرد كل ماختلف فيه إلى الله والرسول إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر : (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً) فلعل صاحبنا إن كان أفهم منا للدين لايعيب كلامنا هذا بأنه من كلام خطباء المساجد ويقبل على تفهم وجه الحجة فيما نلقى عليه فإنما الحق والإصلاح نريد .

إن المسلم الذى يفقه دينه ويفقه الحياة أينما نظر لايجد مفراً من أن يصل هذه الحياة أديها وفنها وعلمها بالدين كما أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله ، أى كما يتبين من القرآن ومن عمل الرسول . إن الاسلام دين يشمل الحياة بحناقيرها ويحيط بها من جميع أطرافها . ومن أخص خصائصه أن يكون الإنسان فى خلجات نفسه مع الله ، وأن يخلص نوايا قلبه لله ، وهذا هو معنى إسلام الوجه لله ، ومنه اكتسب الدين اسمه الكريم : الإسلام . والمظهر العملى للإسلام هو طبعاً اتباع ماشرع الله للإنسان فى الحياة من نظم وأحكام ، لكنه لن يستطيع أن

يحقق هذا حتى يكون سره ونجواه ونيتته لله . وعن هذا الطريق طريق إسلام الوجه والنفس والقلب لله يكون تمام اتصال الانسان بربه خالق الكون وفاطر الفطرة الذى إليه المرجع ومنه الهدى وبه الحياة ..

فإذا كان ذلك كذلك ، وإنه كذلك ، فكيف يجوز فى غريزة أو عقل أو علم أن يجمع الإنسان بين الحياة الإسلامية والحياة الفنية أو الأدبية أو العلمية إن لم يكن بين الفن والأدب والعلم وبين الإسلام تمام التطابق والاتفاق ؟ والتطابق التام بين العلم والإسلام ثابت لا شك فيه^(١) ، فليس فى الثابت من العلم شيء ينقض شيئاً من الإسلام ، وليس فى الإسلام أصل ينقض حقيقة ثابتة فى العلم . وكل ما يثبتته العلم فى المستقبل يقبله الإسلام مقدماً بنص القرآن ، ويؤول إليه النص إن خالفه فى الظاهر . وهذا دليل جديد لا ينقض على أن الإسلام هو حقاً من عند الله فاطر الفطرة ، وأنه حقاً دين الفطرة كما وصفه الله فى القرآن . أفلا ينبغى أن يشهد هذا فى الدين هؤلاء المتزلزلين من أهل "التجديد" الذين يريدون أن يلقوا الدين ويضعوه على الرف ويقطعوا باسم التقديس ما بينه وبين الحياة فى مظاهرها خارج المساجد فى الأدب والفنون والاجتماع ؟

إن الفطرة كلها منشئها واحد هو الله سبحانه وتعالى ، والعلم والدين كلاهما قد اجتمعا على استحالة التناقض فى الفطرة . فإذا كانت هذه الفنون من روح الفطرة كما يزعم أهلها وجب ألا تخالف أو تناقض دين الفطرة دين الإسلام فى شيء . فإذا خالفته فى أصوله ودعت صراحة أو ضمناً إلى رذيلة من أمهات الرذائل التى جاء الدين لمحاربتها ، وعاقبت الإنسان أن يعمل بالفضائل التى جاء الدين لإيجابها على الإنسان حتى يبلغ ما قدر له من الرقى فى النفس والروح - إذا خالفت الفنون الدين فى شيء من هذا أو فى شيء غير هذا فهى بالصورة التى تخالف بها الدين فنون باطلة ، فنون جانبية الحق ودابرت الخير وأخطأت الفطرة التى فطر الله عليها الناس والخلق ، والتى تريد الفنون أن تكون منها فى الصميم ، فإذا كان من شأن بعض ما يعمل أو يكتب باسم الفن أو الأدب أن يتجاوز فى تأثيره ماسبق على عظمه ، فيحول بين الإنسان وبين ربه ، ويدخل عليه الشك فى دينه بأى صورة من الصور ولأى حد من الحدود ، كان ذلك البعض المعمول أو المكتوب باسم الفن أو باسم الأدب زوراً وإفكاً فى الفن والأدب والفطرة والدين على السواء .

(١) انظر : مقال الإسلام والمدنية والعلم فى عدد الرسالة الممتاز والذى يليه لسنة ١٣٥٥ .

فنحن حين ندعو إلى وجوب نزول الفن والأدب على حكم الدين وروحه ، ونحريهما التطابق التام بينهما وبينه ، لسنا نعبث ولا نتجنى ولا نتحكم فى الأدب والفن بما لا ينبغي التحكم به فيهما .

إننا نوجد معياراً للحق والصواب والخير فى الفن والأدب حين لا معيار لذلك كله فيهما ؛ ونيسر للفن والأدب طريق التثبيت من انطباقهما على الفطرة التى فطر الله عليها الناس ، ونحقق لهما بذلك اتحادهما مع الفطرة فى الصميم . ونحن بذلك الذى ندعو إليه ونقول بوجوده نحقق بين الفن والأدب وبين الدين تلك الوحدة المتحققة بين الدين والعلم ، فتتحقق وحدة حياة الإنسان كلها بذلك وتبرأ حياته من ذلك الداء المستعصى والشر البالغ . شر وجود التناقض والتنافر بين ما يعشق من فن ويعتقد من دين . ثم نحن بعد هذا وراء هذا نترك الفن والأدب بما قلنا ودعونا إليه من وجوب سيرهما مع الدين بدأ بيد ، وجنباً لجنب ، وروحاً مع روح ، على الطريق التى يحققان منها رسالتهم فى الناس ، رسالة الصدق والحق والخير والفضيلة والعزة والسعادة والهدى والنور ، لا رسالة الكذب والباطل والشهوة والإثم والمجون والفجور .

فالمسألة فى الأدب - إذ لابد من الرجوع إلى ما كنا فيه - ليست مسألة لفظ ومعنى ولكنها فى صميمها مسألة روح . فريق يريد أن يجعل روح الأدب روحاً شهبانياً بحثاً يتمتع صاحبه بما حرم الله وما أحل ، لا يفرق بين معروف ومنكر ، ثم يصف مالمقى فى ذلك من لذة أو ألم أو غيرهما من ألوان الشعور ويخرج ذلك للناس على أنه هو الأدب ! وفريق يريد أن يحيا الحياة الفاضلة فى حدودها الراسعة التى حددها الله ، وعظاها المختلفة فى الفطرة كما طهرها الله ، لا كما دنسها أو يريد أن يدنسها الإنسان ، ويصف ما يتمتع به من تلك وما يلقى و يتجشم فى سبيل ذلك غير ناس لحظة أن الوجود كله من الله وأن الدين كله لله ، وما يصف ويحلل ويخرجه للناس على أنه هو الأدب . فأى الأديين ياترى أرحب وأسمى وأطهر ، وأيهما أولى بالحياة وأصلح للبقاء ؟ إنه لا شك عندى فيما تجيب به بفطرتك على هذا السؤال .

إن أدب الفريق الأول هو ما يسمونه بالأدب الجديد ويمثله العقاد ، وأدب الفريق الثانى هو ما يسمونه بالأدب القديم ويمثله الرافعى ، وقد عرفت الآن فيم يتفكان وفيم يفترقان . الرافعى كما قلنا يتفوق على العقاد فى التعبير وفى الخيال ؛ وكلاهما يحتفل بالمعنى أكبر احتفال ؛ غير أن الرافعى عنده نور يهتدى به ليس عند العقاد فكان لذلك أقل من العقاد عاباً وأكثر صواباً . لكن ذلك كله لا يكفى لأن بين أدبيهما تفريقاً يجعل منهما ممثلى مذهبين مختلفين فى الأدب إنما الخلاف الأساسى بينهما خلاف فى الروح ؛ هما من حيث الروح مختلفان كل

الاختلاف ، وعندك للحكم بين الروحين معيار صدق لا يخطئ . هو معيار الدين . وإذا أردت معياراً جزئياً يغنيك عند التقريب فمعيار الخلق الفاضل . وإذا قصت الأدبين بأحد هذين المعيارين لم يبق عندك شك في أيهما أولى بالإكبار وأصلح للبقاء ، لأنه أعون للإنسان على الارتقاء : الأدب الأخلاقي أم الأدب غير الأخلاقي ، على اللطف وأخف تعبير .

والمقياس الذي نبهنا إليه في الفن والأدب ليس من البعد عن الفن والأدب كما يصور العقاديون ، بل هو من روح الفن والأدب في الصميم . أليس روح الفن والأدب الجمال ؟ أليس الجمال النفسى روح الجمال الإنسانى ؟ ثم أليس روح الجمال النفسى إخبائه وإخلاقه وإسلامه لله ؟ من هذا الإخبات والإخلاق والالتقياد لله تأتى الفضيلة والسلامة والسعادة في الحياة ، ومن محبة الله سبحانه يشيع في النفس الهدى ويشع منها النور . فقل لى بربك كيف يمكن أن يكون لأدبهم المكشوف نصيب من روح الجمال الإنسانى يستهوى النفس التى فيها بقية من الفضيلة والخير ؟ إنا لا نشك في أن ذلك الأدب المكشوف مثل سارة وما إليها يصدم أول ما يصدم مقر الفضيلة من النفس ويؤذى أول ما يؤذى جاسة الجمال النفسى فى الإنسان . فهو فى صميمه أدب غير جميل ، يلذه ويستمتع* به من مسخت نفسه فصارت تعاف الطيب وتستمرىء الخبيث . أما غير هذه النفوس بما لا يزال لها من الخير والفضيلة والدين نصيب فإنها تجد صعوبة فى أن تمضى فى قراءة مثل ذلك الكتاب إلى تمامه إلا أن تعطل من ذوقها أو تنيم من ضميرها أو تحتال عليه بالإقرار له أن الكتاب من الناحية الخلقية معيب قبيح لكنها تقرأه لتحيط بأدب العصر أو لتدرس من الكتاب أسلوبه أو ما شابه ذلك من معاذير . ويكون جزاؤها على ذلك أن تخرج من القراءة وقلبها أكثر مرضاً ، وذوقها الأدبى أقل تمييزاً ، وحسها الخلقى أكثر انشلاماً . ولا تلبث إذا تكررت ذلك منها أن تفقد أكبر مميزاتها ومزاياها فتتهبط من معارج الرقى النفسانى إلى مدارج الانحطاط ؛ ويكون الأدب المكشوف بذلك قد فعل فعله وأدى رسالته من مسح الطباع وإفساد النفوس والصد عن سبيل الله .

* هكذا فى الأصل والصواب ليستمتع على نحو ما يقتضى السياق . "المحرر"

١- الدين والأخلاق *

بين الجديد والقديم

لأحد أساطين الأدب الحديث

الظاهر أن الأستاذ الغمراوي رجل حسن النية صادق السريرة . وقلت الظاهر لأنى لا أعرفه؛ ولا أريد أن أتعرض لنقده ما يسميه المذهب الجديد ، ولا النزاع الثائر بين أنصار الرافعى وبين أنصار العقاد . ولو كان الأستاذ قد اكتفى بالنقد الفنى وقصره على ذلك النزاع الفنى لسلم من بعض الهفوات التاريخية والاجتماعية ؛ فقد قال إن نزعة التجديد يرجع أولها إلى نحو ثلاثين سنة ، وقد ذكر فيما ذكر من التجديد أخذ الآراء الأوروبية ، ولم يكتف بذكر ما أخذ منها مما هو فى باب الآداب ، بل ذكر أيضاً ما اقتبس من النظم والمبادئ الاجتماعية . وهذا الوصف الشامل للتجديد لا ينطبق على نزعة بدأت منذ ثلاثين سنة ، وإنما ينطبق على النزعة بوجه عام منذ جاء نابليون إلى مصر ، ومنذ عهد محمد على باشا وإسماعيل باشا ، ومنذ أدخلت المطابع وأرسلت البعثات العلمية واقتبست القوانين المدنية ، ونظمت المحاكم الأهلية التى صارت تحكم بغير أحكام الشريعة الإسلامية ، وكثر نقل الكتب إلى العربية . والأستاذ الغمراوي يعيب على المجددين أنهم يريدون رفض بعض أحكام الشريعة ، ويذكر كيف أن بعض الكتاب يحبذ منع تعدد الزوجات ويقول الأستاذ إن للدين وحدة تامة فلا يجوز أخذ بعضه وترك بعضه . ويحبذا لو أن الأستاذ كان قد فصل هذه الناحية من التجديد فى مقال مستقل عن النزاع على التجديد فى معانى الشعر والنثر ، إذ ما صلة الذين قاموا بإنشاء المحاكم الأهلية وأحلوا أحكامها محل الشريعة الإسلامية ، وما صلة الذين يريدون منع تعدد الزوجات ومنع الطلاق ، بمعانى شكسبير والمتنبى وملتون وأبى المتاهية مثلاً ، ولعل أكثرهم كانوا لا يهمهم النزاع الفنى الأدبى مطلقاً . نعم إن الدين والأخلاق لها مظاهر فى الشعر والنثر فكان ينبغى للأستاذ الغمراوي وقد حكم للمذهب القديم أنه قوام الدين والأخلاق ، وحكم على المذهب الجديد أنه بؤرة الإلحاد والمجون ، أن يثبت هذا الزعم فينفى عن شعراء المذهب القديم كل كفر وإلحاد ومجون ، وينفى عن شعراء المذهب الجديد كل تدين وإيمان بالفضائل مستشهداً بأقوالهم من شعر ونثر فإن هذه هى الطريقة الفنية للمفاضلة بين المذهبين من حيث الدين

والأخلاق . وإن لم تخفى الذاكرة فإن الأستاذ قد خص المذهب الجديد فى الأدب بأنه نزعة تغليب دين على دين . وإذا كان لهذا القول معنى فمعناه أن أدباء المذهب الجديد يريدون تغليب الديانة المسيحية على الديانة الإسلامية . فإذا لم أكن مخطئاً فى هذا التفسير كان واجباً على الأستاذ أن يقيم الدليل على أن أدباء المذهب الجديد يريدون تغليب دين على دين ، وقد نسى الأستاذ أن كثيراً من مظاهر الحضارة الأوربية الحديثة لا علاقة له بالمسيحية التى هى دين أكثر الأوربيين ، أو لعل الأستاذ قد أراد أمراً آخر لم تفهمه .

ولو رجع الأستاذ إلى العصر الذى كانت فيه النزعة الدينية المسيحية متغلبة فى أوربا وهو عصر القرون الوسطى عصر التزهّد والرهينة والتقصّف لعلم أن المحافظين من رجال الدين والكتاب كانوا يخشون على الدين والأخلاق من غزل العرب ومجون شعرائهم وقصصهم ومن حرية أفكارهم فى المسائل الدينية والكونية ، وكانوا يرمون الأدب العربى بالإباحية فى الأخلاق ، وكانوا يلومون الأباء الذين كانوا يرسلون أبناءهم إلى مدارس البلاد العربية كالأندلس وصقلية ؛ فلم يكن عداؤهم للكتب العربية الدينية فحسب ، بل كان عداؤهم للكتب الأدبية العربية والفكرية أشد . وموقف هؤلاء المحافظين من الأدب والفكر العربى كان شبيهاً بموقفهم من الأدب والفكر الاغريقى القديم .

وهذه الحقيقة ينبغى أن تنبه الأستاذ إلى أن الدولة العربية الإسلامية لم تلبث على الفطرة السليمة وعلى حالها من الأدب كما كانت فى صدر الإسلام مثلاً بل دخلها العرف وتفشّت فيها لذائد الحضارة وكثر المجون فى أقوال الشعراء والكتاب وبقيت أصناف المجون والالحاد مخطوطة إلى عهد أن دخلت المطابع البلاد العربية الإسلامية . ولا أحسب أن أهلها كانوا على فطرة يخشى عليها من تلك الكتب فإن حالة الأخلاق فى عهد دخولها لم تكن أرقى مما هو موصوف فى تلك الكتب إلا فى أوساط محدودة معروفة بالنزاهة والعفة والاستقامة وصدق القول والعمل ؛ وكان يضرب بها المثل ؛ وكانت كالشامة البيضاء تنعت نفسها لوضوحها فى الجلدة السوداء . ولاتنس أن البدو كانوا بطبيعتهم يكرهون الضوابط والروادع أية كانت ، فسرعان ما حثتهم الحضارة ولذائدها على التحلل من روادع الدين . وقد بدأ المجون يعود إلى استفحاله بعد عهد قريب من صدر الإسلام ، وبلغ أشده فى الدولة العباسية ، وكان مصحوباً فى كثير من الأحوال بالكفر والزندقة والالحاد ، وكان كل منهما فى بعض الأحيان مستقلاً عن الآخر ، فقد كان بعض الملحدين من أشد الناس زهداً ومحافظة على الفضائل كما كان المعرى مثلاً .

يقول الأستاذ إن المذهب الجديد فى الأدب الذى يقول عنه الأستاذ إنه بدأ منذ ثلاثين سنة
خطر على الأخلاق والدين ، فهل يستطيع الأستاذ أن يأتى بأبيات من شعر هذا المذهب الجديد
فى شاعتها كأبيات ابن الرومى النونية التى يقول فيها :

صوت يد العجان فى العجين أو صوت رجلى عامل فى طين

وهى أبيات قد اختارها له السيد توفيق البكرى فى كتاب (صهاريج اللؤلؤ) الذى ألفه كى
يقرأه الناس رجالاً ونساء وفتياناً وفتيات ، والبكرى كما يعلم الأستاذ الغمراوى كان شيخ
السادة البكرية ورجلاً من رجال الدين والفضل ومن أدباء المذهب القديم ، ولكنه لم يتحرج من
إطلاع سيدة أو فتاة فاضلة على مافى كتابه هذا من المجون الشنيع . ولأن يعطى الأديب من
أدباء المذهب القديم أى قول قاله شعراء وأدباء المذهب الجديد لأخته أو لفتاة من أقربائه لتقرأه ؛
لأصون لها ولأخلاقها من أن يعطيها كتاب صهاريج اللؤلؤ هذا إلا إذا طمس المجون قبل أن
يقدم إليها الكتاب . وقد طبع الشيخ شريف جزئين من ديوان ابن الرومى فى أحدهما أرجوزة
مطلعها : (رب غلام وجهه لا يفضحه) وفيها يصف طرق اللواط فى أوضاع وأشكال مختلفة .
وقد عنى الشيخ شريف بشرح لفظه ومعناه كما عنى السيد توفيق البكرى بشرح الأبيات
النونية . والشيخ شريف كان مفتش اللغة العربية وأديباً من أدباء المذهب القديم ، ولكنه لم
يتحرج كما لم يتحرج البكرى من شرح وطبع هذا المجون وإيضاح معناه كى يقرأه ويلهمه
الفتيان والفتيات . فأى أديب من أدباء المذهب القديم يرى أن يعطى أخته أو أخاه الصغير هذا
الكتاب ، أو أن يطلعهما على قصيدة ابن الرومى أيضاً فى (بوران) أو على ديوان أبى نواس
أو على مافى كتاب الأغاني أو كتاب يتيمة الدهر للثعالبي من مجون لا تسمح أية دولة
أوروبية بنشره ، بينما أدباء المذهب القديم يشرحونه ويطبعونونه ويستحلونه فى مجالس أنسهم
ويضحكون تفكهاً به ، حتى إذا جاء ذكر ما يسمى بالمذهب الجديد وأثر الأدب الأوروبى فيه
أخذتهم رعدة الغضب وأدعوا أن المذهب القديم عماد الأخلاق والدين ، وأن المذهب الجديد بؤرة
المجون والإباحية والإلحاد . إن المسألة بسيطة والأمريهين . نستطيع أن نطبع على الناحية
اليمنى من صفحات المجلة ما نحمده من مجون وإباحية شعراء المذهب القديم فى العصور
المختلفة حتى عصرنا هذا ، وعلى هؤلاء الأدباء أن يقدموا ما يستطيعون أن يعثروا به من
أقوال أدباء المذهب الجديد لتطبع فى الناحية اليسرى من المجلة . لا شك أن أدباء المذهب القديم
يتهربون من مثل هذه المقابلة كل التهرب . وما يقال فى كتب المذهب القديم الأدبية يقال أيضاً
فى كتب التاريخ . انظر بالله إلى الأبيات التى زعموا أن مسيلمة الكذاب بعث بها إلى سجاح

المتنبئة والتي فيها (وإن شئت .. وإن شئت) كيف يستطيع أديب من أدباء المذهب القديم أن يطلع أخته أو بنته أو قريبه له من الفتيات على هذا الشعر ؟

ثم انظر إلى ذكر الفحش وقصصه ونظم الهجاء فيه شعرا تجدد أن أدباء ما يسمى بالمذهب القديم في كل عصر حتى عصرنا هذا كانوا أكثر حفا منه . ولا أعنى جميعهم ، ولكنهم حتى الأفاضل منهم قد وجدوا هذا الأسلوب من القول عادة صقلها الدهر وهون أمرها فأصبحوا لا يجدون خطرا على الأخلاق في نظم الهجاء فحشا ولا في التحدث عنه ، ولكن الخطر كل الخطر هو تأثير الأدب العربي بنواحي القول كما وردت في كتب الأدب الأوروبي .

وبعد فأى أدب أوروبي يعنون ؟ لقد تقلبت على الدول الأوروبية عصور اتخذ الأدب في كل منها نزعة خاصة ، ولكنهم إذا تكلموا عن الأدب الأوروبي خيل للمقارىء أنهم يعدون جميع الأدب الأوروبي في عصوره المختلفة على طراز واحد وأنه مأوى المجون والإباحية والزندقة .

إن عصور الأدب الأوروبي تختلف اختلافا يجعل بعضها أقرب إلى بعض الأدب العربي منها إلى عصور أخرى من عصور الأدب الأوروبي ، فالأدب الإغريقي في سهولة معانيه وخيالاته أقرب إلى الأدب الجاهلي العربي منه إلى الأدب الرمزي الأوروبي الحديث . والأدب الأوروبي الحديث في حرية الفكر أقرب إلى الأدب العباسي العربي منه إلى الأدب الأوروبي في القرون الوسطى . فإذا كان بعض الأدب الأوروبي الحديث قد دعا بعض أدباء المذهب الجديد إلى إبهام الإيجاز والصور المتدخلة بعضها في بعض وإلى غموض الرمزية فقد ألف بعض أدباء المذهب القديم على هذه الطريقة في إبهام الإيجاز من غير أن يطلعوا على الأدب الأوروبي . انظر مثلا إلى إيجاز الرافعي في كتاب (حديث القمر) والكتب الأخرى التي كتبها ، وكأنه لم يكتبها إلا لكي يثبت أنه يستطيع أن يزيد على معاني وصور أدباء أوروبا والمذهب الجديد وأنه أغنى منهم بمعانية كما أنه أغنى منهم بأساليبه اللفظية الفصيحة العربية ؛ ولكن فصاحة لغته العربية لم تخف الحقيقة الفنية ، وهي أن الرافعي صاحب (حديث القمر) و(السحاب الأحمر) أقرب إلى أدباء الرمزية الأوروبيين منه إلى الرافعي صاحب كتاب (إعجاز القرآن) وإن بين أدباء المذهب الجديد من هم أقرب إلى الرافعي صاحب (إعجاز القرآن) وأقرب إلى أدباء العربية الأقدمين من الرافعي صاحب (حديث القمر) وأعنى القرب في أسلوب التخيل وأسلوب عرض الصور الفكرية وكل صورة مستقلة غير متدخلة في أختها . فإذا أراد إذا ناقد أن ينتقد المذهب الجديد أو الأدب الأوروبي كانت الطريقة المثلى أن ينتقد ما يعيبه فيه على طريقة النقاد الفنيين فيبين الغث من السمين ويوضح أسباب حكمه على كل قول وكل أديب .

أما أن يقول إن الأدب الأوروبي كأدب المذهب الجديد فاسد المعنى والخيال ينبو عنه الذوق العربى وتجه الفصاحة العربية ، وإنه مباءة المجون والإباحية والزندقة ، فقول من لا يريد أن ينقد ولا أن تُقدّر قيمة ما يقول قدراً صحيحاً ولا أعنى الأستاذ الغمراوى فإن هذه أحكام شائعة . نعم إن بعض الأدب الأوروبي ولاسيما الحديث منه يعث أدباء العربية على بعض ما يخالف العرف والتقاليد الإسلامية ، ولكن أليس فى أقوال شعراء العرب وأدبائهم فى كل عصر أشياء كثيرة تخالف العرف والتقاليد والآداب والأخلاق الإسلامية كما أوضحنا بالشواهد ؟ ونعترف أن بعض الأدب الأوروبي الحديث ما يحث على الإلحاد ، ولكن أليس فى أقوال زنادقة الدولة العباسية وفى لزوميات رجل فاضل كالمعري مالا تسمح الحكومة بنشره لو أن أحد شعراء المذهب الجديد كان هو قائله ؟ ولكن أقوال أدباء الدولة العباسية والمعري أقوال صقلها الدهر واعتادها الناس فلا بأس من أن يتفكه بها أدباء المذهب القديم فى مجالسهم ولا بأس من نشرها وإبداعها مكاتب المدارس .

وكما أن بعض الأدب الأوروبي أقرب إلى بعض الأدب العربى منه إلى عصور أخرى للأدب الأوروبي فكذلك بعض أدباء المذهب الجديد أقرب إلى أدباء المذهب القديم منهم إلى أدباء آخرين من أدباء المذهب الجديد ، فأدباء المذهب الجديد اليوم أكثر حرية فى القول وأكثر نصيباً من الرمزية من أدباء المذهب الجديد الذين ظهرت منذ ثلاثين سنة .

(قارىء)

٢- الدين والأخلاق

بين الجديد والقديم

لأحد أساطين الأدب الحديث *

لو أن الأستاذ الغمراوي قصر حديث الدين والأخلاق على الرافعي لكانت حجته أقوى ، ولكنه وقع في خطأ منطقي إذ حسب أن جميع أدباء المذهب القديم قد راعوا حرمة العرف والتقاليد وآداب الدين وأخلاقه كما راعاها الرافعي . فكان حجته مقسمة حسب التقسيم الذي يستشهد به في الخطأ المنطقي : هي أن الرافعي راعى حرمة أخلاق الدين ، والرافعي من أدباء المذهب القديم ، فنستنتج من ذلك أن المذهب القديم يراعى حرمة أخلاق الدين . وهذا الاستنتاج كاستنتاج من يقول : الفيل له خرطوم ، والفيل حيوان ، فكل حيوان إذا له خرطوم . وقد ظهر هذا البرهان المنطقي في أكثر من مكان في مقالات الأستاذ الغمراوي ولا سيما في المقال الأخير . انظر إلى قوله (فالمسألة في الأدب إذا ليست مسألة لفظ ومعنى ولكنها في صميمها مسألة روح . فريق يريد أن يجعل روح الأدب روحاً شهوانياً بحثاً يتمتع صاحبه بما حرم الله وما أحل ، ولا يفرق بين معروف ومنكر ، ثم يصف مالمقى في ذلك من لذة وألم أو غيرهما من ألوان الشعور ؛ وفريق يريد أن يحيا الحياة الفاضلة . إن أدب الفريق الأول هو مايسمونه الأدب الجديد .. وأدب الفريق الثاني هو مايسمونه بالأدب القديم ..)

ومن الغريب أن عدد الرسالة الذي كتب فيه الأستاذ الغمراوي هذه الجملة فيه مقال للأستاذ خلاف يشير إلى كتاب يتيمة الدهر للثعالبي وإلى غيرها من كتب الأدب القديم ، ونستشهد منه بالجملة الآتية : (ومنذ أن قال امرؤ القيس أقواله الفاحشة في المرأة ، ونظم الفززدق وجري الشتائم والسباب ، وقال أبو نواس وبشار وأضرابهما في معاني الشذوذ والضعف الخلقى ، وامتلا العصر العباسي الثاني بالتفتن في تسجيل الصور الدنيئة من حياة الإنسان كما يتمثل في كتاب يتيمة الدهر (قاموس الأدب الداعر الواقع) ؛ منذ ذلك كله تحول ذوو الطبائع الجادة إلى وجهات أخرى في الحياة غير وجهة الأدب والاشتغال بمحصله)

فالأستاذ خلاف بثبت في مقاله أن الأدب الداعر بدأه أمير شعراء الجاهلية في مثل قوله (إذا ما بكى من خلفها .. الخ) واستمر في عصور الإسلام إلى أن استفحل كل الاستفحال في

عصر الأدب العباسي الثاني . فهل يعد الأستاذ الغمراوي أدباء هذه العصور الذين يعينهم الأستاذ خلاف من أدباء الأدب الجديد أم من أدباء الأدب القديم ؟ وهل قول الأستاذ الغمراوي (فريق يريد أن يجعل روح الأدب روحاً شهوانياً الخ الخ) ينطبق أولاً ينطبق على أدباء الأدب القديم الذين ذكرهم الأستاذ خلاف ؟ وهل ينكر الأستاذ الغمراوي أنه قلما يخلو كتاب من كتب الأدب القديمة من أشياء لا يليق بالفتيات والفتيان ولا بأى إنسان أن يقرأها ، وأن الأستاذ خلاف عندما ضرب الأمثلة لم يقصد أن يذكر كل ما وجد من هذا القبيل ؟ إن فى كتاب يتيمة الدهر أشياء لو قرئت على الأستاذ الغمراوي لوضع إصبعه فى أذنه وفر وهو يقول : مرحباً بالجديد . وما رأى الأستاذ الغمراوي فى شرح السيد توفيق البكرى شيخ السادة البكرية ، ورجل الفضل والدين لأبيات ابن الرومى التى ذكر فيها صوت يد العجان فى العجين (راجع صهاريج اللؤلؤ) ؟ فهل السيد توفيق البكرى من أدباء المذهب الجديد ؟ وما رأيه فى الشيخ شريف رجل الفضل والدين ومفتش اللغة العربية فى وزارة المعارف وقد شرح أرجوزة ابن الرومى التى أولها (رب غلام وجهه لا يفضحه) . وليس من موبقة إلا وفى كتب الأدب القديم وصفها والافتخار بها على شكل لم يبلغه الشبان المولعون بما يسمونه (الأدب المكشوف) ومن الغريب أن الذين ينهون الحكومة إلى سقطات هؤلاء الشبان لا ينبهونها إلى ما فى كتب الأدب القديم من مخاز لا تسمح أية دولة بنشرها . راجع فى الأغاني أمثال قصة اصبع بن أبى الأصبع ومطيع بن إياس ، على ما أذكر ، أوصل الأستاذ خلاف عما وجد فى كتاب يتيمة الدهر حتى سماه قاموس الأدب الداعر ، بل خذ أى كتاب أوديان ، خذ مثلاً ديوان أبى تمام وراجع القصيدة التى يخاطب فيها الحسن بن سهل فى قوله : (إن أنت لم تترك السير الحثيث الخ) ولا سيما البيت الذى أوله (سبحان) فى الطبعة غير المتقعة ، أو خذ ديوان البحتري وانظر كيف أفحش فى المجون فى حضرة أمير المؤمنين المتوكل فى القصيدة التى يمدحه بها وأولها : (سقانى القهوة السلسل) وانظر إلى البيت الذى أوله (وقطع) فهل هؤلاء من شعراء المذهب الجديد ؟ وهل أمير المؤمنين المتوكل من أدباء المذهب الجديد ؟ أو خذ ديوان أمير المؤمنين عبد الله ابن المعتز ففيه أيضاً مخاز يعجب لها الأستاذ الغمراوي . أو خذ ديوان الرجل التقى النقى العلوى صفى الدين الحلى وانظر إلى مجونه وعزله المؤنث والمذكر ، انظر مثلاً إلى سبب تضمينه الأبيات الآتية فى قصيدة له والأبيات أولها (أيا جلى نعمان بالله خليا الخ الخ) .

إن أدباء المذهب القديم وأدباء المذهب الجديد فى أيام شبابهم قد قرأوا كل هذه الكتب وقرأوا ما فيها مما لو رآه الأستاذ الغمراوي لطمسه . وقد تأثر كثير منهم بها إلى حد جعلهم

لا ينكرون وجودها وجعلها في نظرهم أشياء طبيعية مألوفة . وأدباء المذهب الجديد قد قرأوا الكتب العربية قبل قراءتهم كتب الأدب الأوربي التي يخشى الأستاذ الغمراوي قدوتها . فإذا كانت كتب الأدب الأوربي قد أثرت فيهم فإن كتب الأدباء والشعراء التي يستنكرها الأستاذ خلاف لابد أن تكون أثرا في نفوس الفريقين ؛ وهي أيضا بليغة الأثر في نفوس فتيات وفتيان المدارس لأن هذه الكتب يستعيرها التلاميذ والتلميذات بمدارس البنين والبنات ، فهي بمكتبات المدارس رِيْعَتْ التلاميذ والتلميذات على قراءتها . لو كان الأستاذ الغمراوي يعرف ما يكتبه الطلبة من الحواشي أحيانا على هامش هذه الكتب المستعارة لعرف مقدار أثر كتب الأدب القديم في نفوس النشء . إنني أتوسم في الأستاذ الغمراوي الإنصاف ؛ ومن أجل ذلك أعتقد أنه لو بحث هذه المسألة وفحص أثر هذه المؤلفات وأمثالها بعد أن يدرس مجونها ويهتدى إليه بهداية أهل العلم بأمكانه لا أعترف أنه إذا كان لأدب ما أثر في دفع الشبان إلى المجون والإباحية في الأخلاق فهو أثر الأدب القديم ، وأن هذا الأدب القديم غير مقصور الأثر على التلاميذ والتلميذات ، بل إن أثره يشمل أدباء المذهب القديم العصرين وأدباء المذهب الجديد على السواء . ولا يعجب الأستاذ الغمراوي إذا قيل إن الأدب الأوربي الحديث إنما يؤدي دينا عليه للعالم العربي ، فإن الأدب والشعر والفكر العربي كما كان في الحضارة العربية ولا سيما العباسية والدويلات التي أتت بعدها كان كثير الحرية إلى حد الإباحية في الخلق أحيانا ؛ وقد كان هو والأدب الإغريقي القديم من العوامل التي قضت على أدب التعفف والتعفف المسيحي في القرون الوسطى .

وما يقال في الأدب القديم عن الآداب والأخلاق يقال أيضا عن العقيدة نفسها ، فلو رجع الأستاذ الغمراوي إلى كتب الملل والنحل العربية لوجد أن بعضها لم يترك إلحادا إلا وصفة ولا كفرا إلا أطال القول في معانيه .

وأقول ملاحظة الدولة العباسية وغيرها من الدول لا تزال أمام القراء من شعر ونثر ، وماترك الأول للآخر شيئا .

إذا يحسن بالأستاذ الغمراوي أن يقصر قوله على الرافعي ، وأن يمجده ما شاء ، وأن يقدس مراعاته حرمة الآداب والأخلاق الإسلامية ، أما أن يقع في خطأ الاستنتاج فهو أعظم من ذلك منزلة .

وإذا كان الأستاذ الغمراوي يريد أن يقضى على سبب من أهم أسباب فساد الأخلاق فعليه أن يبحث وزارة المعارف وإدارة المطبوعات على تشكيل لجنة لفحص الكتب العربية وطمس ما هو

مفسد للأخلاق في الموجود من نسخها وتحريم طبعه في الطبقات الجديدة فإن ائتمان أمثال هذه الكتب وهؤلاء الأدباء على أخلاق النشء (ومحاربة الأدب الأوربي) يكون كمن يأمن لصا وطنيا على بيته وأمواله وأثائه لأنه وطني ؛ وقد يكون هذا اللص الوطني أشد خطرا لأنه يؤمن ويمهد له السبيل ويعطى له مفتاح المنزل . أو كمن يأمن فاجرا داعرا على أبنائه لأنه كان صديق صباه وأليف أيام شبابه .

٣- الدين والأخلاق *

بين الجديد والقديم
لأحد أساطين الأدب الحديث

ليسمح الأستاذ الغمراوي أن نؤكد له أن حرية القول في الأدب الأوربي ولاسيما الحديث منه ما كانت لتؤثر في أدباء اللغة العربية بمقدار ما أثرت ، وما كانت تحتذى بمقدار ما احتذيت ، لولا أن أدباء اللغة العربية تأثروا قبل اطلاعهم على الأدب الأوربي بحرية القول في الأدب العربي ، ولاسيما العباسي وما يليه ؛ فالشباب الذي بحث على قراءة دواوين العرب وكتب الأدب واستوعبها لابد أن يحتذوها في صراحتها . ألا ترى أن السيد توفيق البكري والشيخ شريف رأيا أن الأبيات التي أشرنا إليها في المقالات الماضية أشياء غير مستنكر شرحها وطبعها ؟ فإذا كان شيوخ الدين والتربية يتأثرون هذا الأدب اللغوي المكشوف تأثرا لا يشعرون به ، ويجعله مألوفاً ألفه تمنع الاستنكار ، فكيف لا يتأثره الشبان الذين لم تكن لهم سابقة الاشتغال بأمور الدين أو التربية ، وربما اطلعوا عليه وهم في سن المراهقة كما يفعل الفتيان والفتيات الذين يستعيرون كتب هذا الأدب من مكتبات مدارسهم . والقارىء المسن يستطيع أن يتذكر فورة شبابه أيام المراهقة ، ويستطيع أن يحكم كيف تؤثر قصائد ابن الرومي التي شرحها البكري والشيخ شريف في شهوة المراهق ، وكيف تؤثر الدواوين والكتب القديمة المشحونة بأمثال تلك القصائد . وانظر كيف يتغير نظر الشاب المراهق إلى اللائق وغير اللائق بما ينبغي أولاً ينبغي الاطلاع عليه عندما يرى أن شيوخ الدين والتربية يعنون بشرح هذا الفحش ويطبعونه له ، وعندما يرى أن المدارس تحثه على قراءة الكتب التي طبع فيها وتؤنبه إذا لم يقرأها . ومعاذ الله أن نقول إن البكري أو الشيخ شريف أراد بالشبان والفتيات شراً ، إنهما فعلا مافعلا على قاعدة أن لا حياء في اللغة وأدب اللغة ، وأن الفن يراد للفن لا لما به من الفحش ، كمن يستجيد مثلاً صنعة أبي نواس البيانية في مجونه لا بسبب حبه للمجون بل لحبه للبيان والبديع . ولكن هل تلوم الشبان إذا تأثروا بهذا الأدب اللغوي المخالف للعرف والتقاليد والآداب والأخلاق الإسلامية وسن المراهقة له حوافز ودوافع ؟

وإذا قرأ الشاب بعد ذلك بعض مجون شاعر أوربي كمجون هنري هيني الشاعر الألماني (وهو كلا مجون إذا قيس بما في كتب العرب) ألا يرى أن العالم كله الشرقي والغربي يسجل هذا الأدب اللغوي ويعنى بشرحة وطبعه ، وأنه إذا لا ضير عليه من احتذائه ؟ وإذا قرأ بعد ذلك قصة عشيق الليدي شاترلي وجد مجوناً كمجون الفحش العربي ولو أنه كتب بطريقة تحليلية علمية أرقى بعض الرقى من فحش ماجنى الدولة العباسية . ألا يرى القارىء أن تأثير الشاب بالأدب العربي مثل شعر بشار بن برد والحسن بن هاني وغيرهما يسهل قبوله للأدب الأوربي الذي يشكو منه الأستاذ الغمراوي ؟

لكن الأستاذ تجهل تاريخ الأدب العربي القديم والحديث لكي يستطيع أن يبرهن على أن الأدب القديم غير مخالف للفضائل والآداب والأخلاق ، وأن الأدب الجديد أو أدب المذهب الجديد مخالف للشهوات ومخالف للفضائل . والحقيقة أن هذا التقسيم غير حقيقى وغير منطقى ، فأدب المذهب القديم به مايراعى الفضائل والأخلاق وبه مالا يراعيها ، وأدب المذهب الجديد أيضاً به مايراعى الفضائل وبه مالا يراعيها سواء بسواء . فكان الأحجى بالأستاذ أن يقسم الأدب لا إلى مذهب قديم ومذهب جديد ، بل إلى أدب فاضل وأدب إباحى فى الأخلاق ، ثم ينتقد الأقوال لا الأدباء جملة ، لأن كل أديب أو شاعر قد يكون له ما يضعه الأستاذ فى القسم الأول ، وقد يكون له ما يضعه فى القسم الثانى . أو لو أراد قصر مقاله على الرافعى لاستطاع أن يقول إن كل أدبه من أدب الفضائل من غير أن يتجاهل تاريخ أدب اللغة كله ، ومن غير أن يحكم حكمين كل منهما جائز لما فيهما من التعميم الذى يخالف طبيعة العلماء أمثال الأستاذ ، فإن العلماء الباحثين ولاسيما علماء الكيمياء والطبيعة يتخرجون من إصدار أحكام عامة بسبب شواهد خاصة معدودة ، فلا يقولون إن أدب المذهب القديم هو أدب الفضائل، وإن أدب المذهب الجديد هو أدب الرذائل على وجه التعميم .

لكن الأستاذ الغمراوي عالم ، فلا بد أن فطنته وبحثه قد أوصلا إلى حقيقة أراد أن يفسرها فبالغ فى تفسيرها واشتط وأصدر هذه الأحكام العامة . ومن أجل أن نتبع تفكير الأستاذ ينبغى أن ننظر إلى الفرق الحقيقى فى أدب المذهب القديم وأدب المذهب الجديد من حيث الروح . إن الأدب القديم وصل فى عهده الأخير إلى أدب احتذاء لا أدب اجتهد ، ونعنى بالاجتهاد الاصطلاح الفقهى لا المعنى اللغوى ، فإن نصيبه من الاجتهاد كبير إذا أريد المعنى اللغوى للاجتهاد . وهذا هو الفرق الحقيقى بين اجتهد أدباء المذهب القديم واجتهاد أدباء

المذهب الجديد ؛ فالمذهب الجديد يريد بحث النفس وعواطفها وشرائعها وسننها ، لا قصر البحث على شهواتها ، ولا رغبة في إطلاق هذه الشهوات من عقالها كما يقول الأستاذ . فبحث النفس يقتضى بحث جانب الإيمان منها كما يقتضى بحث جانب الشك ؛ ولكنه الشك الذى يبعثه الإيمان ، وهو الشك الذى يبحث عن أمل للإنسانية فى هذه الحياة وبعد هذه الحياة ، والذى يحاول أن يداوى شرور الحياة ما استطاع الإنسان ذلك . وهذا الشك لا يستقيم إن كان قلبه غير عامر بالإيمان ، والشاعر لا يكون شاعراً إلا بمثل هذا الإيمان الملح العنيف الذى يريد أن يزكى نفسه . وهذا أول أسباب سوء الظن بهذا المذهب . وثانيها أن الاجتهاد شبه الفقهى فى تفسير الحياة وعوامل النفس قد يشط أحياناً . وقد أقفل باب الاجتهاد فى الفقه ولكن باب الاجتهاد فى الفقه النفسى والفكرى لم يقفله المذهب الجديد فخصائص المذهب الجديد الروحية هذه أى الرغبة فى بحث جوانب النفس والحياة واستئناف اجتهاد الفقه الفكرى والروحى هى خصائص قد يشط معها الأديب فى بعض الأحيان ، ويكون شططه فى عهد الصبا أكثر ، إذ تكون خبرته قليلة واندفاعه عظيماً . ثم إن بعض الأدباء قد تشط بهم هذه الخصائص دائماً شططاً بعيداً ؛ ومن أجل ذلك ليس من الحق أن نسلك جميع الأدباء فى نظام واحد . ألا ترى أن الأدب الأوروبى الحديث يشمل نزعات مختلفة كل الاختلاف منها ما يحدث صلة بينه وبين الأدب الأوروبى فى العصور السابقة ، ومنها ما ينأى به عنها ؟ فحكم الأستاذ الفمراوى على المذهب الجديد كمن يحكم حكماً عاماً واحداً على الأدب الأوروبى الحديث على اختلاف نزعاته الذى يشبه اختلاف نزعات الأدب المصرى الجديد من أجل أن أساس تلك النزعات واحد وهو بحث التجارب النفسية والفكرية ؛ فمن الأدباء من يبحثها على طريقة المعرى ، ومنهم من يبحثها على طريقة شكسبير ، ومنهم من يبحثها على طريقة أدباء الرمزية .. الخ . وكما أنه ليس من الحق أن يحكم الأستاذ حكماً على أدباء المذهب القديم (وبينهم تفاوت فى الروح) ولا من الحق أن يحكم حكماً عاماً على أدباء الأدب الجديد ، فليس من الحق أن يحكم حكماً عاماً على الشاعر أو الأديب الواحد ، فإن الشاعر نفس وللنفس مظاهر مختلفة تقتضى تفصيل الحكم عليها مادام لا يحكم على قول أو عمل واحد ، أو عليها فى حالة أو زمن خاص . وليس من الحق أيضاً أن يغفل الأستاذ أثر حرية القول فى الأدب العربى الذى شرحناه فى أول هذا المقال ، ولا من الحق ألا يرى أن حرية القول الناشئة من إطلاق الشاعر نفسه من القيود أثناء البحث شططاً منه لم يأت بأشنع من الأمثلة التى ذكرناها للأستاذ من الأدب العربى ، بل لعلها أقل شناعة ؛ وهى على أى حال ليست من لوازم أى مذهب ، فمثلها فى آداب العصور والأمم موجود ، وواجب الناقد أن يميز بينها وبين الصالح من قول الأديب أو الشاعر .

ومما يدل الأستاذ على أن الأدب المصرى الحديث خليط من القديم والجديد أن أحدهما يلقى زميله فيسأله هل أنت من أنصار المذهب القديم أم من أنصار المذهب الجديد ؟ كأن الحكم ليس لما يؤلفه الأديب من شعر أو نثر وكأنما يصح أن يكتب الأديب على طريقة المذهب الجديد ويختار أن يعد من أنصار القديم أو العكس . لكن هذا السؤال له معنى وقيمة ؛ إذ هو دليل على الحيرة من أجل أن أدب كل أديب خليط من مؤثرات الأدب العربى فى عصوره المختلفة والأدب الأوربى أيضاً ؛ وإنما يختلف هذا الخليط عند كل واحد باختلاف مقادير عناصره . ومن الأسباب التى قد تدعو إلى سوء الظن بالأديب الجديد علاوة على ما ذكرنا ، ما يقرأ منه أحياناً من سخر وتشاؤم ، وقد يكون فيهما شطط ؛ وقد يحسبان من قلة الإيمان ، ولكنهما قد يكونان من الإيمان الحائر فى وجوه الكون والحياة الذى لم يوهب نعمة الاستقرار ، وهى حالة تعرض لكثير من النفوس فلا يستطيع تجنب وصفها كل التجنب .

وإذا نظر الأستاذ إلى ما ينشر فى الصحف والمجلات والكتب فى جميع الأقطار العربية من شعر ونثر وجد فى تباين أبواب القول الذى لم يترك جانباً من النفس والحياة لم يحاول نعته ، ما يدل الأستاذ على أن هذا التنوع هو خصيصة الأدب الحديث ، وهو يشمل ما يشكو منه الأستاذ ، ولكنه أعم مما يشكو منه ، وقد صار هذا التنوع فى الأدب وشموله بحث نزعات النفس وجوانب الحياة قاعدة عامة فى آداب العالم كله؛ ولا يمكن إعادة عقارب ساعة الزمن إلى ما كانت عليه فى الماضى للقضاء على ما يشكو منه الأستاذ . فإذا أراد أن يظفر بتطهير الأدب كان الأحبى به ألا يتعصب لقديم ولا لجديد ، وأن يأخذ من الجديد على تنوع أغراضه وأبوابه ما لا بد منه لإشباع مطالب النفس والفكر فى عصر تعددت فيه مطالبهما وأصبحت كمد النهر فى فيضانه ، وألا ينتقد هذا الأدب الجديد بالجملة كى يصيب سامعاً مجيباً إذا هو قصر نقده على مائى هذا الأدب الجديد من شطط ، وأن يتخذ فى نقده هذا الشطط طريقة التحليل النفسى والإلمام بأسبابه ونتائجه وشواهد على طريقة الطبيب المداوى بالتحليل النفسى ، وألا يقصر نقده على شطط الجديد من غير نظر إلى شطط القديم ، وقد أوضحنا أن حرية القول فى الأدب الجديد تمت بسبب إلى الأدب القديم سواء أ كان ذلك فى الغزل والأمور النفسية أم فى الأمور الفكرية، وليظهر كتب الأدب القديم وعاداته المألوفة من مجون وشطط فكرى كما بينا .

وإنى لأرى ببصيرة الأستاذ وعقله أن يظن كما يظن بعض الناس أن إسقاط أديب أو أكثر من أديب من أدباء المذهب الجديد يقتضى على هذا المذهب . ولو كان من المستطاع القضاء على كل ما قاله أدباء المذهب الجديد من شعر أو نثر - الجيد منهما وغير الجيد والمقبول ، وغير

المقبول - فإن هذا القضاء على ما قاله المعاصرون لا يقتضى على الأدب الجديد ، لأن أسبابه أعم وأكبر من أن تحسب من ابتكار أديب أو أكثر من أديب . وربما كان من الحكمة أيضاً ألا ينسى الأستاذ وهو الخبير بالنفس الإنسانية أن بعض العداء الذى لاقاه المذهب الجديد من غير المبرزين الفطاحل كان بسبب الإجابة المحسودة الماثورة المحسودة فى بعض هذا الأدب الجديد ، وإن كان عداء المبرزين الأفاضل أمثال الراقى بسبب اختلاف حقيقى فى الرأى والروح .

(قارىء)

سهر

ذكرت سهواً أن أبيات ابن الرومى فى (كتاب صهاريج اللؤلؤ) والحقيقة أنها فى كتاب (فحول البلاغة) للمؤلف نفسه أى البكرى ولا يوجد شرح ولكنه اختارها هى وقصيدة (هوران) ولم يكف عن اختيار المجون تخرجاً . وكذلك لا يوجد شرح فى الأرجوزة الأخرى ولكن عدم التخرج ملحوظ أيضاً .

" ق "

٤- الدين والأخلاق

بين الجديد والقديم

لأحد أساطين الأدب الحديث *

لو أن الأستاذ الفمراوى فحص عن أخلاق أمة من الأمم فى نفوس آحادها لوجد اتفاقاً أو شبه اتفاق فى خصائص تلك الأمة ولا تعنى بالخصائص أنها تفردت بأخلاق لا يوجد مثلها فى أمة أخرى ، فإن الأخلاق شائعة فى النفوس البشرية ، وإنما نعنى أن تلك الأخلاق أكثر شيوعاً فيها بالرغم من تفاوت نفوس آحادها فى خصال الحمد والذم والخير والشر ، ويستوى فى تلك الخصائص من يقرأ فلسفة هيرت سبنسر ومن يقرأ كتب الغزالى ، ومن يقرأ شعر شكسبير ومن يقرأ شعر المتنبى ، فإن تلك الخصائص المتوارثة لها عدوى تذيبها فى البيئة الواحدة وهى راسخة لا تغيرها أيام ولا سنوات قليلة ، وأسبابها حوادث وشرائع اجتماعية ظلت تؤثر فى الأمة زمناً طويلاً .

فإذا نظر إلى أخلاق البيئة المصرية وفحص عنها على ضوء هذه الحقيقة وجد أن الخصائص الخلقية شائعة يشترك فيها العظيم والحقير ، ويشترك فيها الشيخ والأفندى كما يشترك فيها الفلاح وساكن المدينة بالرغم من التفاوت الظاهرى فى الماديات وفى مقادير رسوخ هذه الخصائص أو المقادير التى تظهر بها وإن كان التشابه فى مقاديرها الكامنة أعظم . وأوجه الاختلاف الظاهرى تظل ملازمة للمرء ملازمة كبيرة وإن حاول أن يحول بعض خصائص نفسه إلى جانب المقادير المقهورة التى يخفيها فى النفس إذا انتقل من طائفة إلى طائفة أخرى من طوائف الأمة ؛ فالفلاح إذا ألبسته طربوشاً أو قبعة لا يخلع خصائصه ولا يستطيع خلعها ويبقى فلاحاً بخصائصه ، ولكنه ربما حاول أن يخفى بعض تلك الخصائص فى نفسه .

والمذهب الجديد فى الأدب هو إلى حد كبير كالطربوش أو القبعة التى يلبسها الفلاح ؛ والمذهب الجديد كما أوضحنا قد تأثر مباشرة بما أخذه عن المذهب القديم وبما أخذه بطريق غير مباشر بعد أن تأثر الأدب الأوروبى الذى هو وليد نزعة إحياء العلوم فى أوربا فى القرنين الخامس والسادس عشر بالأدب والفكر العربى .

ولا بد أن الأستاذ الغمراوي قد عاشر طوائف مختلفة من طوائف الأمة وإن لم يكن قد درس حالة الأدباء الخلقية دراسة العشير الذي لا يخاتل لا دراسة القائل بما يسمع . ولا بد أن الأستاذ قد أيقن من اتفاق طوائف الأمة في الخصائص الخلقية . ولو أنه أتيح له أن يدرس أخلاق الأدباء لوجد أن الخصائص الخلقية متشابهة فيهم بالرغم من المذهب القديم والمذهب الجديد ، وأن التفاوت الفردي بين آحاد كل طائفة ربما كان أهم من تفاوت أدباء كل مذهب . فالاستقامة والصدق والعفة والنزاهة والسماحة في الخلق والوفاء الخ ليست ملكا لمذهب في النثر أو الشعر . وكذلك اللؤم والكذب والغدر والانصراف إلى الملذات والحقد ليست ملكا لمذهب في الشعر أو النثر . ولو أن الأستاذ بحث هذه الخصال لوجد أن خصال الحمد والذم لا بد أن توجد في المذهبين ، فإن هذه خصال وميول متوارثة تزيدها حوادث الحياة وحالاتها قوة أو ضعفا . أما غير هذا الرأي فلا يأخذ به إلا من يسهل أن يخدعه التعصب لجماعته ، فإن المذهب القديم أو الجديد ليس دينا له أخلاق معينة لا يتبعها ، وإلا فإن الأديب الذي يكتب على طريقة الأدب الجديد متأثرا بالأدب الأوربي ويطرى الاستقامة ، يعد في نظر الأستاذ كافرا بالأدب الحديث ؛ وإن الأديب الذي يطرى أبياتا فيها مجون من صنع شاعر من شعراء المذهب القديم يعد كافرا بالمذهب القديم .

وعلى هذه القاعة يكون أكثر شعراء العرب وأدبائهم من عهد امرئ القيس (كما ذكر الأستاذ خلاف) إلى عهدنا هذا كافرين بالمذهب القديم ؛ وإذا لا يكون هناك مذهب قديم في عالم الوجود ، ويكون السيد توفيق البكري متفرجنا عندما اختار لابن الرومي أرجوزته النونية في وصف الزنا ، ويكون الشيخ شريف مفتش اللغة العربية ورجل التربية متفرجنا عندما شرح أرجوزة اللواط لفظاً ومعنى ، أو يكون الأديب الواحد تارة من أنصار المذهب القديم إذا تمثل بأبيات من زهد أبي نواس أو أبي العتاهية ، وتارة من أنصار المذهب الجديد إذا تمثل بمجونهما . ويكون إذا حافظ إبراهيم من شعراء المذهب الجديد إذا قص قصص المجون في مجالسه أروى أشعار المجون ، ويكون حافظ إبراهيم نفسه من شعراء المذهب القديم إذا تناول مسبحة وروى أشعار الزهد والتقوى ، ويكون كل أديب أو شاعر من شعراء أو أدباء المذهب القديم كما يكون حافظ في حالتيه . ويكون الأديب منهم من أنصار المذهب الجديد إذا تمثل بأبيات من لزوميات المعري لا يرضى عنها الأستاذ الغمراوي ، ومن أنصار المذهب القديم إذا تمثل بأبيات أخرى من اللزوميات يرضى عنها الأستاذ . وفي اللزوميات ما يرضى وما لا يرضى الأستاذ ؛ ويستطيع الأستاذ أن يتخلص من هذه الورطة فيقرر أن الشاعر الذي يجهل اللغات الأوربية ولا يقرأ الأدب الأوربي المنقول إلى العربية هو من أدباء الفضيلة (والفضيلة كما قرر

الأستاذ هي المذهب القديم) حتى ولو قال النثر والشعر في المجون والزيف متأثراً بمجون وزيف شعراء (الفضيلة) القدماء ممن كتبوا باللغة العربية ، وأن الأديب الذي يعرف اللغات الأوربية والذي درس آداب اللغات الأوربية والذي يعد نفسه من أدباء المذهب الجديد هو في الحقيقة من أدباء (الرذيلة) حتى ولو أطرى الفضيلة كما أطراها شكسبير وفكتور هيجو . وإذا يكون من الواجب المحتوم أن الشاب الذي لاهو من أدباء المذهب القديم ولا الجديد ، لأنه ينقل عبارات أفرنجية نقلاً حرفياً كالضحكة الصفراء (وغيرها من العبارات المضحكة التي يدعى أدباء المذهب القديم أنها من خصائص المذهب الجديد) أقول إنه من الواجب المحتوم أن يعد هذا الشاب من أنصار المذهب القديم مادام يطرى الفضيلة حتى ولو أطراها كما أطراها فكتور هيجو إطرأً صحيحاً ولكن بأسلوب عربى سقيم ، وأخشى أن هذا المنطق الغريب قد يسوقنا إلى أن نعد الأسلوب السقيم إذاً من خصائص المذهب القديم مادام صاحبه يطرى الفضيلة ، وأن نعهده من خصائص المذهب الجديد إذا كان صاحبه يطرى الرذيلة .

على أننا لو فرضنا أن الأستاذ قد أصاب في جعله المذهب القديم مرادفاً للفضيلة وأنه عقيدة دينية ، فكم من معتنق عقيدة يقول بلسانه مالا يتفق وأخلاقه وأعماله ؛ فكيف به وهو ليس عقيدة دينية حتى ولو كان كل أدبائه من عهد حسان بن ثابت إلى اليوم منزهين عن الفحش في قولهم وعملهم فكيف به وليسوا كلهم منزهين عن الفحش في قولهم وعملهم بل كان منهم من بلغ من الفحش في القول والعمل غاية ليست بعدها غاية . ألا يرى الأستاذ أن جعله المذهب القديم مرادفاً للفضيلة مع هذه الحقائق يؤدي إلى أن يناق من يناق فيدعى أنه حامى حمى الدين والفضيلة كي ينال مايرادف هذه الألقاب حسب اصطلاح الأستاذ فيلقب بزعيم النثر وسلطان الشعر ؟ إن بعض أدباء المذهب القديم قد نشروا هذا الاصطلاح بكل ما أوتوا من بيان ، كما كان كل فريق من الدول في الحرب العظمى يدعى أنه حزب الله المصطفى وأن الفريق الآخر حزب إبليس الخاسر عليه لعنة الله . فكان الانجليز يقولون إنهم يدافعون عن الفضيلة والحضارة والعدل والخير والحق ، وإن خصومهم خصوم هذه الصفات العليا ، وكان الألمان ينشرون مثل هذه الدعوة لأنفسهم حنوك النعل بالنعل . وكان كل فريق يضحك في سره من سذاجة من يصدق أقواله . وكذلك يفعل بعض الأدباء هنا وهم يخفون مايعرفون من أن الشطط في القول لم يكن مقصوداً على مذهب في الفنون والآداب ، وأن مناصرة الفضائل ليست مقصورة على مذهب ، وأن جعل الفضيلة مرادفة للمذهب القديم والرذيلة للمذهب الجديد شطط وظلم لايتفق وروح العدل الذي تأمر به الشرائع السماوية ، وأنه حتى على فرض أنهم يفعلون ذلك مناصرة للشرائع السماوية لا كسباً للرزق والشهرة والمكانة ، فإن مناصرة الشرائع

الساوية بما ينقض عدل الشرائع السماوية من تعميم هو غاية الظلم يجعل مناصرتهم للشرائع السماوية مهزلة لا يرضاها الله ، فإن مناصرة الشرائع السماوية لا تكون إلا بفضائلها ، فكيف بهم وهم يعلمون أن شطط القول أو الفعل لم يكن قديماً ولا حديثاً مما يلتصق بطائفة دون طائفة ، وأنه لم يخلق الله مذهباً من مذاهب الفنون من عهد آدم إلى اليوم يصح أن يعد مرادفاً للفضيلة في جميع مظاهره ؟

قال الأستاذ الغمراوي إن النزعة إلى التجديد بدأت منذ ثلاثين سنة . وقد أوضحنا أن التجديد بمعناه الأعم الذي شرحه الأستاذ بدأ منذ دخول نابليون مصر وذاع أيام محمد علي باشا واسماعيل باشا ، فليس له مبدأ واحد . أما التجديد بالمعنى الأخص وهو التجديد في أهراب الشعر والنثر ومعانيهما فهو أيضاً مما لا يعد بمبدأ واحد كما يعرف من يدرس حياة الأمم ونمو النزعات والأفكار فيها ، ولكن الذي يقرأ مقالات الأستاذ وأقوال بعض الكتاب يحسب أن النزعة إلى التجديد هذه نزعة متضامنة الأفراد متحدة العناصر متفقة الأهواء والمشارب والمبادئ بدأت بمؤامرة على الدين والأخلاق. والذي يدرس حياة الأمم ونمو الأفكار فيها يعرف أن هذا خيال في خيال . والذي يدرس النزعة إلى التجديد يرى أنها ليست ذات مبادئ واحدة وأنها نزعات مختلفة ، فإن من أدباء التجديد من يرى في المذهب الرمزي كل علوفنى ، ومنهم من لا يستلذه ولا يقنع عاطفته إلى الفن لإبهامه وسقوط الصلة بين الرموز والحقائق التي تشير إليها الرموز ، ولتكاثر الصور فيه بعضها فوق بعض . وقد أوضحنا أن الرافعى - وهو في رأى أصدقائه زعيم المذهب القديم - كان أقرب إلى المذهب الرمزي في بعض كتبه مثل حديث القمر . وليس من البعيد أن يأتى يوم يعد فيه الرافعى من زعماء المجددين في الأدب الرمزي أو زعيمه الأكبر . ولا أحسب أن الأستاذ الغمراوي كان منذ ثلاثين سنة متتبعا تلك النزعات تتبع المعالج للبحث الاجتماعى ، فهو إذا يقول بالسماع . وقد أوضحنا في مقال سابق أن الأستاذ يصنع خيراً لو أنه اجتنب من المذهب الجديد ما يرتضيه وهو واجد الكثير المرتضى فإن نقده يكون أوقع وأنفذ ، وإصلاحه أقدر ، وحكمه أعدل . أما جعله مذهباً مرادفاً للفضيلة ومذهباً آخر مرادفاً للرديلة ، فليس ذلك من اعتدال أمثاله من العلماء .

٥ - الدين والأخلاق *

بين الجديد والقديم

لأحد أساطين الأدب الحديث

جاء فى كتاب الأغاني أن الأخطل الشاعر قال لرجل من شيان : (إن الرجل العالم بالشعر لا يبالي بحق الصليب إذا مر به البيت العائر السائر الجيد أمسلم قاله أم نصرانى) وكل نقاد العرب قديماً وحديثاً يقولون مثل هذا القول سواء أكان الناقد من أدباء المذهب الجديد أم من أدباء المذهب القديم . ولو أن محدث الأخطل سأل عن اليهود والبوذيين لأضافهم إلى النصرانى فى قوله . وأنت ترى أن الأخطل أراد أن يؤكد قوله فحلف بحق الصليب . وكان كثير من المسلمين يفضلون الأخطل على غيره من شعراء عصره بالرغم من النعرة الدينية فى قوله . وكان يحدث هذا فى صدر الإسلام ولم يكن الدين فى صدر الإسلام أقل أثراً فى نفوس المسلمين منه اليوم ، وإنما كان الأدباء وسامعو الشعر أعرف بتذوق الشعر وأكثر حظاً من نشوته وأريحيته من قراء اليوم . ولم يكن بين الأدباء فى صدر الإسلام من يحس خوفاً على منزلته بين الأدباء والشعراء فيدفعه إلى أن يقول إن النصرانية أسقطت شعر الأخطل . نعم إن جريراً يعير الأخطل بخضوعه لرجال دينه . ولم يبحث النقاد عن عقيدة أبى تمام كى يحكموا بها على شعره . ولم يقل أحد من أمراء الشعر والنثر فى عصور الأدب العربى إن الأخوة فى الشعر أخوة فى الله أو أن الأخوة فى الله أخوة فى الشعر . فهل كان أمراء البيان فى الشعر والنثر فى تلك العصور الطويلة على ضلال لا يفهمون الشعر ولا يجيدونه ولا يتبينون أصوله وشروطه وسننه ولا يعرفون كيف يتذوقونه ؟ أم أنهم أصابوا عند ما قصرُوا الأخوة فى الدين على شعر حواشى ومتون كتب الفقه الدينى ؟ أليس ادعاء بعض أدباء العصر إحلال الشعر عامة منزلة شعر حواشى الفقه الدينى دليلاً على فساد الذوق الشعرى فى هذا العصر ؟ ثم أليس فى اتخاذهم وسائل الدول السياسية بنشر الدعوة ضد منافسيهم واتهامهم أنهم أنصار إبليس والرذيلة ، مايدل على جانب من الضعف ، وعلى أنهم إنما يريدون استغلال تعصب العامة وأشياء العامة فى عصر لا يدرك فيه رأى العام الشعر كما كان يدركه رأى العام فى عصر الأخطل ؟

وليت أن هذه الوسائل كانت تعين على عز وجاه في بلد للشعر فيه كل العز والجاه والمال ، ولكنها وبسائل لا تغنى قليلا ولا تقرب من عز أو جاه أو مال ، لأن هذه أمور لا تنال بالشعر إلا التافه الحقير منها وما أكثر طلابه .

أما الأستاذ الغمراوي فليست له مطامع دنيوية ، وإنما هي العقيدة التي تقدمت به وبهذا المبدأ الذي يريد أن يستنه للشعراء ؛ ولكنه لو كشف له عن سريرة الأدباء جميعا حتى أشدهم تعصبا للقديم لوجد في سريرتهم أنهم يقولون كما قال الأخطل وأنها يعرفون من أدب اللغة العربية ما يقصر أخوة الدين على شعر الخواشي والمتون .

قال الأستاذ الغمراوي إن أدباء المذهب الجديد يأخلون عن الأوربيين ما يخالف التقاليد الإسلامية ، وإنهم إذا يريدون (تغلب دين على دين) أي دين الأوربيين على دين العرب المسلمين ، وإنهم يبيحون الشهوات ، وإنهم أنصار الرذيلة . وقد ناقض الأستاذ نفسه في هذا القول لأنهم لو كانوا يريدون تغليب المسيحية حقا ما أباحوا الشهوات ولا كانوا من أنصار الرذيلة . وإن إباحة الشهوات ليست مذهباً في الشعر أو النثر جديداً ، ففي الأدب العربي في كل عصر من هذه الإباحة ما ليس له مثيل في هذا العصر . وكان الأدباء المبيحون للشهوات أمثال بشار وغيره لا يدينون بدين . وإن أدباء المذهب القديم في عصرنا لا ينكرون أن بشاراً وأبا نواس وغيرهما من مذهبهم الذين يدافعون عنه ، أي المذهب القديم ، وإن الفضائل إذاً ليست عامة فيهم والرذائل ليست عامة في خصومهم ولا التدين أيضاً ، وإنما هم يعرفون أن سلبية الشعر فسدت في أكثر القراء والرأي العام عموماً في عصر عظمت فيه قوة الرأي العام ونفوذه ، فهم يريدون استغلال تعصب الرأي العام الذي فسدت فيه سلبية الشعر ولم يبق له أو لطائفة كبيرة منه غير النعرة الدينية التي يريدون أن تستبيح كل شيء حتى المجنون ابتغاء مرضات الله . فقد بلغ القراء خبر الحفلة التي أقيمت لإحياء ذكرى حافظ بك إبراهيم ، وقد نشرت الصحف القصائد التي قيلت فيها ، وكان بها من المجنون ما لو قاله أحد الأدباء الشبان من أنصار المذهب الجديد لقال أدباء المذهب القديم للناس : انظروا إلى خصائص المذهب الجديد كيف يستبيح المجنون في حضرة كبار رجال الدولة والذين ينوبون عن المقام السامي ؛ أما والذين نظموا لم يكونوا من أدباء المذهب الجديد فهو إذاً ورج وتقوى وغيره سامية على الفضائل في القول والعمل . هكذا ألف بعض الأدباء مجنون الشعر العربي القديم حتى صار يعدُّ من الأخلاق السامية . وما على الأديب في هذا العصر إلا أن يعلن على رؤوس الشهود أنه من أنصار المذهب القديم فيباح له كل شيء من أجل عدائه للجديد ، ويكون مثله مثل الرجل الذي إذا

عده العامة من أولياء الله الصالحين رفعوا عنه (الكلفة) وأباحوا له ما لا يبيحون لغيره من عباد الله . فإذا ارتكب أحد (أولياء) العامة أمراً (ينتقد) وحاول أحد النظارة أن يعيبه به تجمهر الناس حوله وكل يقول له : أتركه يا شيخ ولا تعب ، لأنه من أولياء الله وعباده الصالحين وقد رفعت عنه (الكلفة) فهو غير مسؤول عما يفعل . ومن الغريب أن بعض الأدباء أراد أن يفهم الحاضرين أن حافظ بك مات شهيد الحرب التي شنتها عليه أدباء المذهب الجديد ، ولم تكن هناك حرب وإنما انتقده الأستاذ المازنى نقداً بريئاً خالياً من الفحش والمجون . أما الحرب فقد كانت سجلاً بين أنصار حافظ وأنصار شوقي وكان الفريقان من أنصار المذهب القديم وكانا يستبيحان كل سلاح مهما كان ، وتشهد بذلك نسخ الجرائد الأسبوعية التي طبعت في ذلك العهد . وكان أشد الناس حرباً على حافظ بك أنصاره من المرتزقة وكانوا يصنعون صنع الجنود المرتزقة فيخذلونه في أثناء المعركة من أجل رشوة وأجر مطمع من خصمه .

فإذا كان حافظ بك قد هزم في بعض معاركه فالذنب ذنب الجنود المرتزقة الذين خانوه والمعركة قائمة ولم يقدر خيانتهم . ولم يكن للمذهب الجديد وقتل أنصار عديدون ، ولو قامت بينه وبينهم معركة ما استطاعوا لكثرة أنصاره أن ينالوا منه ، ولم يكن لهم حول حتى يذهبوا له الدسائس . فكل ما قيل من هذا القبيل في الحفلة من قبيل السمر بالقصص الخيالية ، وله منفعة أخرى وهي جلب العداء لأنصار المذهب الجديد بالطريقة التي بها يجلب لهم العداء إذا قيل إنهم أنصار إبليس اللعين . ولو أن حافظ بك إبراهيم كان اليوم حياً لضحك ضحكا كثيراً إذا سمع ما يقوله أدباء المذهب القديم من أن أدباء المذهب الجديد نالوا منه ودرسوا له . نعم إن الرجل كان محاطاً بالوشايات والسعايات من الأدباء ، ولا نعى أهل السياسة فهذه مسألة أخرى ، وهذه الوشايات كان يتقدم بها الأدباء إما نكاية من بعضهم لبعض واستعانة بحافظ بك في تلك النكاية ، وإما نكاية لشوقي مناقسه كما كان جلساء شوقي يسعون عنده بحافظ نكاية له .

ولو أنا رجعنا إلى ما ألف من المقالات والكتب منذ ثلاثين سنة ما وجدنا أثراً لهذا الاصطلاح : أعنى اصطلاح تقسيم الأدب إلى جديد وقديم ، وإنما كان الشعراء الذين يسمون الآن أدباء المذهب الجديد يدعون إلى نبذ شعر الغزل المتكلف الذي كان مقدمة لقصائد المدح والهجاء والسياسة ، ونظم الشعر فيما تحسه النفس من حب أو غير حب على طريقة شعراء الجاهلية وصدر الإسلام . وكانوا أيضاً يدعون إلى نبذ المغالاة في المحسنات اللفظية التي أولع بها شعراء الدولة العباسية والرجوع إلى طريقة شعراء الجاهلية وصدر الإسلام في تفضيل

صنعة العاطفة أو ذكرى العاطفة (وذكرى العاطفة عاطفة) وكانوا أيضاً يدعون إلى نبذ التضيق في أبواب الشعر ونبد المغالاة في تقييد حرية القول والرجوع إلى شيء من حرية القول التي كانت في كثير من عصور الشعر العربي القديم من غير دعوة خاصة إلى إباحة حرية القول من أجل الإباحية في الخلق .

هذه كانت مبادئهم : فهم إذا كانوا أخلق بأن يدعوا رجعيين ، فهم كانوا رجعيين في طلب احتذاء شعراء الجاهلية وصدر الإسلام في وصف أحاسيس النفس وخواطرها رجوعاً عن الغزل الصناعي وأبواب القول الصناعي التي أولع بها المتأخرون . وكانوا رجعيين في طلب احتذاء سهولة العبارة وأقربها دلالة على الإحساس والمعنى كما كان يفعل شعراء الجاهلية وصدر الإسلام رجوعاً عن المبالغة في الصناعة التي أولع بها العباسيون . وكانوا رجعيين في طلبهم ألا يقصر الشعر على معان متفق عليها كما كان المتأخرون يفعلون والرجوع إلى طريقة المتقدمين في إظهار كل شاعر خصائص نفسه وفكره وأن يباح له القول إذا أكثر مما كان يباح للمتأخرين .

فالنزعة إلى التجديد كانت في أول الأمر نزعة رجعية كما ترى ؛ واتفق أن أنصارها قرأوا الشعر الأوربي فرأوا أن مبادئ رجعتهم هي مبادئ الأدب الأوربي الصحيح السليم ، وأن الأدب الأوربي يعينهم على تحقيق تلك الرجعية ، وأنه إذا تقدم بهم الأدب الأوربي فيكون تقدماً كما كان يتقدم أدب الجاهلية وصدر الإسلام لو أنه لم تعترضه عوارض الجمود والقيود المصطنعة التي تغلبت على الأدب العربي بعد ذلك .

فإذا كانت هذه النزعة قد دخلتها المغالاة فهي أمر طبيعي يعترض الأمور في أول الأمر حتى تستقر ؛ وإذا كانت قد تفرعت منها فروع بعيدة فهذه سنة طبيعية ، فالقرامطة والحشاشون والباطنية فروع بعيدة تفرعت من الشيعة كما تفرعت الشيعة من الإسلام . وربما كان من تلك الطوائف البعيدة ما ينكرة الشيعة . كذلك تفرعت من نهضة التجديد الرجعية فروع بعيدة ولا تزال تتفرع ، ومن يحاسب نهضة التجديد عليها كمن يحاسب المسلمين عموماً على عقائد بعض الطوائف التي تفرعت من الإسلام .

تفرعت من شيعة التجديد طائفة لم تراع أنه إذا أريد الإقلال من صناعة العباسيين فلا بد من الإكثار من سلامة أسلوب كأسلوب شعراء صدر الإسلام مع تجنب حوشى الكلام ، فدعت هذه الطائفة إلى أن يكون أسلوب الشعر أقرب الأساليب إلى لغة الكلام ؛ وهذا لا عيب فيه إذا روعيت سلامة اللغة والعبارة . وتفرعت طائفة لم تراع أن وصف أحاسيس النفس وخواطرها

ينبغي ألا يبلغ حد الإباحية في الخلق إذا أريد أن يحل شرح الأحاسيس والخواطر وبعثها محل الغزل وأبواب القول المصطنعة التي أولع بها المتأخرون . ولا ننكر أن أشد الشعراء حيطة في وصف النفس الإنسانية وخواطرها على هذه الطريقة قد يشتط في بعض قوله ، ولكنه شطط محدود ولا يهدم فضيلة المذهب ، كما أن الغصة أو التخمة لا تقتضي على فضيلة الأكل والطعام . وتفرعت طائفة لم تراع أن تجديد المعاني والأخيلة ينبغي ألا يتعدى المعاني والأخيلة التي يقرها ويفهمها العقل البشري سواء أكان مصرياً أو إنجليزياً أو صينياً . أما الأخيلة البعيدة وأوجه الشبه القصية والضئيلة والتي لا قيمة لها ليست من أوجه التشبيه في الشعر الراقى الذي يعد من الطراز الأول في أى مكان . وتفرعت طائفة ترى أن انقطاع الصلة بين الرموز والأمور التي يرمز إليها بالرموز ، وتدخل صور الرموز بعضها في بعض ، مما يروق بعض القراء لأنه يروج نفوسهم ، ونسوا أن طمس معالم الصور إذا راق فترة لجماعة ليس من وسائل الشعر الخالد الذي يروق العقل البشري العالمى في كل زمان ومكان . وتفرعت طائفة تريد أن تحكم الوعى الباطنى (أو العقل الباطن) بدل تحكيم ملكات العقل الظاهر المألوف ، ورأوا أن هذه وسيلة للفصوص إلى أعماق النفس ونسوا أن الفصوص في أعماق النفس يقتضى يقظة الوعيين والعقلين الظاهر والباطن واتفاقهما وإلا كان ما يقوله القائل بالوعى الباطن وحده لاقية له .

إن أدباء المذهب القديم عندما يتحدثون عن نهضة التجديد يغفلون أسبابها والضرورة الاجتماعية التي دعت إليها ، وأنها في أولها كانت نزعة رجعية أو شبه رجعية ، وأن الأدب الأوروبي درس ليشد أزر هذه النزعة الرجعية المقبولة ، وأن الطوائف المتطرفة التي تفرعت من النهضة لا تمثل النهضة كلها ، وأن أدباء المذهب القديم هم أيضاً قد تأثروا هذه المبادئ الرجعية الحميدة التي تحث عليها نهضة التجديد .

٦- الدين والأخلاق *

بين الجديد والقديم

لأحد أساطين الأدب الحديث

لا يدهش أحد إذا عددنا ما يسمى نزعة التجديد نزعة رجعية في أولها ، فقد أوضحت أنها في مبادئها كانت رجوعاً إلى مبادئ الشعر العربي القديم من قلة تكلف الصناعة ، ومن نظم الشعر بالعاطفة أو ذكرى العاطفة بدل نظمها تعمداً بالصنعة ، ومن البحث في خواطر النفس وشجونها وأشجانها والتعبير عنها بدل تنميق المعاني المتفق عليها . فلا شك أن شعر الجاهليين وشعر شعراء صدر الإسلام كان أكثر نصيباً من هذه المبادئ من شعر الدولة العباسية ، وإن كان لشعر الدولة العباسية روعة وفيد قوة ، ولكن أروعه وأقواء ما قارب طريقة الأقدمين وكان أقل تعمداً في الصنعة ، أو ما كانت صنعته أشبه بالطبيعة .

ولا يدهش أحد إذا وجدنا أن هذه المبادئ يتفق فيها الشعر العربي القديم والشعر الأوربي الصحيح السليم ، وأن الصناعات الغربية في الشعر الأوربي ما ظهرت إلا في عصرنا هذا ؛ ولكن كثيراً من أديبائنا الذين لا يعرفون اللغات يحكمون على الشعر الأوربي بشعر شعراء الرمزية أو شعراء الوعي الباطني وأمثالهم ، وهي طوائف حديثة في أوروبا كما هي حديثة في مصر ، ويغفلون ما يقع فيه بعض المطلعين على الأدب الأوربي من النقل الحرفي لأساليب الكلام والمصطلحات ، ولكل لغة خصائص في المصطلحات وأساليب الكلام إذا نقلت نقلاً حرفياً إلى لغة أخرى عدت معاني سخيفة . ومن هنا نشأت فكرة من يقول إن معاني وأخيله الأدب الأوربي لا تتفق والذوق العربي .

ولكن مما لا شك فيه أنه بالرغم من اختلاف خصائص العربية والإقرنجية فإن الشعر الأوربي قبل أطواره الحديثة كان في مبادئه الأساسية قريباً من الشعر العربي القديم قبل غلبة الصناعة عليه غلبة قضت على تلك المبادئ .

ولا يدهش أحد إذا قلت إن كل نهضة تجديد دخلت الأدب والشعر العربي حديثاً كانت نزعة رجعية ؛ فنهضة البارودي وشوقي وحافظ وجفنى ناصف ومطران (في شعره الحديث) كانت

أيضاً نهضة رجعية بدأها الساعاتى وقواها البارودى ومن أتى بعده ؛ وهى كانت نهضة رجعية لأنهم رجعوا بالشعر عن طريقة البهاء زهير وابن الفارض والبيستى وابن نباتة المصرى وابن النحاس و خليل الصفدى ؛ طريقة الجناس الغالب والنكات ، إلى طريقة الصنعة العالية القوية صنعة مسلم بن الوليد وأبى تمام وأضرابهما . وترى هذه الرجعية ظاهرة فى شعر شوقى أعظم ظهور ، فقد بدأ يمدح البهاء زهير فى مقدمة الطبعة الأولى القديمة من الشوقيات وأسرف فى مدحه . وترى شعر شوقى فى صباه مما أثبتته فى الطبعة القديمة بعضه أشبه بشعر المتأخرين ، وأظن أنه حذفه ولم يثبتته فى الطبعة الحديثة " ثم صار شعره يقترب من نسق فطاحل الدولة العباسية أمثال مسلم وأبى تمام والبحترى .

وكان منتهى أرب الشاعر قبل نهضة البارودى وشوقى وحافظ أن يكثر من الجناس وأنواع البديع حتى ليقال إن أحدهم أفنى عمره فى صنع قصيدة بديعية كبيرة شحنها بما يقرأ طرداً وعكساً ، وما يقرأ من أسفل ومن أعلى ، وبالجناس وأنواعه ، وأشباهه من المحسنات ، فاحتمال عليه أصدقاؤه وسرقوها منه فمات كمدأ وراح ضحية الطرد والعكس وصريح الجناس . وكان الأدباء إذا أرادوا إن يستجيدوا بيتاً أنشدوا بيت ابن نباتة المصرى ، ولا أذكر كلماته بالضبط ، ولكنه يمدح سلطان مدينة حماه فى الشام فيقول : إن (حماه) (المدينة) علمتهم نعى المدوح حتى غدا كل منهم يحب (حماته) (أى أم زوجه) هذه هى (مفارقات) النكات العامية المصرية التى كانت تطرب الأدباء . أو قول البهاء زهير لمشوقته إنه دعاها (ست) أى سيدة لأنها ملكت جهاته (الست) .

فرجع البارودى وشوقى وحافظ إلى عصر أقدم من هذا العصر لا بد أن يسمى رجعية ، وليست كل رجعية ذميمة والنزعة الحديثة إلى التجديد هى فى الحقيقة تكملة النزعة الرجعية التى نشطها البارودى ، فكانت نزعة التجديد نزعة تفضيل (مبادئ) الشعر العربى الأقدم من العباسى ومن العباسى ما يقارب ذلك الشعر . وقد شرحنا تلك المبادئ . والذى غطى على هذه الحقيقة أثر الأدب الأوربى ، وفتح أبواباً جديدة من أبواب القول ، وشدة أزر الخيال والفكر . وغطى على الحقيقة أكثر من كل ذلك تشعب نزعة التجديد إلى فروع جديدة بعيدة كالرمزية وغيرها .

ولكننا إذا نظرنا إلى هذه الفروع وجدنا أن كلا منها مغالاة فى مبدأ من تلك المبادئ . كما فصلنا فى المقال السابق ؛ فالذين يريدون تغليب الوعى الباطن مثلاً إنما تفرعوا من مبدأ جعل الشعر بحثاً فى صفات النفس وخواطرها وشجوتها وأشجانها بدل ترديد معان متفق ومصطلح

عليها . ولا شك أن شعراء الجاهلية وصدر الإسلام كانوا ينظمون بالعاطفة أكثر من شعراء الدولة العباسية ومعنى النظم بالعاطفة البحث في شجون النفس وأشجاناتها ، فهذه الطائفة في نشأتها كانت رجوعاً إلى طريقة الشعر القديم ، وإن كانت قد غالت محاكاة للنزعات الحديثة في الأدب الأوروبي المعصرى . وبهذه الطريقة نستطيع أن نرد كل طائفة من طوائف وفروع نزعة التجديد إلى أصليين : أصل في الأدب العربي القديم غالت فيه ، وأصل من محاكاة النزعات الحديثة في الأدب الأوروبي المعصرى . فإذا تتبع الأستاذ الفمراوى الأسباب والعوامل التى أثرت في الأدب العربي الحديث وجد أنه لم تكن هناك مؤامرة على الدين والفضيلة نشأت عنها النزعة إلى التجديد ؛ فإن تتبع الحوادث يظهر كيف أن بعض أدباء المذهب القديم يقبلون (النتيجة) العارضة الثانوية المحدودة وهى الشذوذ والشطط فيجعلونها (سبب) نهضة التجديد كلها ؛ وقد أوضحنا أن الشذوذ والشطط موجودان في كل عصر ومذهب وذكرنا شواهد وأمثلة.

وإذا نظرنا في تاريخ النزعات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأدبية وجدنا أنها كانت مصحوبة كلها أو أكثرها بشيء من الشطط ؛ وهذا الشطط إما أن يكون متعمداً لمحاربة الجمود أو الوقوف ، أو غير متعمد ، بل تندفع إليه بعض النفوس قهراً . وقد لا يعرف الشطط ولا يميز من غير الشطط إلا بعد عصور طويلة تمحص فيها الأمور . ولو أن كل نزعة من النزعات البشرية رفضت كلها بسبب ما يصحبها من الشطط ماتغيرت الإنسانية . ومن الحقائق الثابتة أن بعض الخاصة كانوا في كل نزعة تجديد يخلطون بين مبادئ النزعة ومظاهرها ؛ وبين ما يصحبها من الشطط ، حتى كانوا يحسبون أن الجنس البشرى مقضى عليه بسبب تلك النزعة. فالنزعة إلى الديمقراطية فى أوربا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانت مصحوبة بشطط . وحسب بعض الخاصة أنه سيقضى على الإنسانية ، وأن القيود والشرائع الاجتماعية مقضى عليها بالاضمحلال ، فرفضوا النزعة بأجمعها بدل رفض الشطط وحده . وهذا هو ما حدث فى نزعة الإصلاح الدينى فى أوربا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ، أو ما حدث فى النزعة إلى تحرير الرقيق فى أمريكا . ولعل الشطط الذى كان فى رفض النزعة كلها كان يغفر الشطط الذى يصحبها ويهون أمره فى نفوس أنصارها ويساعد على نجاحها .

وما يشاهد أيضاً فى حياة الأمم أن الفساد الكثير المؤلف قد لا يشير من التسخط قدر ما يشير الفساد القليل غير المؤلف ، وإن كان الأول أَوْخَم عاقبة وأكثر ضرراً . والنوع الأول من

الفساد هو كما فى الأدب العربى من مجون وإباحية صقلهما الدهر واعتادهما القراء حتى صاروا لا يشيران تسخفاً بل يُنظرُ إليهما كما يُنظرُ الأب إلى ابنه الكثير الدعابة واللعب فىلومه ولكنه يحن إليه ويعطف عليه وتزيده دعابته ولعبه حياً له .

ومن المشاهد أيضاً أن الأديب أو المفكر قد يدافع عن مذهب وهو يعمل على هدمه من غير عمد ، أو يعمل على الأقل لإذاعة نقيضه بمؤلفاته وهو فى بعضها يعمل لنقيض هذا النقيض . فشوقي الذى أطرى البهاء زهير فى مقدمة الطبعة القديمة من الشوقيات ، هو شوقى الذى عمل بشعره المتين الأخير للقضاء على طريقة البهاء زهير وأضرابه . والرافعى الذى يروج أشد مذاهب الأدب الأوربى الحديث تطرفاً وهو مبدأ الرمزية من غير قصد بتأليف (حديث القمر) هو الرافعى الذى ينتقد الأدب الأوربى أشد انتقاد فى مقالاته . وكم من أديب قريب العهد بالأدب لولا بعض كتب الرافعى ما احتذى هذا المذهب فيما كتب .

فالعقل أو الوعى الباطن قد يُعوّ على العقل الظاهر الناقد أليس فى بعض شعر الصوفيين من شعراء اللغة العربية شهوة مكتومة ييوج بها العقل الباطن بالرغم من صرف العقل الظاهر معناها إلى الذات الإلهية ؟ وهذا مع أن أوصاف المحبوب لا تشير إلا إلى إنسان جميل وإن القول شهوة محض .

ولعل الأستاذ قد قرأ وصف النابغة الذبياني للمتجردة زوجة النعمان واطلع على ما فيها من وصف عورة المرأة وما هو أشد من أشد من وصف عورتها فى قوله (وإذا .. وإذا) نعم إن النابغة شاعر جاهلى ، ولكن استشهاد الأفاضل الأجلاء من شيوخ الأدب والعلم بهذا الوصف ونشره فى الكتب التى يعدونها للقراء ومنهم الفتيان والفتيات ، يدل على أن العقل الناقد فيهم قدسها عن أن هذا الوصف يخالف العرف والتقاليد والآداب الإسلامية .

وهؤلاء الأفاضل هم الذين يسخطون على وصف الغواني فى لباس البحر وصفاً لا يبلغ مبلغ وصف العورة والفجر كما فعل النابغة وكما فعل كثير من أدباء العرب فى العصور المختلفة احتذاءً للنابغة حتى فى عبارات وصفه .

على أن رجوع نزعة التجديد إلى طريقة النظم بالعاطفة أو بذكرى العاطفة ، ومحاولة الإقلال من المغالاة بالصنعة العباسية ليس من جهل بفضل الأدب العربى فى العصر العباسى ، ولا من جهل بفضائل شعرائه وأدبائه ، ولكن هؤلاء الشعراء شغلوا بمدح الخلفاء والأمراء ووضعوا لهذا المدح أوضاعاً . وإذا قرأت أجزاء مختارات البارودى هالك نصيب باب المديح من تلك الأجزاء الأربعة ، وهالك تردد المعانى فى ذلك الباب ؛ وهذا معنى ما أشير إليه من جمود

المعانى والموضوعات وغلبة الصنعة على العاطفة النفسية ، وذلك لا ينفى أن نصيب هذا العصر من التفكير وحرية القول كان عظيما . وبما يؤسف له أن حرية القول كان أكثرها فى المجون إلا عند بعض المفكرين من الشعراء . ولا ينفى أن تلك الصنعة التى ما لبثت أن تحجرت فى أوضاع المديح كانت فى أول أمرها تجديديا ، ولكنها فى المتأخرين ضاع التجديد فيها وتدلّت إما إلى محاكاة عبارات ومعانى السابقين ، وإما إلى ما رأينا من النكات اللفظية والجناس وأشباهه من الأمور التى استغنى بها حتى عن روعة الأسلوب وفخامته ، إلى أن جاء البارودى وحافظ وشوقي فعادوا إلى محاكاة أفخم أساليب العصر العباسى الأول . ثم جاءت نزعة المذهب الجديد وحاولت إحداث شىء من التجديد فى أبواب القول ومعانيه وأخيلته ، وفى طريقة بحثه للموضوعات بالرجوع إلى خواطر النفس وأحاسيسها . فاذا كان بعض أدبائها قد وصف فى الأحايين خواطر لا يصح وصفها ، فإنه أمر عارض لا يصح أن يكون عنوانا للمذهب ، أو أن يفسر به المذهب ؛ وهو على أى حال أهون مما فى كتب الأدب القديم من وصف فجر ومن مجون يقرؤه الفتيات والفتيان فى مكتبات مدارسهم كل يوم حتى صفارهم الذين يكاد المرء يعدم من الأطفال . فبنشأ هؤلاء الأطفال على النفاق والتبجح إذا ما لقنهم الملقنون أن الأدب الأوربى من آداب الرذيلة ، وهم منغمسون فى حماة الرذيلة بسبب كتب الأدب العربى القديمة .

أما ما يأخذه بعض كتاب المذهب القديم على المذهب الجديد من الولوع بشعر التأمل فهو أعجب العجب . وهم إنما يخلطون بين شعر التأمل وبين شعر متون وحواشى كتب الفلسفة ، أو بين شعر التأمل وشعر تعليم الأولاد فشعر التأمل فى الحياة والنفس هو خلاصة النفس ؛ وهو لا يختلف عن الشعر الذى يقال فى وصف أحاسيس النفس فى موضوعه مادامت تحس فيه العاطفة الشعرية . ولا يجوز الخط منه إلا إذا خلا من كل أثر للعاطفة النفسية ؛ فليس شعر التأمل فى المرتبة الثانية ، وإلا أخرجنا أبا العلاء المعرى والمتنبى من عدة الشعراء وأخرجنا أجود ما فى شكسبير . وقد فرق الأدب الأوربى بين شعر التأمل وبين شعر متون الفلسفة ، كما فرق بين شعر التأمل وبين الشعر التعليمى فى الأسماء ؛ فلتراجع هذه الأسماء فى مصادرها .

القديم والجديد *

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي

أحس أن على ديناً لقراء الرسالة يجب الوفاء به ، فقد كنت وعدت إذا زال الحائل الذي كان يحول بيني وبين الكتابة أن أعود فأفصل ما أجملت في خطابي الذي نشرته الرسالة وتقيدت فيه بذلك الوعد . وما أجملته هناك وأريد الآن تفصيلاً ، هو أن ما فهمه الأستاذ (قارىء) من بعض كلماتي ، وانتقده في مقالاته "الدين والأخلاق بين القديم والجديد" (١) شيء آخر غير ما أردته بما كتبت ، وأزيد الآن أنه شيء آخر غير ما تفيد تلك الكلمات .

وليس الذي يدعوني إلى الكرة بعد تلك الفترة مجرد حب الوفاء ، ولا مجرد الرغبة في أن أبين أنني أصبت ولم أخطئ ، فالإنسان بخطئ ويصيب ، ولا غضاضة على المخطئ ، مادام يخلص النية ويبتغي وجه الحق . إنما أكبر ما يجعلني أحرص على الرد هو الرغبة في تصفية مسألة القديم والجديد مرة أخرى - فقد صفيتها قبل ذلك في بعض فصول كتابي النقد التحليلي - ليتبين وجه الحق فيها عسى ألا يعود أحد ينخدع بما بين لفظي القديم والجديد من تفاوت ، فيؤثر في المعنويات الجديد لجذته على القديم لقدمه ، كما تعود أن يؤثر في الماديات الجديد على القديم في المأكل والمسكن واللباس .

والنقد الذي كتبه الأستاذ (قارىء) ، وصدر فيه عن أدب جم موجه إلى كلمتين اثنتين من كلماتي : إلى الكلمة الأولى التي قدمتها بين يدي ما كنت أريد من كتابة حول أدب الرافعي ، وإلى بعض الكلمة السابعة التي جعلتها خاتمة الكلمات . ويظهر أن الأستاذ حين بدأ يكتب ، كتب عفو الساعة من غير أن يرجع إلى الكلمة المنقودة وإلى أخواتها إن لزم ليستوثق من أن المعنى الذي في ذاكرته هو حقا المعنى المقصود بالكلام المنقود ، فقد كان مر على الكلمة الأولى المنقودة بضعة أسابيع حين كتب الأستاذ .

ثم يظهر أن تلك الكلمة الأولى من كلماتي صورت مسألة القديم والجديد صورة غير مألوفة . فلم تقصرها على ميدان الأدب ولكن عدتها إلى ميدان الاجتماع ، ثم جعلت من

* الرسالة : ٢ يناير ١٩٣٩ ، ص ١٤ ومايلي .

(١) انظر الأعداد ١١٤٣ ، ١١٨٤ ، ١٢٩٧ ، ١٢٦٧ ، ١٢٢٨ ، ١٣٤١ ، ١٤٧٧ (من الرسالة)

الميدانين ميداناً واحداً ، ومن حركة النزوع إلى الجديد فى كل منهما حركة واحدة تشملهما جميعاً هى حركة الانصراف إلى جديد الغرب ولو استلزم ذلك الانصراف عن قديم القرآن .

لكن هذا التصوير أقرب إلى صميم الأمر وإن كان تصويراً غير مألوف . غير أن قربه من الحق لا يتبين حتى تتبين حدود تينك الحركتين الأدبية والاجتماعية اللتين ركبتا معاً فى حركة واحدة حين صورتنا ذلك التصوير .

وأول هذه الحدود وأوضحها أن تكون الحركة العلمية أو الصناعية غير داخلية فى تينك الحركتين ، فإن الأدب والاجتماع غير العلم والصناعة بالبداية . وإذن فلا محل للرجوع بحركة الجديد إلى عهد محمد على كما يريد الأستاذ (قارىء) لأن عهد محمد على فيما نعرف لم يأخذ عن الغرب إلا علمه وصناعته ، ولم يمس النظم الإسلامية الاجتماعية فى كثير ولا قليل .

وحد آخر من حدود حركة الجديد التى أردناها : أن روحها يخالف روح الإسلام فى الصميم . من أجل ذلك أخرجنا منها حركة التجديد التى قام بها الإمامان جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده كما هو صريح مقالنا الأول الذى نقده الأستاذ من الناكزة من غير رجوع إليه . وهذا الحد الثانى كاف وحده فى إخراج عهد محمد على مرة أخرى من نطاق البحث ، وإخراج كل حركة جديدة تتفق مع الدين .

وحد ثالث من حدود حركة الجديد التى أرخناها : أنها حركة أفراد لا حركة حكومات ، اللهم إلا أن تكون حركة الحكومة نتيجة من نتائج انتشار حركة الأفراد كما حمل أصحاب الحركة النسوية مثلاً الحكومة المصرية على تحديد سن الزواج . ولم يخطر ببالنا أن ننبه بهذا الفارق حين كتبنا ما كتبنا ، لأننا أولاً لم نكن بصدد التاريخ للجديد على إطلاقه ، ولكن كنا بصدد الكلام على حركة صارت بعد مذهبها اعتنقه أفراد دعوا إليه وثاروا على دعوتهم حتى انتشرت وصار لها من السلطان مالها اليوم - ثانياً - كان واضحاً من سياق ما كتبنا ومن الظرف الذى دعا إلى الكتابة ومن بعض عبارات فيها مثل : "ومسألة القديم والجديد عمرها لا يكاد يزيد على ثلاثين عاماً أثارها فى الناس نفر تشققوا ثقافة غريبة من غير أن يكون لأكثرهم من الثقافة الإسلامية نصيب مذكور .

وهذا ، وغيره لا يدع مجالاً للشك فى أن المقصود هو مسألة القديم والجديد التى ثارت بين الناس والتى لا تزال موجودة بيننا فهذا الحد الثالث كاف هو أيضاً لأن يخرج من نطاق البحث كل حركة لم يقم بها فرد أو أفراد ولم يعتنقها جمهور من الناس . وإذن فالحركة التى قصدنا بالنقد والتى قدرنا عمرها بثلاثين عاماً هى حركة قائمة بيننا الآن لا ترجع إلى عهد نابليون فى

مصر ولا إلى عهد محمد على ولا إلى عهد اسماعيل ، ولكن ترجع في رأينا من الناحية الأدبية إلى العهد الذي كان هيكل وأمثاله يكتبون فيه في "الجريدة" ، ومن الناحية الاجتماعية إلى العهد الذي كتب فيه قاسم أمين وأصدر فيه كتابيه "تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة" .

والعهدان في الحقيقة عهد واحد يظلهما زمن واحد هو زمن اشتداد الحركة الوطنية الأولى حوالي ١٩٠٨ أو قبلها بقليل . ومن هنا أمكن تقدير عمر واحد للحركتين اللتين بدأتا في الأدب والاجتماع حوالي ذلك التاريخ ، واللّتين جعلنا منهما حركة جديدة واحدة عمرها بالطبع عمرهما ، وهو تقدير طبيعي كما ترى لا عوج ولا تكلف فيه .

والأستاذ قارىء لم يأخذ علينا مخالفة للواقع فيما يتعلق بالحركة الأدبية من تقديرنا ذلك فهو يوافقنا فيه وإن كان بعض ما كتب في مقاله الخامس^(١) يدل على أنه يميل إلى جعل عمر حركة الجديد في الآداب أقل من ثلاثين . أما من الناحية الاجتماعية فإن التاريخ لحركة الجديد فيها بظهور كتابي قاسم أمين أمر معقول . فقبل قاسم لم يدع مسلم في عصرنا الحديث إلى جديد في هذا الميدان ، ولم يحاول مسلم أن يدعوا الناس في ميدان الاجتماع إلى مخالفة ما جرى عليه العمل في زمن الرسول صلوات الله عليه في مسألة الحجاب مثلاً والسفور . وإذا كان هناك من المسلمين أو غير المسلمين من سبق قاسماً إلى مثل ما دعا إليه فإنه لم يترك أثراً في الناس في مصر كما ترك قاسم ، ولم يستهزؤوا نقرأ إلى مذهبه كما استهزؤوا ، ولم يبدأ حركة كبرت بعده حتى جاوزت كل ما كان يدور له في حسيان . فقاسم أولى الناس بأن يبدأ بكتبه تاريخ حركة الجديد بما يخالف الإسلام في ميدان الاجتماع .

والحركة التي بدأها قاسم لم تكن لتبلغ ما بلغت وتستشري كما استشرت لو لم تجد من الحركة الجديدة في الأدب مؤيداً وظهيراً . فإنك إذا تتبعت الحركتين وجدتهما سائرتين جنباً لجنب تأخذ إحداهما بيد أختها تقيها العثرة وتثبتها في المعترك ، وإليك لواجد أن الصحف

(١) نشير إلى قوله "ولو أنا رجعنا إلى ما ألف من المقالات والكتب منذ ثلاثين سنة ما وجدنا أثر لهذا الاصطلاح : أعني اصطلاح تقسيم الأدب إلى جديد وقديم ، وإنما كان الشعراء الذين يسمون الآن أدباء المذهب الجديد يدعون إلى نبذ شعر الغزل المتكلف الخ" .

التي ظهرت إحدى الحركتين هي نفس الصحف التي ظهرت الأخرى ، وأن أنصار الجديد في الأدب كانوا ولا يزالون هم أنفسهم أنصار السفور من قبل وأنصار الاختلاط وما إليه اليوم . كانت الجريدة في مبدأ الحركتين لسان الدفاع عن كليهما والدعوة إليهما ، ثم كانت جريدة "السفور" ثم "السياسة" ثم "السياسة الأسبوعية" وغزا أنصارهما الصحف الأخرى وخلا لهم الجور لما غاب "المؤيد" و "اللواء" وصارت الدعوى الجديدة هي البدع و "الموضة" فمن لم يقل بها عن نية واعتقاد قال بها كيلا يوصف بالرجعية والجمود . وليس بهم الآن تعليل ذلك ، إنما المهم توكيد ما كان بين الحركتين من اتصال وتلاقح وتعاون ، فالحركة الجديدة من ميدان الاجتماع أعقبت لونا جديداً من الأدب لم يكن موجوداً قبلها يصح أن يسمى بأدب السفور ، والحركة الجديدة في ميدان الأدب مهما يكن أصل نشأتها ، قد امتزجت بعد بالحركة الاجتماعية الجديدة المتفاقمة واستوحت منها أكثر وحيها لأن روح كل منهما مستمدة في صميمها من روح الغرب لا من روح الإسلام . ومن يكن في شك من هذا فليرجع مثلاً إلى مجلدات "السياسة" و "السياسة الأسبوعية" قبل ظهور كتاب "حياة محمد" ، فسيتجلى له المذهب الجديد في الأدب والمذهب الجديد في الاجتماع قد اتحدا في حركة واحدة شاملة تنبض بروح الخلاف للإسلام ، لأن أصحابها لجهل أكثرهم بالإسلام صدقوا مازعمه لهم الغرب من أن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين .

وإذا كان من رجال الحركة الجديدة في الأدب من لم يناوئ الإسلام مع الغرب ومشايعيه من أهل الحركة الجديدة في الاجتماع فلم يتخذ من وحيها وحيه في كتاباته ، ولم يجر معها إلى آخر الشوط الذي جرت وتجري إليه ، فإن هؤلاء نفر جد قليل . والناظر إلى صميم الأمر لا يستطيع أن يحكم على حركة إلا بما يغلب عليها ، وسيجعل لذلك القليل مخرجاً إن أمكنه ولو بتقسيم آخر . ونظن أننا فعلنا ذلك بالحد الثاني من الحدود التي فصلناها آنفاً ، وبما سنبيته إن شاء الله في مقال تال .

بين القديم والجديد (لأحد أساطين الأدب الحديث)

يجمع الأستاذ الغمراوي في نفسه من صفات الخلق العظيم مالا يتفق إلا لقليل من المهذبين الأفاضل ؛ فهو يغار على الفضيلة والدين ، ويجمع إلى غيرته لطف المناظرة والإنصاف وآداب الحديث والمجادلة بالتى هي أحسن ؛ وهذه رعاية من الله ، نرجو أن يديم الله عليه نعمته . وقد ظهر عدل الأستاذ وإنصافه في اعترافه بأن في الأدب القديم أكثر مما يشكو منه بما في الأدب الحديث ، وفسر القديم بأنه ليس القدم الزمنى ، فالقديم والحديث في اصطلاح الأستاذ صفات لا تدل على الزمن ، وضرب مثلاً بشعر بن أبى ربيعة وقال : إنه لو كان في عهد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه لنفاه بسبب غزله . فعمر بن أبى ربيعة إذاً على قدمه الزمنى ليس من المذهب القديم فى الشعر والأدب على حد اصطلاح الأستاذ ، إذ أن القديم فى اصطلاح الأستاذ من لم يقل غزلاً يثير شجون النفس وشهواتها وتعلقها بفتنة الحسن . وليعذرنى الأستاذ إذا قلت إنه يصعب عليه أن يجد شاعراً واحداً يصح أن ينطبق عليه اصطلاح القديم فى عرفه ، فهذا الرافعى على تقواه ودينه وفضله له فى الغزل نثراً وشعراً أشياء (أشهى) من شعر عمر بن أبى ربيعة . ألم يقرأ الأستاذ الغمراوي للرافعى وصفه للراقصة ومحاسن جسمها وقصته معها ؛ ومع ذلك فالأستاذ الغمراوي يقول إن أدب الرافعى يمثل الأدب القديم فى اصطلاحه ، مع أن الأستاذ الغمراوي لو كان خليفة وعرض عليه غزل عمر بن أبى ربيعة وبعض ما قاله الرافعى شعراً ونثراً فى الغزل ووصف مفاتن الحسن ولذة التقييل ومحاسن جسم المرأة لأمر الأستاذ بنفى الشاعرين ؛ ابن أبى ربيعة والرافعى معاً . وإذا كان الأستاذ فى شك من أن الرافعى له أشياء أشهى من أشياء عمر بن أبى ربيعة ذكرنا له طرفاً منها ورضينا بحكمه وهو أعدل الحاكمين من الناس ، بل نحن نترك للأستاذ الخيال فليختر أى شاعر ونحن نورد له ما يستحق به النفى لو وكل الأمر إلى الأستاذ الغمراوي فى نفى الشعراء ونورد ما يستحق به النفى ونقارنه بما استحق به عمر بن أبى ربيعة النفى ونقبل حكم الأستاذ الغمراوي فى المقارنة وهو خير الحاكمين .

إتنا ما أردنا أن نعذر شطط المتأخرين بشطط المتقدمين كما ذكر الأستاذ وإنما أردنا أن نبين أولاً أن النفس البشرية واحدة في كل زمان ومكان مهما اختلفت الفروق الظاهرة وبالرغم من شذوذ الأحاد بالنقاوة النادرة أو النجاسة البالغة النادرة . وأردنا أن نفسر أثر المتقدمين في أقوال المتأخرين وأن نقول إن الشطط في وصف المفاتن وفي شرح الشكوك النفسية لم يأتنا من ناحية الإفرنج وحدهم بل جاءتنا به مؤلفات العرب ولا سيما عندما أدخلت الطباعة وطبعت المخطوطات العربية القديمة والحديثة . على أن النفس الإنسانية ياسيدي الأستاذ ينبوع يفيض بكل ذلك من غير حاجة إلى كتب العرب أو كتب الأوربيين ؟ وإن شاء الأستاذ فليترد أماكن الناس الذين لم يتأثروا كثيراً بكتب العرب ولا بكتب الإفرنج وليسمع هواجس نفوسهم .

على أن في ذكر الأستاذ التجاء عمر بن الخطاب إلى النفي ما يدل على أن النفوس في عهد عمر رضى الله عنه لم تكن تمتنع عن التعلق بمفاتن الحسن ومحاسن الحياة ، ولعل الأستاذ قد أذكرته التجاء عمر إلى النفي قصة سماع عمر غناء التي تغنت بهذا البيت :

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج

فنفى عمر رضى الله عنه نصراً هذا . ولو رجع الأستاذ إلى ما قبل سيدنا عمر وتدبر حكمة الآية الكريمة التي تنهى الناس عن قرب الصلاة وهم سكارى لرأى عبرة تسلك النفوس البشرية في كل عصر في صعيد واحد بالرغم من تفاوتها . وأستحلف الأستاذ أن يحكم على تلذذ كعب بن زهير بذكره كبر عجز حبيبته في قصيدة (بانت سعاد) عندما قال (هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة) وتلذذه بذكره كبر العجز في قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصيدة يتبرك بها بعض الناس ، وبعضهم يتخلها حجاباً وقيمة بما فيها من التلذذ بذكر كبر العجز من غير فطنة إلى ما فيها . ومع ذلك قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بغزل كعب هذا من الكرام بما كان يدعو إليه من العقيدة السمحة وتآلف النفوس ومعرفته ضعف النفس وقصورها . فماذا كان يصنع الأستاذ الغمراوي لو أن شاعراً مدحه بقصيدة تغزل في أولها وتلذذ في غزله بذكر كبر عجز حبيبته ؟ هل كان يتغاضى كما تغاضى النبي صلى الله عليه وسلم أم كان ينفيه كما أراد أن ينفي عمر بن أبي ربيعة ؟ وماذا كان يقول الأستاذ لو أن شاعراً انجليزيا مدح ملك المجلثرة ومقام الملك دون مقام النبوة فقال الشاعر في قصيدته (إن حبيبتي ياكنج جورج لها عجز كبير) ؟ إتنا يا أستاذ نضرب هذه الأمثال لنبين أن الناس ناس في كل زمان ومكان ، وأن النفس البشرية واحدة مهما تباينت واختلفت صفاتها . ولو كان

الأستاذ فى شك من ذلك فليراجع ديوان حسان بن ثابت فيراه فى قصيدة يتهم أبا الوليد ابن المغيرة بحبة غلام رومى جميل كان مملوكاً له ، وبأنه علق صورة الغلام كى ينظر إليها إذا غاب عن نظره ، ويتهم أمه بحبة الغلام أيضاً . (صفحة ٣٢٩ طبعة السعادة شرح العبانى) ولو رجع الأستاذ إلى كتاب (العقد الفريد) لقرأ أن سائلاً سأل عبد الله بن العباس ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم : هل قول المجنون ينقض الوضوء؟ فقال : لا . وأنشد بيتاً فيه مجنون وكانت قد حانت الصلاة فقام وصلى للدلالة على أن شعر المجنون لم ينقض وضوءه . وفى حالة أخرى سمع وهو يعدو بيت فيه مجنون . ولو تقصى الأستاذ أخبار سبى الرقيق من المدن الفارسية والرومية التى فتحت عنوة وأثر ورود هذا السبى إلى شبه جزيرة العرب ، وما كان يرد قبله من جلب تجارة الرقيق قبل الإسلام لعلم أن الولوع بمفاتن الحسن لم يكن مقصوراً على الشعراء المتقدمين أو المتأخرين . ونحن لا نريد أن نعذر حالة الناس فى عصرنا . فلعل التعلق بمفاتن الدنيا فى عصرنا أضر وأفسد إذ أن القوى الحيوية الخلقية العظيمة فى نفوس المتقدمين كانت تستطيع موازنة ضعف هذا التعلق ، وانعدام هذه القوى الخلقية الحيوية فى عصرنا يزيد ضرر التعلق بمفاتن الحسن وشهواته . نعلم ذلك ونوافق الأستاذ على ضرورة معالجة هذه المسألة ، ولكن لا يكون ذلك إلا بالتربية وتطهير الكتب ولا سيما القديمة .

أما أننا رجعنا إلى مبدأ نهضة التجديد فالأستاذ نفسه يعترف بأن التجديد فى الأدب روح لا قالب ، وأن هذه الروح مستمدة من نظام التعليم الحديث ، ومن الأنظمة التى اقتبست من الأنظمة والشرائع والسنن الأوروبية ، ومن البعثات العلمية إلى أوروبا وأثرها فى النفوس ، ومن الكتب التى ترجمت ؛ وما دامت المسألة مسألة روح لا قالب فلا يستطيع الأستاذ فصل التجديد فى العلوم والتعليم والنظم والشرائع عن التجديد فى الأدب وهو لم يحاول أن يفعل ذلك . أما أننا فسرنا قوله : (تغليب دين على دين) بغير ما أراد فعذرنا فى ذلك أنه كان يقارن بين الثقافة والحضارة والدين عند العرب وعند الأوروبيين فلم يخطر ببالنا أنه يعنى بالدين عند إطلاقه على الأوروبيين معنى الضلال والباطل وإنما ظننا أنه يعنى دينهم، ولنا العذر أو بعض العذر . وأما قول الأستاذ إن حافظ إبراهيم رجع بالغزل إلى طريقة الجاهلية وصدر الإسلام أى طريقة الغزل بالعاطفة كما فعل العنريون فهذا مالا يقول به حافظ نفسه ولم يقل به أديب قبل الأستاذ . والأصح وهو ما قلناه من أن البارودى وشوقى وحافظ أنقذوا الأدب من طريقة ابن حجة الحموى و خليل بن أيبك الصفدى وصفى الدين الحلى وأشباههم ورجعوا به

إلى طريقة مسلم بن الوليد وأبى تمام والبحتري وحسبهم هذا فخراً . وقد جعلنا أكثر قولنا فى التجديد فى الشعر لأن الباعث على مقالات الأستاذ كان شعر الرافعى والعقاد ، ولم نقصر التجديد على محاولة إدخال العاطفة كشرط أساسى فى الغزل بل قلنا إنها شرط أساسى فى كل شعر ، وإن الصنعة لازمة ، ولكن كخادمة للتعبير عن النفس والحياة وعواطف النفس وأحاسيسها فيها ، فتحجر الصنعة من غير بحث فى النفس قيد ، والتخلص من جمود ذلك التحجر حرية ، وهى الحرية التى أردناها فى قولنا . وقد فسرنا ذلك بإطالة وأوضحنا أن هذه الحرية ليس معناها التخلص من قيود العرف أو الدين ، فنرجو الأستاذ أن يرجع إلى ما فصلنا من الكلام عنها . وقد اعترفنا للأستاذ بما فى نزعة التجديد من عيوب وحبذا لو رجع الأستاذ إلى ذلك التفسير والتعليل ، وقلنا إنها عيوب عارضة وليست كل شىء . أما المسائل الاجتماعية التى ذكرها الأستاذ فهى أمور يختلف فيها الأدباء وغير الأدباء ويختلف فيها الناس فى كل عصر ؛ ولو شاء الأستاذ لذكرنا من أقوال كتاب العرب وشعرائهم ما هو أشد من أقوال طه حسين وهيكىل وقاسم أمين . ومن الغريب أن الأستاذ لا يرى حرجاً فى الاقتباس من علوم أوربا ويرى حرجاً فى الاقتباس من ملاحبهم وأبواب أدبهم ، وإذا كان هناك حرج فالخرج فى الحالتين .

(قارىء)

٧- بين القديم والجديد *

لأحد أساطين الأدب الحديث

عاب الأستاذ الغمراوي على عميد كلية الآداب الدكتور طه أنه اختار في كتاب (حديث الأربعة) مجموعة من شعر المجنون العباسي ، ولا أريد أن أتعرض الآن لهذا الاختيار بنقد مطول وإن كنت أعتقد أنه جعل الكتاب غير لائق إلا لقراءة المؤرخ الباحث في آداب الشعوب في العصور المختلفة ، وأنه ليس للقراء عموماً ؛ وهذا لم يكن رأي مؤلفه عندما ألفه ، فإني أذكر أنه عاب على الشيخ الخضري حذفه المجنون من نسخة الأغاني التي هذبتها وقال : إن دارس الأدب لابد أن يقرأ هذا الشعر كيلا يخطئ في الحكم على عصره . وكان الدكتور يجد له طلالة خاصة يستحق من أجلها الصيانة . ولا أدري هل الدكتور لا يزال على هذا الرأي أم أن جلال المنصب قد حوره ؛ لكنني أريد أن أستخلص من ذكر الأستاذ الغمراوي كتاب (حديث الأربعة) حجة على الأستاذ الغمراوي ؛ فالشعر الذي اختاره المؤلف فيه شعر عربي ، والأستاذ الغمراوي يقول إن الأدب الأوربي هو الذي أفسد المذهب الجديد في الأدب بمجونه . فكأنما يريد الأستاذ الغمراوي أن يقول إن اطلاع الدكتور طه حسين بك على الأدب الأوربي هو الذي دعاه إلى اختيار شعر الحسين بن الضحاك وشعر أبي نواس وغيرهما . فإذا كان هذا قصده ومعناه فإن الأستاذ الغمراوي يكون على حد اصطلاح الأوروبيين كمن يضع العربة أمام الفرس بدل أن يضع الفرس أمام العربة وهو الترتيب الطبيعي ، لأن الدكتور طه قرأ الشعر العباسي قبل أن يقرأ الأدب الأوربي ، وتأثر بالشعر العربي قبل أن يتأثر بالشعر الأوربي . وإني واثق أنه قد اطلع في الأدب الأوربي على الوقور وغير الوقور من الشعر . اطلع على شعر سوفو كليز وبوريديس وإسكيليس . فهل يريد الأستاذ الغمراوي أن يقول إن اطلاع الدكتور طه حسين على شعر سوفوكليز مثلاً هو الذي أغراه باختيار شعر الحسين بن الضحاك ؛ إنه إن قال هذا القول دل على أنه لم يطلع على شعر سوفوكليز . وقس على ذلك غيره من الشعراء ولا أدري أي الشعراء الأوروبيين هم الذين أوعزوا إلى الدكتور باختيار شعر مجان العرب . هل قراءته لشعر بودليير أم قراءته لشعر فرلين ؟ إني لم أقرأ في شعر بودليير وفرلين (وقد قرأت بعضه)

ما يماثل بعض شعر أبى نواس والحسن بن هانى قى صراحته . ولا أظن أن الجمهور الأوربي كان يطيق من بودلير أو فرلين صراحة كصراحة أبى نواس والحسين بن الضحاك . إذاً يستحيل أن يكون بودلير أو فرلين هو الذى أغرى الدكتور باختيار شعر الحسين بن الضحاك أو شعر أبى نواس ، لأن الأشد صراحة فى المجون هو الذى يبيع ماهو أقل منه شدة . فأبو نواس هو الذى يبيع فرلين وبودلير ، وليس بودلير هو الذى يبيع أبى نواس . وإذا عرفنا أن الدكتور تأثر بالشعر العربى الأشد صراحة فى صباه ولم يطلع على الشعر الأوربي الأقل صراحة إلا بعد أن رسخ أثر الأول فى نفسه علمنا أن مازعمه الأستاذ من أثر الشعر الأوربي خاصة والأدب الأوربي عامة فى التأثير على المؤلف وفى تعيين اختياره لما اختار فى كتاب (حديث الأربعاء) زعم غير راجح . وعلى هذا القياس يكون أيضاً زعمه غير راجح فى تعليل اختيار الدكتور طه حسين بك للقصص الفرنسية التى كان ينقلها إلى العربية ، وكان ينشرها هيكل فى السياسة الأسبوعية ، وهى القصص التى يشكر منها الأستاذ الغمراوى^(١) فإنها مهما بلغت فى صراحته ، أقل صراحة مما قرأ الدكتور طه فى صباه من القصص العربية فى كتاب (مصارع العشاق) ، وغيره ؛ وإذا يكون مثل الأستاذ الغمراوى فى تعليله كمثله من يحسب السبب نتيجة والنتيجة سبباً ، أو كمن يقوم بتجربة كيميائية فى المعمل فيبدأ التجربة من آخر خطواتها سائراً إلى أولها . والحقيقة أن الأستاذ الغمراوى أحياناً فى مقالاته يتخلى عن التعليل الطبيعى ويفضل التعليل المصطنع ، ويتخلى عن ترتيب المؤثرات الطبيعى ويفضل الترتيب المصطنع . فهو مثلاً يقول إن فى المذهب الجديد شططاً ، وبدلاً من أن يعلل هذا الشطط التعليل الطبيعى القريب بما اكتسبته العقول والنفوس من شغف بتذوق التجارب النفسية والعقلية بسبب المخاوف الاجتماعية وغير الاجتماعية ، وهذا الشغف قد يؤدى إلى الشطط ؛ وبدلاً من أن يعلله بازدياد الحرية السياسية والقانونية وهى قد تؤدى إلى هذا الشطط ؛ وبدلاً من أن يعلله بأنه من أثر نشر الطباعة العربية الحديثة للكتب العربية التى فيها أمثال ما يشكو منه كما علل المؤرخون الأوربيون بعض الشهوات فى نزعة التجديد والإحياء فى القرن السادس عشر فى أوربا بطبع كتب الأدب الإغريقى القديمة - أقول بدل أن يأخذ بهذه الأسباب الطبيعية التى لها نظائر فى التاريخ - والتاريخ يفسر بعضه بعضاً - تراه

(١) يحسن بالأستاذ الغمراوى أن يضع موازنة بين قصص (الأغاني) و(فاكهة الخلفاء) و(مصارع

العشاق) وبين القصص التى نشرها طه حسين وهيكل ليفسر سبب إغفاله أثر كتب العربية .

يفغل كل هذه الأمور ويقول : إن أعداء الدين الإسلامى من الأوربيين رأوا أنهم لا يستطيعون النيل من الإسلام قدر ما يتألمون منه بمؤلفات الدكتور طه حسين ومؤلفات هيكى باشا القديمة قبل كتاب "حياة محمد" و "منزل الوحى" وقد يسمى القارىء فهم تعليل الأستاذ الغمراوى ويتساءل : هل يعنى الأستاذ الغمراوى أن نزعة التجديد دسيطة مقصودة مدبرة ؟ أرجو ألا يجسم الوهم المسألة للأستاذ إلى هذه الحد ، فإنه عالم قد اختير للبحث العلمى ، وهو كالعلماء لابد أن يترك التعليل البعيد مادام هناك تعليل طبيعى له شواهد ونظائر فى التاريخ كما أوضحنا بذكر ما كان من الشطط فى نهضة إحياء العلوم فى أوربا فى القرن السادس عشر . فلو أن مؤرخاً زعم أن الوثنيين خفية راموا القضاء على المسيحية ببشهم الشهوات والمفاسد فى الكتب الإغريقية ما كان تعليله بعيداً عن طريقة الأستاذ الغمراوى فى تعليل شطط النزعة الحديثة إلى التجديد .

أو لو أن مؤرخاً زعم أن الفرس والروم فى صدر الإسلام أرادوا النيل من الإسلام ببشهم المفاسد والترف حسداً وحققاً ما كان تعليله بعيداً عن تعليل الأستاذ . أو لو أن مؤرخاً زعم أن مفكرى الإغريق حاولوا إفساد العقائد الإسلامية فى عصر الدولة العباسية ببشهم روح التفكير الحر المطلق من قيود الدين حنقاً وحققاً على الدين الإسلامى ما كان تعليله بعيداً عن تعليل الأستاذ . والحقيقة أننا ربما نكون قد فهمنا من كلامه عن أعداء الدين الإسلامى ومحاولاتهم القضاء على الدين الإسلامى بنزعة التجديد ومؤلفات المجددين المصريين أكثر مما يقصد الأستاذ ، لأننا لا نستطيع أن نتصور أن عالماً جليلاً كالأستاذ الغمراوى يريد أن يقول : إن بين الدكتور طه مثلاً وبين أعداء الدين من الأوربيين تفاهما واتفاقاً على الدين الإسلامى . إنما ينبغى ألا يترك الأستاذ لجمهور القراء موضع ليس ، لأن اللبس فى هذه الأمور قد تكون له عواقب خطيرة . ولا أدري لماذا اعترف الأستاذ الغمراوى بما فى الأدب القديم من مفاسد ولم يستطع أن يعترف بما لهذه المفاسد من أثر فى الأدب الجديد ، وما هذه إلا خطوة بعد تلك الخطوة ، وهى نتيجة لها : ولا يستطيع أن يخطو خطوة إلا وهو ينظر إلى خطوته الثانية : وقد خطونا خطوتين فاعترفنا أن الأدب الجديد به عيوب وأن بعضها يرجع إلى بعض المؤلفات الأوربية : فالخليق بالأستاذ أن يعترف بأن بعضها أيضاً أو أكثرها يرجع إلى قدوة المؤلفات العربية : والخليق به أن يعترف أن ليس كل الأدب الأوربى من نوع القصص التى كان يشكو من نشر السياسة الأسبوعية لها ، وأن يعترف أنه إذا كان بعضها صريحاً فى تصوير الشهوات

فإن بعضها جليل ؛ وأن الصريح منها أقل صراحة من بعض ما في كتب القصص العربية ؛ وأن يعترف أن شاعراً كشكسبير لا خطر منه على الإسلام ، فلا هو مبشر بالمسيحية ولا هو ملحد وداعية للإلحاد . وما يصدق في الكلام عن شكسبير يصدق في الكلام عن ألف شاعر وألف كاتب من شعراء الأوربيين وكتابهم . وخلق بالأستاذ أن يعترف أيضاً أن بين الكيميائيين وعلماء الطبيعة الأوربيين من هم أشد خطراً على الإسلام من كثير من أدبائهم ، لا لأنهم يحقدون على الإسلام ويريدون الكيد له ، بل لأن علمهم الطبيعي شط بهم عن الأديان . وأظن أن لنا بعض العذر إذا فهمنا بعض ما فهمنا من قول الأستاذ عن أعداء الدين الإسلامي من الأوربيين إذ قال إنهم أرادوا ألا يهاجموه مواجهة بل بحركة التفاف ، وأن حركة الالتفاف هذه هي نزعة بعض الكتاب المصريين إلى التجديد ، وذكر مؤلفات الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب ومؤلفات هيكل القديمة ، فبالله كيف لا يكون للجمهور العذر إذا فهم من قول الأستاذ الغمراوي أن الدكتور طه حسين وهيكل من دعاة أعداء الدين الإسلامي ومن عمالهم السريين القائمين بحركة الالتفاف هذه بذل مهاجمة الدين الإسلامي مواجهة . وعلى فرض أن تأليف الدكتور طه كتاب (على هامش السيرة) وتأليف هيكل (حياة محمد) و (في منزل الوحي) لم يقنع الأستاذ الغمراوي بخطأ رأيه فيهما ألا يقنعه تأليفهما هذه الكتب أنهما لا يريدان معاونة الحاقدين على الدين الإسلامي من الأوربيين للقيام بحركة التفاف كما يقول الأستاذ وأنه إن كان في تأليفهما القديم أو الحديث شطط فأسبابه ما أوضحنا من الأسباب الاجتماعية ، ومن شغف جديد بالبحث قد يخطيء ، وقد يصيب ، لا لأنهما يريدان معاونة الحاقدين على الدين في القيام بحركة التفاف . ولو أن كاتباً في أوروبا في بدء نهضة الأحياء في القرنين الرابع عشر والخامس عشر اتهم رواد النهضة في أوروبا بأنهم يريدون القيام بحركة التفاف معاونة لمن يكره المسيحية من المسلمين لما تعدى قوله .

قول الأستاذ الغمراوي . ولا أظن أن الأدباء في أوروبا يسعون سعياً حثيثاً لمهاجمة الإسلام؛ وإن كان بعض الكتاب الأوربيين يفعل ذلك فإنه لا يفعله كأديب ولا كمفكر عالم ولكن كمبشر بدين آخر . وإذا كان بين أدباء المسلمين ومفكرهم وبين الأدباء والمفكرين في أوروبا صلة فهي ليست صلة عداة لدين بل صلة بحث وتفكير قد يخطيء وقد يصيب . وبالرغم من أن الأستاذ الغمراوي قد فسر قوله (إرادة تغليب دين على دين) تفسيراً جديداً فإنه يحوم ويخلق دائماً في جو المعنى الذي فهمناه من قوله .

إن المؤرخين المعاصرين في أوروبا يميل الكثير منهم إلى الاعتقاد أن النزعة إلى التجديد في أوروبا في القرن السادس عشر كانت لا بد واقعة بمحاسنها ومفاسدها لأسباب أصيلة في دول أوروبا حتى ولو لم يكن للعرب أثر فيها . وربما يدعوننا هذا الرأي إلى بحث رأي يقابله وإلى أن نتساءل إلى أي حد كان التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الحديث في مصر مؤدياً حتماً إلى النزعة إلى التجديد بمحاسنها ومفاسدها حتى ولو لم يكن للأدب الأوربي أثر فيها قل أو كثير . وإنني واثق أن الأستاذ لو بحث هذا الموضوع وجد في هذا الرأي من الحقائق ما يصح الاعتراف به حتى ولو لم يقره كله على علاته .

رد على رد

٨- بين القديم والجديد *

لأحد أساطين الأدب الحديث

كنت أقرأ مختارات الشعر التي جمعها محمود باشا سامي البارودي الذي يعد زعيم المذهب القديم في الأدب في العصر الحديث ؛ فوجدت أنه قد اختار في باب النسيب مجونا ليس بأقل من مجون الحسين بن الضحاک وأبي نواس الذي اختاره الدكتور طه بك في كتاب حديث الأربعاء بل بعضه أشد منه وبعضه مثله ، فاختار لأبي نواس قصيدة قالها يتغزل في شاب جميل كان كاتباً في ديوان الخراج بدليل قوله في القصيدة :

ومر يريد ديوان الـ خراج مضمخاً عطراً

وكانت عادة الشعراء في ذلك العهد التغزل في ملاح كتاب الدواوين . وفي هذه القصيدة يقسم أبو نواس أن مرقشاً الشاعر العذري النزعة لو كان حياً لما أحب امرأة بل لأحب ذلك الكاتب المليح ؛ وهذه هي القصيدة كما أوردها البارودي :

أما والله لا أشراً	حلفت به ولا بطراً
لو أن مرقشاً حَيٌّ	تعلق قلبه ذكراً
كان ثيابه أظلم	من من أزراره قمراً
بوجه سابري لو	تصوب مأواه قطراً
وقد خطت حواضنه	له من عنبر طرراً (١)
بعين خالط التفتير	في أجفانها حوراً (٢)
يزيد وجهه حسناً	إذا ما زدته نظراً

واختار البارودي لأبي تمام قطعة قالها في غلام مملوك أهداه إليه الحسن بن وهب فقال :

قد جاءنا الرشأ الذي أهديته خرقاً ولو شئتنا لقلنا (المركب)

* الرسالة : ٦ مارس ١٩٣٩ ، ص ٤٣٧ ومايلي .

(١) الحواضن أشبه (بالدادات) .

(٢) يعني بالتفتير نعمة العين .

والذى اختار هذا الشعر ليس الدكتور طه بك ولا هيكل باشا بل البارودى باشا :

وقد أوردنا قبل الآن اختيار البكرى أشياء من مجون ابن الرومى ونشر الشيخ شريف مجونه أيضاً . ولكن الأستاذ الغمراوى ترك البارودى وترك البكرى والشيخ شريف واختص الدكتور طه وهيكل . فإذا كان ذلك لأن البارودى عارض قصيدة البردة فقد ألف الدكتور طه على هامش السيرة وألف هيكل حياة محمد وفى منزل الوحي ، ولا أظن أن أحدهما نشر شيئاً يقارب مانشره البكرى والشيخ شريف والبارودى .

والفكرة التى يتبينها القارىء من كلام الأستاذ الغمراوى غير صحيحة ، وهى أن المجون يعصم منه المتدين فقد سمعنا فى بعض حفلات إحياء المولد النبوى الكريم من التغزل فى الذات النبوية من الشعر ما ينبغى أن ينزه عنه ذلك الحفل من ذكر الرضاب والريق والوصال الخ الخ على طريقة بعض الصوفيين .

وسمعنا بعض الأفاضل يختلفون فى أمور ثانوية تافهة من أمور الدين ، وكل منهم متدين ، فإذا أنصرف أحدهم ذكره مناظره بكل سوء وبالمجون واتهمه بالزندقة . بل رأينا أن أعظم سلاح شيرعاً فى الدفاع عن الدين والفضيلة أو عن عقيدة الوطنية أو عقيدة سياسية هو سلاح المجون فى القول وتهمه ، وتعدى هذا السلاح هذه الأحوال إلى الدفاع عن النظريات العلمية والرأى يرى فى البحث العلمى . والحقيقة أن المجون مزاج لادخل له بالمتدين أو عدم المتدين ؛ وقد كان من أثر انتشار مزاج المجون أنك تقول قولاً سليماً تقصد به معنى نظيفاً فيكون أول ما تصنع عقول السامعين أن تفتش فيه عن تخريج إلى المجون ، ولا فرق فى ذلك بين المتدينين وغير المتدينين ، ورأينا أناساً من المتدينين يدعوهم الحسد والحقد إلى اتهام كل من كان أغنى أو أعقل أو أنظف منهم بالمجون . ونعرف أن فى علم النفس قاعدة تدل على أن بعض الناس حتى المتدينين منهم يتمنون لأنفسهم أمانى المجون فيتلذذون بأمانيتهم بنسبة ذلك المجون إلى غيرهم . وهناك طائفة من المتدينين صاروا ينافسون بعض رجال الصحافة والسياسة فى سلاحهم السياسى ويحتجون باستعمال حسان بن ثابت هذا السلاح فى الدفاع عن الدين ، وقد فاتهم أن المسلمين كانوا فى عهد قوله هم المضطهدين المستومين وقد نالهم من أقوال خصومهم من السباب مثل ما نال المشركين من أقوال حسان بن ثابت . وفى يقينى أن النبى صلى الله عليه وسلم عند ما دعا له أن يزيد روح القدس وعند ما نصحه أن يلجأ إلى أبى بكر الصديق لم يكن يريد أن يزيد سيدنا أبو بكر من شدة الهجاء فقد كان الشاعر به أعرف ، ولكن النبى

صلى الله عليه وسلم تخرج من الرمي بالباطل بالرغم من أن شعراء الكفار ما كانوا يتخرجون من ذلك . وقد ذهبت أقوالهم بعد ما انتصر الإسلام وبقيت أقوال حسان بن ثابت . ولو بقيت أقوال شعراء الكفار لدلت على ما أردنا إثباته وهو أن شعراء الكفار كانوا هم البادئين بتلك الطريقة في الهجاء . ومع ذلك فإن ديوان حسان بن ثابت خليق بأن يسمى ديوان العبر لأن سادة المشركين الذين هجاهم صاروا بعد إسلامهم سادة المسلمين ، وفي هجائه بعض ما لا ينقضه الإسلام ولا يغيره . وهذا الديوان إذا أخذ على علاقه دل على حالة خلقية لا يتوقع القارىء أن يكون في ذلك الزمن . والسير على هذه الطريقة من غير رقيب أو وازع هو من الإخلال بروح الدين في عصرنا وهو عصر ينقاد فيه السذج لمن يريد أن يشفى حقه أو حسده ممن لا دين له ولا خلق وإن تظاهر بالدين والخلق ، وهذه حقيقة لا مبالغة في تعبيرنا عنها وقد لا يكون الأستاذ الغمراوى ممن يعرفها لبعده عن هذه الطوائف وبعده عن أحقادها وأقذارها ولكنها حقيقة يستطيع أن يراها في المجادلات السياسية وخصومات بعض المشتغلين بالسياسة والصحافة والأدب ؛ فليس من العسير أن يفهم المفكر وجودها في بعض النفوس التى تتخذ السذج من المتدينين قنطرة للوصول إلى غرض شخصي ، أو فى نفوس بعض الذين لا يفهمون أن الدين ينبغى أن يترفع أنصاره عن المجون ؛ لكن كيف تفهم ذلك نفوس مزاجها ذلك المجون . والمزاج لا يستطيع تجنبه مهما كان المرء متديناً . فالخطأ الذى وقع فيه الأستاذ الغمراوى عند ما حسب أن شدة التدين تعصم من الانهماك فى الشهوات ، أو أنها تعصم من لذة قول المجون إنما هو خطأ الذى يحكم على غيره بحالة نفسه . فإذا وجد نفسه متديناً يكره المجون ظن أن التدين يعصم من المجون وليسمح لى الأستاذ الغمراوى أن أقول بكل رعاية : إن هذا الظن يدل على أنه لم يدرس خصائص النفس الإنسانية عامة فى نفوس الناس دراسة غير المتحيز وغير المتعصب لطائفة دون طائفة ، فإنه لو فعل ذلك لعلم أن مقدار ما فى نفس المرء من مجون لا يعينه مقدار تدينه ، حتى ولو وجدنا أمثال الأستاذ الذين يعصم تدينهم من المجون . ونحن لا نريد التعرض لشواهد من شعر ونثر الأدباء القريبى العهد كرامة وصيانة ؛ وأما من عداهم من المتدينين وغير المتدينين فما على الأستاذ إلا أن يخالطهم وأن يدرسهم من غير أن يشعرهم أنه يدرسهم إلا إذا كانوا يهابونه كل الهيبة فلا يظهرون أمامه حقيقة نفوسهم . والخطأ الثانى الذى وقع فيه الأستاذ هو ظنه أن الشكوك الدينية تمنع الاعتقاد . والخطأ الثالث حسبانه أن عجز الكاتب عن منع إذاعة هواجس نفسه يدل على أنها أكثر تمكناً من نفسه ؛ ومثل الأستاذ كمثله الذى يرى صنوبر ماء لا يقلل تماماً فيحسب أن ماء أغزر من ماء غيره لأنه لا يستطيع

إحكام حبس الماء من التسرب منه . وهذه الهفوات الفكرية هي التي وطدت السبيل لأن يفهم الأستاذ في النزعة إلى التجديد ما ليس فيها ، ففهم أنها حركة التفاف يراد بها التعاون مع الحاقدين على الدين الاسلامي من الأوربيين . وقد أوضحنا للأستاذ بالشواهد التاريخية والأدلة المنطقية أن كل ما في هذه النزعة من محاسن ومفاسد كان من الممكن استنباطه من الآداب والعلوم العربية حتى ولو لم تتأثر النفوس بأدب اللغات الأوربية ، وإنما كانت تحتاج إلى زمن أطول لاستخراج كل هذه الأمور لو لم تتأثر بأدب اللغات الأوربية . ولا أدري لماذا لم يتهم الأستاذ الغمراوي أبا العلاء المعري بأنه كان يريد أن يقوم بحركة التفاف وتطويق معارضة لأعداء الإسلام من الأوربيين .

ومن رأيي أن الأستاذ الغمراوي يؤدي خدمة كبيرة للدين والفضيلة لو أنه ترك نزعة التجديد وحاول بغيرته الصادقة أن يظهر الشعور الديني من شوائب الأثرة والمجون في نفوس الناس الذين يعتقدون أن تدينهم صك يعفيهم من ضرورة تطهير أنفسهم من المجون ومن تهالك الأثرة وجشعها ورسائلها الحبيثة وأحقادها . وإذا كان شيخ الأدب القديم محمود باشا سامي البارودي لم يعصمه أخذه بالمذهب القديم من اختبار شعر أبي تمام في الغلام . فإن من الظلم بأستاذ أن تلوم الدكتور طه وهيكمل بعد ذلك على نشر قصص منقولة عن الفرنسية ، وهي مهما كانت لا يبلغ بها المجون هذا المبلغ ، وبعضها كان دراسات نفسية (سيكولوجية) ، وإذا كان شيخ المعرة أبو العلاء المعري لم يرد أن يقوم (بحركة التفاف لمعاونة أعداء الإسلام من الأوربيين عندما قال : (قالوا لنا خالق حكيم) إلى أن قال :

هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقول

وعندما قال : (الموت نوم طويل لا انتهاء له) ، وانظر إلى قوله لا انتهاء له ، وعندما قال في إنكار البعث :

لو كان جسمك متروكاً بهيئته بعد التلاف طمعنا في تلاقيه

ومثل قوله في فناء الروح :

وجسمي شمع والروح نار إذا حان خمدت بأف

أقول بعد هذه الأقوال وأشباهاها التي يتخللها أقوال أخرى تختلف عنها : إذا كان شيخ المعرة جديراً بإحياء المسلمين ذكراً ، وطبع أقواله فمن الظلم أن يعد الأستاذ الغمراوي دراسة فولتير جريرة وحركة التفاف .

إن للدكتور طه آراء نخالفها كل المخالفة، ولكنها ليست حركة التفاف ؛ إنما هي نتيجة التفكير الذى قد يخطئ وقد يصيب . وكذلك ليست القصص التى نقلتها السياسة الأسبوعية حركة التفاف وإنما يصح أن ينتقد الناقد نشر بعضها ، ومادامت مكتبات مدارس البنين والبنات الدينية وغير الدينية مملوءة بمثل المجون وأشد من الفحش والمجون الذى سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه^(١) مسحيم عبد بنى المسحاس ينشده فى بنت سيده ويقول :

ولقد تحدر من كريمة بعضهم عرق على جنب الفراش وطيب

فمن العبث لوم السياسة الأسبوعية على تلك القصص .

(١) راجع كتاب طبقات الشعراء لابن قتيبة .

محتويات المجلد الثانى

صفحة

- ١ - لمحات من سير أدبية : خيول الشوق :
- ١- رأيى فى الشعر الحديث : المقتطف : مايو ١٩٣٩ ٤٧٥
- ٢- الشعر ، الثقافة : المقتطف : يونيو ١٩٣٩ ٤٨٤
- ٣- المثل العليا فى الشعر : المقتطف : أغسطس ١٩٣٩ ٥٠٠
- ٤- ذكريات سنى التعليم (١) : الرسالة : ٢٤ يوليو ١٩٣٩ ٥٠٨
- ٥- ذكريات سنى التعليم (٢) : الرسالة : ٧ أغسطس ١٩٣٩ ٥١١
- ٦- التفاؤل والتشاؤم فى الشعر : الرسالة : ١ مايو ١٩٣٩ ٥١٦
- ٧- التفاؤل والتشاؤم فى الشعر أيضا : الرسالة : ١ مايو ١٩٣٩ ٥٢٢
- ٨- عود إلى التفاؤل والتشاؤم : الرسالة : ١٥ مايو ١٩٣٩ ٥٢٧
- ٩- حول اعتزال عبد الرحمن شكرى الحياة لأدبية ٥٣٣
- لا أستاذ ولا تلميذ : الأهرام : ١٢ سبتمبر ١٩٣٤ ٥٣٣
- ١٠- الشهرة والخلود : المقطم : ١٤ سبتمبر ١٩٣٤ ٥٣٤
- ١١- شئون وشجون : البلاغ : ٢١ سبتمبر ١٩٣٤ ٥٣٦
- ١٢- شئون وشجون : البلاغ : ٢٣ سبتمبر ١٩٣٤ ٥٣٨
- ١٣- رسالة الأدب والشباب : البلاغ : ٢٩ سبتمبر ١٩٣٤ ٥٤٠
- ١٤- مادة جديدة لدراسة عبد الرحمن شكرى
- الأبحاث : يونيو / حزيران ١٩٦٠ ٥٤٣

٢ - قصص عبد الرحمن شكرى :

- ١ - سميحة : مجلة الـ ٢٠ قصة : ٢٢ يناير ١٩٣٨ م : ٥٧٥
- ٢ - هل أحب ؟ : مجلة الـ ٢٠ قصة : أول فبراير ١٩٣٨ م : ٥٨٢
- ٣ - النموذج : مجلة الـ ٢٠ قصة : أول فبراير ١٩٣٨ : ٥٩١
- ٤ - جريمة أم قصاص : المقتطف : مايو ١٩٤٧ : ٦٠٠
- ٥ - الخلاق المجنون : المساء : ٦ ديسمبر : ٦٠٧

٣ - فى المرأة (تأملات عبد الرحمن شكرى فى الطبيعة البشرية والحضارة) :

- ١ - إجلال العظيم : الجريدة : ٢٥ يونيو ١٩٠٨ : ٦١٥
- ٢ - مقالة فى الفصول : الجريدة : ٦ أغسطس ١٩١١ : ٦١٩
- ٣ - الحجاب والسفور : الجريدة : ٩ أغسطس ١٩١١ : ٦٢٣
- ٤ - طرف فلسفية : البيان : مايو ١٩١٢ : ٦٢٧
- أحلام اليقظة

- ٥ - العلوم والآداب : المؤيد : أول يوليو ١٩١٤ : ٦٣٠
- النقد الاجتماعى

- ٦ - قطعه من كتاب : البيان : ديسمبر ١٩١٥ : ٦٣٣
- رسائل الحب

- ٧ - عبقرية الفنون : الهلال : نوفمبر ١٩٣٥ : ٦٣٧
- ٨ - تركة التاريخ فى : المقتطف : مارس ١٩٣٦ : ٦٤٢

نفوس الشعوب الضعيفة

- ٩ - عظمة الهجرة : الرسالة : ٢٠ إبريل ١٩٣٦ : ٦٤٧
- ١٠ - حيل الضمير : الرسالة : ٢٧ إبريل ١٩٣٦ : ٦٥٠

- ١١ - عصور الركود وعصور التغير : المقتطف : إبريل ١٩٣٦ : ٦٥٣
- فى حياة الأمم

- ١٢ - الشباب والمشيب : الهلال : مايو ١٩٣٦ : : ٦٥٧
كالمطرقة والسندان
- ١٣ - عالم الإيحاء : الرسالة : ٢٥ مايو ١٩٣٦ : : ٦٦٠
- ١٤ - امتزاج الأحاسيس : الرسالة : أول يونيو ١٩٣٦ : : ٦٦٤
- ١٥ - المغالطة فى الرسائل والغايات : الرسالة : ٨ يونيو ١٩٣٦ : : ٦٦٧
- ١٦ - الصفات المحسودة : الرسالة : ١٥ يونيو ١٩٣٦ : : ٦٧١
- ١٧ - من مسيرات الحياة : الرسالة : ٢٢ يونيو ١٩٣٦ : : ٦٧٥
- ١٨ - بين تليستوى وماكس نوردو : الرسالة : أول مارس : ١٩٣٧ : : ٦٧٩
- ١٩ - حدود الحق والواجب : الرسالة : ٢١ فبراير : ١٩٣٨ : : ٦٨٣
- ٢٠ - اختلاف حدود الحق والواجب : الرسالة : ٢٨ فبراير : ١٩٣٨ : : ٦٨٨
- ٢١ - التعليم
- بين المؤثرات التاريخية والأخطاء البورجوازية : المقتطف : مارس : ١٩٣٨ : ... : ٦٩٢
- ٢٢ - مظاهر داء الشعور بالحقارة : الرسالة : ٧ مارس ١٩٣٨ : : ٦٩٦
- ٢٣ - عود إلى داء الشعور بالحقارة : الرسالة : ١٤ مارس ١٩٣٨ : : ٧٩٩
- ٢٤ - مجد العرب والإسلام : الرسالة : ٢١ مارس : ١٩٣٨ : : ٧٠٢
- ٢٥ - داء الشعور بالحقارة أيضا : الرسالة : ٤ إبريل ١٩٣٨ : : ٧٠٧
- ٢٦ - مظاهر القسوة والرحمة : الرسالة : ٢٥ أبريل ١٩٣٨ : : ٧١٢
- فى الحضارات
- ٢٧ - مقياس الثقافة : الرسالة : ١٩ ديسمبر ١٩٣٨ : : ٧١٦
- ٢٨ - الأخلاق والحضارة : المقتطف : فبراير ١٩٣٩ : : ٧٢٠
- ٢٩ - هل تنجح الديكتاتورية عندنا ؟ الهلال : مارس : ١٩٣٩ : : ٧٢٤
- ٣٠ - صيانة العقيدة المحمدية : الرسالة : ١٣ مارس ١٩٣٩ : : ٧٢٨
- من احتيال النفوس
- ٣١ - عواقب النصيحة : الثقافة : ٤ إبريل ١٩٣٩ : : ٧٣٢

- ٣٢ - العقول بين الشرق والغرب : الثقافة : ٢٥ إبريل ١٩٣٩ : ٧٣٦
- ٣٣ - لعبة التخادع فى الحياة : الرسالة : ٢٤ إبريل ١٩٣٩ : ٧٤٣
- ٣٤ - الواشى والوشاية : الرسالة : ٢٩ مايو ١٩٣٩ : ٧٤٦
- ٣٥ - لاجاة الجدل : الرسالة : ٣ يوليو ١٩٣٩ : ٧٥٠
- ٣٦ - وسائل الاغتيال : الرسالة : ١٠ يوليو ١٩٣٩ : ٧٥٤
- ٣٧ - المفتاب : المجلة الجديدة الأسبوعية : ٢٢ أكتوبر ١٩٣٩ : ٧٥٧
- ٣٨ - مشكلة اليهود فى العالم : الرسالة : ٣١ يوليو ١٩٣٩ : ٧٥٨
- ٣٩ - الحق جاهد : الرسالة : ٢١ أغسطس ١٩٣٩ : ٧٦٢
- ٤٠ - الحضارة واختلاف الطبائع : المقتطف : مارس ١٩٤٧ : ٧٦٦
- ٤١ - السلم الدائم والحلف العام : المقتطف : إبريل ١٩٤٧ : ٧٧٠
- ٤٢ - الحرب تؤدى إلى الحرب : المقتطف : يونيو ١٩٤٧ : ٧٧٤

٤ - فى النقد :

- ١ - التمثيل : الجريدة : ١٨ يونيو ١٩٠٨ : ٧٨١
- ٢ - ضحائر الشعراء والشجاعة الأدبية : البيان : مايو ١٩١٢ : ٧٨٨
- ٣ - مقالات فى الأدب
- التخيل والتوهم : البيان : يونيو ١٩١٢ : ٧٩٠
- الجاحظ والصابى : ٧٩١
- ٤ - واجب أدبى وانتحال المعانى الشعرية : المقتطف : يناير ١٩١٧ : ٧٩٤
- ٥ - العاطفة فى الشعر : مقدمة الجزء الثالث "أناشيد الصبا" ط. الأولى ١٩١٥ : ٨٠١
- ٦ - فى الشعر : مقدمة الجزء الرابع "أزهار الربيع" ط. الأولى ١٩٤٦ : ٨٠٣
- ٧ - فى الشعر ومذاهبه : مقدمة الجزء الخامس "الخطوات" ط. الأولى ١٩١٦ : ٨٠٧
- ٨ - فصل فى أن الشعراء كماليون : مقدمة الجزء السادس "الأفتان" ط. ١٩١٨ : ٨١٩
- ٩ - مقدمة : الجزء السابع "أزهار الخريف" ط. الأولى ١٩١٩ : ٨٢١

- ١٠ - نقد الطريقة الرمزية وشرح أثرها في أساليب : ٨٢٣
السعر ومعانيه : مجلة أبولو : المجلد الأولى العدد العاشر ، يونيو ١٩٣٣ :
- ١١ - البؤساء : عكاظ : ٧ يناير ١٩٢٣ : ٨٣٢
- ١٢ - فن أبي نواس : الهلال : أغسطس ١٩٣٦ : ٨٣٤
مثال لطرب الفنان بقلته :
- ١٣ - الشريف الرضى وخصائص شعره : الرسالة : ٢ ، ٩ يناير ١٩٣٩ : ٨٣٨
- ١٤ - شعر مهيار : الرسالة : ١٦ يناير ١٩٣٩ : ٨٤٨
- ١٥ - المتنبي وسر عظمته : الرسالة : ٢٣ يناير ١٩٣٩ : ٨٥٦
- ١٦ - ابن الرومي الشاعر المصور : الرسالة : ٦ فبراير ١٩٣٩ : ٨٦٨
- ١٧ - أبو تمام شيخ البيان : الرسالة : ٢٧ مارس ١٩٣٩ : ٨٨٣
و ٣ إبريل ١٩٣٩ :
- ١٨ - البحتري أمير الصناعة : الرسالة : ١٠ إبريل ١٩٣٩ : ٨٩٤
- ١٩ - رجعة إلى البحتري : الرسالة : ٢٢ مايو ١٩٣٩ : ٩٠٨
- ٢٠ - المعري هل كان سابقاً لعصره : الهلال : يونيو ١٩٣٨ : ٩١٤
- ٢١ - أبو العلا ونظيره إلى الحياة : المقتطف : يونيو ١٩٨٣ : ٩١٨
- ٢٢ - أنواع النسيب والتشبيب في الشعر العرب : المقتطف : إبريل ١٩٣٩ : ٩٢٣
- ٢٣ - الرثاء في شعر العرب : الثقافة ٩ مايو ١٩٣٨ : ٩٣٤
و ١٦ مايو ١٩٣٩ :
و ٢٣ مايو ١٩٣٩ :
- ٢٤ - الفكاهة في شعر العرب : البيان : أبريل ١٩١٢ : ٩٥٠

٥ - قضايا ومناقشات :

القديم والجديد

الجديد والقديم

- ٩٥٩ ١ - القديم والجديد : الرسالة : ٤ يوليو ١٩٣٨ :
 ٩٦٤ ٢ - بين القديم والجديد : الرسالة : ١١ يوليو ١٩٣٨ :
 ٩٧١ ٣ - بين القديم والجديد : الرسالة : ١٨ يوليو ١٩٣٨ :
 ٩٧٧ ٤ - بين القديم والجديد : الرسالة : ٢٥ يوليو ١٩٣٨ :
 ٩٨٥ ٥ - بين القديم والجديد : الرسالة : أول أغسطس ١٩٣٨ :
 * بين الأستاذين الغمراوي وقاري*
 ٩٩٣ الرسالة : ٥ سبتمبر ١٩٣٨ :
 ٩٩٤ ٦ - بين القديم والجديد : الرسالة : ٨ أغسطس ١٩٣٨ :
 ١٠٠٢ ٧ - بين القديم والجديد : الرسالة : ٨ أغسطس ١٩٣٨ :
 ١٠٠٩ ١- الدين والأخلاق بين الجديد والقديم :
 الرسالة : ٢٢ أغسطس ١٩٣٨ :
 ١٠١٤ ٢ - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : ٢٩ أغسطس ١٩٣٨ :
 ١٠١٨ ٣ - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : ٥ سبتمبر ١٩٣٨ :
 ١٠٢٣ ٤ - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : ١٢ سبتمبر ١٩٣٨ :
 ١٠٢٧ ٥ - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : ١٩ سبتمبر ١٩٣٨ :
 ١٠٣٢ ٦ - الدين والأخلاق بين الجديد والقديم : الرسالة : ٢٦ سبتمبر ١٩٣٨ :
 ١٠٣٧ * رد على نقد (القديم والجديد) الرسالة : ٢ يناير ١٩٣٩ :
 ١٠٤١ * رد على رد (بين القديم والجديد) الرسالة : ٢٠ فبراير ١٩٣٩ :
 ١٠٤٥ ٧ - بين القديم والجديد : الرسالة : ٢٧ فبراير ١٩٣٩ :
 ١٠٥٠ ٨ - بين القديم والجديد : الرسالة : ٦ مارس ١٩٣٩ :

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٠٤٥٥ / ١٩٩٨

الترقيم الدولي (9 - 045 - 305 - 977 - I. S. B. N)

عبد الرحمن شكري

عبد الرحمن شكري الشاعر والناقد الكبير، غواص في
بحار الثقافة والحياة، يتحلى ببصيرة نافذة، وفطنة في
فهم الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني، رافع في أسلوبه،
ينشد الكلمة العذراء: «إن الكلمات والقوى النادرة لا قيمة لها في
نفسها، بل قيمتها في استخراجها واستعمالها وما ينشأ عنها من
المؤثرات، كما أنه الجواهر الكريمة أو المعادن النفيسة، لا قيمة لها ما
دامت في باطن الأرض، بل قيمتها إذا استخرجت وصادفت رغبة فيها.
أما إذا لم يوجد رغبة فيها فلم تكن لها قيمة..»
إن جدل الماضي والحاضر يندغم في عطاء «عبد الرحمن شكري»
بوصفه مبدعاً وناقداً في آن. ومن هذا المنظور نتعرف على خصوصية
التجربة الإبداعية وتفردها في التراث الإبداعي لشكري: شاعراً أو
ناشراً.

من هنا نضع أمام القارئ العربي هذه المؤلفات الكاملة في ثلاثة
مجلدات: لتستوعب كل ما وقعت عليه عين الباحث من آثار
الشاعر والناقد الكبير، ويطمح هذا المشروع الضخم نحو
توثيق نصوص الأدب والنقد الحديث، خطوة على طريق
طوله ألف ميل؛ لإرساء دعائم صناعة الثقافة
الثقيلة، وبناء العقل النقدي والعربي؛ مؤكدة
استمرارية قضايا التنوير الأدبي
والنهضة العلمية الرصينة.